頼一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

靈寶玉鑑目録

卷之一

道法釋疑門
靈寶齋法釋疑　四譯
八明　七經
八緯　奏申關牒文字論
建虛皇壇論　鎮信玉帛物儀論
進拜章表論　用印論
存神召将論　告行符簡説
神虎追攝論　醮壇請光分燈説

請光破幽說　九幽地獄說
專度血湖論　揚旛招魂天醫論
亡魂沐浴更衣加持法食論
度三塗五苦後先辯
水火鍊度說　設醮辯

卷之二

齋修節次門

齋官致詞投請　發預奏文檄一宗
揚旛發正奏一宗　次建焚郭貲次
開啓分燈制器立壇祝龍吏

發神虎玉札　建壇資次
拜章資次
供慈尊二帝十王聖齋資次
進供三寶諸天九天三十二天聖齋資次
關燈資次

卷之三

修齋節次門
攝召拯療資次
判施法食祭鍊資次
正齋節次第一日早朝行道

第一日午朝節次　晚朝節次
第二日早午晚朝節次
第三日早午晚朝節次
散壇朝資次　傳符說戒資次
斬尸度戶鍊度資次
謝恩醮資次　放生資次

卷之四
靈旛寶蓋門
四境旛　告盟旛
建壇旛　九天寶蓋

旛中九炁符 九道　青玄寶蓋式

旛肚九龍符　回耀旛式 二首二符

大慈寶旛 旛上十符　太乙救苦靈旛式

旛中金闕梵行玉字

遷神寶旛式 兩手篆文　迴黃寶旛式 兩手篆文

龍童旛

火府齋簡童子通天玉符

地府齋簡童子啓地玉符

鐵跡臺字旛符　寶光章字旛符

茭郭入門旛符　人道旛符

釋道旛符　仙道旛符

地獄道旛符　業道旛符

神道旛符　鬼道旛符

畜生旛符　甘露旛符

寶漿旛符　普召亡魂旛式

類一　三

旛頂符　太一召魂旛面符

旛背符　五方衛靈旛式

五方衛靈旛符

五道

壇場內外二十四旛篆文

五方玉字篆文

卷之五

靈旛寶蓋門

命魔靈旛符　告命篆文
錬度水池旛符　錬度火沼旛符
披黄受道旛符　火錬變仙旛符
開導旛符八道　空洞通幽呪符二十道
金書度魂旛符二十道　陽暉呪符二十道
返根呪符二十道　九錬天尊旛符九道
五方五靈童子旛符五道
開通五路燈旛符五道　九天燈旛符九道

九危燈旛天尊號　九獄旛符九道
十方救苦天尊號

卷之六

靈旛寶蓋門

血湖燈旛符九道　回耀燈旛符八道
天輪旛內篆文十六道、三十二天旛符三十二道
地輿旛肚篆十六道
破二十四獄旛符二十四道
二十四獄旛天尊號

卷之七

申牒頭連門

大頭連符式

九鳳破穢符

辟非符

追母喪手存符

追母子俱亡符

血湖符

淨血湖追魂符

神虎六神判斛符

攝魂符

小頭連符式

建壇符

禁壇符

追母存子喪符

追未產俱亡符

圍樓使者符

五道大神符

追魂符

引魂符

聚魂符　取廆符

驅魂符　召魂附旛符

召役發遣門

九鳳破穢罡訣　清明符

谿落斗冬至後圖　夏至後圖

交泰罡　二十八宿罡

日直功曹符

卷之八

召役發遣門

玉清總召萬靈符　符檄式

召靈寶萬司如意大將軍符

召靈寶天君總符　召赫奕仙曹總符

召流金火鈴將軍符

召殺伐六將軍符　召六丁大將軍符

召六甲人將軍符　召神霄總監將軍符

召神霄統兵將軍符

召神霄發放將軍符

召上奏靈官符　召承受玉女符

召諸天承受玉女符

召天界直符　召地界直符

召水界直[illegible]符
召年直功曹符
召月直功曹符
召日直功曹符
召時直功曹符
召風神威毒天君符
召雲神猛烈天君符
召炁神變化天君符
召雨神迅速天君符
召三界十方嶽瀆吏兵總符
召社令土地總符
飛章火鈴符
開天符
符檄式
上達符
昇真度火符

神虎追攝門

玄範五斗論　　神虎罡

嘯命風雷符　　大魁總監符

雄左大方符　　雌右武鸞符

玉曹玄伯追魂符　　玉札主吏攝魄符

上部使者符　　中部使者符

下部使者符　　上元玉女符

中元玉女符　　下元玉女符

神虎玉女符　　龜真素裙玉女符

元靈陰臺玉女符

太上北斗正一元生六甲隱天玉女符
神府七道功曹符道七　神虎追魂將軍符
金闕玄都内臺追魂總攝符
召内臺諸將總符　神虎玉札
上帝玉札勑文天篆　玉札式
類一　六

卷之十
神虎追攝門
遣將罡式　混元玉札追魂鐵券
鐵券式　三元都部符附式
神虎陰陽二壇論　陽耀通關壇式

陰靈攝鼂壇式　八門壇式
鐵跡臺光寶章　左壇旛上符
右壇旛上　太一召魂合符
太一攝魂合符　太上神虎追魂符
監魂童子符　引魂童子符
神虎追魂符　神虎幽寂現形符
通現使者符　通幽釋變符
通語符　普現通目符
封形閉債門
藏棺呪法　靈寶藏棺前符

棺前右角符　棺右符
棺後右角符　棺後符
棺左角符　棺左符
棺前左角符　蓋棺符

卷之十一

分燈制器門

分燈存用　玉清慧光符
玄炁寶光符　元炁寶光符
始炁寶光符　分燈慧光符
制鍾磬論　召辟非大將軍符

召禁壇大將軍符　召陽神九和君符
召陰神十合君符　五方壇令符 五道
五方壇令背文式　五方玉字靈文 五道
十方鎮壇符 十道

卷之十二

勑水禁壇門　九鳳破穢罡
勑壇恩神章　總召四靈符
淨穢符　勑壇四靈符 四道
開壇符
召三元唐葛周三將軍符 三符

召監壇符　洞達神靈符
六府鎮壇符六道
天皇君召十方飛天神王符
召六甲符　召六丁符
三天滅魔祕章
大洞滅魔神惠玉清隱書
卷之十三
宿啓朝醮門
靈寶自然思神儀訣
入壇淨穢符　捲簾化金樓玉室符

告金樓玉陛符式　入户符
都匠符　合明符
十方謁簡燒香符十道　降眞召靈章
罡式
上清靈寶玉虛召靈紫英符
頼一　八
上清靈寶元皇降眞青華符
赫奕仙曹章　招眞靈符
降眞靈符　跪爐符
各禮師訣　五方衞靈符五道
九朝衞靈符九道　鳴法鼓訣

發爐出神訣　　直日香官訣

發爐總符　　敷落神眞符

召三五功曹符　　召左右官使者符

召侍香金童符　　召傳言玉女符

召五帝直符符　　召直日香官符

召土地符　　三天眞符六道

三捻香符三道　　命魔訣

九宮九炁圖

太上消魔前驅煞鬼眞符

太上制魔前驅煞鬼眞符

高上神霄命魔前驅煞鬼真符
告命篆文式　復爐總符
傾光迴駕符　出户符
存神復爐訣　敷黄道符
請聖符 三道 頼一

卷之十四

壇儀法式門

轝輦仙儀壇陛章　飛空霓旌
朝元朱幢　含虚散絲
珠妙寶翣　五明羽扇

仙境絳節　　真境十絶靈旛

羽蓋瓊輪之符　　丹轝緑輦之符

朱鳳之符　　玄龍之符

九色之節符　　十絶靈旛符

九鳳齊唱符　　八鸞同鳴符

五色獅子符　　九光白鶴符

青龍侍衛符　　朱雀陽精符

白虎衛守符　　玄武後擁符

壇燈章　　四圍星宿分布圖

總皇壇圖式　　八門之炁

十方門牓　皇壇制度

外壇式　洞青之炁符

梵行之炁符　洞陽之炁符

梵陽之炁符　少陰之炁符

梵通之炁符　洞陰之炁符

梵元之炁符　日門符

月門符　中壇門牓

天門符　地戶符

人門符　鬼戶符

內壇門牓篆式青華元陽之門符

始陽生炁之門符　九靈皇真之門符
洞陽太光之門符　元皇高晨之門符
通陰金闕之門符　九仙梵行之門符
大羅飛梵之門符　陰生廣靈之門符
靈通禁上之門符　齋壇鎮信

卷之十五

荄郭龍吏門
荄郭式　乾宮杜門符
坎宮景門符　艮宮死門符
震宮驚門符　巽宮開門符

離宮休門符

兌宮傷門符

開度八門真符八道

祭祝龍吏論

茭龍符

地府齋簡童子符

茭龍吏符

變法橋符

引魂度橋符

朱陵火府符

坤宮生門符

變茭郭符

十方救苦天尊符十道

召玄都官吏符

金龍符

火府齋簡童子符

金龍吏符

監橋大神符

生天臺符

度魂車符

神虎三使者眞形　金龍童式
茭龍童式　朱陵府式
生天寶臺式
卷之十六
眞文玉字門　類一　十二
敷露眞文啓奏　安五方眞文炁訣
東方眞文　南方眞文
西方眞文　北方眞文
中央眞文　太清九眞仁惠之符
交神生明玉化之符　八威金龍飛玄之符

明綱玄兆大明之符　眞皇混丹肅元之符
五方赤書玉字內音五篇
青天魔王制邪玉文　赤天魔王制邪玉文
白天魔王制邪玉文　黑天魔王制邪玉文
黃天魔王制邪玉文　安鎮眞文告文式
數五方眞文符五道
卷之十七
飛神謁帝門
天師儀注　六甲支干忌法
上章擇天醫法　拜章牒天醫刹鬼訣

上章用天罡加臨時　六甲旬天門開日
上章吉日五德日　天願日醮章日
七星章奏日　三會上章日
天官朝禮天門日　斗擊時
四時凶日　每月凶方
道父等忌日　女青律三會八節
要安等日　傍通圖
天殺等所在　殺師忌避日
宮分曹治　逐日宮分
章中官吏操遣品　太清官吏二十四人

上清官吏三十二人　玉清官吏
奏章上章吏　祭章官聖位

卷之十八
飛神謁帝門
九靈飛步章奏法　三洞玄科三十條

書章法則　書心章式又法式
正一章用印式　洞真章
洞玄章用印式　黃素朱表式
書青詞式　章信論
章合用法信物儀

正一書章四十五條令

正一書章法式　封章式

書符式　第一慾界

第二色界　第三無色界

三天門符契　太清號

上清號　玉清號

三清總號　章函寨封皮等式

上章沐浴法煎湯浴　五神符

沐浴淨穢符　太平符

通神符　心章符

合明符

卷之十九

飛神謁帝門

九靈章奏拜壇式　驅使罡風符

分神詣職變神真淨穢符

頁一　十三

謁帝變神符　五神寶符

出神符　圭上朝真符

寇內升真符　左肩通真符

右肩通真符　旋斗符陰日 二道

歷箕符陽日 二道　三天玉契符 四道

熏章符

捲章符

印章符

入章符

章函四則上符 四符

章函面符

章函底符

袋上符

通天符版

三天合同契券

章祓四角符 四道

祓中符

章關前符

祭章召將符

天門結界符

地戶結界符

人門結界符

鬼路結界符

飛章火鈴符

卷之二十

飛神謁帝門

九靈飛步品目次序　入户符
招真靈符　降靈真符
衛靈符　召五帝大魔符
召通章校章呈章從事符
召監章按章齎章從事符
召呈章上章判章從章符
召天丁力士符　召天騶甲卒吏符
召建節監功將軍符　召罡風騎置吏符

召四部監功謁者察奸勾騎符

召左右官使者陰陽決吏符

通眞達靈符　出官訣

出官符七道　出官總符

宣章符　開函小吏符

賴一　十四

遣官符　遣四直符

遣將符　飛步蒼冥符

卷之二十一

飛神謁帝門

罡法　三天朝元符

召真玉符

開靈玉符

變化玉符

入聖景玉符

開天符

昇真度火符

靈風聚煙符 五道

章車符

三天通帝符

三天門名

通神寶符

遁景玉符

通天玉符

焚章符

保章上達符

運神會道符

伏章符

操伏出神符

徑達帝前通真符

八卦大神符 八道

審章符三道
復爐符
回神符
伏章法
出户符
護章法
進章訣
内朝上帝占開門法
入定審章
審章訣
類一
十五
習真人定訣
審章例
魁應例

卷之二十二

告給符籙門
請降諸符啓奏
書符行持存用

救苦簡正面符　救苦簡背告文
救苦簡預修告文　長生簡正面符
長生簡背告文　長生簡預修告文
金龍驛吏符　茭龍驛吏符
救苦簡內符　長生簡內符
東極救苦九龍符附告文
東華青宮生德開光寶符附告文
三炁流光救苦真符附告文
玉清寶籙拔幽魂真符附告文
玉清寶籙破地獄真符附告文

卷之二十三
告給符籙門
太上勑赦生天寶籙
寶籙赦文式
金闕玉皇寶誥式
天皇寶誥真符附告文
東極青玄寶誥式
靈寶酆都拔罪真誥式
卷之二十四
告給符籙門
太上混洞赤文寶章
告混洞赤文式
天官玉簡附告文
地官玉簡附告文

水官玉簡附告文　九幽白簡附告文

九幽玉簡附告文　神霄金簡附告文

神霄玉簡附告文　上元三天玉簡附告文

中元九天寶誥金書丹篆附告文

下元登眞度命出離生死眞符附告文

元始上帝削死上生眞符附告文

神霄玉篆雷文附告文

卷之二十五

告給符籙門

太陽鍊形寶誥附告文　太陰鍊形寶誥附告文

上清靈寶金籙附告文　上清靈寶玉籙附告文
上清靈寶黃籙附告文　生天寶籙附存用
小寶籙式　大寶籙式
靈寶解寃釋結昇度眞符二道附解寃符式
東華修鍊玄旨　朱陵符
朱陵符告文　朱陵府散形

卷之二十六

告給符籙門
上生黃籙式　勑制地祇券符
勑制地祇券式　歷關諸天券符

歷關諸天奏式

卷之二十七
告給符籙門
長生度命金籙　九天寶誥
昇天左奏　昇天左奏式
昇天右奏　昇天右奏式
卷之二十八
投龍進簡門
山簡　山簡告文
水簡　水簡告文

土簡　土簡告文
投山簡符　投水簡符
投土簡符　四季投簡符四道
簡內告文　三簡壁式

卷之二十九

開明幽暗門
造策杖式　五靈破獄策杖內符
五嶽內諱符五道　十方玄化符
十方救苦天尊符　策杖旛形附作明
開通幽關符

東華元陽開道真符附告文
命魔前祛符附告文
太上靈寶開通五路真符附告文
三炁陽光符　五路燈圖
九陽梵炁元皇破獄真符附告文
玉清急光符
靈寶自然九天金字玉文生神陰符九道
九天燈圖　九壘燈符九道
九庖九壘燈圖

開明幽暗門

元始威章拔魂籙符 附告文

三晨慧光破獄真符　毀鎖符

張門符

九真梵炁破獄真符 九道

元始回光化形符　酆都真形

九獄牌符 九道　九幽獄圖

九獄牌　總九獄圖

玉清盪滌血湖大符 附告文

救軍陣傷亡之符　救遭刑犯法之符

救劫盜傷殘之符　救墮胎落子之符
救惡疾血光之符　救母喪子存之符
救子喪母存之符　救巳產俱亡之符
救未產俱亡之符　血湖圖
產死獄

卷之三十一

開明幽暗門

歷關諸天符附告文
三十二天燈符三十二道　三十二天燈圖
三十二天宮名　元始䆪宥罪魂符

元始符命告文　二十四獄燈符二十四道

普告三界符附告文　八難燈符八道

永度三途五苦八難符

木軸樸　內圍燈牌九旛睿號

中圍燈牌幷旛號五傘　外圍燈牌二十四

睿號二十四　迴耀輪燈

二十四獄牌三途五苦　開化妙靈聖境符附告文

十方天尊聖境真符十道

十方聖境燈圖

卷之三十二

玉元追度門

流光眞符 附告文

靈寶玉元蕩滌血湖眞符 附告文

度無間血湖羅魂符 附告文

玉籙度血湖解寃符 附告文

玉籙金書破血湖大赦眞符

玉籙度血湖破穢開光寶籙

玉元虎文符

元始清神神化變靈眞符

元皇蕩淨血尸符　蕩淨血尸告文

圓樓使者符二道

卷之三十三

召攝幽靈門

淨穢天目符　呪食夜齋香符

攝見奕靈符　開通道路符

召六道訣　召六道符六道

召四生符　召孤魂符

召祖先符　普攝符

追攝赴斛就食現形符

卷之三十四

列幙敷化門

九天監生眞文　召天醫符

天醫尚藥符　分娩符

監生符　全形符

出胎符　蕩胎符

迴骸起死符　永度三塗符

元皇淨血尸沐浴眞符

元皇蕩血尸清神眞符

滌血穢通神淨魄符

解穢通眞符　水鍊血尸符

建天醫院　五帝全形符五道

五帝全形升度符　太一返眞符

靈寶聚形返眞符

卷之三十五

敷化解釋門

追負財欠命寃結不解幽魂符

追仇讎執對幽魂符

追嚪寃負債累劫相纏幽魂符

追被繫牢獄死魂符　追僧道師尼亡魂符

追奴婢横亡符

召五嶽吏兵追呪詛亡魂符

和釋呪詛上昇符　追犯王法死魂符

追盜賊殺害身亡符　追飄沉大海幽魂符

追虎狼蟲蛇所害亡魂符

追未學道淺亡魂符　追被廟神讁喪符

追因水火喪亡符　追爲商仕路身亡符

追凍餧流離亡魂符　追諸軍陣鬬亡符

度嬰童在幻身亡未解脫符

解釋自縊魂符　度殺傷死魂符

度溺水死魂符　度復連古疰亡魂符

度中毒藥身死亡魂符　和寃釋對符
解穢符　召天醫符
請天醫召萬神符　麒麟降藥符
續頭符　安舌續脛符　接肢體符
生頭舌手足符　續肱首符
救療牢獄杻械死亡符
救療火燒焦悶之衆符
救療刀兵殺戮之衆符
救療軍陣死亡之衆符
救鰥寡孤獨之衆符　救療聾盲符

救療聾聵符　救療音啞符
救療傳尸符　救療墓注癆瘵符
救療冢訟符　救療復連符
救療風癇癲癩符　救療蠱毒符
救療藥死符　金刃符

斷索符　救拔河落井之魂符
救度一切倚草附木伏尸符
救度一切死亡未得超適符
救度孤滯困窮羽毛鱗甲沉溺之符
生成五臟符　返形復故符

生形育質符

沐浴冠帶門

太玄神水符　變男女浴室符

召魂赴浴香符　引魂沐浴符

男堂沐浴符　女室沐浴符

賴一　二十二

男堂門上符　女室門上符

化衣符　變天衣符

變衣香符

卷之三十六

變化法食門

變食存用
靈書存變

五方斛盤符 六道
攝魂享斛符

寶漿瓊瑛符
啓請通眞符

淨酆都破獄符
開業道通眞符

離寒庭符
離怖畏符

生魂育魄符
灑甘露符

甘露玉符
加持法食符

變香糜符
濟慧法食符

溟滓大梵符
九變法食符

无量法食符
普變法食符

三光流晶法食符
三光澤嬰法食符
三光法炁法食符
三光玉陽法食符
三炁雲華法食符
三光導仙法食符
三炁瑶炁法食符
三光定光法食符

卷之三十七

斬尸度戶門

勑制地祇符附告文
斷絶天塗界符附告文
斷絶地塗界符附告文
斷絶水塗界符附告文
飛度色累戶符附告文
飛度愛累戶符附告文
飛度貪累戶符附告文
飛度華競戶符附告文

飛度身累戶符附告文　解冤符附告文
天神納庫權式

卷之三十八

鍊度更生門

靈寶九鍊返生符法設鍊度醮
太陰寶誥附告文　投進水池符
太陽寶誥附告文　投進火沼符
降眞水符　十二河源符
月魄符　太陰玉字符
變火沼符　降眞火符

擲火萬里符　日魂符

太陽玉字符　四保舉符式 四道

四鎮合同券式　召十方飛天神王符

卷之三十九

鍊度更生門

召主水將軍內鍊符　立降眞水符

水鍊正符　太陰水鍊符

水鍊血尸符　黃華蕩形符

月華鍊形符　水九鍊返生符 九道

上清石景水母玉晶符

水鍊合同符　水鍊返生符
玉液鍊形符
洞陽丹鍊飛神八景之道
黄炁陽晶符

卷之四十

鍊度更生門

召主火將軍内鍊符　立降真火符
火鍊正符　太陽火鍊符
火鍊血尸符　玉睟鍊質符
日光鍊神符　火九鍊返生符
九道

火鍊合同符　火鍊變仙符
金液鍊形符　天罡玉字符
上清九斗陽芒火鈴炎精真符
太上梵炁符

卷之四十一

鍊度更生門

太陰混元化形鍊法
召混元一十二炁大將軍符十二道
混元一十二經絡陰符十二道
混元一十二經絡陽符十二道

迴骸起死符

神霄十八大洞玉符 十八道

卷之四十二

錬度更生門

陰尸九錬生神玉符 九道

生神九章符 九道

九炁生神符 九道

九錬生化玉眞寶符 九道

玉清神霄九陽眞符 九道

卷之四十三

錬度更生門

靈寶玉鑑目録

五芽鍊符五道
五帝真形作用炁訣
五道混合符
九鍊符九道
玉嬰神變符
仙化成人符
玉清生化保度天門寶符
生天度命法橋符
五府全形章
鍊身返質符四道
九符奏式
披黃受道寶誥
鍊度壇式附壇心式

靈寶玉鑑卷之一

賴二

道法釋疑門

靈寶齋法釋疑

靈寶經法之卷首有四譯八明七經八緯已備諸家之說姑摭其大綱如左

四譯

靈寶經法自玉宸道君得黍珠所授赤書玉字八威龍文上天所寶不傳下世此譯之一也

道君敘其神通變化寇之經首叮嚀學者篤

信力行於經之後此譯之二也
道君撰靈書中篇而天眞皇人昔書以爲正
音者此譯之三也
西漢元封中西王母以是經授之武帝遂譯
大梵之言爲神州之語天篆之字爲同文之

書此譯之四也
其後老君歷代降世其傳浸廣漢天師諸
仙遞相授受漢光和二年太極眞人徐君
來勑以授太極左仙翁葛眞君玄仙翁授
之上清眞人錫君皆漢元封已譯無所再

譯其有五譯之說者皆贅言也

八明

一當明靈寶者即元始祖炁其初溟涬大梵眞炁自無而有一切有象有形皆由是氣而生成所謂成象成形者又各有是氣也亦儒家所謂一物一太極也故人受中以生則亦各有是氣焉祖之爲言先吾父母而生者也於我身求之則父母未生之前此氣在何處我身内之父母復是何物我由而生所謂無相之我又在何處當如此

究竟然後入無出有與道合真
二當明元始敷落五篇赤書玉字八威龍文
經法中一應符篆皆始於此學者當究其
妙則其功用如經所云
三當明靈寶經法皆出於混洞赤文混者二

五合凝之未兆也洞者無色無淵之謂也
由是而化生諸天開明三景五文開廓普
植神靈變化無窮矣
四當明靈寶經法乃萬法之宗自五劫開化
之後三洞四輔諸經諸籙總而三十六部

支而萬八千篇故自老君流傳於世靈寶之品獨多

五當明人之有生無極太極吾其性二氣五行吾其體一點靈明烱然不昧者則合性與知覺謂之心也學者當常存其心養其性明則爲命世之聖賢幽則爲遺世之神仙濟利幽明特其餘事耳

六當明靈寶妙用如太極眞人曰常於太極握樞機動靜神珠照幌帷就裏分明靈寶現如懸黍來在滓黎然後隨所運用變化

無窮矣
七當明省身悔過念道思真毫髮邪念不留
於心視聽言動常如對越
八當明真修實踐日積陰功凡遇日月失昏
星宿錯度四時失序陰陽不調疫毒流行

兵革四興水旱蟲蝗等皆當依經旨修禳
以母負玉宸道君之垂訓自然優入道域
與道合真身得神仙亦分内事

七經

一日大定神光一點靈明如如不動大而六

合微而秋毫皆在吾神光中

二曰洞觀微視聖日聖月照曜金庭光映十方無陰不燭

三曰内服玉札金書皆諸天日月星斗天真大神隱諱隱名有諸中則神凝炁充施諸用則神動天隨矣

四曰採鍊祖氣以生聖胎法身夫謂祖氣者人人具足不假外求學者當朝夕存思守而勿失真積既久乃成聖胎然後見所謂法身出有入無神功妙用與造化同流矣

五曰五行內鍊訣曰五行順則生人逆則生丹一豪情慾之萌即耗真氣學者常當吐濁納清收視返聽使五行真氣攢簇於神室之中無頃刻間斷可以長生久視可以濟顯度幽神動則氣隨無施不可也

六曰黍珠神化吾身自有始青天浮黎土黍珠一顆不用外求當知此理散之則彌滿六合歛之則不盈一握

七曰中理五炁混合百神學者當常常持其志以養其氣使之歸於元海聽命於我之

元神則隨所設施混合百神也

八緯

一曰流精玉光乃上天精粹剛正之氣天之靈寶也學者當於身求之存養之久必見所謂五色鬱勃洞煥太空施之於用則無所不辟無所不禳無所不度無所不成矣

二曰洞陽符火按靈書中篇六十四卦之炁運以混合三十二天之真炁行之積久與道合真

三曰大行梵氣一切真仙莫不由此超度經

曰大行梵氣周回十方學者能使身中梵炁周流無一息間斷則度人之功誠爲無量生身受度亦餘事也

四曰三宮修誦三宮即三田也先當持戒制情正心誠意眞炁內固然後誦經則嬰兒升降三田隨聲念誦其功德力亦如經旨矣

五曰報本返始學者必於三元八節五臘諸先亡諱日依教誦經以盡報本返始之道春秋祭祀亦當隨家豐儉爲之庶幾爲人

行報本之道無愧也

六曰九品陰功經曰星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失序陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦

當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經學者當於此力行以積陰功功德積累則諸天書名鬼神敬服濟生度死隨念皆符身得神仙皆不外此

七曰玄靈濟度學者當於清夜朝禮北斗依

法咽服元皇正炁求所謂太玄之一守其
真形然後身有光明魔無干犯運神會道
隨念感通
八曰濟度無間經曰常行善心又曰齊同慈
愛凡見鰥寡孤獨疾病飢寒便當思以濟
之若已乏之財力則廣行勸化如凶年饑歲
溝壑死亡兵戈擾攘僵尸暴骨弔祭不至
精魂無依當依經法隨力拯救則亦功霑
先遠慶及見存太極仙翁薩真人路眞官
歷代祖師皆於此用心以不負經旨也

奏申關牒文字論

齋法之設必有奏申關牒悉如陽世之官府者以事人之道事天地神祇也所以寓誠也是假我之有以感通寂然不動之無也然後見其洋洋乎如在其上如在其左右以明其不敢以上下神祇爲無也所以盡事人之道以事天地神祇也故闡事之先必請命於上天之主宰與夫三界分治之眞靈曰府曰司曰宮曰院凡有關世人死生罪福之所必一一騰誠以聞或奏或申或關或牒又當隨其

尊卑等第爲之或者謂天者積氣之蒼蒼耳
安得有所謂宮庭官府列職分司如人世之
多應之曰子徒知積氣蒼蒼中之不有宮庭
官府之如人間世者而樂言之試觀日月星
辰之分布晝夜寒暑之推遷非各有主宰之
神乎經曰三華離便大有妙庭金闕玉房森

羅淨泓者皆是也三華者日月星也離便者
離便宮殿之謂也森羅者森布羅列也淨泓
者言金闕玉房之清虛洞徹也且古先聖王
有爲泰壇以祭天者有所謂敢昭告于皇皇

𠕁帝者果謂積氣蒼蒼所無知乎况禮之月令必曰其帝某其神某是非各有主宰者乎經中之有宮府司院之者名由漢武帝元封中受經於西王母母以漢制官府職名譯經之所云以授於帝故爾此奏申關牒文字之所以立之也

建虛皇壇論

虛皇壇之建齋法中之不可缺者綿蕝朝儀於此乎展也每一登壇俯仰具瞻則洞然八荒誠如見所謂洋洋乎在上在其左右也其

儀亦頗合古古之王者祭天必爲泰壇吾教之虛皇壇亦其遺儀也故中設三寶尊位之外則四方四維止設十方靈寶天尊位與五方五帝位此外一應神祇之位不列於此是亦祭天之義也三日九朝登壇朝謁拜表上章皆於此以致誠也

壇上鎮信玉帛物儀論

齋壇之必用金玉幣帛諸物於十方者備物陳儀之謂也所以將恭敬之實也古者以蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方

白琥禮西方玄璜禮北方亦各有牲帛皆倣其氣之色齋壇之用鎮信亦古之遺儀也倘廢此禮則是以上下神祇爲無知也則恭敬之實安在獨吾教中所用多寡之不同者按五子歸庚之數也故用之東九西七南三北五中一以爲數也乃若玉帛物儀之色則與前之所云不異也至如禮之隆殺則自天子以至於庶人所謂名位不同禮亦異數也

進拜章表論

拜章一法莫不宗九靈飛步之説蓋九者陽

數也陽數始於一而究於九也故易之爻於陽則必曰九也天者陽氣之上積也故亦曰九天法曰拜章須出陽神者法師當運自身九陽之炁出身中之神乘是氣以達乎天境求其所謂主宰之帝而進達之雖曰霄壤勢異然一念精專則神與道俱神動氣隨則寂感虛應豈可以色象求之也一念精專即是陽神一毫雜念即屬陰矣慎之哉凡所謂上帝宮闕曹治皆昔天尊神通變化之使然非如人世之有一定帝王之居也至於黃道黑

道之分又出於曆象家立之以測天運耳亦非截然如人間道路之有分别也行者切不須泥諸家有以天地日月五星爲九靈者最爲穿鑿今不取惟一家以北斗七元與輔弼二星謂之九靈者以存思罡訣不離乎斗故也

用印論

靈寶之妙化具乎兩儀未判之先靈寶之經教闡於三炁既分之後上天所寶下世罕聞漢元封中武帝得西王母之授而後其教方

傳世遠人亡經殘教弛自非聖哲無不陷溺其良心故生則災害臻身死則沉淪長夜其有執而不化者則未散之氣或依草附木或爲厲爲妖從迷入迷無有超度故經教支而爲法所以輔正除邪濟生度死也此又已得道宗師不得已而爲之也法之爲言正也正其邪也亦猶德禮之有政刑以道之齊之也故章表奏申關牒符檄又必假天府之印以示信也印則各有師傳者欲天地神祇人鬼知所行之法有所受之也道法之分門別派

不知幾也獨靈寶爲萬法之樞紐其爲印也
無施而不可也如上章一事在靈寶法中雖
有通章印然其印文本是三天合同契券專
爲升度亡魂不知原於何代宗師乃於印文
中除去召魂升天眞子佩法八字遂用爲通
章之印故祖師紫極田眞君辯之詳矣由是
觀之不若只用靈寶印爲無可瑕疵也又如
正一教法上章則有九老仙都印及十二小
印若專行正一天心可也施之靈寶齋醮中
不爲無礙且如人世諸官府自一品至五品

皆得而上章表於朝廷除止用本衙門公印外不聞別有上章表之印也據此而論凡行靈寶之齋一應文字止用靈寶一印爲的當也若必有分司而用則神虎之印施之追攝可也南昌之印用之鍊度可也至於隨籙之印却在法官臨事審權宜而用之也

存神召將論

諸品道法行持之時皆以存神召將爲首其爲運念呼吸呪訣罡步固各有其說若專用一法則儘可自依本法作用如行齋醮則不

可爲也蓋法官所有諸法之將吏悉皆召之
以佐助行持惟當存自己靈寶祖炁以爲之
主次則中理五炁以混合百神存召役遣無
所不可蓋靈寶爲萬法之樞紐也若必逐一
依各法存召非惟自取多事於靈寶之功用

爲舛謬矣

告行符簡說

追度法中之有諸符諸籙諸簡以布告三界
十方九幽曹治拔度亡魂者乃黍珠法寶經之
後赤書玉字聖聖相傳流行人間作幽冥之

日月蓋由上帝憫念群靈生前肆情恣慾陷溺
良心死則業識沉淪執而不化隨其惡念以
有地獄以拘其魂使受報對謂非有符須天
恩莫能超脫故設此符籙簡文以開宥之其
孝子慈孫義夫節婦當竭其衷誠以代死者

乞憐首謝法師騰誠天府祈請再三方依下
元黃籙品格一一頒降亦猶陽世朝廷之有
特旨以赦宥罪也

神虎追攝論

神虎玄冥玉札者其法甚祕札中乃運北斗

玉諱請降瑤光洞照幽夜三界十方無所不
攝其文乃西山劉眞人諱根得於太乙玉女
之親授眞人仙去之日祕以石匣藏之龍虎
壁魯洞中世所罕傳正一教闡此文亦再出
世歷代宗師授受然後盛行故追攝之法必
遵用之訣曰神虎者乃北斗玄司北魁所制
也其司分三一曰玄靈屬貪狼星所治中有
雄左雌右二神即䴡羊陀羅二神所化二曰
玄冥屬巨門星所治中有三部使者即斗中
河魁天罡斗擊之神所化三曰玄範屬破軍

星所治中有追魂玉女功曹各七員即七元星官陰陽之神所代人之死也陰魄皆屬北斗所攝或存日總惡皆禁斗獄其獄分布九所故謂之九幽獄總名曰天一獄天一者北方之生數也生前積善者斗宮紀名死則攝魂生於南昌火府受鍊更生惟積惡者拘魂此獄報對滿足異類托生自非混元玄冥玉札莫能超脫此玉札所以不可無也又當知所謂獄者皆隨死者所積之惡以有其獄爲之報對也非直截如陽世官府有一定之囹

圖也

醮壇請光分燈說

齋法中每以然燈爲首所以法天象地故每遇建齋必於宿建之夕請光分燈以法日月星斗之懸象令壇所內外洞明上下交映庶手可以擬大浮黎土之流精玉光洞煥太空七寶林中之無極光明照無極世界凡所謂上聖高尊妙行真人天真大神無極聖衆皆傾光迴駕矣然燈造化豈小補哉

請光破幽說

然燈破暗之法蓋爲死魂一墮重陰漫漫長夜非有陽光照燭超出良難故必法天象地然燈告符夫謂法天象地者上法日月星辰之懸象下布八卦九宮之方隅以交接陽光開明幽暗使亡魂乘光得度也非直藉此燈熖熖熒煌爲觀美也存念精專此作則彼應也謂之破獄者全在法師運自已之陽光以混合燈光上接九天之陽光以遍照三界九幽使亘天徹地皆有光明凡墮幽冥皆得乘光而超出一時神通變化凡所謂獄皆無有

矣

九幽地獄論

九幽獄者上屬北斗所治即天一北獄也雖分布九方各有其名然後隨死魂生平惡念以見其獄非直如陽世官府之有一定之囹圄也所謂破獄者亦非誠實斧其門戶碎其杻械以出罪魂無非假

太上敕命符籙簡文之玄化以開宥之也凡欲報親亦須行普度之道親親仁民愛物之道兼行可也則陰功自鍾於正薦之魂矣若

止為正薦而設吾恐上帝不私於一二死魂也其法必請命三天冥心東嚮假天尊慧光照燭所作符籙簡文以寄吾之運神會道處所謂誠於彼則感於此也

專度血湖論

血湖地獄者由幽冥之宰物者隨死者之寃結而化見也人莫不由父生母養以成幻質惟婦人自妊娠以至娩乳苦厄良多有懷胎而死有既產而亡或母死而子存或母存而子死或子母俱殞於臨蓐之頃亦有俱喪於

既產之餘是皆其前生仇讎托胎報復至有以藥毒自墮其所孕亦有以多子而不育其所生彼安身立命之念既孤則負屈啣冤之心莫釋死則魂系血湖以受報對動經億劫無有出期非建大齋莫能超度故靈寶大法

中有玉光一品專一拔度血湖拜表上章行符告簡次第有科既以天將攝其魂復以天醫療其疾神水滌其腥穢法食消其飢渴然後釋其執著之想開其超度之方妙用神功盡在行持之士也儒家每謂人死則游魂爲

變體魄不能生將與草木同一腐壞尚奚腥

穢飢渴之爲害哉又曰縱令冥府誠有牢獄

枷鎖一如陽世官府亦將何所設施殊不知

其身雖死覺性尚昏故口體之念不能遽忘

又况抱屈啣寃者每思報復其不平之氣不

能自散必質之於司幽冥造化者以求直焉

其仇家生前果有其惡自亦不能釋然于懷

其魂氣隨其念而有其獄焉故不可謂之無

也

揚旛招魂行天醫論

招魂一事自古有之人之初死升屋而號者是也人之生也能常常存其心養其性不爲事物侵亂死則魄歸于地魂歸于天矣奚幽冥之能沉淪哉惟其生死良心善性汩於情慾執而不化死則不能反其委順於天地不免魂氣飄蕩從迷入迷故先之以神虎追攝次之以神旛攝召又有存日形體毀傷惡疾困苦者不悟形體雖有傷殘元神本無欠缺先則有身以有患今則身滅而疾復何存妄念不除尚若形之有虧病之在體故又須內

運玄化以聚其陽精消其陰累然後使就冶鍊受化更生即經所謂皆成自然人自然有別體也非直如以土木偶人而透一成其幻體也

爲亡魂沐浴更衣加持法食論

衣食之計皆由有身飢寒迫身則衣食是念身旣不能有生衣食又將焉用敎之有此者蓋恐死者存日業想障其良知不能自悟猶忉忉然衣食是求故首之以黄華神水滌其舊染之汚次則以寘衣法食消其飢渴之害

然後使之聞經聽法受鍊更生凡所謂沐浴更衣加持法食乃爲死者妄念設也

度三塗五苦後先辯

超度法中度三塗五苦一節即經中請滅三惡飛度五户之旨諸家多用之傳符受戒之後無乃未善蓋鍊度既畢亡魂已得仙化成人繼以傳符受戒使之盡空諸有而一眞澄湛超入無爲胡乃却於傳符授戒之後纔度三塗五苦此理之未順處惟當於鍊度之先爲其滅三惡以永離三塗絕五累以永除五

苦然後使之受鍊更生為是切詳祖師立設
教之初必本於度人本章永度三塗五苦八
難之句在死魂受鍊仙化成人之後故也然
經旨蓋謂死魂受鍊生身受度之後自然永
永超脫三塗五苦八難之人非謂死魂受鍊生
身受度之後却方使之度脫三塗五苦八難
也

水火鍊度說

靈寶濟度一法水火鍊度亟及其至要也人生清
明在躬氣完理具此心之具體妙用與造化者

游生則爲聖爲賢死則魄降于地魂升于天由其良心善性不爲事物侵亂故一氣之聚散皆順乎自然之理其有至人高士鍊眞陽合沖氣存無守有體玄入虛道備功成則高超物表奚有於幽冥之沉淪惟昧者感於情役於氣梏於有已肆慾戕眞執而不化則其死也業識不免沉滯幽冥此鍊度之法所以施也鍊度者以我身中之陰陽造化混合天地陰陽之造化爲淪於幽冥者復其一初之陰陽造化也夫謂我身之陰陽造化者神與

氣也神爲氣之母神動則氣隨也所設有形之水火者假天之象地之形曰精月華之眞炁又假諸符篆以神其變化使死魂復得眞精合凝之妙而仙化成人也然後以我之知覺彼之知以我之覺覺彼之覺則死魂自然一眞澄湛與道合眞天上人間無往不可鍊之而後度之故總謂之鍊度也

設醮辯

大齋之格其品有三一曰上元金籙可以清寧兩儀參贊天地祈天永命致國休徵衍百

世之本支培萬年之社稷皆天子事非有朝
旨不可爲也二曰中元玉籙諸王公侯爲之
可以固本寧邦藩屛王室大臣將相爲之可
以歛福錫民安鎮寰宇或資以調和鼎鼐或
藉以爕理陰陽非庶人所可爲也三曰下元
黄籙星宿錯度日月失昏雨暘愆期寒燠失
序兵戈不息疫癘盛行饑饉荐臻死亡無告
孤魂流落新鬼煩寃若能依式修崇即可消
弭災變生靈蒙福幽壤沾恩自天子至於庶
人皆可建也其有孝子順孫義夫節婦報親

追遠錫類推恩倘竭一誠如谷答響故申之以三日正齋九時朝奏天威咫尺是宜簡在帝心然猶終之以設醮之儀者所以將恭敬之實也且以答上下神祇之陟降也亦以謝既往之咎也蓋自建齋以來雖曰對越之誠拳拳靡替然主事者或心爲形役執事者或情隨事遷既不能知始而慎終且更多因陋以就簡蘋蘩不足昭明信綿蕝不足盡朝儀是不容無此醮以致悔罪之私也又其爲齋也始於預告終於九朝

執職諸神効勞日久得以善終遞事未必非
神之功是又不容無此酬以補報也乃若分
位之爲數或三千六百或二千四百或一千
二百以三百六十十二百四十一百二十則金
籙玉籙黃籙之品格自有等差自天子以至
於庶人又各禮有異數也

靈寶玉鑑卷之二

頼三

靈寶玉鑑卷之二 賴三

齋修節次門

夫道妙淵微無文不度既明師旨道不虛行況靈寶祖炁統應萬天普資群品古今弘化生死依憑其於垂教度世之科則有條緒必先致詞于高功法靖投命主行蒙師允從剋日修建宜先飛奏三天告盟十極次第請立章奏符籙等局及內外與盟之士齋戒沐浴嚴潔衣冠秉志同誠整儀備物一月以前預奏天省關告攸司照檢奏章作用符籙此後

輪集道衆接濟幽冥設像數壇誦經禮懺或
十迴經法或九轉生神正發奏申啓聞穹昊
隨其功力次第舉行大凡修建善緣實由主
職務要正心誠意通玄究微外著威儀內明
性道庶得人天仰賴幽顯瞻依有感必通無

遠弗屆若夫道法精微之妙豈易量哉原自
溟涬大梵寥廓無光一炁肇分玄黃有象故
天輪地輿以象之二儀定位三景開明日月
星辰運行天紀故分燈列炬以次之五行列
布萬範開張陽降陰升合和有道故鳴金振

玉以次之將迎輦輅用潔氛葩風伯清塵雨師掃灑故勅水禁壇以次之四烝清朗萬天圓明感格神祇通達誠悃故啓聖祝白以次之韝翼壇陛各有攸司是用慰安庶便召役故建立諸司以次之十類孤魂九泉滯爽設其方域奠厥攸居故寒林荄郭以次之神龍驛吏可達重泉玉簡金符必資驛傳故祭祝龍吏以次之恢弘道德開化人天主善爲師惟德是輔故建幕啓玄以次之修齋行道謁帝朝真陟降有嚴進止無怠故設官分職以

次之各恭乃事毋曠厥官約誓三官結盟五
帝故列職結盟以次之防非止惡閑邪存誠
不懲不忘是彝是訓故演道十戒以次之威
儀抑抑爲德之隅動用周旋勉其毋忽故科
禁罰簡以次之將行宿啓靡不有初啓告師

眞導達忱敬故啓奏師幕以次之捲簾趨陛
禮聖朝元禮具君臣敬存內外故捲簾化境
以次之三壇同墠萬神所崇環拱虛皇總朝
上帝故建壇宿啓以次之飛神謁帝達悃通
誠請氣降光拔亡赦罪故進拜章表以次之

一真凝篆梵炁成文普告十方開光長夜故
頒告符簡以次之羅酆岱嶽拘制死魂陰府
冥關實由主者故進供冥官以次之元始祖
炁靈寶妙光化度幽冥停因罷對故然燈破
獄以次之以炁合炁以神會神洞煥一真普
攝諸有故追攝魂魄以次之魂兮來格宿念
猶存滌垢盪形全神復相故列幙敷化以次
之三光妙炁五香蘭湯濯溉形神宣明妙本
故沐浴淨穢以次之未忘有相宜服真衣禮
貌端莊躬朝三境故更衣朝參以次之五廚

妙饌八味珍羞變化無方充足有念故咒食
獻供以次之聞經聽法滯魄沉魂悟道登真
旋資濟度故施食接濟以次之建齋云始循
序而行翌日朝修厥有常典夫朝修者一日
有三從三至九九詞九表九懺九符外則合

其威儀內則盡夫誠敬修齋進膳說戒傳符
證果登真斬尸度戶天神納庫大洞回靈衆
誦玉章高功內用次立水池火沼上合日精
月華監真度生制魔保舉生成之鍊合九既
濟之咒惟三蛻質生仙更生再造孕聖胎於

虛谷升陽悉於玄關受道披黄超凡入聖然後解壇散席進簡投龍謝玄送師還官納職酬恩設醮贖命放生是宜酌古凖今通前繼後由內達外推已濟人倘或缺違尚資葺補凡我同志可不勉哉

大齋資次

齋官先致詞投禮高功法師壇下

高功備詞飛奏三天門下省請立章奏局

符籙局普度局冊飛奏三天門下敷奏金

闕帝師頒下合屬知會第三飛奏三天門

下定拜章日期停風止雨

次發預奏文檄一宗　繳發甲帳　揚立

四境神旛　立神虎堂里域司接濟孤魂

啓發奏狀一宗揚立告盟旛回黃旛遷神

旛　或禮朝天懺九幽懺　誦念十迴度

人九轉生神　關祝開通五路神燈

　建茇郭資次

道衆雲集建茇郭所　知磬舉尋聲救苦

天尊（衆和四聲）表白吟水偈　次吟香偈

祝白啓聖　再吟開光偈　知磬舉玉寶

皇上天尊　高功衆官至東門　表白宣

白文吟偈

次至南門　知磬舉玄眞萬福天尊　表

白宣白文　次吟偈

次至西門　知磬舉太妙至極天尊　表

白宣白文　次吟偈

次至北門　知磬舉玄上玉晨天尊　表

白宣白文　次吟偈

次至中央　知磬舉超凌仙界天尊　表

白總白文　高功持呪衆和　上生天堂

道衆旋遶誦救苦經　華夏引至道場所
揚立青玄寶蓋　回耀旛
　開啓分燈制器立壇祝龍吏
道衆雲集師堂　掌禮引齋官上香三拜
歸位　侍爐引班至壇前　侍爐引班左
旋天輪燈壇帀遶　知磬舉度人無量天
尊（和一聲）　高功舉宣偈曰　沅始洞玄
靈寶本章　開演至敎　十迴度人（每句一和）
次懸下三十二天旛蓋黃旛一首　知磬
舉隨方救苦天尊（和一聲）　高功舉宣偈曰

太上道君　敕付崐崘　神符一下

拔度死魂每一句一和

次懸下二十四獄旛蓋中紅旛一首　高

功至地户立變神步罡灑水

次召四靈君及本法官將　表白宣借地

牒　高功誓將　噀水下令　掌禮引齋

官至東方上香　高功詣東方下本方借

地符并壇令　知磬舉志心皈依信禮和

東方九炁天君　表白宣東方借地符

高功宣東方壇令

次請南西北中東方並同　高功上洞案香歸
位各官皆歸位　知磬舉三光朗照天
尊高功致詞拜請光表　侍燈宣分燈
科道衆宣明燈頌
次點燈　侍經宣制鍾磬科召將如式　知磬
舉玉清蕩穢天尊和一聲　掌禮引齋官上
香　高功跪奏拜解穢表詞懺宣表　高
功遣伏如法　舉焚表頌　都講變神步
罡召將　表白宣解穢牒　都講敕水淨
壇結界如後用立壇儀此處不必禁壇若不立壇高功就此行禁壇法

知磬舉啓堂頌　高功上洞案香　掌禮
引齋官上香三拜　知磬舉按人各恭敬
次知磬舉皈依三寶頌
次舉道場衆等執簡當心開啓如法　表
白祝香開啓宣白齋意　掌禮引齋官上
香三拜　至此如建虛皇壇節次見立壇
科　知磬舉唱道　侍爐引班華夏遶廊
燒香　都講舉各禮師　入科如式　即
立虛皇壇儀請三寶　高功召將步斗禁
壇上各門牓額　依科行事　如不立

虛皇壇止於祝白開啓後　侍爐引班出
建監壇　外六幕
次懸九天寶蓋　揚立建壇旛或於此祝龍吏亦可
次侍爐引班回道場所　知磬舉小出堂
頌舉向來回向引至師堂　掌禮引齋官
三拜　知磬白開啓事畢衆官復位　次

起圓揖
　發神虎玉札
道衆雲集神虎壇　高功灑淨　變神
步神虎罡　闔召神虎諸將　表白念玉

札三獻文　宣玉札告文關牒　高功撰
水步斗遣玉札官將
次以新扇扇玉札數扇灰隨扇飛揚見北
斗靈光洞照十方三界　高功存用　誦
經　向來回向

建壇資次

道衆雲集師堂　掌禮引齋官上香三拜
次高功詣師前上香復位　知磬舉接人
各恭敬　表白出班上香至高功前展拜
就跪侍職亦可代齋官致詞或就請師升壇　高

功答允　表白致詞謝允　次壇歸位
知磬舉修齋請真師　次舉雲輿頌　知
磬舉香林說法天尊四聲　高功拈香圓
揖　高功次指座法語升座　祝香演
道衆生聽敘謝　下座　知磬舉玉清蕩
穢天尊和一聲　都講舉蕩穢呪　知磬舉
金真演教天尊和四聲　侍爐引班詣二師
幕前序立　知磬舉按人各恭信　高功
跪奏請二師　知磬舉修齋頌　雲輿頌
次請二師頌　高功再致詞啓玄　表白

宣表
次詣五老幕　三官幕　靈寶三師幕
正一三師幕　監齋幕　各幕　知磬舉
修齋頌　次舉雲輿頌　請頌　表白宣
表　知磬舉總焚表頌　侍爐引班至二
師幕前序立　高功致詞補職　表白宣
補職科　列職拜跪　直壇分職簡　列
職各受簡三拜歸班序立　詣三官幕
表白宣結盟狀　次歸二師幕序立　都
講舉衆官各各首體投地默禮十方方各

一拜從北爲始禮足周回十方虔誠受戒
次高功正面鳴尺說十戒科　知磬舉
智慧頌　高功說戒畢奉戒頌　都講
唱衆官平坐宣禁威儀科　高功宣科禁
罰簡　監齋致詞　掌禮請齋官上香
高功建壇啓奏　知磬舉唱道　侍爐舉
華夏賛　次引班燒外廊香至簾前　高
功齋官上簾前香三拜　跪奏拜通眞表
次表白宣表　高功致詞告化境符　詞
䜟宣符　高功祝符呪　次白捲簾文

知磬舉稽首虛皇法事　直壇捲簾　高功齋官三拜　知磬舉金容玉相天尊次至三清前　高功上三境香　知磬舉信禮三清號　侍爐知磬引高功向前次都講依次入都門至地户入　高功入户呪　並依次第升壇　至立定班序次上十方香　知磬舉信禮高上九炁天和東方太上靈寶天尊　次舉東南　南方西南　西方　西北　北方　東北上方　下方　知磬次舉燒香頌　高功

至洞案三上香三祝咒　存用歸壇跪
爐祝咒　焚符都講舉各禮師　高功宣
衞靈咒　都講唱鳴法鼓二十四通　高
功發爐　都講舉高功檢閱吏兵出官如
法　高功出官　都講舉各稱法位　高
功入建壇科　知磬知爐交舉志心皈命
十方天尊號（日間自東始　夜則自北始）　知磬次舉禮
足各虔誠悔懺　都講攝十方天尊坐懺
次知磬舉步虛　三啓　三禮　知磬舉
眞文安鎭天尊　高功跪奏請眞文　掌

禮引齋官詣東方上香跪拜　侍爐引高
功詣東方　知磬隨行舉東方九炁天君
和聲一　知磬次舉東方眞文請師安鎮
高功宣東方安鎮眞文呪　次詣南方
西方北方　中央前並同　次舉金龍安
鎮四聲　或於此拜章　都講舉再稱法位
高功再入科詞儀宣詞　高功拜伏
焚詞　知磬焚詞頌　高功伏詞起再入
科代謝知磬知鍾交擊金玉　知磬舉玉
符赦罪天尊　掌禮引齋官上香　高功

奏請符告行救苦符　九龍符　破地獄
符　拔幽魂符　流光符　勑赦籙
已上諸符乃拔度幽冥者必合於此頒告九
朝諸符皆升度之義必合在朝奏時告詞
懺跪宣前件符籙　高功宣各符祝呪
高功次召將　宣符闋　高功執水盂面
外默遣存用　知磬舉遣符呪衆和　掌禮
請齋官面外拜直壇焚簡符化龍童
知磬舉逍遥快樂天尊　回身朝内　次
舉十二願　都講舉存神攝香　高功復

爐　知磬舉出堂頌旋遶下壇　侍爐引
班詣二幕　高功奏謝　表白回向　都
講舉監齋彈糾　監齋詣幕跪奏　知磬
舉道經師寶天尊　次詣正附列幕開啓
諷經　次歸師堂　掌禮請齋官上香三
拜　知磬舉皈依正道頌　次舉建壇事
竟衆官圓揖
　拜章資次　如不另拜不必拘此
道衆雲集師堂　高功上香　掌禮引齋
官上香三拜歸位　知磬舉玉清蕩穢天

尊　都講舉蕩穢呪　清道灑淨　知磬
舉金真演教天尊　章表二人捧章案迎
出　侍爐舉華夏引班迎章同行至祭章
所　高功上香　掌禮引齋官上香三拜
次知磬舉步虛法事　法師一員祭章三

獻　知磬舉三獻法事　詞懺宣疏　次
引班至壇前　高功於地户上序立　高
功灑淨　變神步斗　高功伏劒至天門
向東南面立　表白隨高功至天門宣結界呪
侍職隨方焚結界符　高功表白侍職

次第至天門地戸人門鬼路方噀水焚符
宣呪　次歸位序立　知磬舉唱道　侍
爐舉華夏引旋遶燒香　高功至洞案三
上香　高功歸位　跪爐三拜　侍者取
章度與　高功四方心拜存用　高功以
章付侍者歸案上　都講舉各禮師存念
如法　高功宣衛靈呪　都講舉鳴法鼓
二十四通　高功發爐　都講舉重鳴法
鼓　高功出官　都講舉具稱法位　高
功稱職啓聖入科　表白諸高功前跪受

副本　詣帝前宣章　高功捧章拜露章
意至宣章畢作用封章　高功次捧章就
跪遣官　捧章詣爐熏章　高功念五色
之烟呪一舉一和　召將　宣關　道衆迎章
出焚　高功遶神步九靈罡法拜伏　知
磬舉焚章頌頼三　舉五帝大魔呪十二　道衆伺
立待高功拜興以聞　次舉和寶章以聞
三聲　知磬舉旋步雲罡上　高功納官
若拜章在建壇前於此頌告虛皇十二符
若建壇在拜章之前則拔度諸符亦合在

此頒告　知磬舉玉符赦罪天尊　高功
跪奏請符詞懺宣符　高功宣祝符呪
知磬舉遣符呪　次舉十二願　都講舉
存神燒香　高功復爐　知磬舉出堂頌
次舉向來　表白回向　侍爐引班歸師
堂　知磬舉道經師寶天尊　知磬舉皈
依至道云　掌禮引齋官上香三拜　次
舉進章事畢衆官復位　衆官序揖
供慈尊二帝十王聖齋資次或開啓後供
道衆雲集青華堂　知磬舉步虛　監齋

攝行進供科至謹當奉請　次道衆各一
員分左右班逐一位請十王自下而上
志心奉請酆都宮泰素妙廣真君惟願暫
離冥府來赴凡筵鑒享齋羞慈悲開度和
風馬雲車來臨法會　高功跪請　地府
次東嶽　太乙依科式　高功白云向伸奏
請慈尊二帝十王真君既沐聖慈降臨齋
座專誠上香謹伸進供　知磬舉散花法
事道衆旋遶簇爐　知磬舉人各恭敬
志心稽首禮　太上无極大道

志心稽首禮　三十六部尊經

志心稽首禮　玄中大法師進供如法法

表白一切福田呪　知磬舉玉音法事

獻供　高功再入科至謹當信禮　知磬

舉信禮

頌三　十二

志心皈依信禮　東極青玄上帝

志心皈依信禮　東嶽天齊仁聖帝

志心皈依信禮　酆都玄天大帝

志心皈依信禮　冥府十王真君

知磬舉禮足各處誠歸命懺悔　高功執

爐跪懺　知磬舉步虛　次三啓　三禮
表白云勤修大道法　知磬舉解坐讚　表
白宣進奏文疏　高功又入科送聖　知磬舉
回軿頌　聖德頌　焚燎　向來　表白回向
進供三寶諸天九天三十二天聖齋
資次於肄度日午前進供
道衆雲集供天所或就道場　都講攝行進供
科儀　知磬舉步虛　高功白水文　知
磬舉水偈　次白香文　次舉香偈　高
功具位啓聖白供天科　高功捧爐跪請

三寶

志心奏請　清微天寶天君惟願照後云云

道衆和志心稽首禮　无上正眞三寶

志心奏請　禹餘靈寶天君惟願照後云云

和志心稽首禮　无上正眞三寶

志心奏請　大赤神寶天君惟願照後云云

和志心稽首禮　无上正眞三寶

次道衆各一員詣左右班逐一位請自下而上

志心奉請九霄宮內鬱單无量天帝惟

願暫離天闕下赴凡筵鑒享齋羞證明

開度和風馬雲車來臨法會

高功具位白文進供　知磬舉散花旋遶

獻供　次舉人各恭敬

志心稽首禮　太上无極大道

志心稽首禮　三十六部尊經

志心稽首禮　玄中大法師進供如法

表白云一切福田呪　知磬舉進供法事

高功入科至謹當信禮　知磬舉信禮

信禮无上大羅天　清微天寶天君

信禮无上大羅天　禹餘靈寶天君

信禮无上大羅天　大赤神寶天君
信禮无上大羅天　九天生神上帝
信禮无上大羅天　三十二天帝君
知磬舉禮足各虔誠皈命懺悔　高功跪
懺　知磬舉步虛　次三啓三禮　表白
云勤修大道法　知磬舉解坐讃　表白
宣進䟽　高功再入科送聖　知磬舉回
輧頌　聖德頌　焚燎　向來　表白回
向　闗燈資次

道眾雲集二師前　知磬舉步虛　高功
跪奏請策杖　高功次執杖宣呪　侍爐
舉華夏引班帀繞燈壇　知磬舉燈光普
照天尊　次舉極樂三清界 眾和　知磬舉
玉清宮元始治 云和 大聖元始天尊　知磬

舉三境逍遙路 眾和　次舉上清宮道君化
云和 大聖靈寶天尊　知磬舉三島蓬萊路
眾和 次舉太清宮老君主 云和 大聖道德天
尊　表白啓聖入祈告符　高功祝符
執旛吟偈　表白舉第一天燈科 眾誦 章

詞懺宣童子儀　詞懺念第二獄科　次
吟偈　侍者捧杖　高功自第一天燈下
破第一獄至血湖獄　高功焚符灑水存
用破獄呪訣如法　或血湖燈破九幽獄
後方破血湖式並如　至第九段畢　高功
取回先化形符并酆都形血湖形焚於簡
上　次以手拿灰拃一團雙手合之高功
舌拄上腭化爲元始法身默誦靈書一遍
存見天尊寶光洞煥内外無不光明引祖
炁吹灰于燈獄圖中　道衆旋遶燈壇誦

茫茫酆都中併呪諸侍爐舉華夏迎策杖

歸二師前　高功跪奏納策杖　知磬舉

向來　表白回向

靈寶玉鑑卷之二

靈寶玉鑑卷之三

賴四

靈旛寶蓋門

攝召拯療資次　浴沐化衣　朝參呪食

道衆雲集神虎壇　知磬舉步虛法事

高功齋官上香　高功作用灑淨　次變

神步神虎罡號召官將　表白攝三獻文

次高功發三元都部符　次引旛至攝召

所　知磬舉大慈接引天尊　衆和

淨行開通道路法　次白齋意　表白舉

香水頌　次歌斗章　表白吟太微回黃

旗偈和不可思議功德　吟九天命靈章
偈　次吟符命通冥漢偈　表白三召請
正度七位　次召附薦亡位　次召請普
度六位　次召請六道　次召請二十四
類孤魂　知磬舉天尊説經徽頌引幡至

監生司　知磬舉法事　表白請本幕聖
位　直壇酌獻茶酒　知磬舉法事　高
功啓聖入科作用行持　道衆宣五帝歌
章　依式焚符行持畢　知磬舉大慈接
引天尊引幡玉清蕩穢所　表白請本幕

聖位　酌獻茶酒　法事　高功入科行
持作用　衆宣龍漢蕩蕩呪　依式焚符
行持畢　知磬擧大慈接引天尊引旛至
天醫院　表白請本幕聖位　酌獻茶酒
擧法事　高功入科行持作用　道衆誦
靈書中篇本幕用十全飲一貼先煎下俟
過幕時　高功焚符於內灑之拯療亡魂
次高功作用五府行事之法　五帝全形
符五方炁訣合炁依法作用畢　知磬擧
大慈接引天尊　引旛至沐浴所　宣太玄

神水頌　詞懺一員宣沐浴科　道衆誦
沐浴呪並見科教門　知磬舉大慈接引天尊
引旛至化衣所　次舉神功變化天尊
道衆一員白化衣文　知磬舉神通自在
天尊　次宣化衣呪　道衆誦中篇　知

磬舉天尊說經教頌引至三寶前　知磬
舉三清三寶天尊　表白念朝三寶文
知磬舉朝三寶頌　次舉大慈接引天尊
引旛至正度幕　次引旛至附度幕　次
引至普度幕　次道衆引班分至各魂幕

呪獻法食　次引孤魂旛至茭郭判斛接
濟高功每夜行五厨經呪九食符法
　判施法食祭鍊孤魂資次
道衆雲集判筵　知磬舉廣度沉淪天尊
衆和　高功陞座祝香　啓聖　入意　入
科　知磬舉日月普明天尊　高功云仰
啓　北極紫微大帝云　降水　次發建水
池符　太陰含化呪　請降真水符　陰
烝鍊化呪　月魄符　月中方盈呪　十
二河源符　黄精啓輝呪　知磬舉日月

普明天尊　高功云仰啓　南極長生大
帝君云降火　次發建火沼符　南方之
君呪　降眞火符　陽炁濯魂呪　擲火
萬里符　日中接生呪　日魂符　赤爐
丹景呪　知磬舉度人无量天尊　高功
　
入判解科科行二十四敷化符解寃符道衆
依敷化科和天尊號　高功再入科　道
衆遶解誦呪變食　高功再用存變　高
功又入科　道衆諷經　法語警衆　九
眞戒文　給付符籙　宣功德牒　高功

祝符　知磬舉九光鍊度天尊　焚符召
功曹　入主水將符　入水鍊符　霐持
無鏡呪　北方之君呪　蕩形符　黄炁
陰華呪　水鍊血尸符　元始符命拔度
奏靈呪　已枯復榮呪　知磬舉火鍊丹
界天尊　召主火將符　高功白文　知
磬舉玉晔鍊質天尊　火鍊符　南閻洞
浮呪　南方之君呪　鍊質符　太上鍊
形呪　火鍊血尸符　玉晔鍊質呪　炁
化成人呪　金液鍊形呪　陽晶符　行丹田符

法　陽藏陰生呪　合炁迴骸起死符
心誦靈書　梵炁符　大行梵炁至无量
度人　返質符　甲乙丙丁呪　五神混
合符　七炁成真呪　仙化成人符　死
魂受錬呪　高功召護送將　表白宣帖
次知磬舉金闕化身天尊　高功入科
次下座　送魂　焚燎　知磬舉向來
表白回向　念善

正齋節次

第一日早朝行道　道衆雲集師堂　掌

禮請齋官上香三拜　知磬舉香林說法
天尊　高功上香陞座祝香演道　次敘
謝下座　知磬舉玉清蕩穢天尊和一聲
都講舉蕩穢呪衆和　知磬舉金眞演教天
尊和三聲　知磬舉華夏　清道執水盂前

行灑淨　侍爐引班至正度亡幕前　法
師一員致法語請靈朝謁　直壇道士執
旛隨班　次詣主教幕前　掌禮引齋官
上列幕香三拜　高功上香啓奏　知磬
舉唱道　次華夏侍爐引班旋遶燒香至

帝前捲簾　知磬舉玉京煥景天尊和一聲
次表白宣捲簾文　高功跪符作用　知
磬舉捲簾法事　次舉總朝上帝天尊
次舉信禮玉清號　高功上玉清爐香
次舉信禮上清號　上上清爐香　次舉
信禮太清號　上太清爐香　知磬次接
舉華夏燒香　侍爐知磬引高功前行次
都講至都門入地户　高功入户呪　次
第至壇上序立　高功上東方香下東方
謁簡餘方並同　知磬舉信禮高上九炁天和

東方太上靈寶天尊　南方　三炁天
西方　七炁天　北方　五炁天　東北
方梵炁天　東南　梵炁天　西南　梵
炁天　西北　梵炁天　上方　一十二
炁天　下方　九壘重陰　知磬舉啓堂

頌　高功至洞案上香默呪　高功存用
復位跪爐　請齋官上香三拜　都講舉
各禮師　高功宣衞靈呪　都講舉鳴法鼓
次高功發爐　都講舉重鳴法鼓　高功
出官（或止於第一朝出官　終於第九朝出官）　都講舉各稱

法位　高功具位啓聖入科　道衆二人
詣帝前點酌　詞懺三人宣詞　掌禮請
齋官上香三拜跪　高功再入科至初捻
上香　侍香先出班上東南西北　四方
香　都講次出班上玉清御爐香　高功
至洞案上香　次焚初捻香符存用　知
磬舉初捻香頌衆和　掌禮請齋官上香
高功舉魔王章人道渺渺衆和　高功再入
科至二捻上香　侍香上東北東南西南
西北四方香　都講上上清御爐香　高

功上洞案香　焚二捻香符　知磬舉二

捻香頌_{衆和}　掌禮請齋官再上香　高功

舉落落高張　高功再入科至三捻上香

次侍香上上方　下方香　都講上太清

御爐香　高功上洞案香　焚三捻香符

存用　知磬舉三捻香頌　掌禮請齋官

三上香　高功舉三界之上　高功入科

_{至和}與道合真　知磬舉東方靈寶天尊_{衆和}

次掌禮請齋官詣東方天尊前上香一拜

跪　侍爐知磬引高功至東方上香拜跪

次知磬舉東方都唱　詞懺跪念東方懺

悔和諸靈官　與道合真　先四方從東始

次四維東北始　上方　下方並如式　知磬

舉三清三寶天尊和　高功左行至鬼户

面西立　都講右行至天門面東立　舉

各思九色圓象光映十方噤液命魔密咒

次高功誦密咒　都講舉按步虛旋遶或

止於每日午朝命魔亦可　知磬舉陽歌

九章和舉華夏歸班或散花如一日三朝旋

遶第一帀舉稽首禮太上吟詠至末句同

唱善聲第二帀舉旋行躡雲罡連過嵯峨
玄都山通作一首第三帀舉俯仰存太上
餘六首分在午晚二朝則一日足十首矣
次都講舉唱經題　知磬舉一啓頌　都
講舉志心稽首禮太上無極大道　知磬
舉二啓頌　次舉志心稽首禮三十六部
尊經　知磬舉三啓頌　次舉志心稽首
禮玄中大法師　知磬舉玉符赦罪天尊
次高功跪奏請告天官玉簡　地官玉簡
水官玉簡　詞懺宣簡　高功宣各簡

祝呪　召將　詞懺讀關　知磬舉遣符

呪　功德金色光　知磬舉太一救苦天

尊磬和一　高功跪奏請拜太乙天尊表

表白宣表　知磬舉焚表頌　詞懺讀關

次都講舉再稱法位　高功入科代謝

知磬知鍾交振金玉　都講舉十二願

次舉存神燒香　高功復爐　舉出堂頌

次侍爐引班旋遶出壇　高功收謁簡下

壇入壇則高功在前出壇則侍爐在前依

序至主教幕　高功上香跪謝　掌禮請

齋官上香三拜　知磬舉向來　表白回
向　都講舉監齋彈科　監齋諸師幕上
香奏　直壇引旛歸列幕　道衆諷經回
向　侍爐引班請師堂　高功齋官上香
次知磬舉皈依至道頌　次舉朝奏事畢
衆官復位

第一日午朝節次

朝儀並如早朝式　高功宣科至初捻上
香　侍香上香從南方　西万　北方
東方　二捻香從東南　西南　西北

東北　三捻香從上方　下方　高功宣
科　至與道合眞　知磬舉東華上相天尊
次舉東嶽都唱詞懺跪念東嶽懺悔
舉南宫冶鍊天尊　次舉南嶽都唱　詞
懺跪宣南嶽懺悔　知磬舉西靈保德天
尊　次舉西嶽都唱詞懺跪念西嶽懺悔
次舉北元總校天尊　次舉北嶽都唱
詞懺跪宣北嶽懺悔　知磬舉中黄帝一
天尊　次舉中嶽都唱詞懺跪宣中嶽懺
悔　知磬舉五靈安鎮天尊　歸位　都

講擧制魔法事　次擧三清三寶天尊次
擧玉京步虛十首
如三日九朝於知磬擧三清三寶天尊之
時次第出班帀繞停匀立定次都講擧按
步虛旋繞次知磬擧稽首禮太上至末句
　和唱善聲各一拜次擧旋行躡[illegible]罡壇
衆方起丁罡步徐行每首至末句同唱善
聲一拜
如一日三朝午朝則擧控鸞適十方　大
道師玄寂　驀林圓景園三首每歸班用

華夏至立定方住　餘如式　至三啓三
禮後　高功告九幽白簡符命九幽玉簡
符命　高功拜九幽拔罪天尊表　並如
早朝式
　第一日晚朝節次
高功宣科至初捻香　侍香上香從北方
東方　南方　西方　二捻香從西北
東北　東南　西南　三捻香從上方
　下方　次五星懺　知磬舉眞光洞照
天尊　次舉日宮都唱詞懺宣日宮懺悔

次舉慧光朗照天尊　知磬舉月宮都唱　詞懺宣月宮懺悔　次舉流光輝照天尊　次舉星宮都唱　詞懺宣星懺悔

次知磬舉洞淵三昧天尊　知磬舉水府都唱　詞懺宣水府懺悔　次舉至眞經寶天尊　次舉經寶都唱　詞懺宣經寶懺悔　知磬舉玉京无上天尊　歸位

都講舉消魔法事　知磬舉三清三寶天尊　次舉陰歌九章　如三日九朝則於每日早朝舉九陽歌章晚朝舉九陰歌章

每日午朝舉十大步虛其早晚起末之節
並同十大步虛如止一日三朝則晚舉天
眞帝一宮　嚴我九龍駕　至眞無所待
早午晚足十首矣　高功告行神霄金
簡　神霄玉簡　拜廣度沉淪天尊表
餘並如式
第二日早朝節次
侍香燒香詞懺懺方並與第一日早朝同
高功告行上元三天君玉簡符命　請拜
朱陵度命天尊表

第二日午朝節次
並同第一日午朝　高功告行中元九天
寶誥金書丹篆　請拜法橋大度天尊表
第二日晚朝節次
並同第一日晚朝　高功告行下元登眞
人命出離生死眞符　請拜轉輪聖王天
尊表
第三日早朝節次
皆並同前　高功告行太陽鍊形寶誥
請拜火鍊丹界天尊表

第三日午朝節次

皆並同前　高功告行玉篆雷文　長生簡文　請拜金闕化身天尊表　水火鍊度表

第三日晚朝節次

皆並同前　於三啓三禮後　高功告行太陰鍊形寶誥　削死上生真符

右九朝節次除懺符表章外其餘並同初朝至三日每日晚朝後侍經攝禮燈儀於第三日早朝後都講道衆至供天所進供

三寶九天諸天聖齋進供法事如儀至第
八朝後高功道衆如儀啓發謝恩醮文字
次上晚朝或三日每早朝後進御饍有科
文别載

撤壇朝寳次

雲集師堂　高功上香　掌禮請齋官上
香三拜　知磬舉玉清蕩穢天尊　都講
舉蕩穢呪　知磬舉金真演教天尊衆和三聲
次侍爐引班出壇所旋繞燒香詣主教幕
前　高功啓奏　知磬舉唱道　侍爐宋

華夏引班燒香登壇　知磬舉啓堂頌　都講舉各禮師　高功宣衞靈咒　都講舉鳴法鼓　高功發爐　次唱重鳴法鼓　次出官　舉各稱法位　高功入科啓聖至以聞　知磬舉信禮十方天尊號

知磬次舉禮足各虔誠懺悔　都講攝十方坐懺　知磬舉三啓三禮　知磬舉青靈始老天　高功詣東方　掌禮引齋官詣東方二拜執爐就跪　知磬舉東方真文請師禮謝　高功祝謝真文　次至南

西北中同東方　高功次於總爐中宣祝真
文呪焚真文　道衆舉和金龍起鎮四聲
各歸班序　都講舉再稱法位　高功再
入科　詞懺宣解壇詞　表白讀關　知
磬舉焚詞頌　高功遣伏如法　道衆伺
高功伏起和　青詞以聞　知磬舉旋步雲
罡上　高功入科至以聞　掌禮請齋官
上香三拜　知磬舉還功報德天尊四聲
高功致詞請拜言功表文　表白宣表
高功熏表次伏表　表白宣關　焚表

知磬舉焚表頌　道衆和表畢白以聞　知

磬舉三清三寶天尊　高功發詞請告三

簡　表白宣山簡　高功祝簡呪　宣水

簡　祝簡呪　宣土簡　祝簡呪　次禮

謝三寶　高功宣　時流迅速日影潛移

道契先天恩覃大地

皇圖地久

聖壽天長　和　稽首拜辭十方道寶　瓊鍾息

響寶篆消煙師返太清光開長夜三途罷

對六道停輪　和　稽首拜辭十方經寶　當

願衆生諸惡莫作衆善奉行不墮劫緣常
居盛世有情含識用證無爲 和 稽首拜辭
十方師寶 知磬舉回軿頌 高功下八
門牓 知磬舉下壇頌 知磬舉十二願
次都講舉存神焼香 高功復爐 知磬

舉出堂頌 舉滅燈頌 直壇滅燈 侍
爐引班下壇至六幕序立 高功齋官上
香 知磬舉按人各恭信 高功致詞奏
謝 表白宣謝玄表 六幕 同 高功再致詞
普謝 都講舉監齋普罰 監齋跪奏普

罰　都講舉衆官各長跪還戒如法　高
功致詞還戒　知磬舉還戒頌　都講舉
衆官納職　表白收職簡　知磬舉修齋
送六幕頌　次舉雲輿頌　送師頌　知
磬舉傾光回駕天尊演至真師堂　齋官
上香設拜　知磬舉四結願　衆官敘謝
傳符說戒資次
道衆雲集正度所　法衣一員致語請靈
旛　表白吟偈　直壇執旛　知磬舉大
慈妾引天尊　迎出并請附度等旛　設

總位於西陛安魂旛列高功座於東陛
高功法語指座次陞座祝香演道鳴尺入
科　知磬舉道經師寶天尊衆和　高功起
立執爐請三寶五師證明傳戒　高功再
入科　知磬舉按人各恭信　知磬舉稽
首皈依道經師頌　高功再入科　知磬
舉智慧頌　知磬舉慈悲說戒天尊　高
功鳴法尺演說九真妙戒　舉奉戒頌
次宣給諸品符籙　表白宣戒牒　功德
牒　高功總祝符呪　高功法語下座

斬尸度户鍊度資次

知磬舉飛度五户天尊　齋官執正附度

橋　高功作用仗劒噀水　表白宣三尸

符檄　高功運神斬三尸　表白祝三尸

符呪　表白宣度户科偈引旛度五苦門

逐門科偈度至鍊度壇前　次將銀錢布

斗形於地上以天神納庫小旛共四十九

首每堆計七首高功自甖至魁以玉章作

用　道衆誦回靈呪七炁成真　高功次

告解寃符ヽ　道衆俱詣鍊度壇　知磬舉

法事　法衣一員攝鍊度三獻　高功請
拜九天鍊度表　表白宣鍊度表　知磬
舉焚表頌　表白宣鍊度䟽　焚燎　知
磬舉九光鍊度天尊　清道執盂灑淨
衆誦蕩穢呪繞壇　高功升座祝香啓聖
入科　請拜水狀表詞懺宣表　高功伏
表　表白讀關　知磬舉焚表頌　次舉
日月普明天尊　高功執水盂步罡合炁
入水池投符　知磬舉志心皈依信禮 和
月宫太陰皇君　次舉仰望顧八表呪

次舉玃无自育　召主水大將軍　投主
水將軍牒　知磬舉日月普明天尊　高
功執爐步罡合炁於火沼投符　知磬舉
志心皈依信禮和日宮太陽帝君　次舉
東望扶桑宮呪　舉南閻洞浮　召主火
賴四　十四
大將軍　投主火將軍牒　知磬舉九光
鍊度天尊　次舉數座讃　臣仰啓九
光青金西漢夫人太真金母元君願降真
炁流注華池　知磬舉妙果素月天尊
投降水符　宣黃晶啓撣呪　降水諸符

呪次第宣行　臣仰啓　元陽慈父扶桑
大帝木公尊神遺君願降真炁流煥神庭
次知磬舉慈光朱日天尊　投降火符
宣赤爐丹景呪　降火諸符呪次第宣行
知磬舉度人无量天尊　高功入科　伏
聞无量度人長生大聖　次召十方飛天
神王　監度保舉　宣四保舉　發四鎮
合同　讀關　召日直功曹　召諸將引
魂至水鍊　知磬舉自在神通天尊　直
擅移旛就水池邊　高功入科　知磬舉

黃華蕩形天尊　召主水將軍　行水鍊

次投水鍊諸符　行九水返生符九合

同　知磬舉東井黃華沼偈　次宣諸呪

次直壇移旛立火沼邊　高功入科　知

磬舉玉眸鍊質天尊　召主火將軍　行

火鍊　投火鍊諸符　行九火返生符九

次合同　知磬舉南上朱陵府偈和　次宣

諸呪　知磬舉聚眞復神天尊　高功再

入科　高功起立執旛行交鍊之法宣天

一生水呪三作次將旛焚於火中　凡形

焚燼　真炁重生　却以變仙旙換上樹
於聚炁爐邊　再造更生　高功入科
焚十八大洞符每符洞法合炁　知磬舉
回形轉化天尊　高功又入科　次舉金
闕化身天尊　再舉三清三寶天尊　九
章符　三九　每三符衆誦一天章　知
磬舉九炁生神天尊　五神混合符　呪
次玉嬰神變符　呪　仙化成人符　呪
次宣披黃授道誥　誦飛升大呪　高功
行昇度法　智慧頌　送魂　下座　辭

三寶　送聖　請五方童子　登車　度
橋偈　誦魔王三章　焚燎　念善
　謝恩醮資次
道衆雲集師堂　知磬舉玉清蕩穢天尊
次都講舉蕩穢呪　知磬舉按人各恭信
　次舉修齋送真師舉華夏引班旋繞行
香　舉燒香頌　都講舉各禮師　高功
宣衛靈呪　舉鳴法鼓　發爐　舉重鳴
法鼓　出官　都講舉各稱法位　高功
啓聖入科至奉請　道衆二員分左右班

自下而上交請廊班　高功祝云十方上
聖三界群真各整仙班祇迎帝駕　宣黃
道呪　次拜跪奏請神霄四師四帝　知
磬舉太清樂引　請太清　知磬舉上清
樂引　請上清　知磬舉玉清樂引　請
玉清　舉雲輿頌　高功祝云三清降駕
四帝臨軒伏請三界衆真列班朝禮朝禮
旣周各敷醮席專誠上香謹伸初獻　知
磬舉散花　道衆旋繞至洞案簇爐　高
功齋官上香　直壇進茶酌酒　知磬舉

長吟法事簇爐　都講舉再稱法位　高
功入科　詞懺宣詞　高功遣官次宣熏
詞呪後步罡伏詞　知磬舉焚詞頌　高
功入科　亞獻　次舉亞獻法事　高功
入科　三獻　表白宣進奏文疏　知磬
舉三獻法事　高功重誠上啓入科送聖
次知磬舉回輧頌　舉黃道呪　都講舉
存神燒香　高功復爐　知磬舉寶華圓
滿天尊　引班至焚燎所　知磬舉聖德
頌　次向來　表白回向念善　衆官叙

謝

放生資次

道衆雲集壇前　知磬舉步虛詞　表白

啓聖入科　次舉長生保命天尊　表白

宣放生呪　次白文　舉逍遥快樂天尊

頪四　十七

次表白宣呪　次白文　舉福生无量天

尊　表白宣呪　次白文　法衣一員致

放生法語　放生　道衆誦經　知磬舉

向來　表白回向　四結願　衆官敘散

靈寶玉鑑卷之四

賴五

靈旛寶蓋門

夫盟天告地招真召靈耀景命魔九光十絕皆所以按儀立像具體肖形立虛空耀靈法界開通冥漠化度天人者也以至裁雲飈錦展綺明霞策景乘虛凝神合炁故得諸天遙唱萬聖臨軒長夜開光九幽罷對功赤宏矣故我靈寶大法旛節幢蓋具有成儀九當運祖炁而合神光盡精微而致廣大隨機變現應念感通作生死之津共具顯幽之標準

及其結空成梵雲篆太虛化形十方超神八極普資有識廣度沉淪實道法之指歸齋修之儀矩也洋洋在上其可忽諸

存用

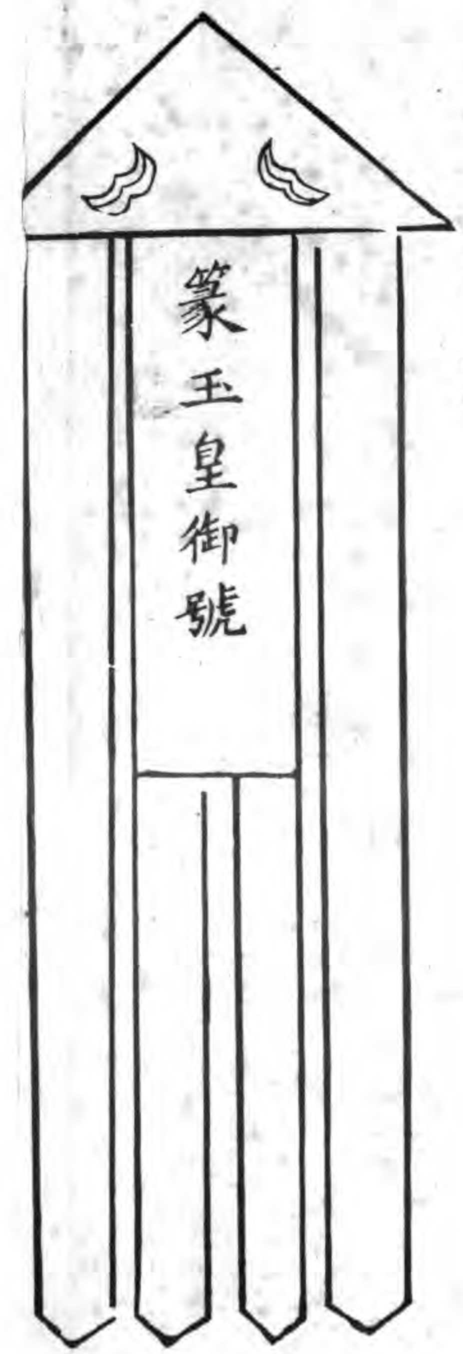
凡立旛蓋當凝神存此方如大海水府銀波

頼五 一

湛天了無翳礙化所立之旛爲絳節霓旌芝幢寶蓋日月星光煥明其上祥風鼓舞影泛金蓮梵炁彌羅勢崇臺閣次存自巳元宫一炁混接内外玄同天寶乘百寶光引照十方普濟諸有天真大聖三十二天上聖高尊俱

來慶會此乃崇德建功招真召靈之實效也

四境旛

右旛四首黄絹爲之各長四十九尺於預告時立於郡城四門或離城一里十里爲則朱書玉皇寶號于旛肚中篆文見頒告符簡門

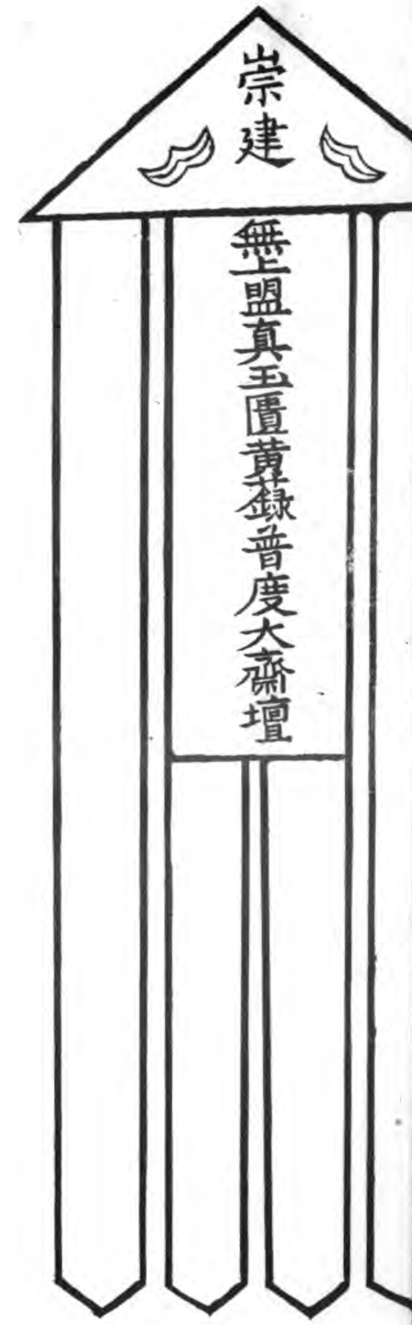
告盟旛

右旛以黄絹四十九尺造旛一首頂書臣謹謹上奏旛身書太上无極大道至真无上三十六部尊經真文寶符太上三尊十方衆聖玄中大法師三界官屬一切威靈伏望恩光鑒臨齋事旛兩手足分書法師職銜臣姓某今據鄉貫入意臣領詞難抑謹集道士一壇依下元黄籙簡文真仙

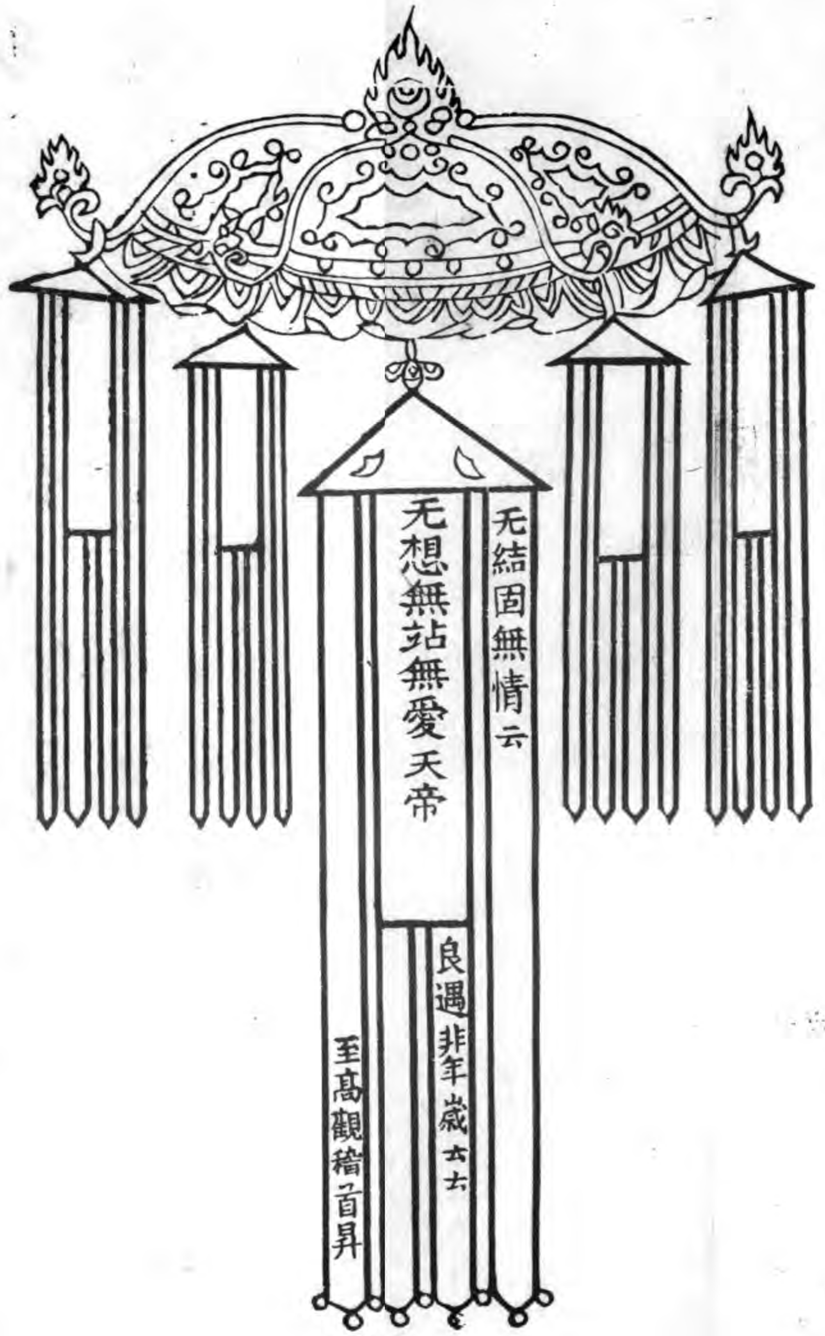
品格建立靈旛擇日修崇无上黃籙大齋
幾晝夜某時行道謹依次第宣演沖科拜
奏章書須行符命遷拔罪爽開赦幽沉然
燈續明請光破暗普施斛食攝召亡魂沐
浴更衣朝真聽法傳符授戒錬度起生滿
散拜表言功投龍進簡祇設清醮一座上
謝洪恩所集善功總資升度仰祈膺澤普
濟存亡謹露齋誠遍申奏告

建壇旛

右用緋綃四十九尺制造於建壇之日標於壇前故得告盟三界開度九幽標紀善功注名黄籙至夜於旛竿上懸綵毬燈一椀使光徹十方幽冥開泰依科修舉庶合古儀

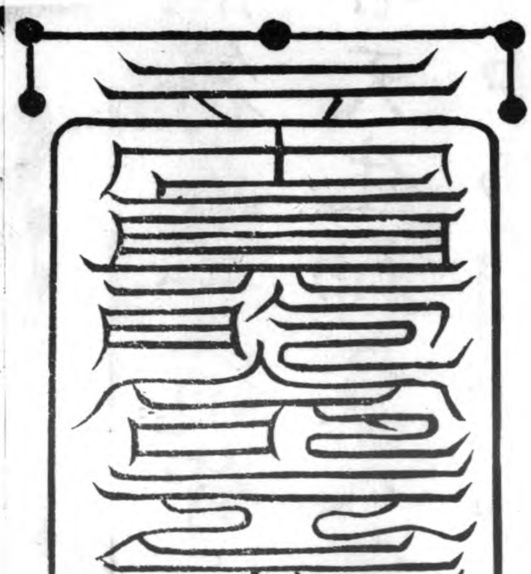
九天寶蓋

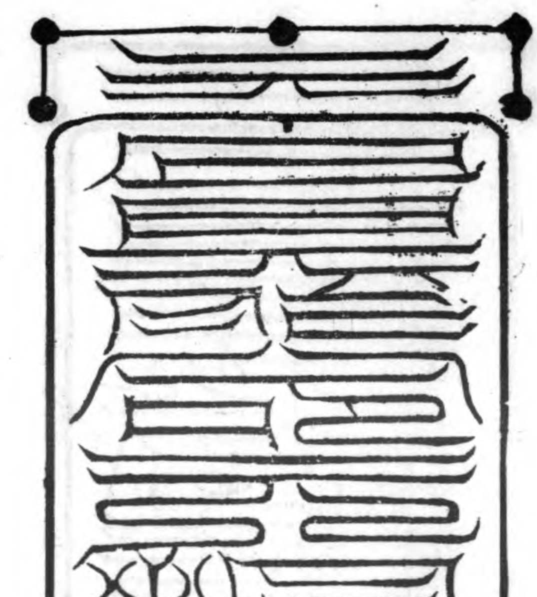

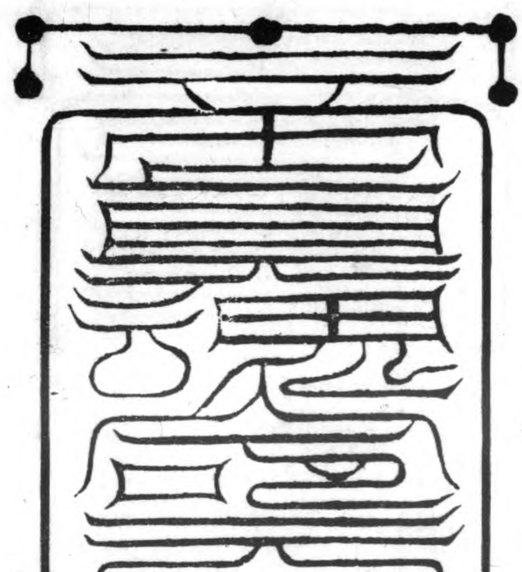
右以九色綵旛九首各長九尺肚中篆九炁符各一道背面書九天帝號手足句書各天生神章八角垂八首中央懸一首寶蓋中層間垂九色綵帶九條以像九炁登齋之始立於壇左

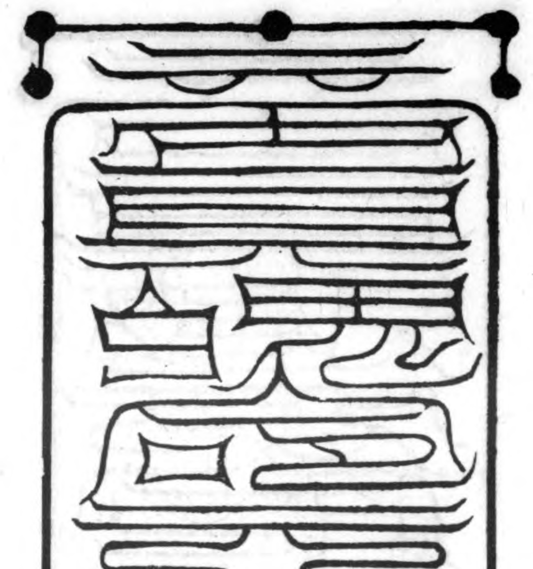
旛中九炁符

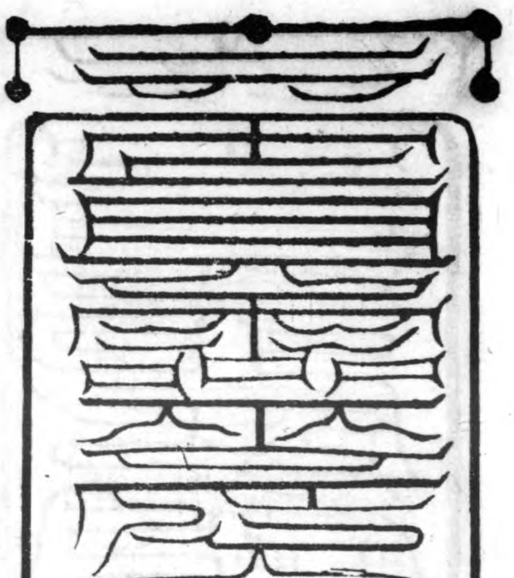
此符九𢨋燈牌升鍊度九天旛通用

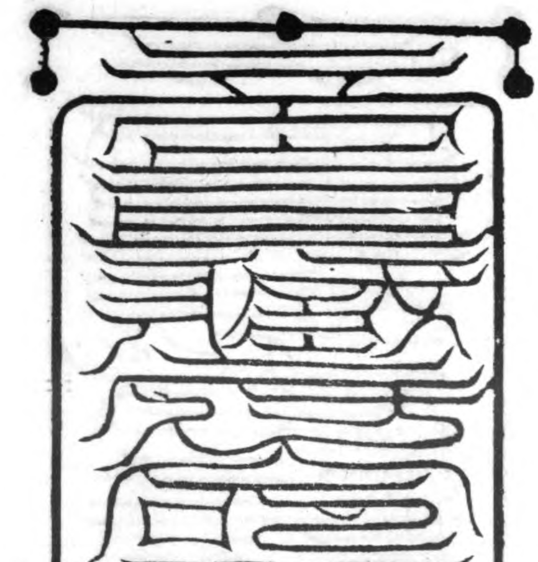

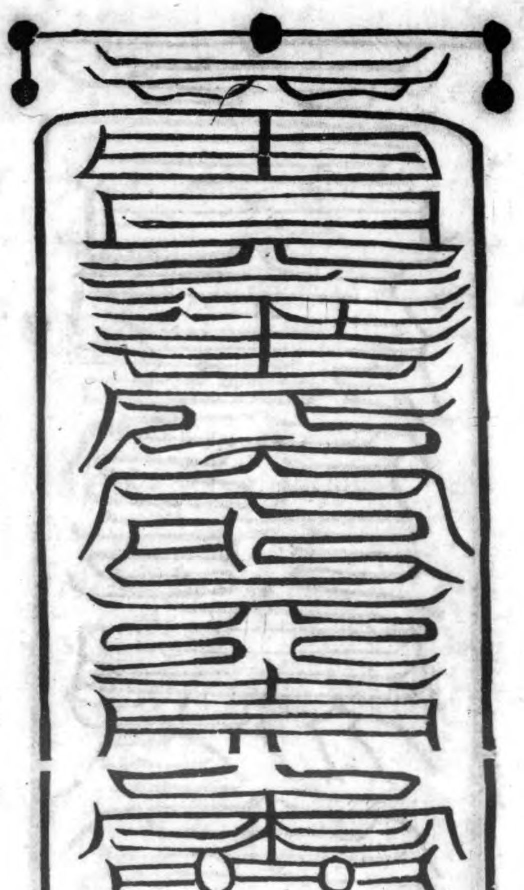

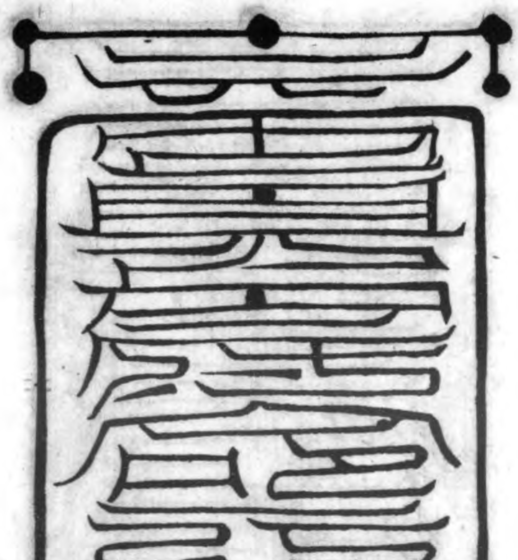

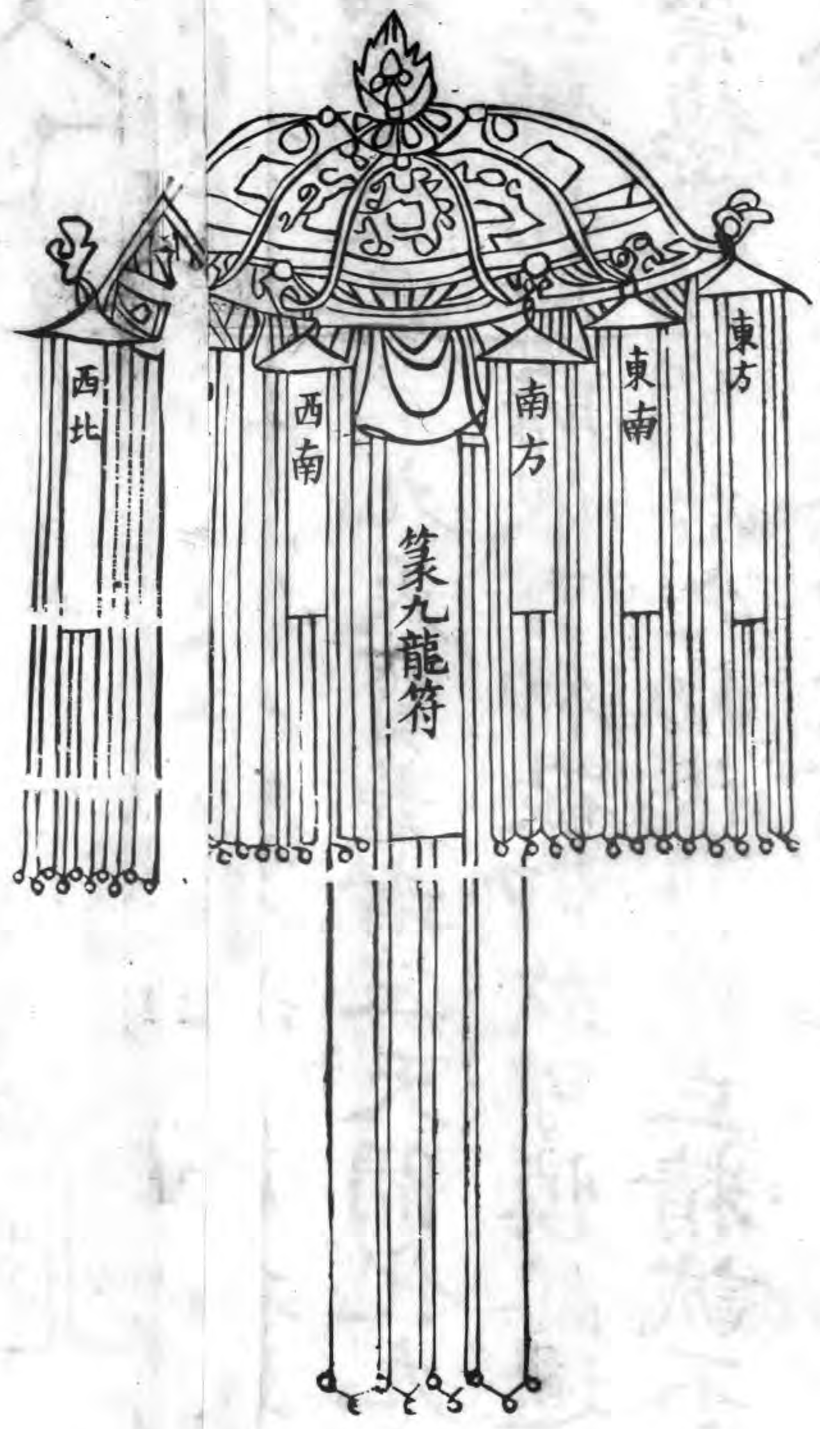

右九符揩九天訣合九天炁　用九天生
神章祝之　九天寳蓋者三天開化九炁
生神萬聖瞻依百神敬仰故可愼終追遠
崇德建功闡啓之初依科懸立精誠不怠
感應自然大齋中不可缺此

青玄寶蓋式 一名寶幢

旛肚九龍符

右旛用碧綵製之大旛一首用白粉篆九龍符于旛肚中符下篆太乙號手足或書齋意主寫符誥上以寶蓋十角每垂角卦小旛一首各長四尺並用碧綵爲之中間

大旛長二丈四尺

有一法作綵幢模様製之亦通此義

小旛十首寫十方救苦天尊號

東方玉寶皇上天尊

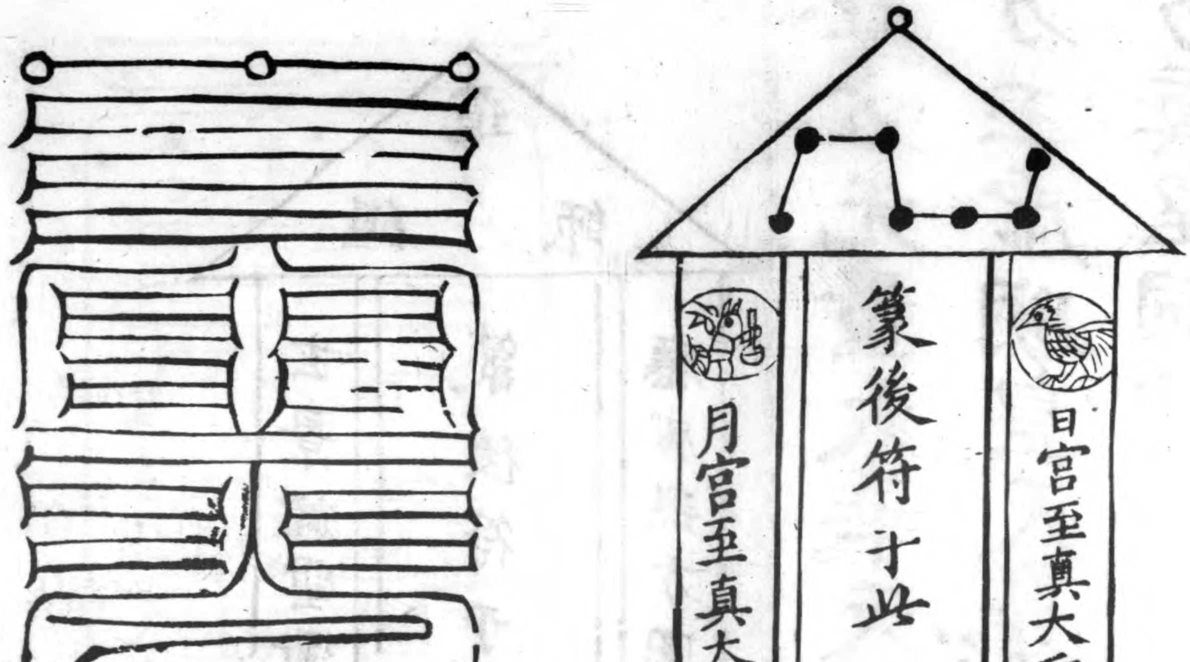
南方玄真福 福天尊

西方太妙至極天尊
北方玄上玉晨天尊
東北方度仙上聖天尊
東南方好生度命天尊
西南方太靈虛皇天尊
西北方无量大華天尊
上方玉虛明皇天尊
下方真皇洞神天尊
右青玄寶幢於正奏時高懸空際故太上
慈悲闡教化形十方罷對停因尋聲救苦

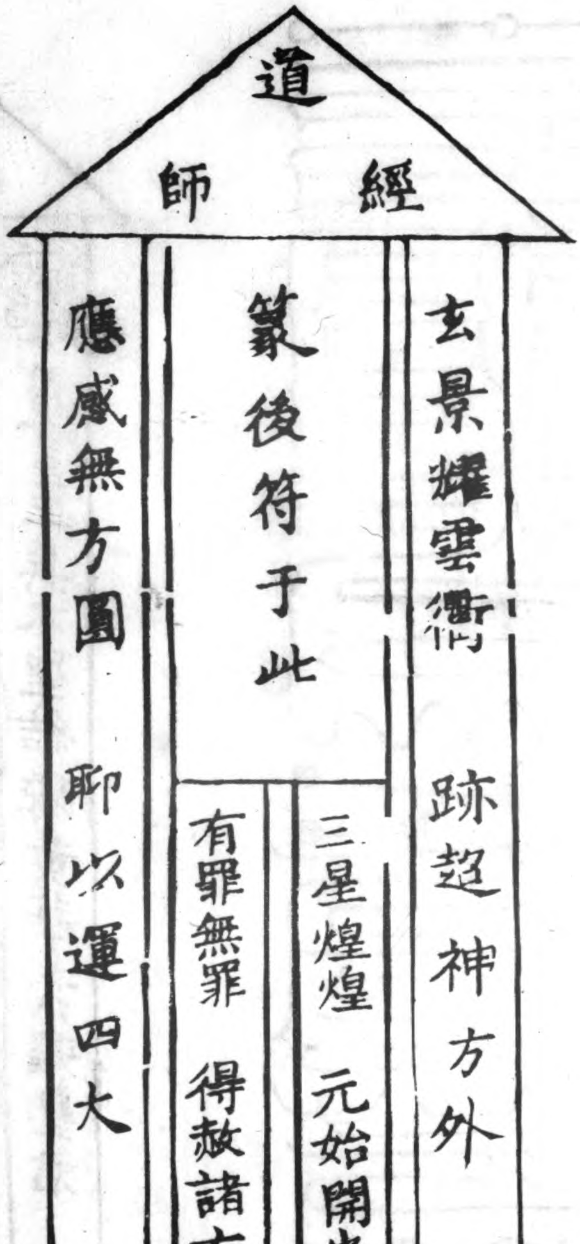
遷拔亡爽招真召靈无間邇遐同沾妙果

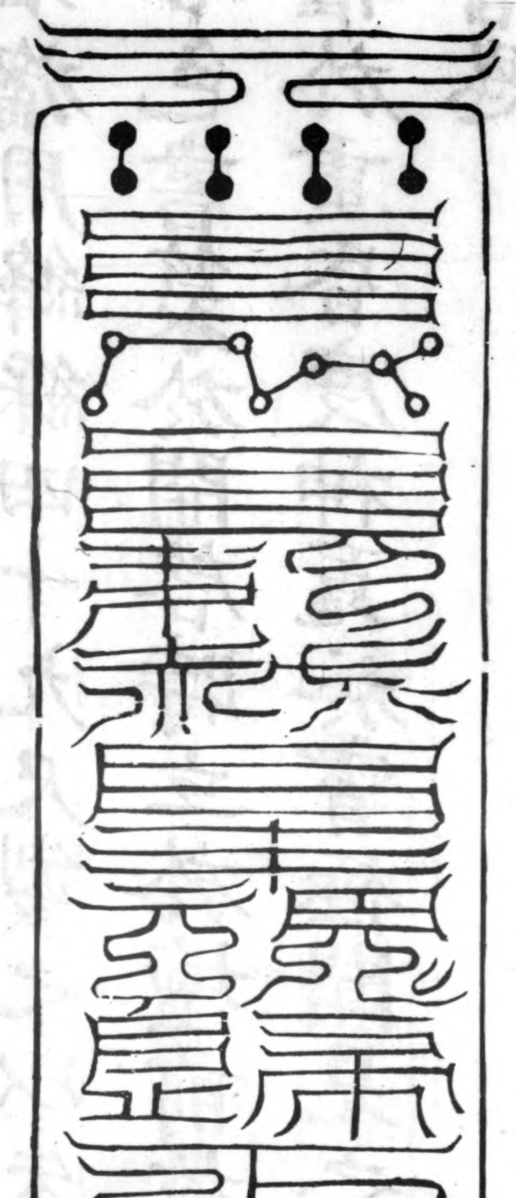
回耀旛式

正面

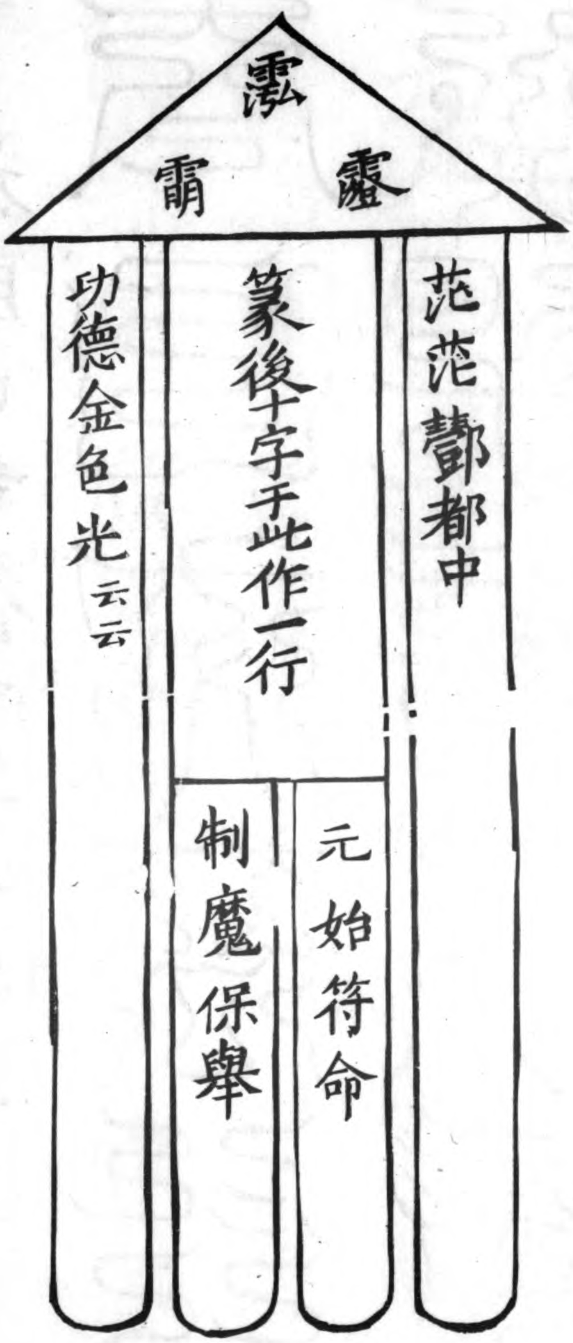
背面

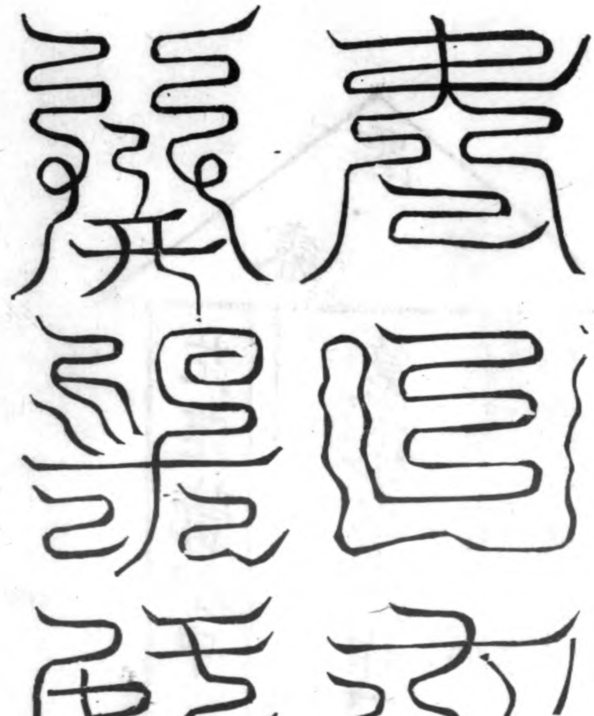

右旛用絳綵四十九尺製之以朱砂雄黃
合色書篆於開啓時立於壇前故能回景
耀於重昏度神蒐於霄極聞見之者俱沐
善恩

大慈寶旛式 用黃綃四十

旛肚中書後十字 一本書九龍符

譯文

旛左手書

太一大慈命開度長夜魂

茫茫酆都中　重重金剛山　靈寶無量光

洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲旛

定慧青蓮花　上生神永安

旛右手書

功德金色光　暉輝開闇幽　華池流真香

蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓

急宣靈寶旨　自在天堂遊

旛左脚書

元始符命　時刻升遷　北都寒池

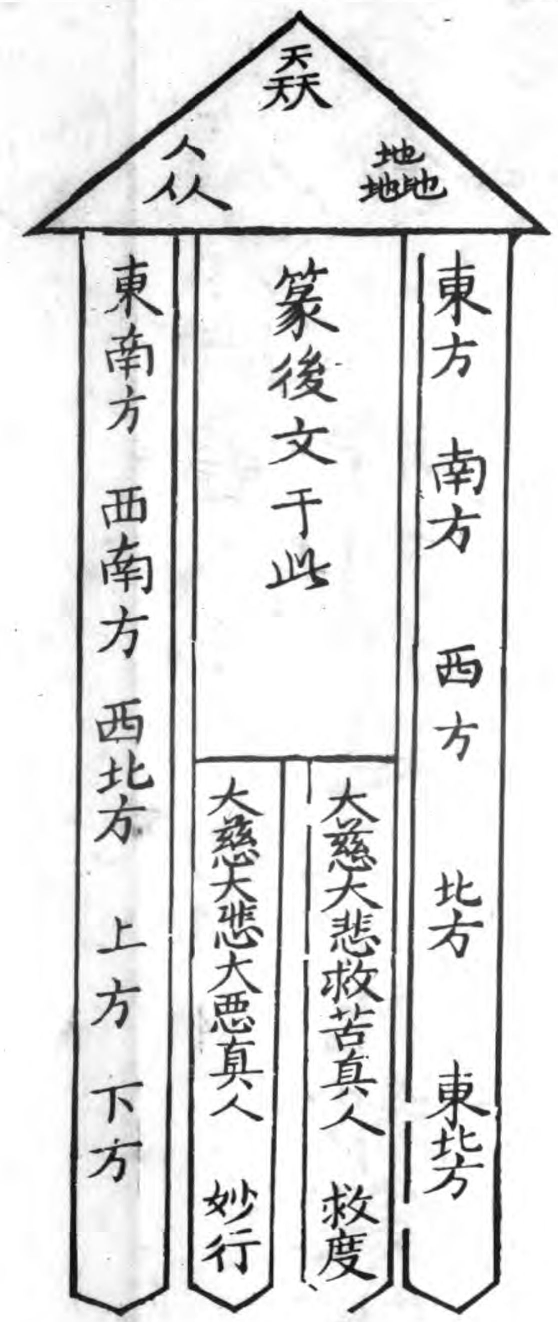
部衛形魂

旛右脚書

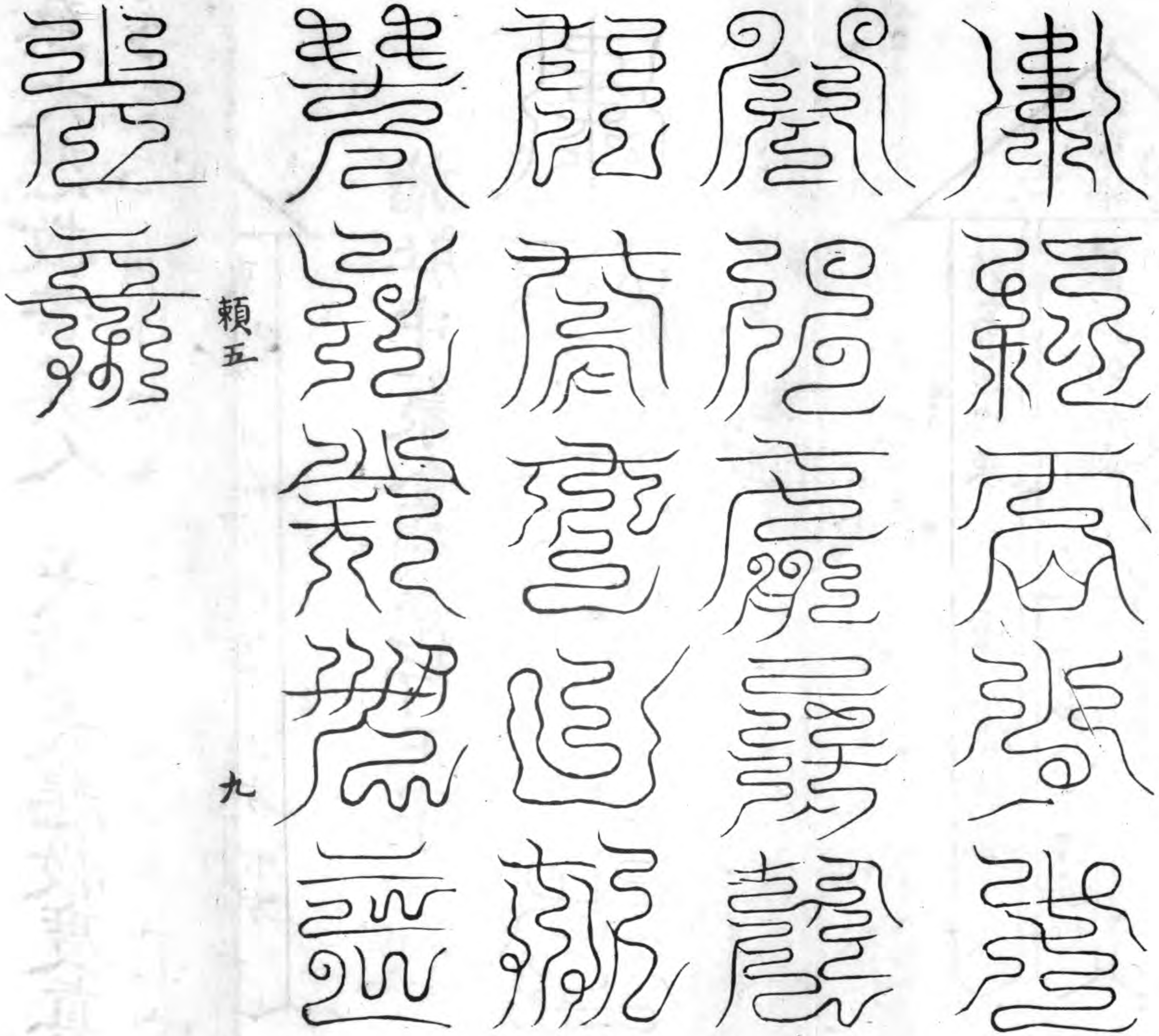
制魔保舉　度品南宮　死魂受鍊

仙化成人

太乙救苦靈旛式

旛肚中篆金闕梵行王字

賴五

九

譯文

東極宮中大慈仁者尋聲赴感太乙救苦天尊青玄上帝

旛兩手書

十方救苦天尊 名號見前每首書五名

旛兩足書

大慈大悲救苦真人　大慈大悲救度真人

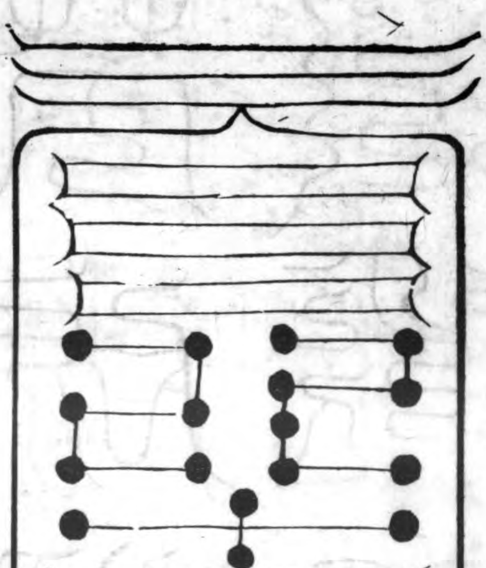
大慈大悲大惠真人　大慈大悲妙行真人

右用青繒四十九尺爲之

此旛乃三天自然内音金關梵行玉字隨方救苦應念垂慈開化南宮遷神北府旛形指處幽滯俱超度品之功莫先於此

遷神寶旛式

右用絳緑製造長四十九尺以雌黃書篆

兩手篆文

[illegible]

[illegible]

[illegible]

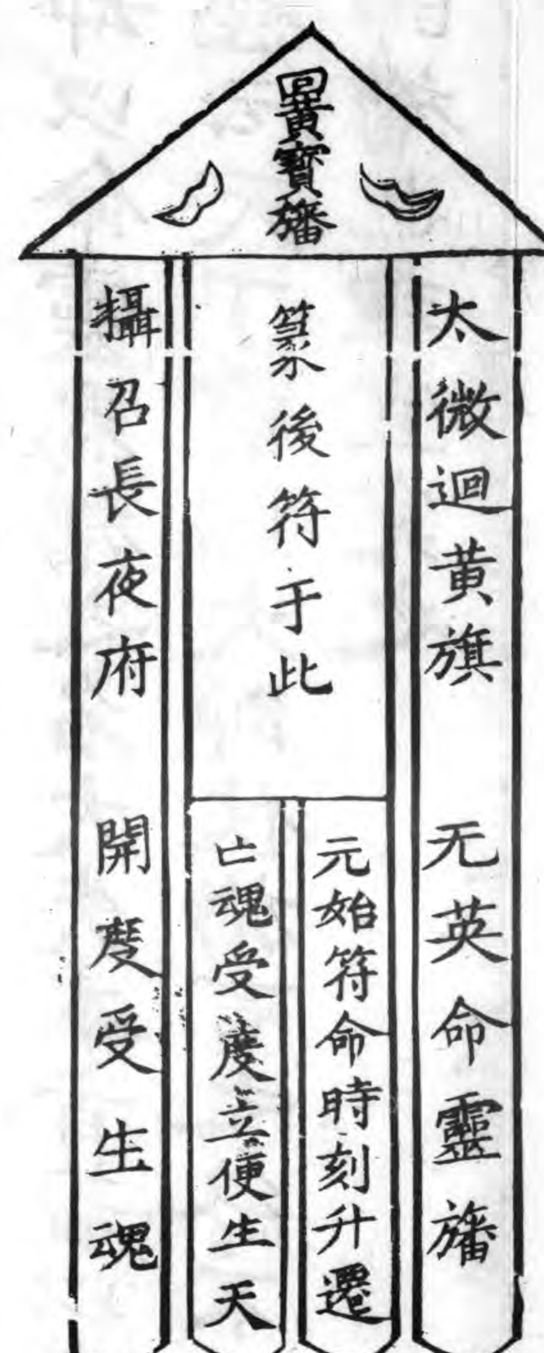
[illegible]

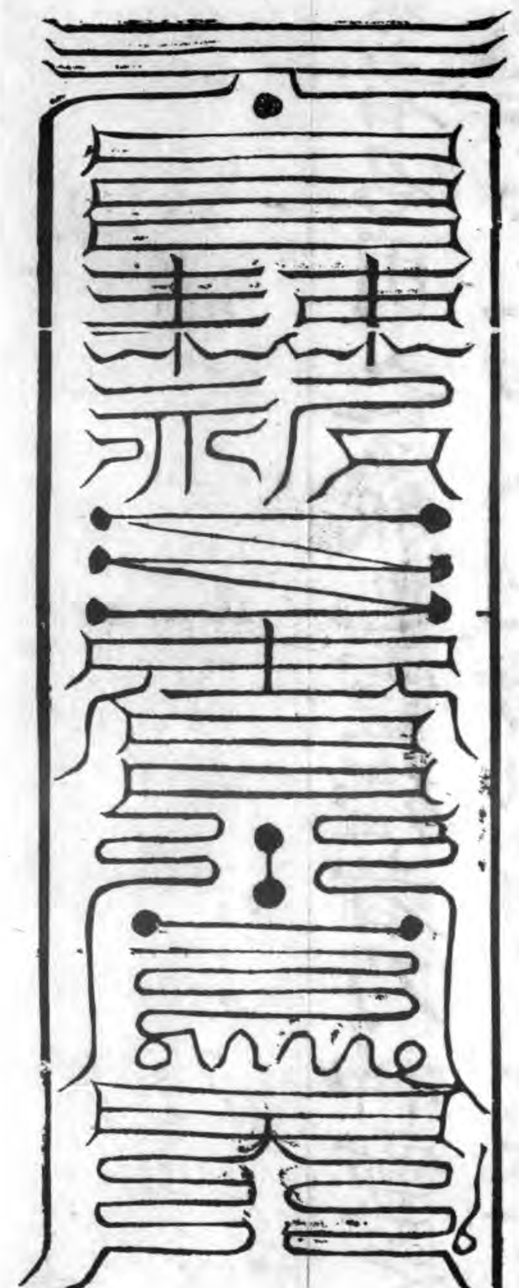
譯文

符命通溟漠靈旛颺曉風遷神超北府飛舄上南宮

旛高懸空中使亡者削名北府遷神南宮

迴黄寶旛式 即命靈旛

兩手篆文

譯文

太微迴黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度
受生魂

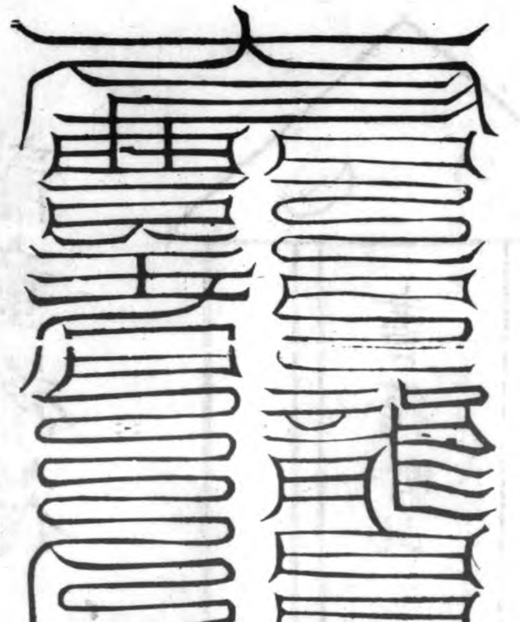
右以黃絹製造長四十九尺以朱書篆文
與遷神旛相合凡建齋當須兩首前後懸
掛不可有彼而無此別法有以無英命靈
旛爲標目者然玉章故有太微迴黃旗無
英命靈旛之句殊不知無英乃神名也命

靈者召用　之義也靈旛者乃神靈之旛也謂無英之神命此旛以攝召長夜之魂也却以命靈爲旛之名大失本旨若以度人經云天丁前驅大帥仗旛言之終不有大帥旛也理宜究之

龍童旛符

火府齋簡童子通天玉符

地府齋簡童子啓地王符

二符並玉文祖炁

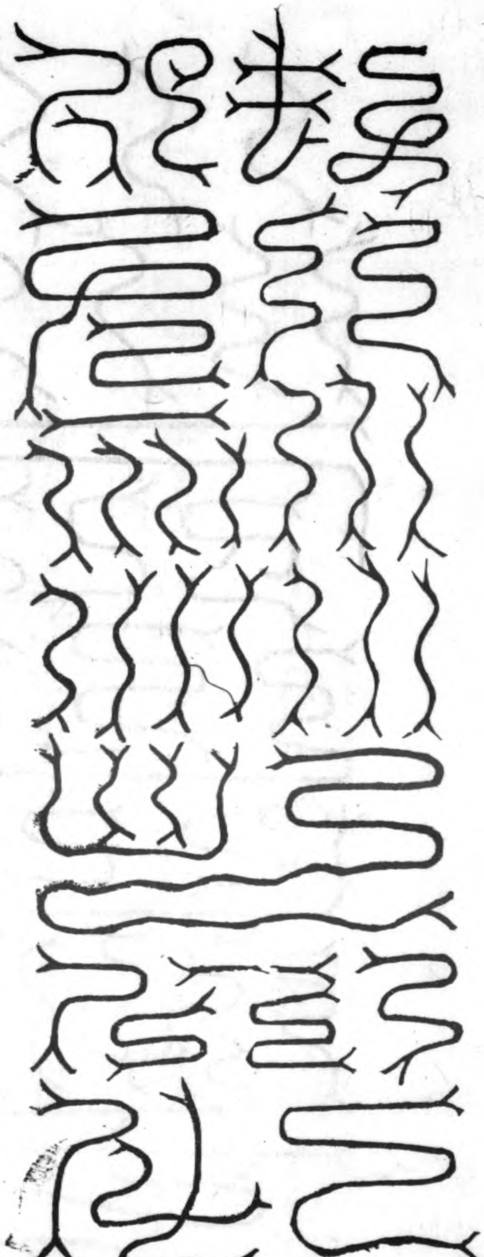
火府童旛背書

元始符命時刻升遷

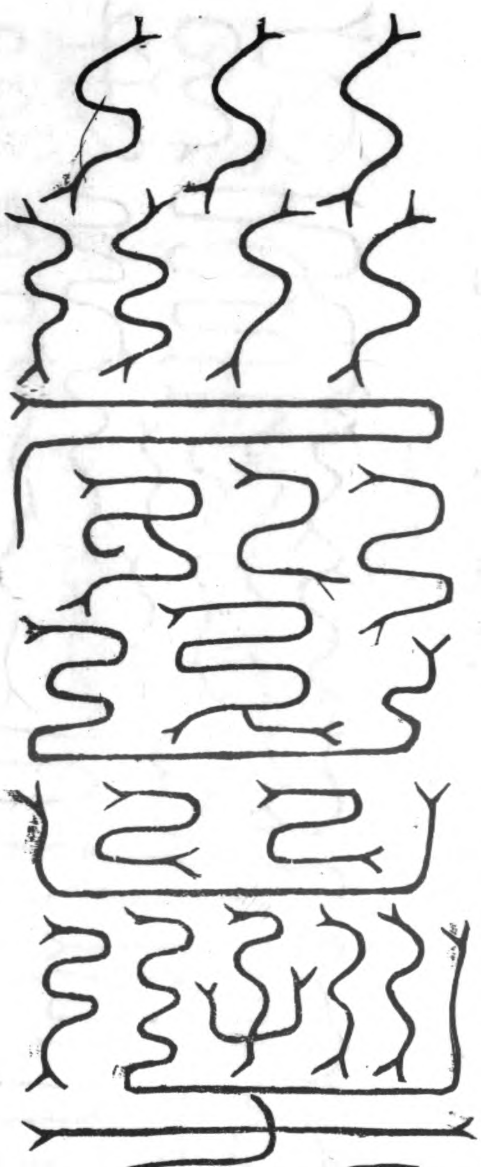
地府童旛背書

元始符命下達重泉

鐵跡臺字旛符

寶光章字旛符

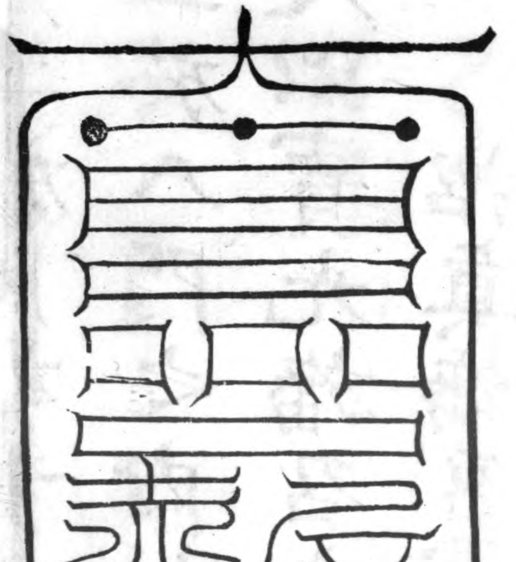

右二旛用雄黃和朱砂書之同亡人旛等立於八門之内如陽人以鐵跡旛召之陰人以寶光旛召之並搖玉皇訣

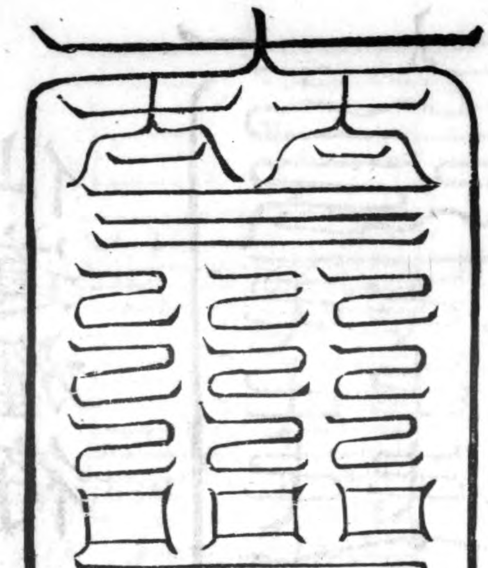
招真旛召靈旛 以上二符並見陞壇朝奏門

叅郭八門旛符

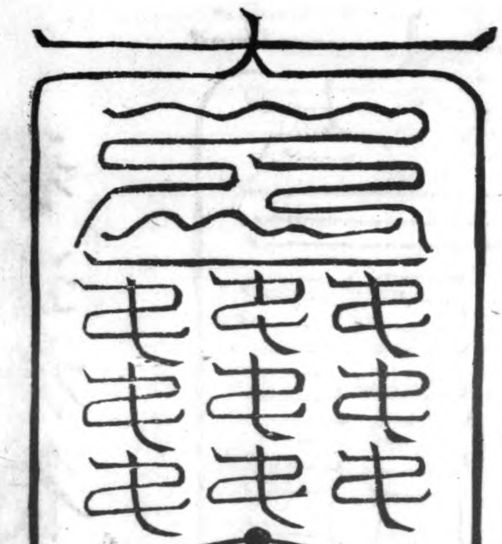
人道旛符

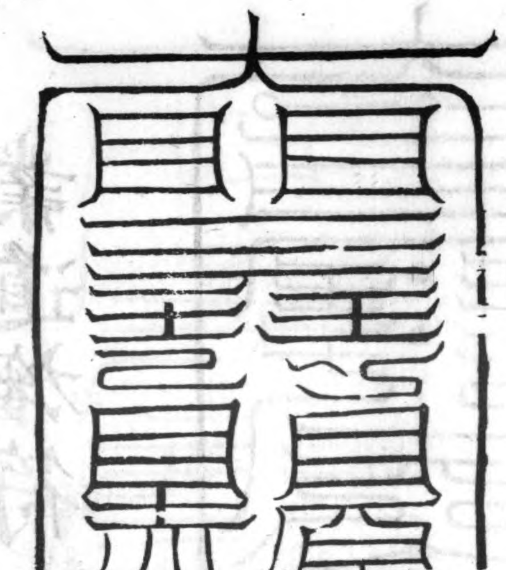
釋道旛符

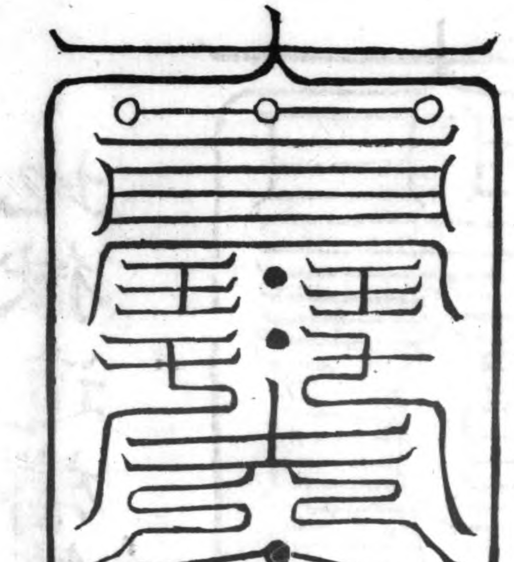
仙道旛符

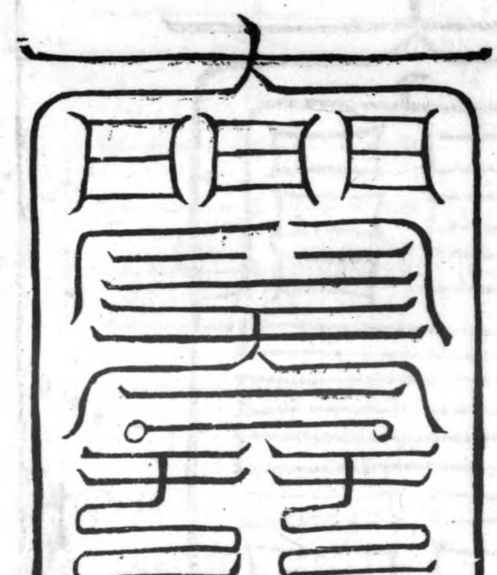
地獄道旛符

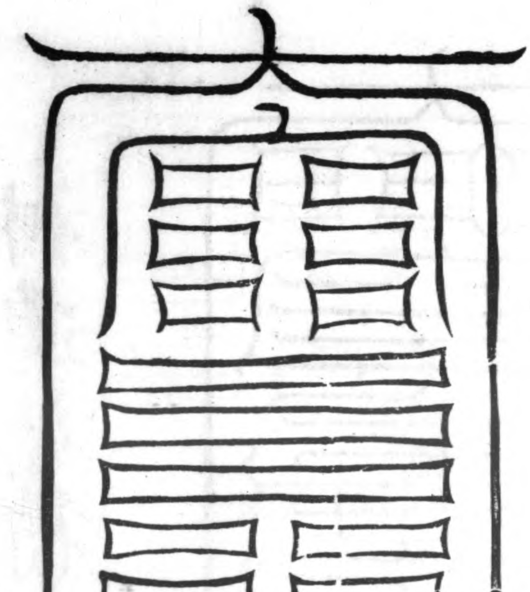
業道旛符

神道旛符

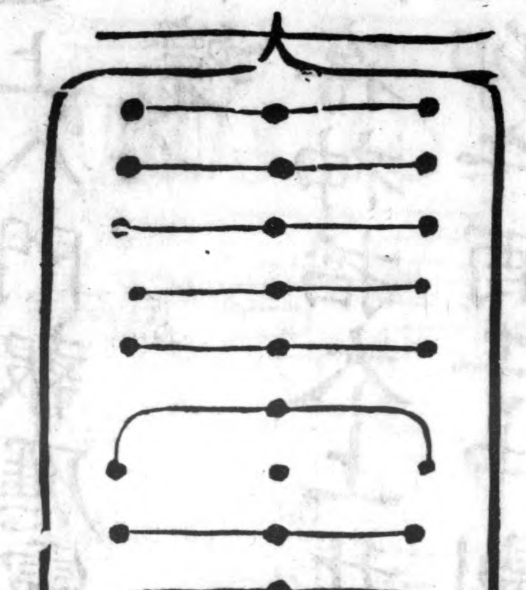

鬼道旛符

畜生道旛符

賴五

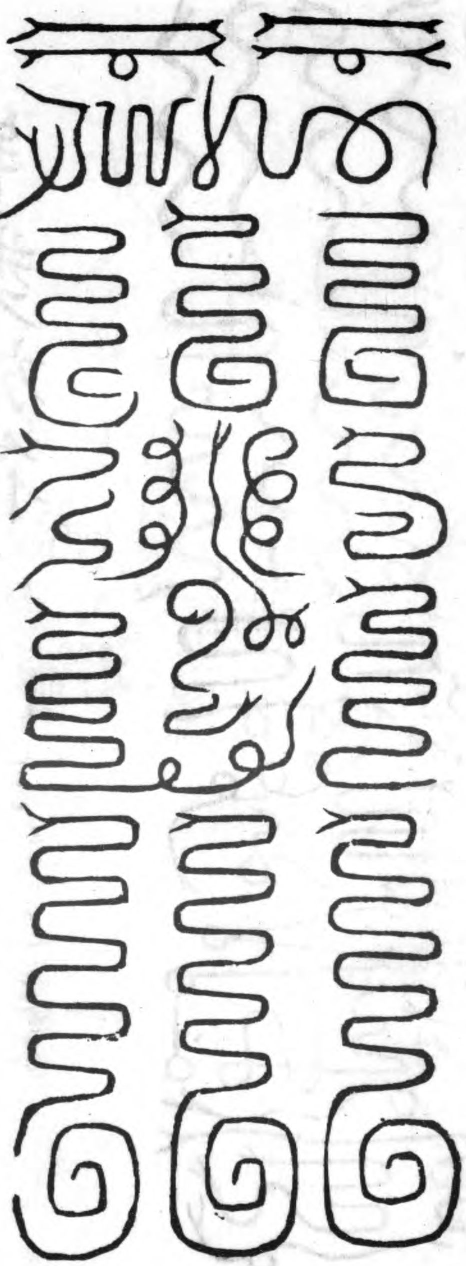

已上八門報應靈符並用和釋罪魂上生仙境

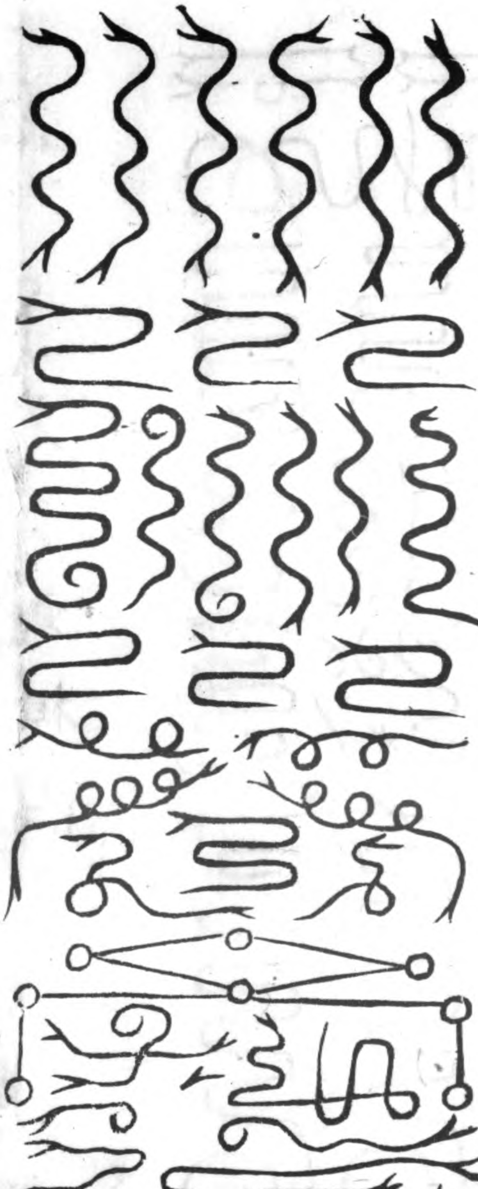
右存神搯太上升天普度訣祖炁靈書篆之卯午酉子中剔上出

鐵跡臺光牌符見神虎門

甘露旛符二符並文祖炁

寶漿旛符

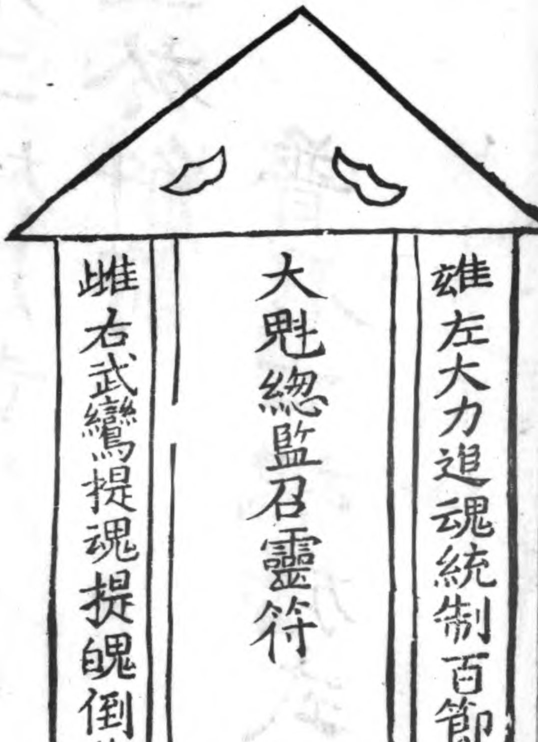

念甘露通眞呪祝之即啓請頌見施食門

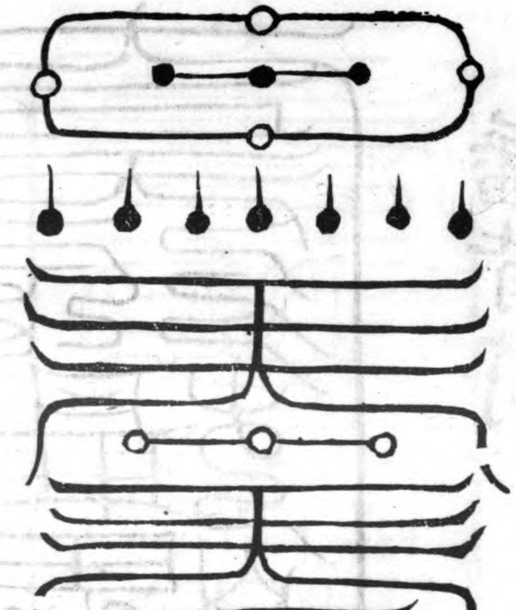
右二旛用黃綃各長六尺造之篆符于中

立於斛前

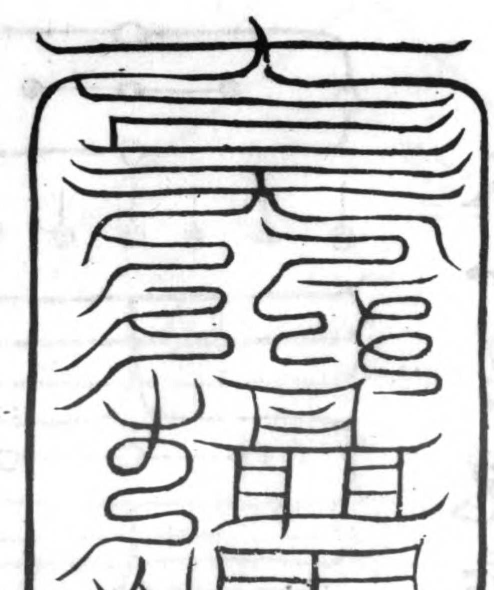
普召亡䰟旛式

雄左大力追魂統制百節三魂符吏衆機玉曹仙伯何魍
大魁總監召靈符
攝召主方三界 六道四生
孤魂滯鬼男女幽靈等衆
雌右武鸞提魂提魄倒生玄司飛符玉札主吏喬魍

旛頂符

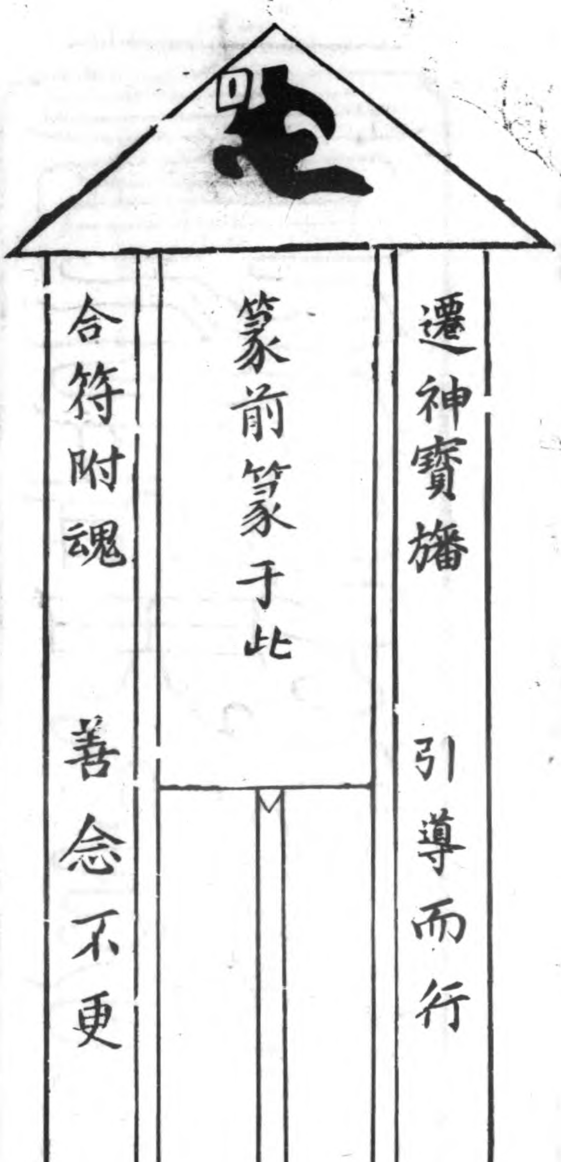
太一召魂旛面符

旛背符

太乙召魂旛式

右旛頂上書人形召魂符符見神虎門旛後書前背符兩手書三魂七魄名二足書生死年甲又一法以白繒七尺二寸作夾旛長三尺六寸以新竹長五尺五寸繫旛於竿梢一面上書玄寘太乙召魂符下

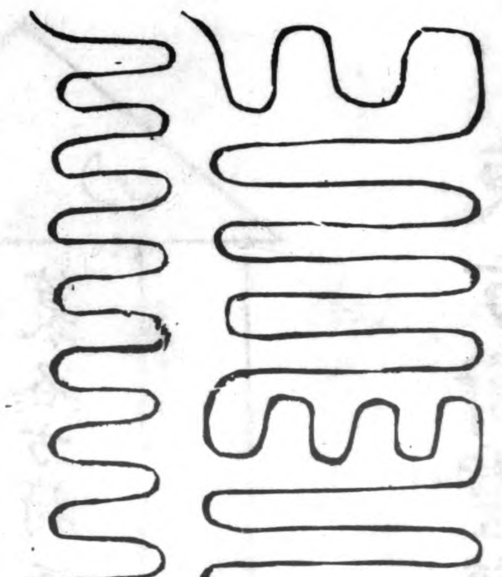
書亡人名字生死年甲三魂七魄名分書兩手一面書玄冥七真内諱用神虎印印之令親人執之召魂立至也

五方五炁衛靈旛式

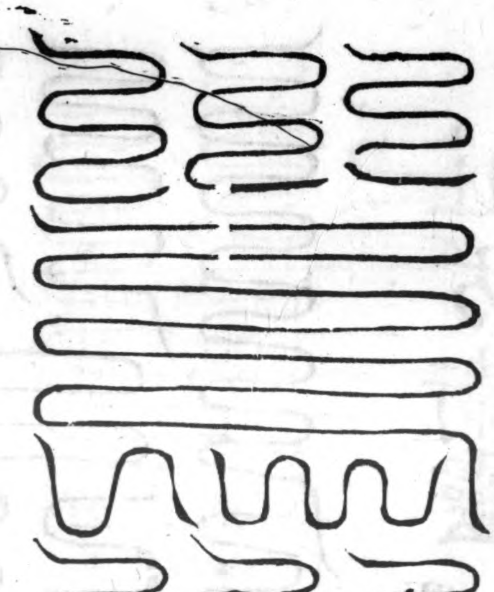

東方衛靈旛符

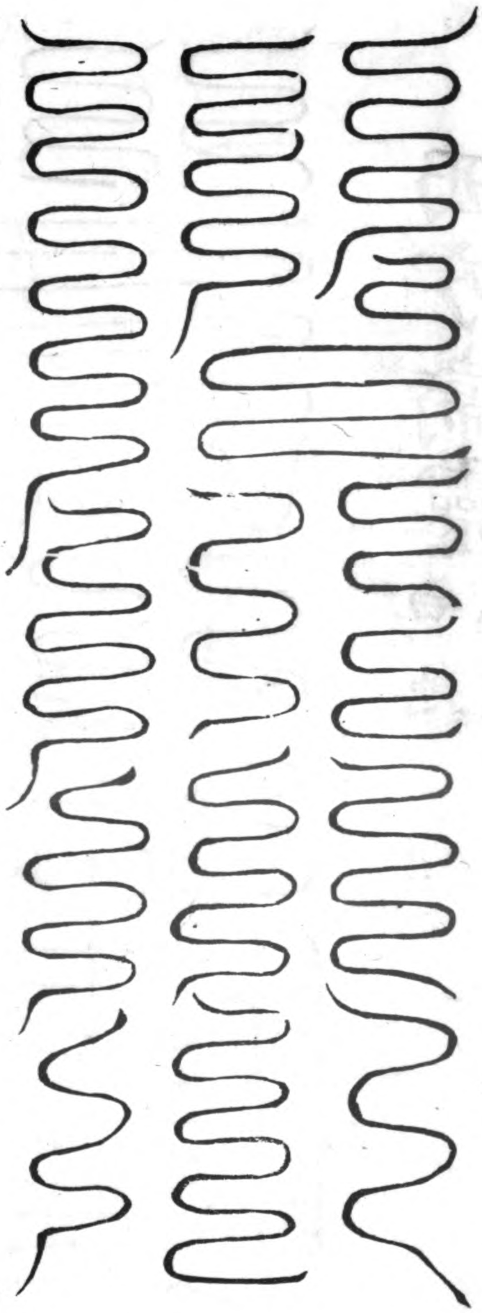
青地
朱書

南方衛靈
紅地
黃書

西方衛靈
白地
黑書

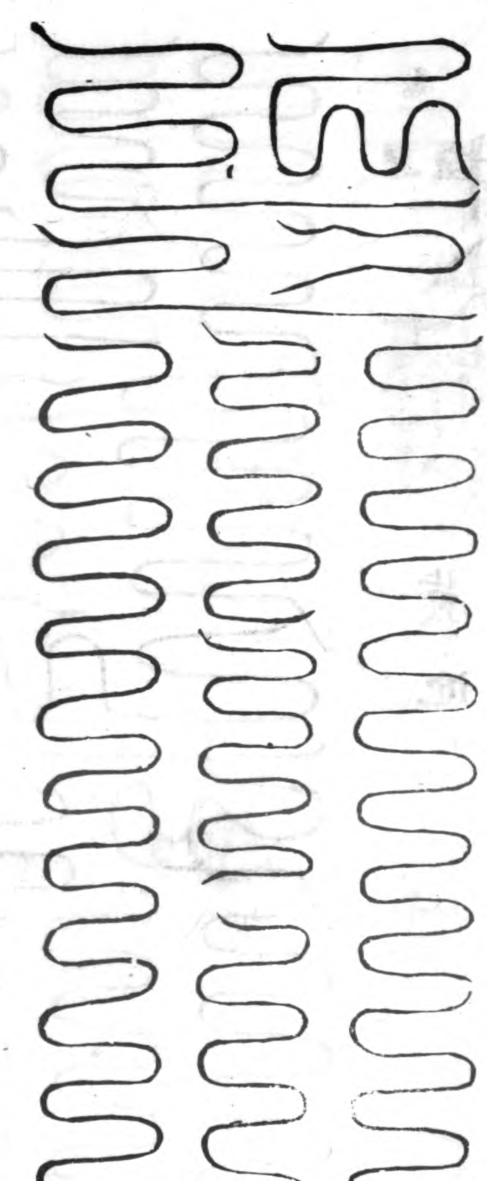

北方衛靈 黑地白書

賴五

中央衛靈 黃地青書

此五旛符即五靈五炁之文於建壇之時隨方懸於壇上故能感召諸天降伏魔試

壇場內外二十四旛篆文每首旛六符

靈通登生倫
浩燈頭鬚生
倫經雛火京
生倫美明臣

眞丘崙崑曰

涉丘崙虛

暎洞視出崙

裏覃幽顯丘

[illegible]流煇[illegible][illegible]

出[illegible][illegible][illegible]開

化[illegible][illegible]通炎

[illegible][illegible][illegible][illegible]淡

凡變生出倫
靈秀[illegible]異出
倫至英流照
山倫視光覺

爐霞光飽映
丑爐金硯洞
照丑爐垂皇
桃峯達讀

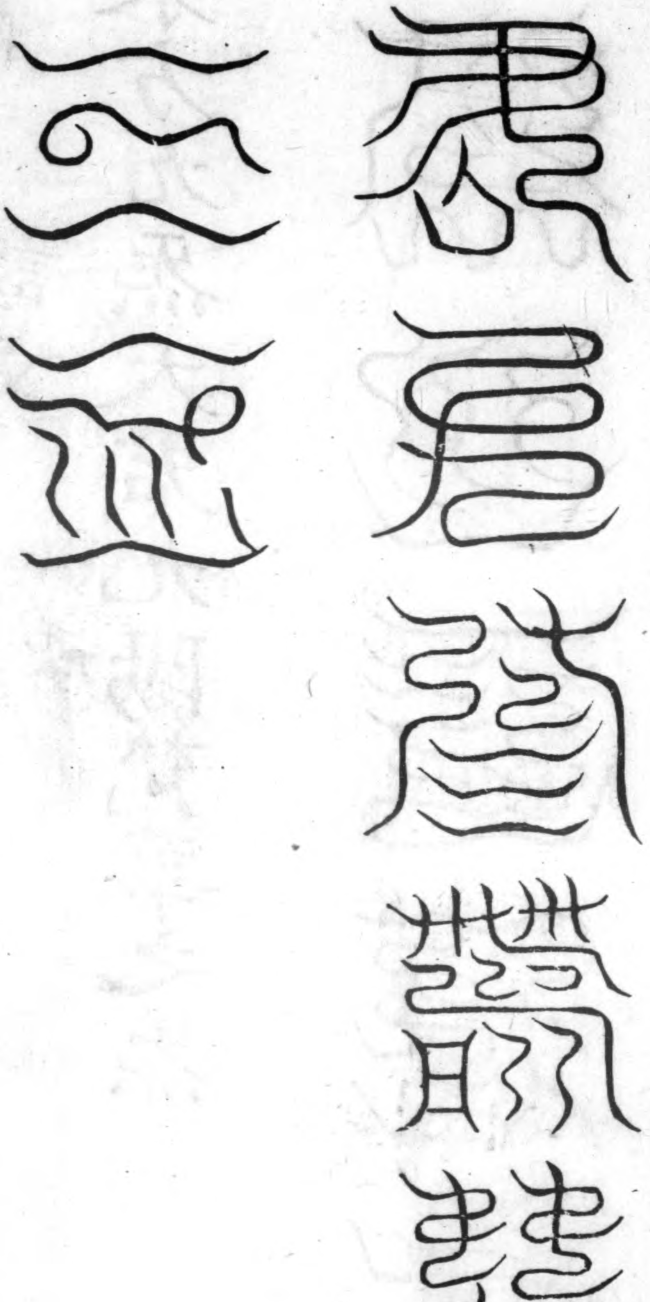
譯文 每旛六字符

引魂明光之旛威靈扶度之旛垂光慈蔭之旛梵炁彌羅之旛明霞通智之旛法燈朗照之旛靈曜八景之旛玄明定真之旛慧日流光之旛金映洞神之旛惠覃幽顯之旛流輝素景之旛五劫開化之旛通光普照之旛混化辯生之旛靈光皓映之旛垂芒流照之旛神光廣被之旛度名玉簡之旛思神玄感之旛龍威梵度之旛霞光朗映之旛育魄洞照之旛玉皇赦罪之旛

五方壇旛如前旛式

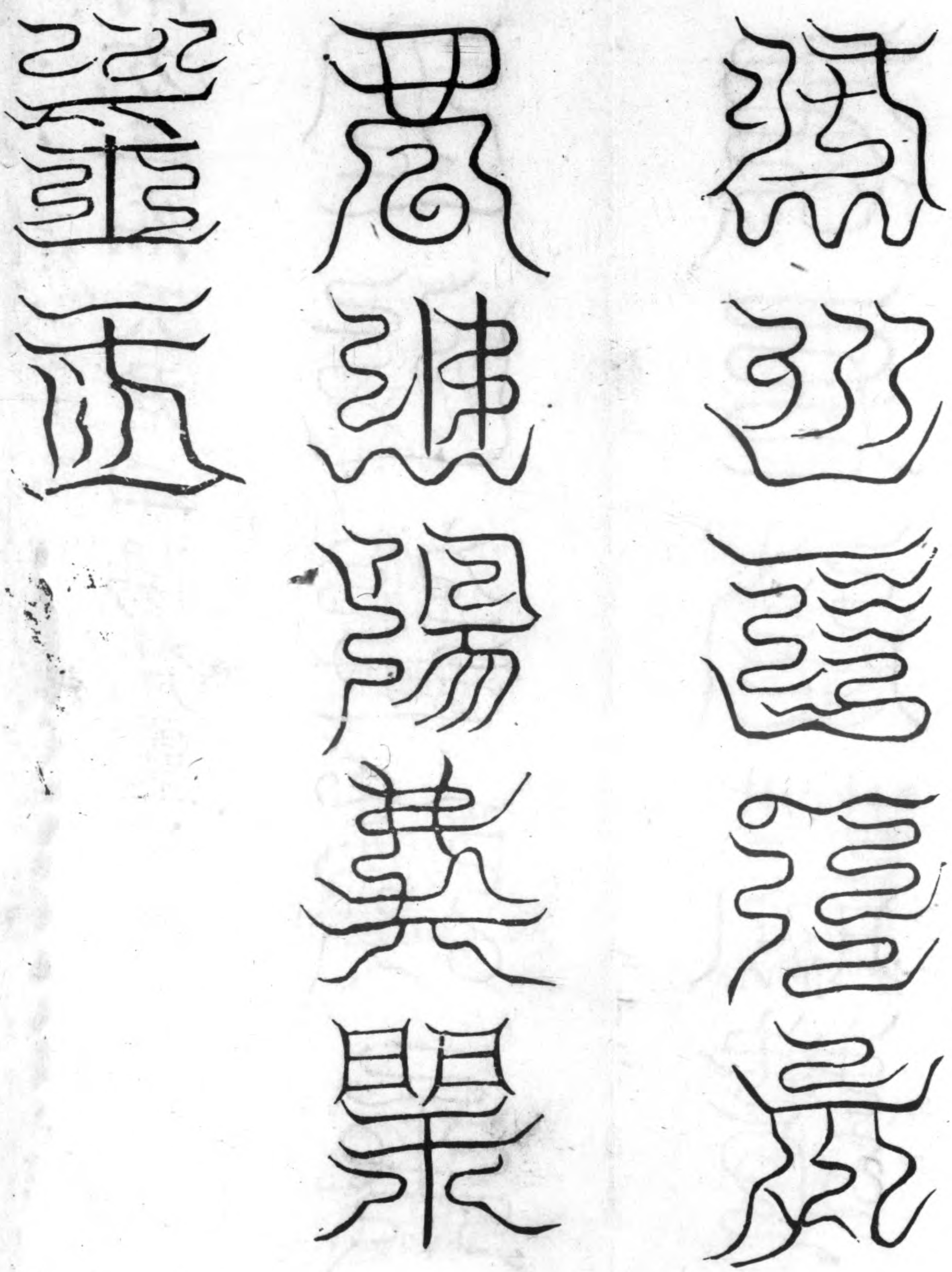
五方玉字篆文

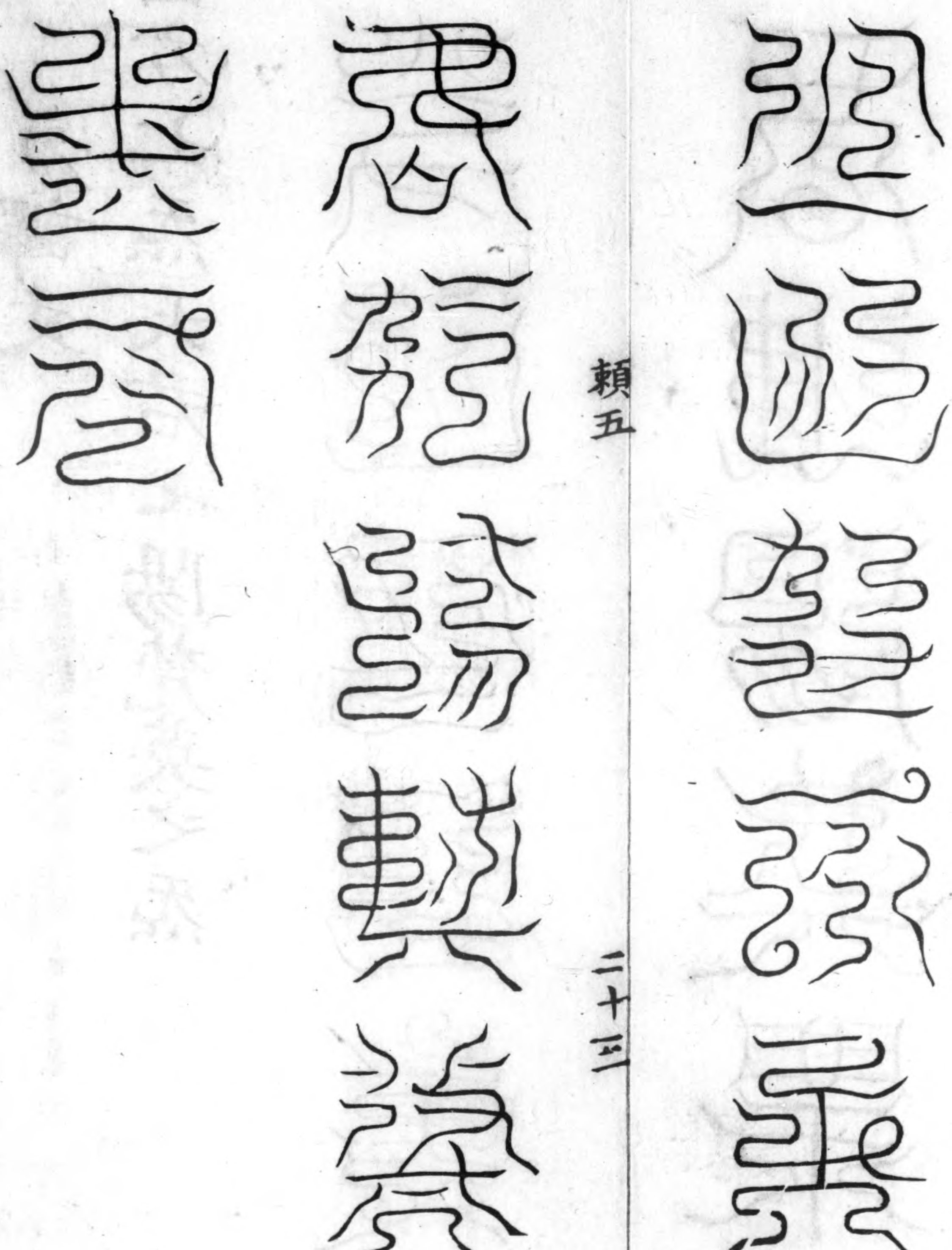

譯文

東方九炁天君九陽梵華之炁

譯文

南方三炁天君三陽梵靈之炁

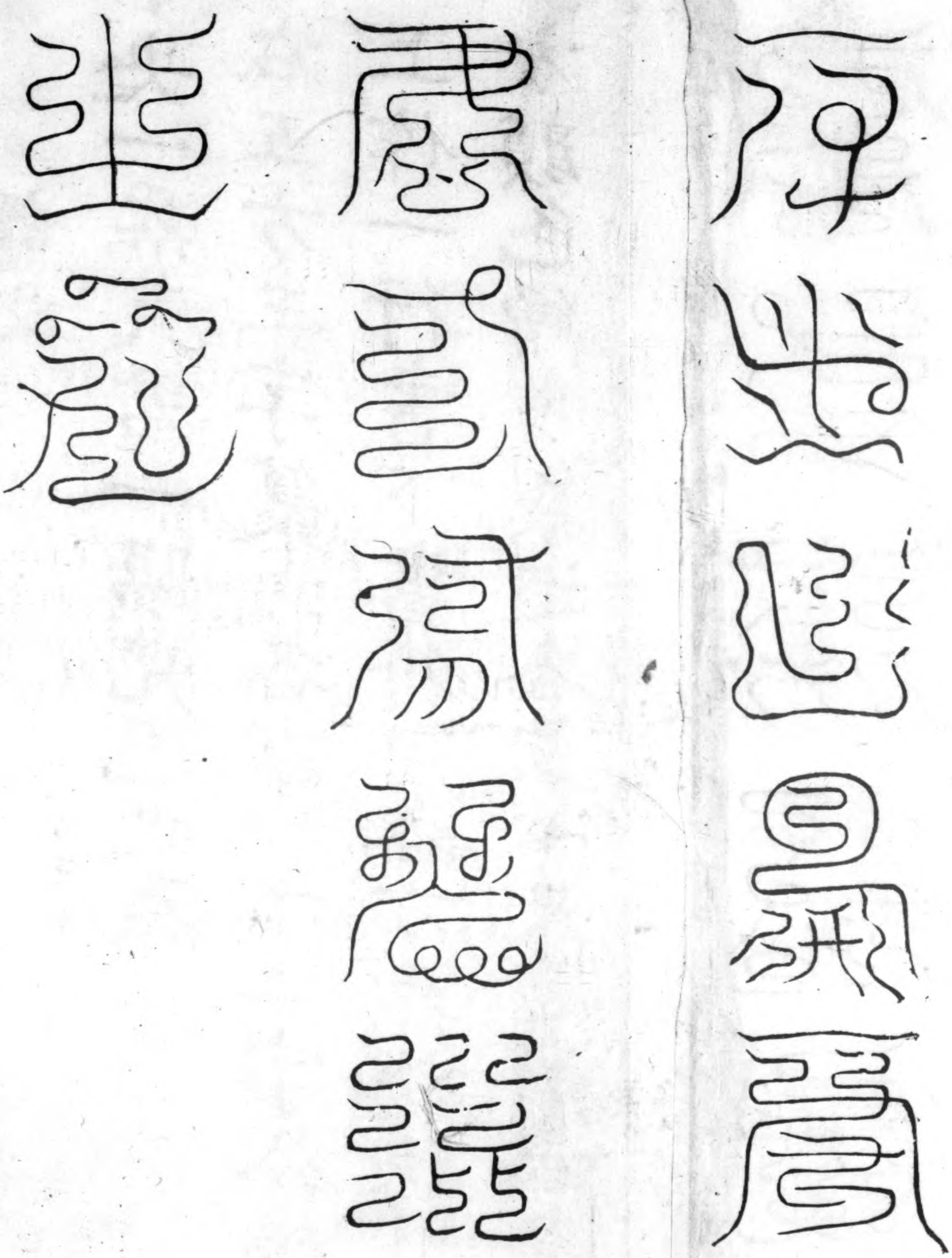
譯文

西方七炁天君七陽梵英之炁

譯文

北方五炁天君五陽梵寶之炁

譯文

中央一炁天君一陽梵混之炁

右五方王字篆文各方一十二字於旛身上作一行書下書符用各方炁訣絲用各方顏色繒帛製造各長七尺點筆取顏色相稱者不拘方位

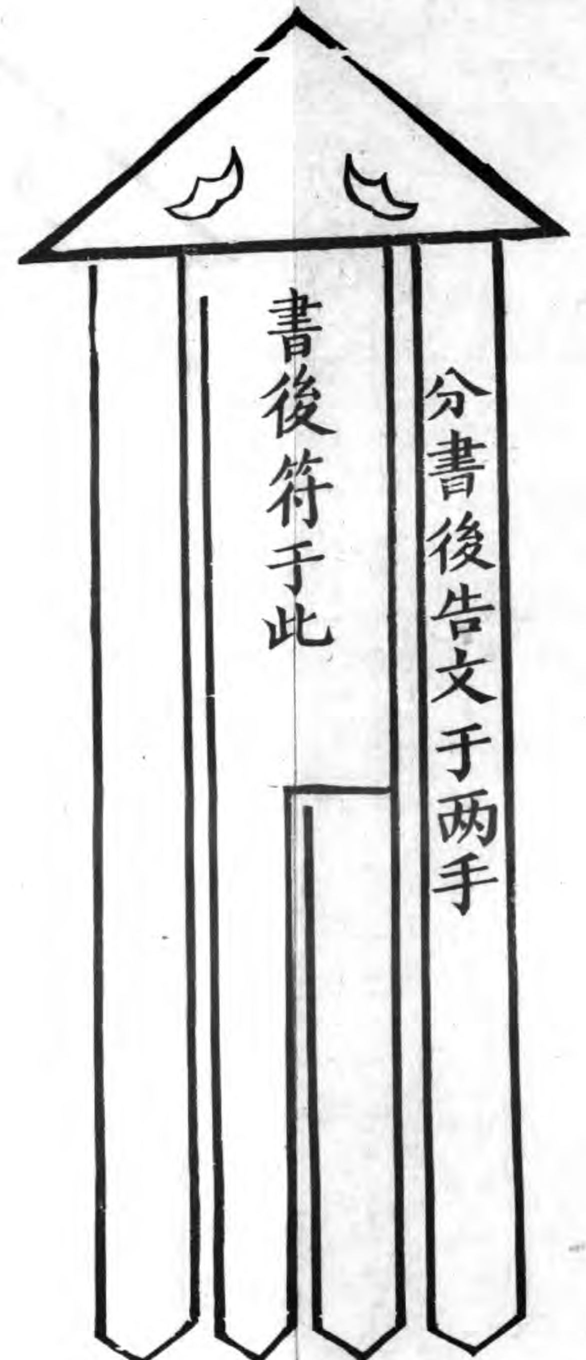
洪
[illegible]

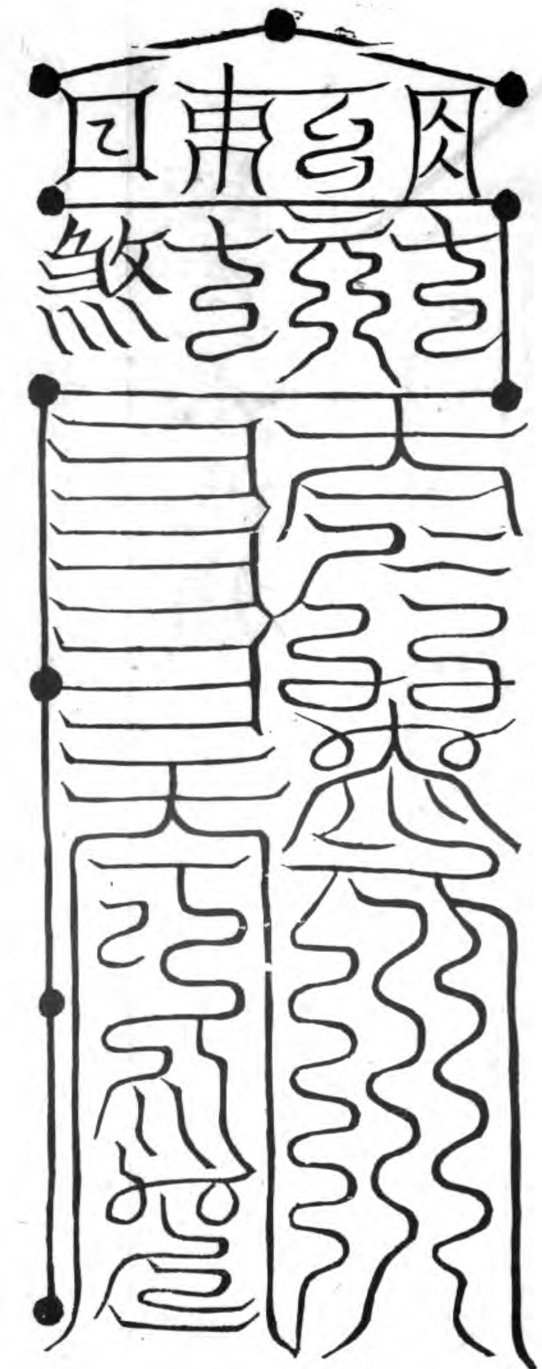
靈寶玉鑑卷之五

賴六

靈旛寶蓋門

命魔靈旛

告文

元始玉勑　真符命魔　奔火前道　通開合虛

三皇欽從　威制群魔

告命篆文

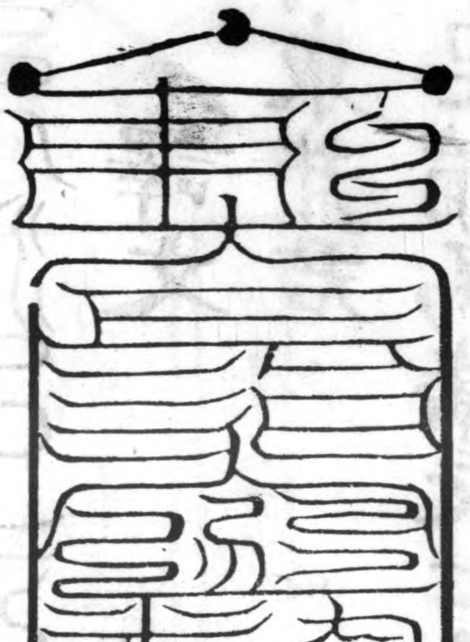
[illegible]

布用綵製旛長七尺立於壇中遇命魔之時令一童子執旛引導法師旋繞行道或有寶幢相對以全旛幢導引之義也

鍊度水池旛

背書

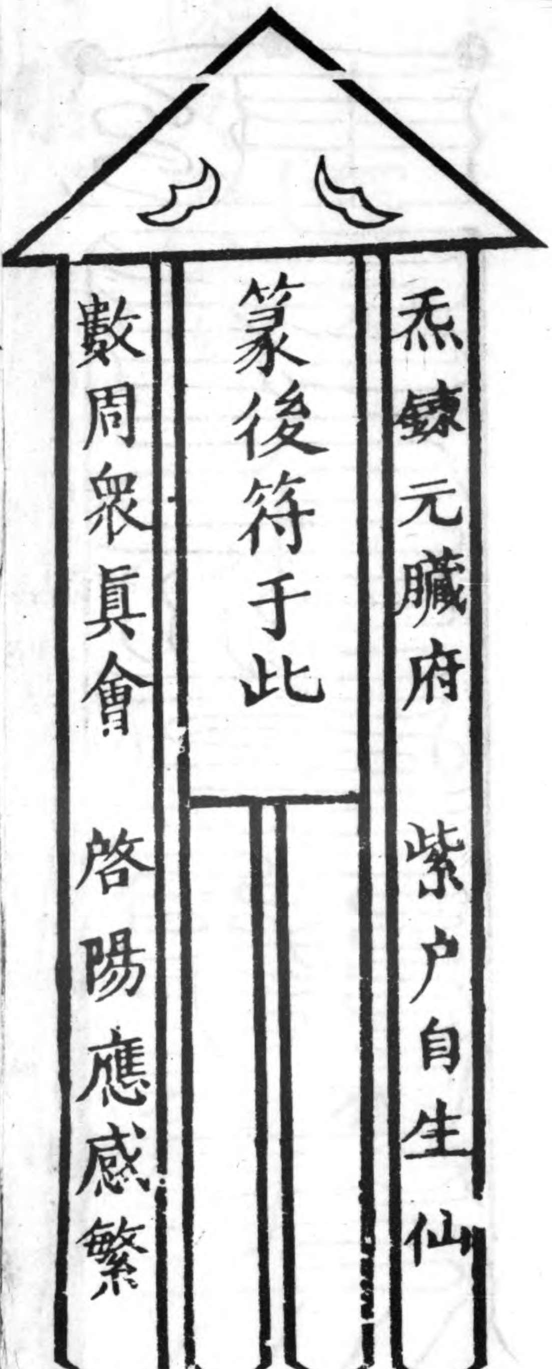
天河東井君

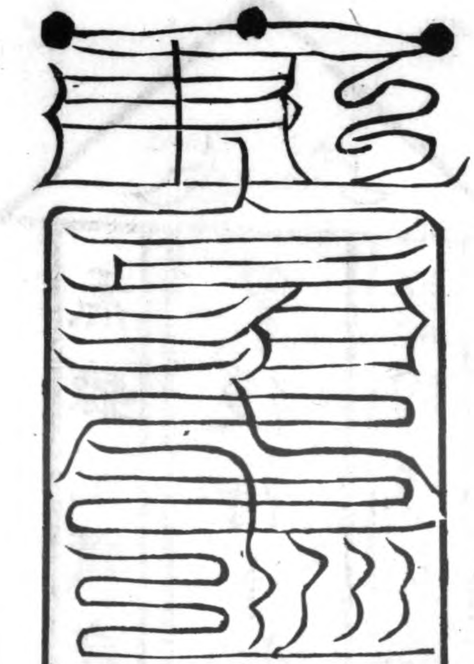
譯文

天河東井君

右皂絹為旛長七尺粉書符立于水盆側

錬度火沼旛

背書

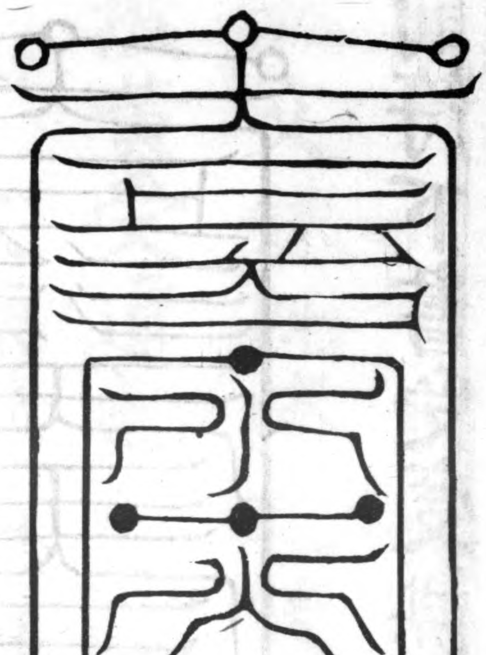
譯文

朱陵火府君

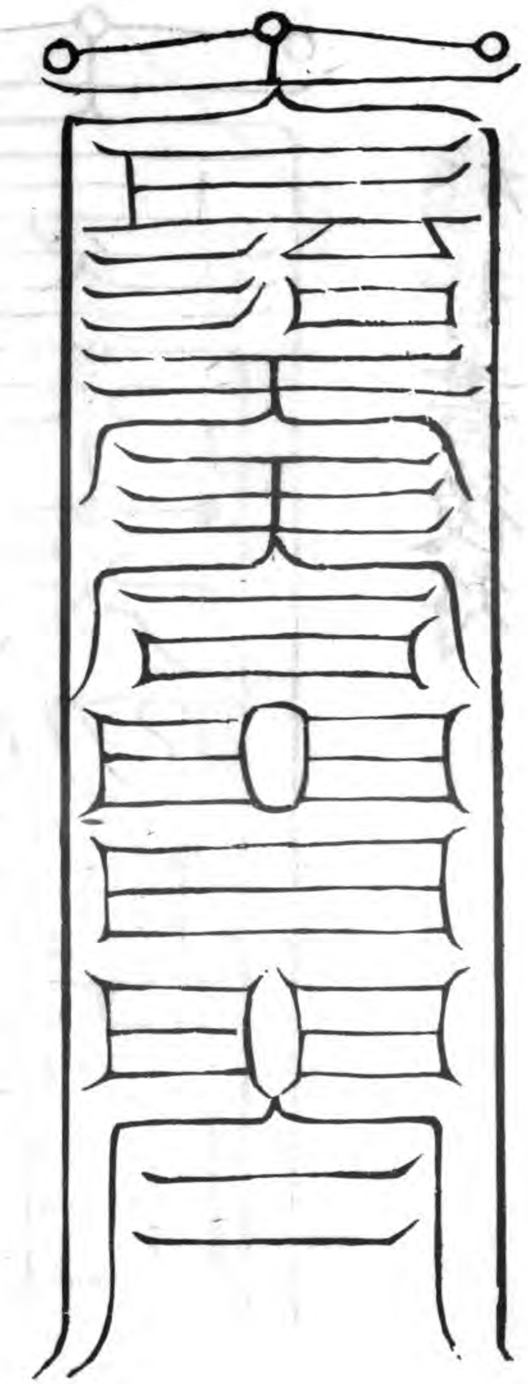
右用緋絹爲之立於火沼之側

披黃受道旛

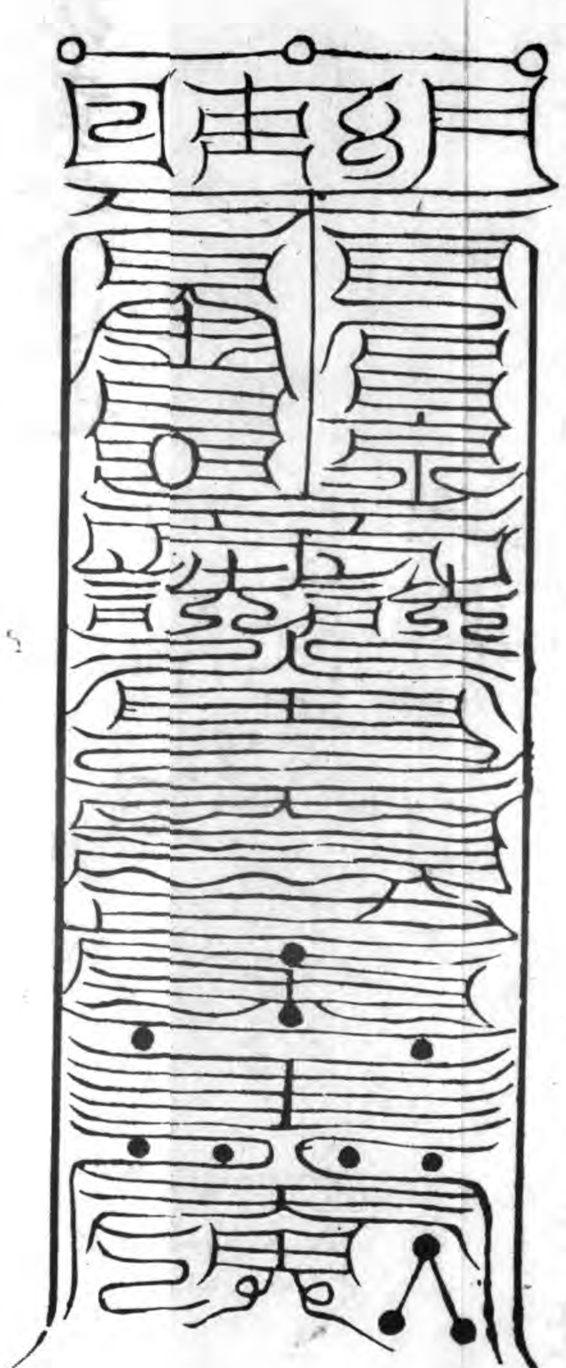
旛背書後符

前符下書受度某人成真

右旛用黃綃製造長七尺凡於鍊度之時於文鍊既濟之後焚去魂旛易以此旛即披黃受道也

火鍊變仙旛符

右旛如前式用紅綃七尺造之書前符于肚中下半截寫鍊度某人魂神成仙兩手分書死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存

開導旛符

譯文

六甲使者持旛開導

空洞通幽咒符 旛每首分書二句

譯文

靈音振空洞九玄離幽裔感爽無凝滯去留如解帶

右旛用黃綃七尺製之

斛前救苦旛四首如前式

金書度魂呪每首旛書一句

教無作建望
至書變於禹
而所言禰種
發其表書與

妙戒怡五靈金書警萬神察命定録籍靈符

譯文

度苦魂

右旛黄綃製四首各長三尺

度橋陽暉旛 如前式

陽暉符呪

丕旅真護兩
晉勠屖君羸
猛勢乘羣屬
訊訊陵亟敝

譯文

明哉太陽暉神光洞三清烝散玄漠內靈煙

生紫庭控御乘風霞飄飄淩無形

返根呪符

譯文

明梵飛玄景開度長夜魂遊爽赴期歸炁炁

返故根

賴六 七

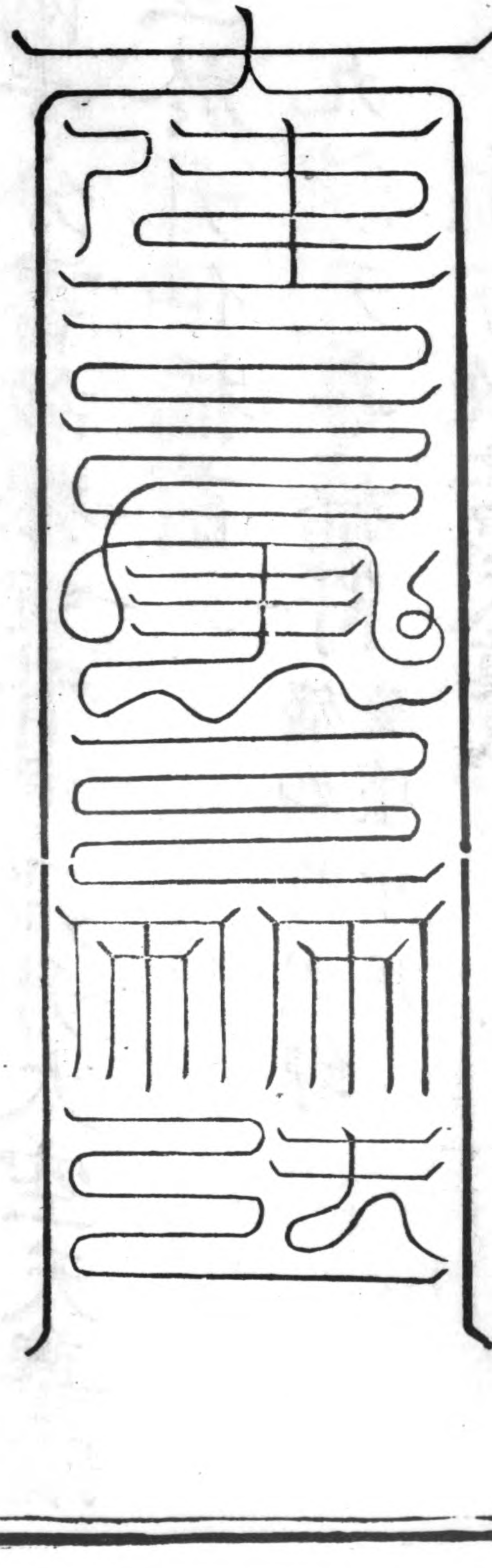
右旛用黃絹長二丈四尺旛身書陽暉呪

兩手分書故根呪背書飛升太空天尊號

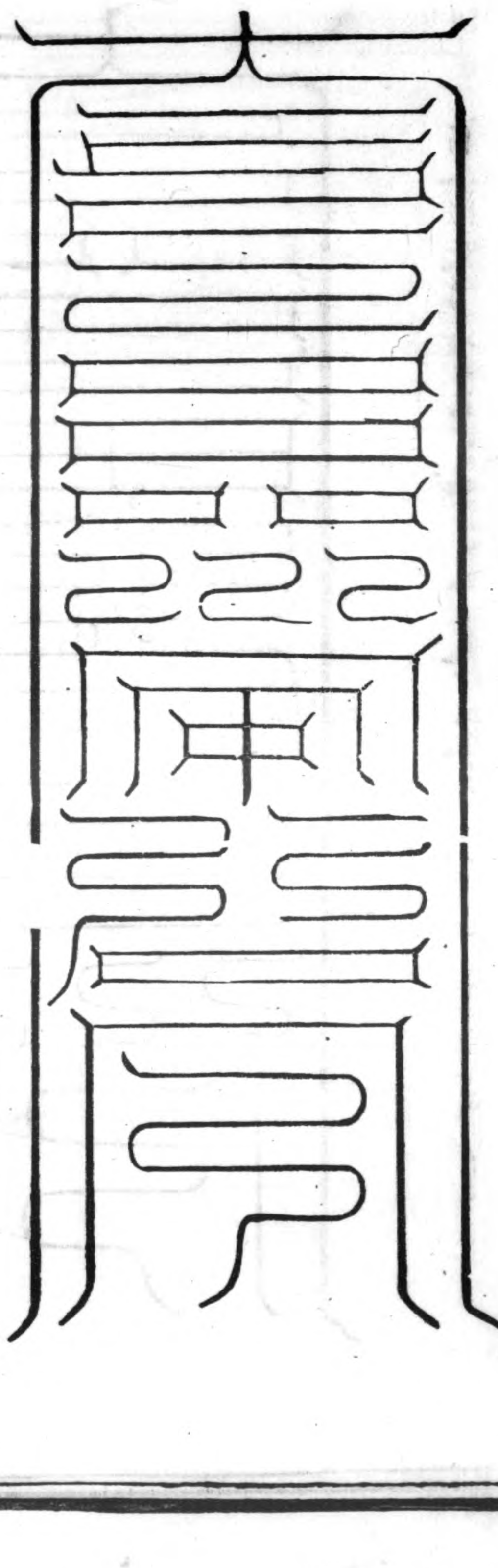
立於升仙橋前

九鍊天尊旛符 旛如前式鍊度壇中用

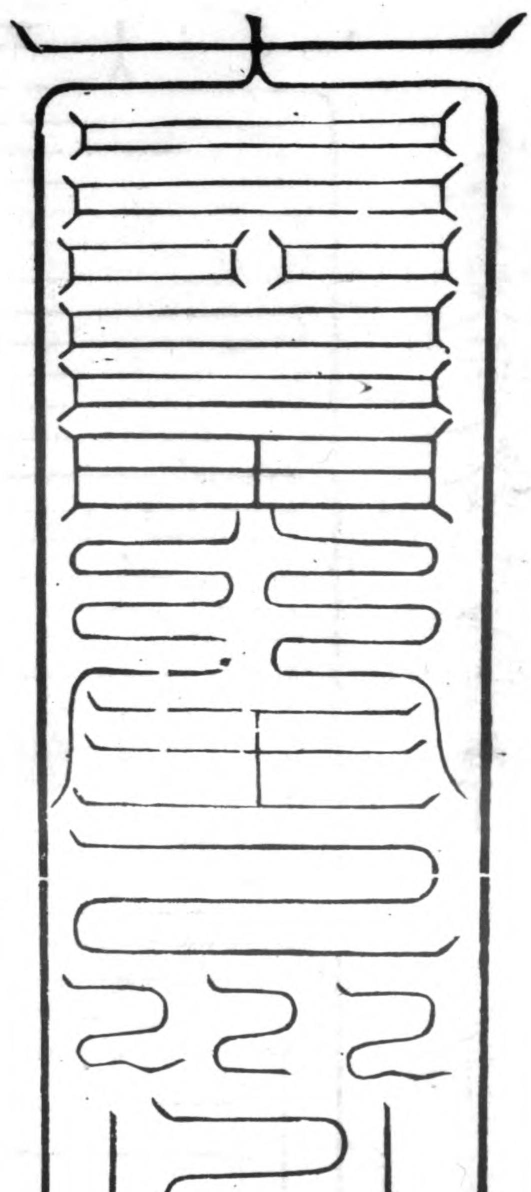
十方救苦天尊符

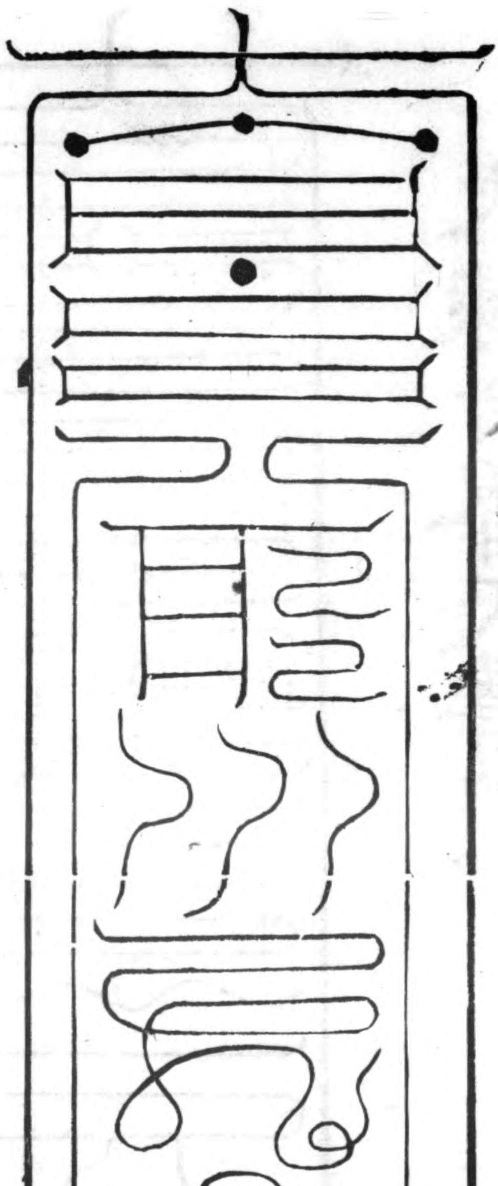
九幽拔罪天尊符

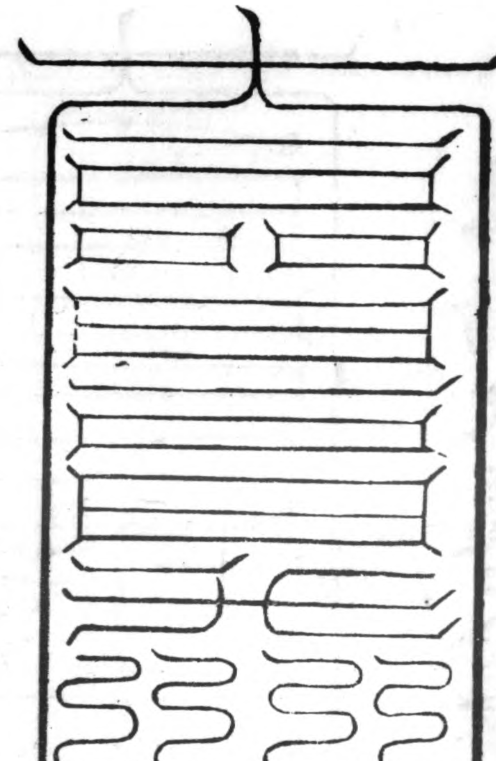
朱陵度命天尊符

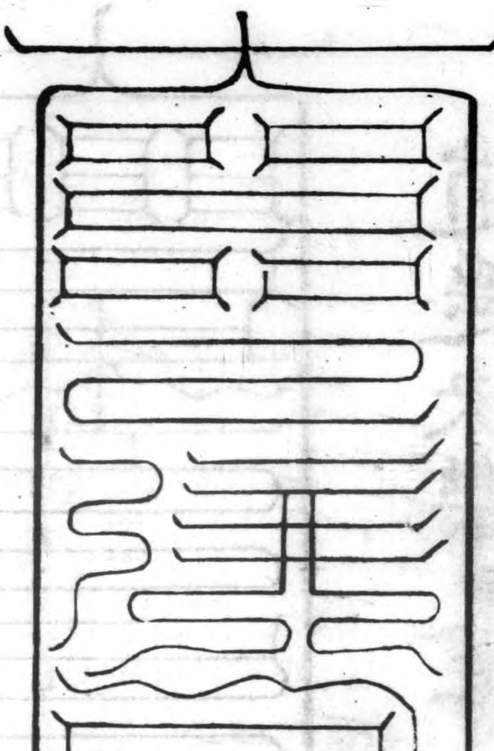
轉輪聖王天尊符

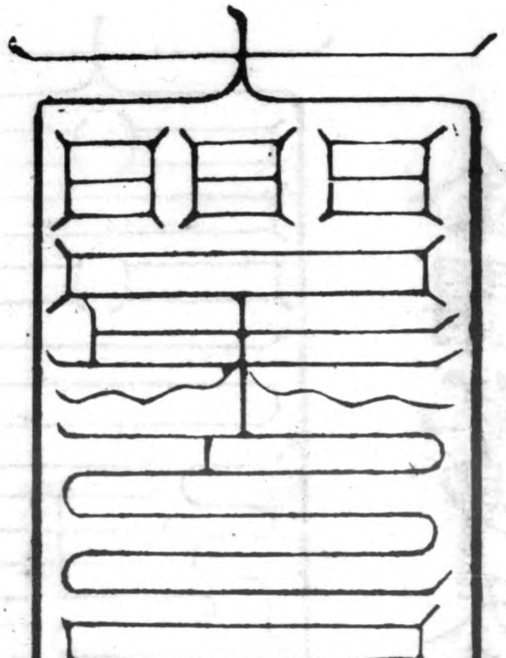
法橋大度天尊符

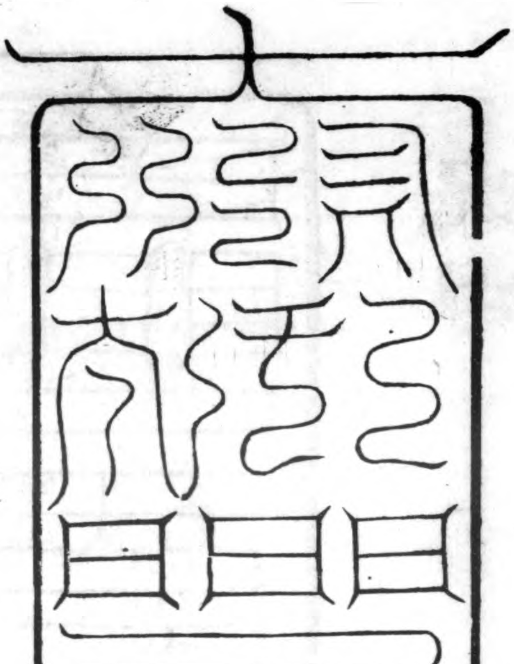
火鍊丹界天尊符

金闕化身天尊符

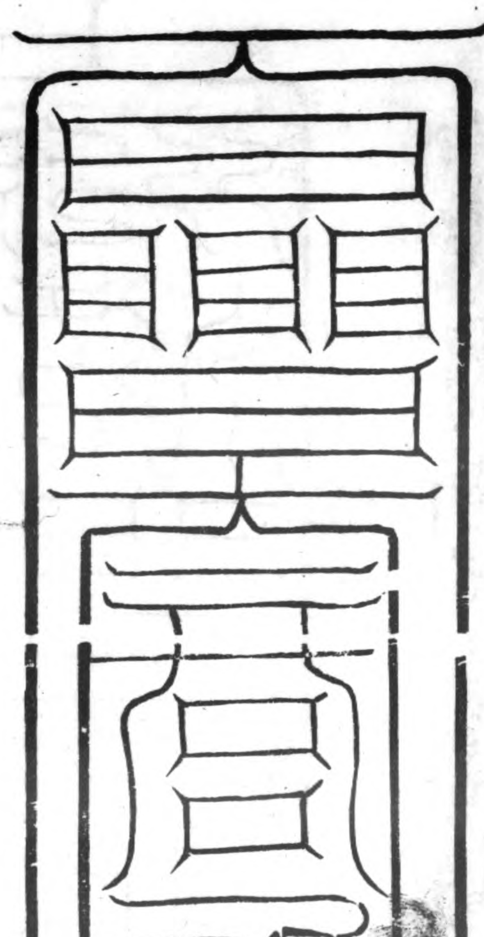

逍遥快樂天尊符

寶華圓滿天尊符

玉文 祖炁

咒曰

九炁鍊神 三景合成 頼六 生神火鍊 九 返復歸真

急急奉玉清勑

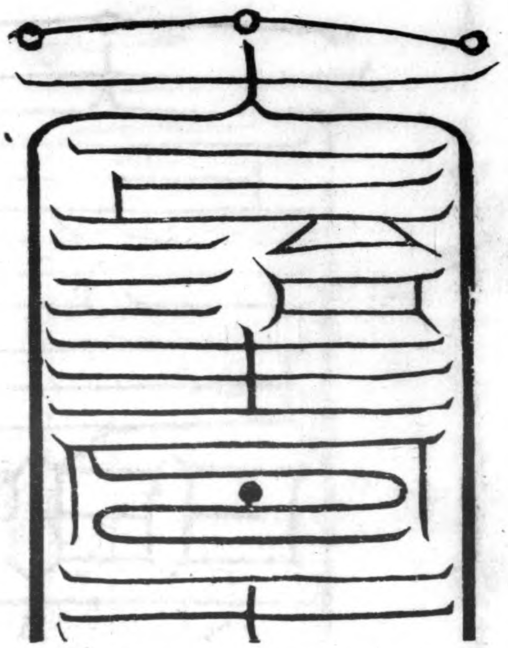
右九旛用黃絹製之篆符于中一面書天

尊號於鍊度壇上列之

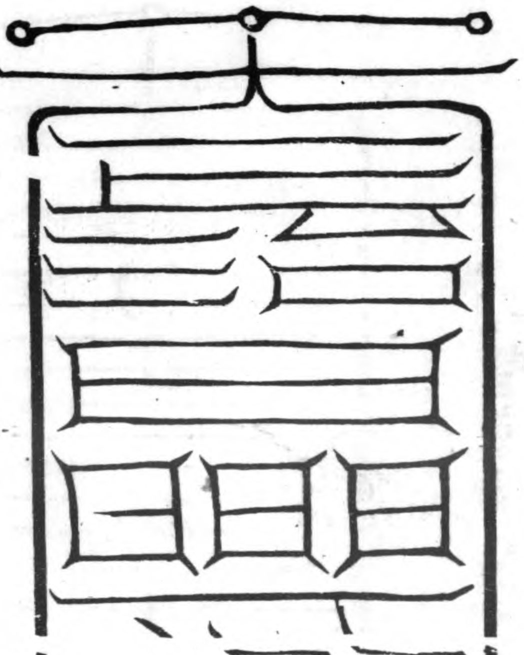
五方五靈童子旛

東方旛身符　東方青靈童子

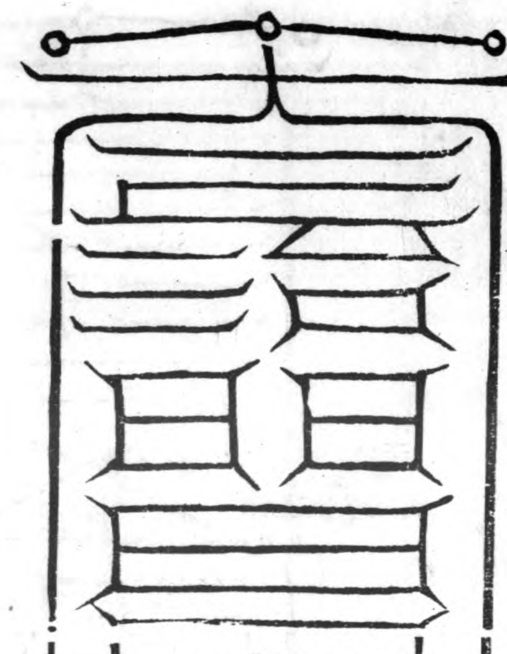

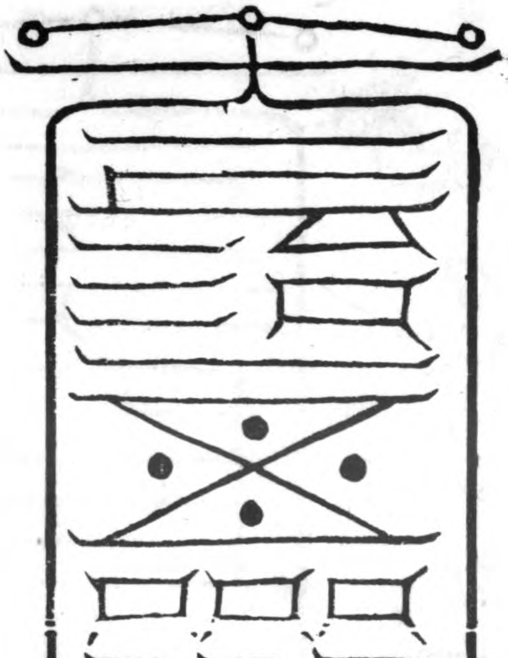
南方符　南方丹靈童子

西方符　西方皓靈童子

北方符　北方五靈童子

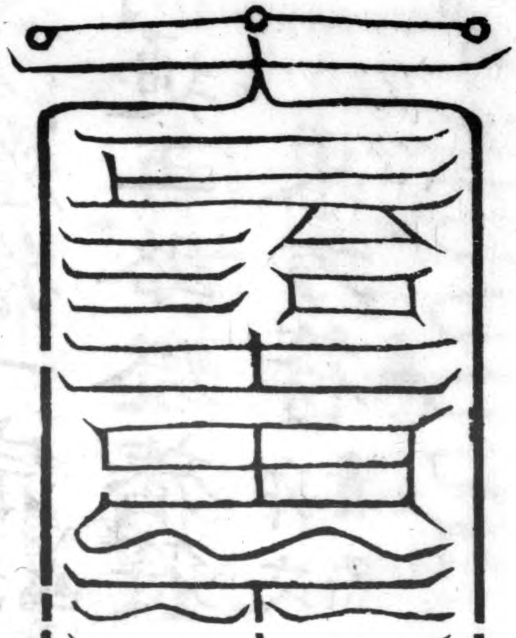

中央符

賴六

中央黃靈童子

十

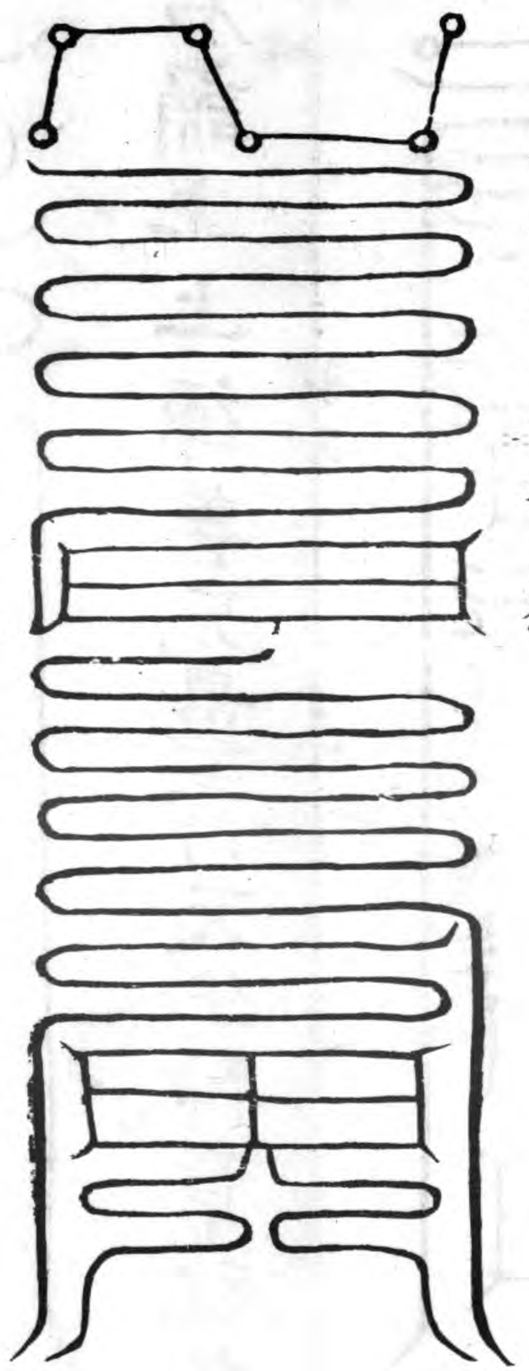
右旛用黃綃製五首書各方符於肚中符

下書各方童子

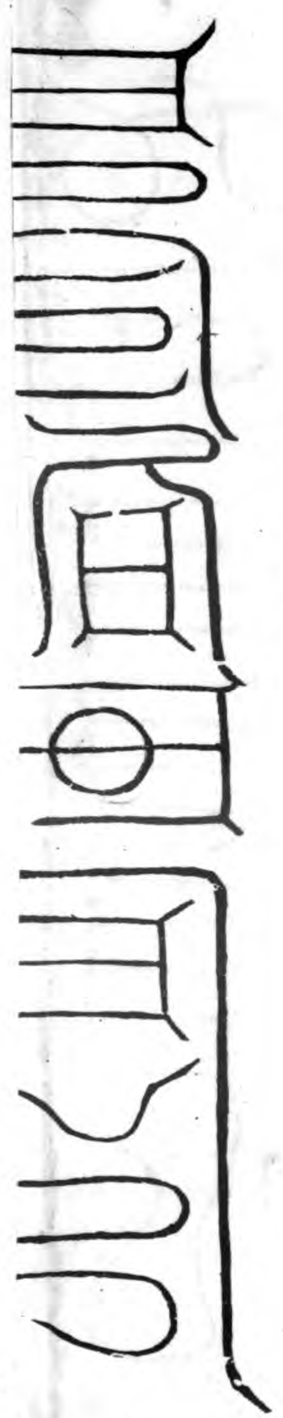
燈旛一宗　諸獄燈符並見開明幽暗門旛如前式

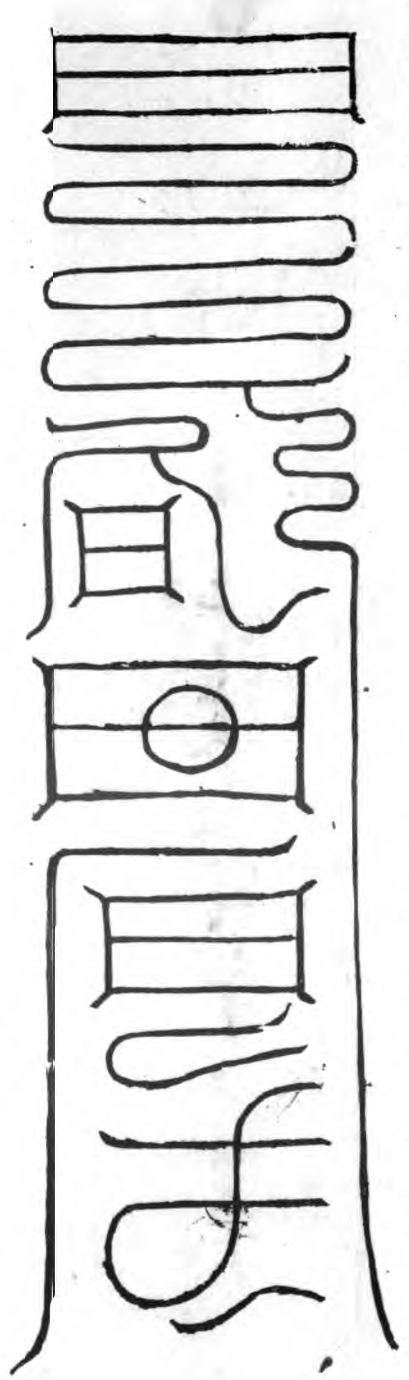
開通五路燈旛符

東方符　卯文青炁

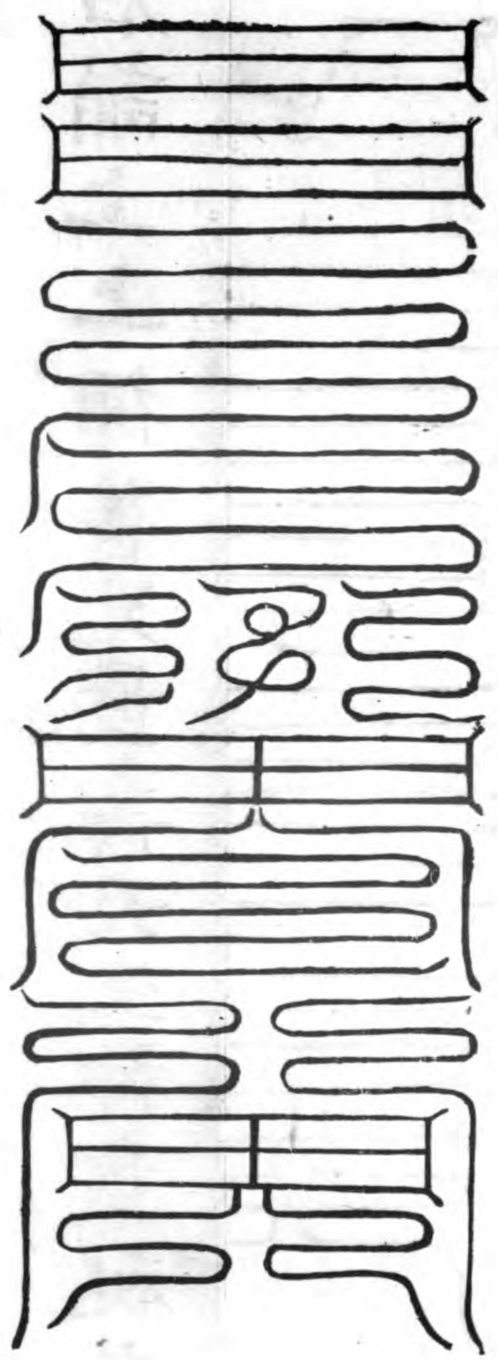

南方符　午文紅炁

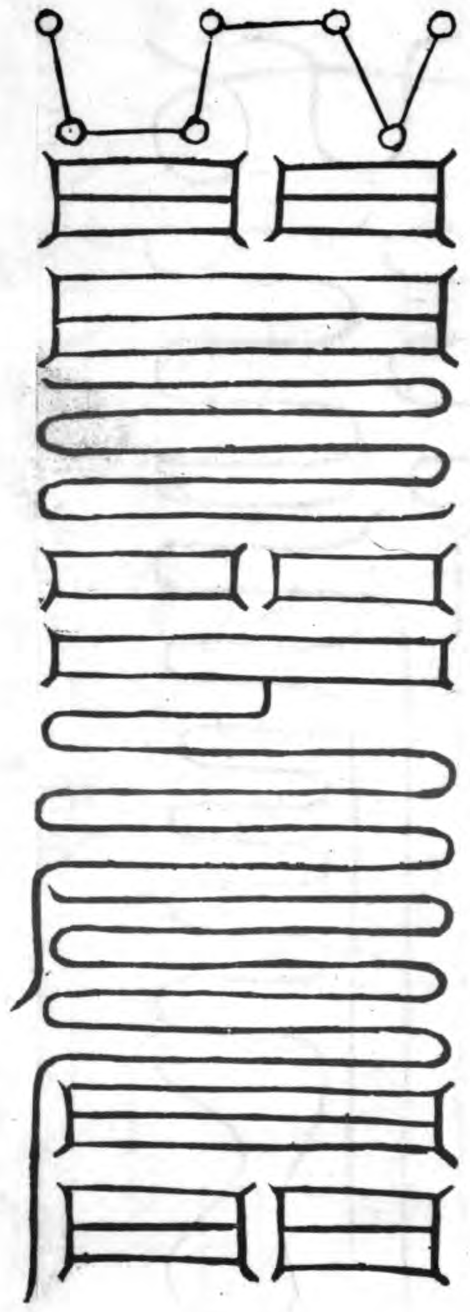

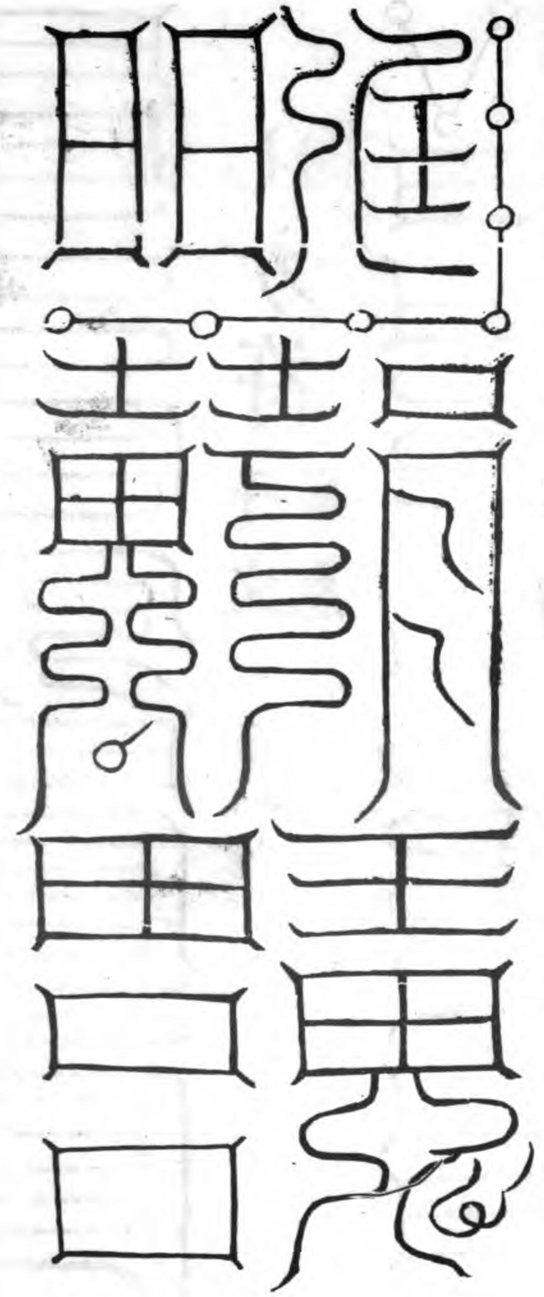
西方符　酉文白炁

北方符　子文黑炁

中央符　中文祖炁

右符篆於旛上下截書天尊號

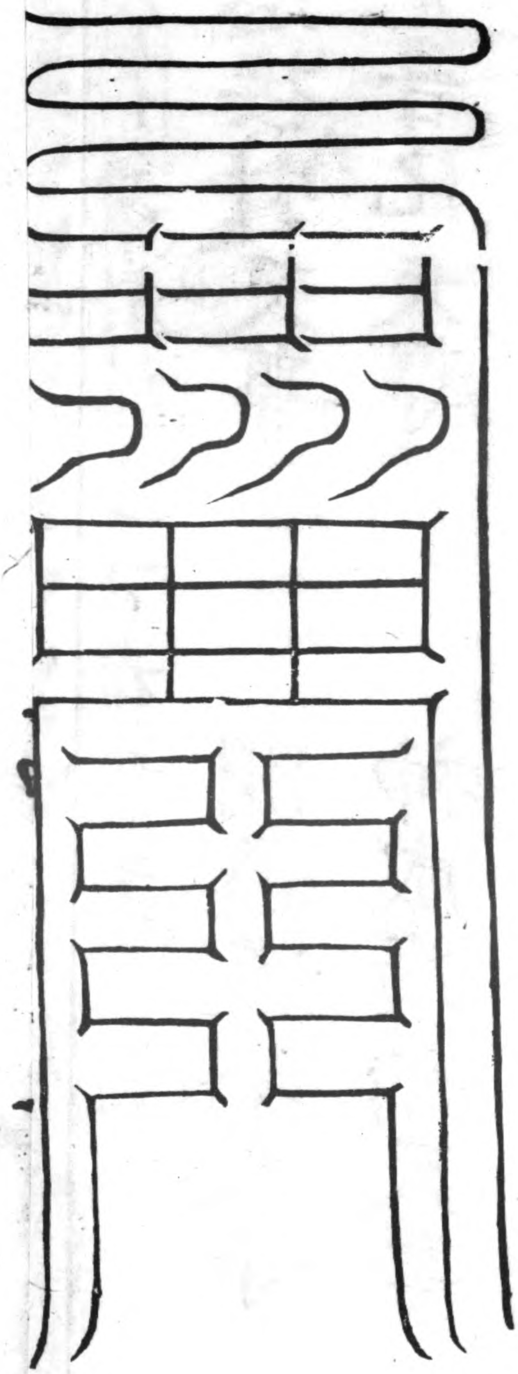
大慈接引天尊　開通道路天尊

靈光普化天尊　神威廣攝天尊

隨方救苦天尊

九天燈旛

一陽混溟瑋瑝之炁符 子文 北炁

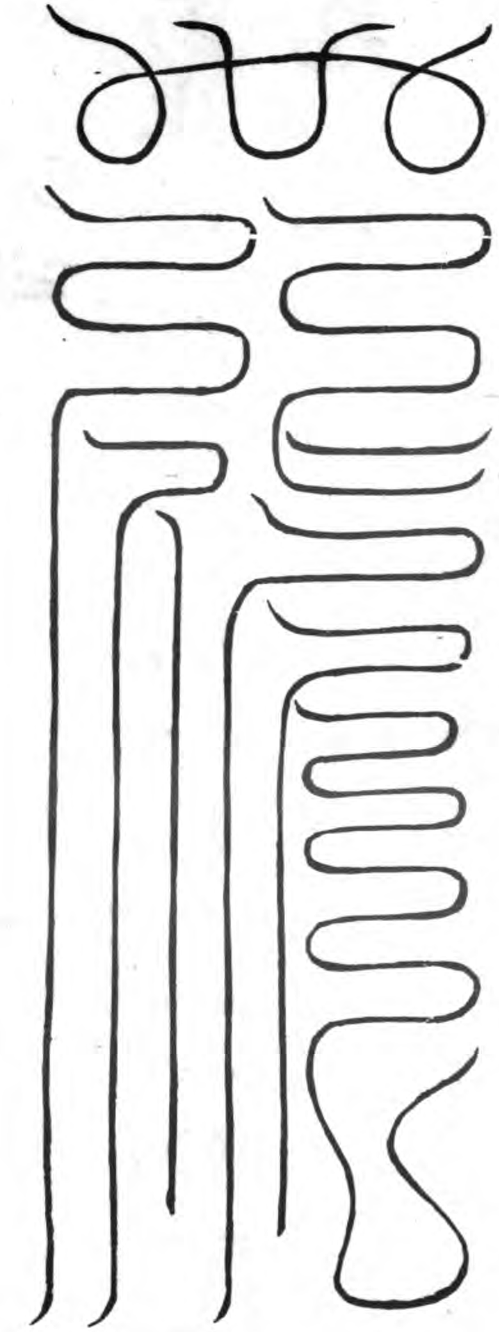
右誦鬱單无量天生神章祝之

呪曰

一陽生形　幽鑿開明　四象合體　分配五行

急急如律令

二陽泛華紫微之炁符 丑文 艮炁

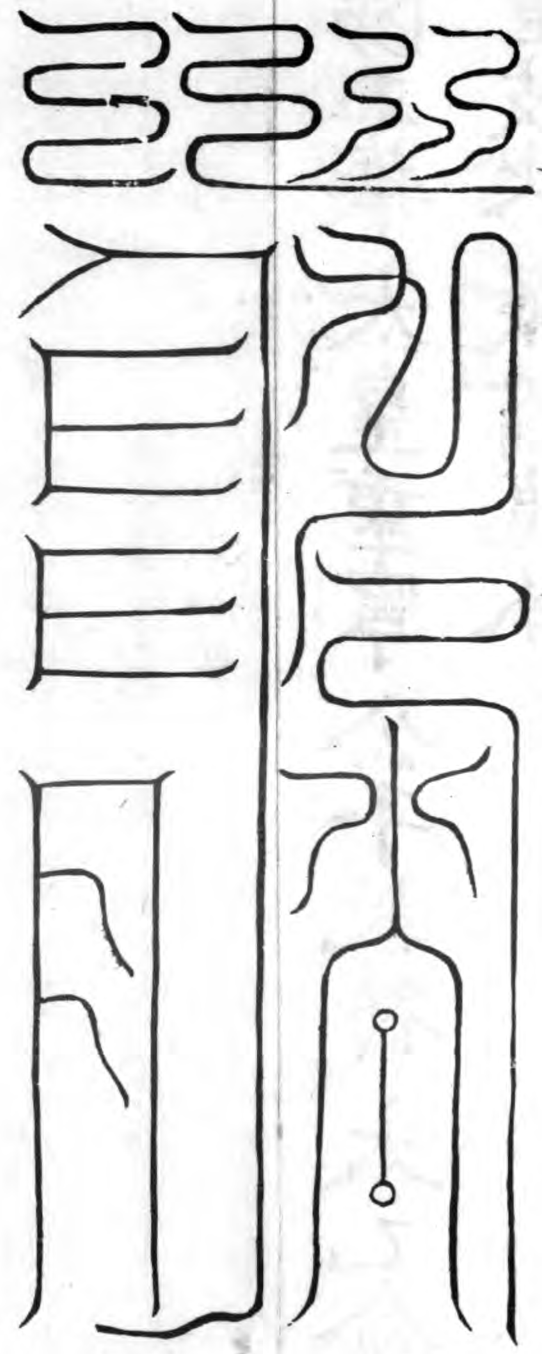

右誦上上禪善旡量壽天生神章祝之

呪曰

二陽毓質　會合五神　靈帝含輝　玉女侍形

三陽天婁鳳車之炁符 寅文 震炁

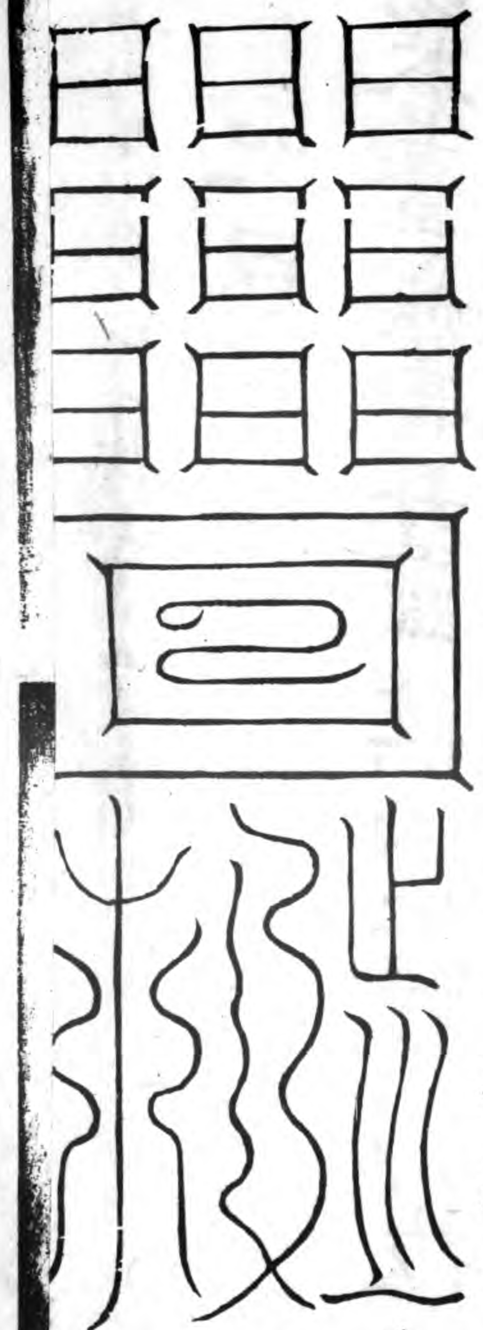
右誦梵監須延天生神章祝之

呪曰

三陽受仙　受福東華　金門離合　披闡四和

紫戶胎光　三秀欝羅

四陽中女辟邪之炁符 卯文 巽炁

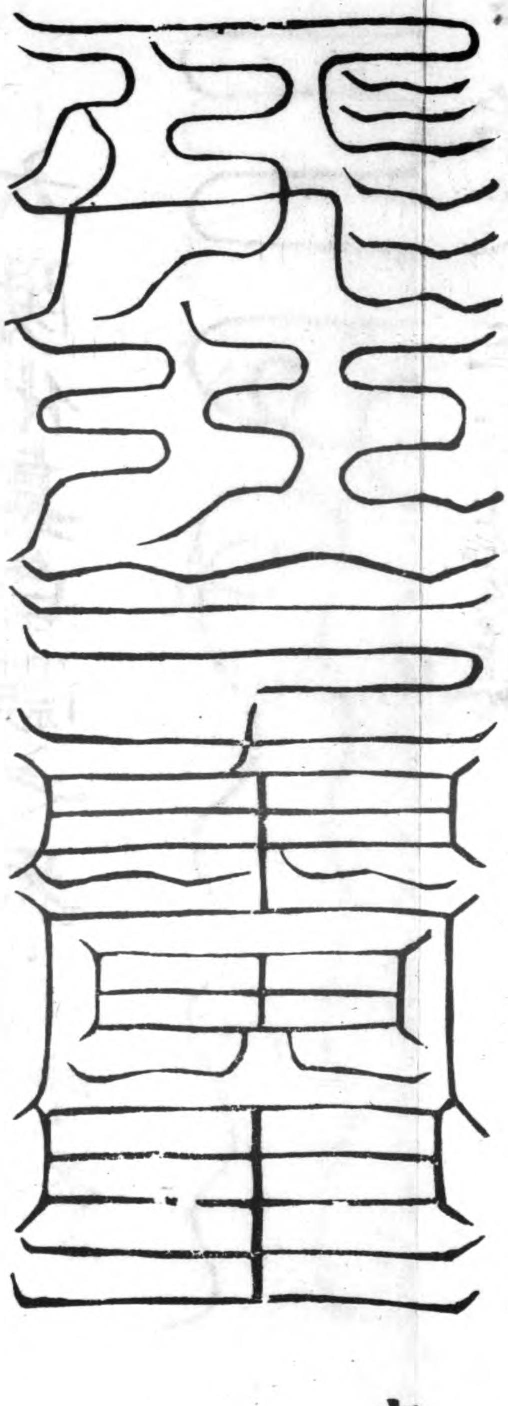

右誦寂然兜術天生神章祝之

呪曰

四陽蒼臺赤帝丹靈 蓧仙虹影 勑拔命神

五陽太至微延之炁符 辰文南炁

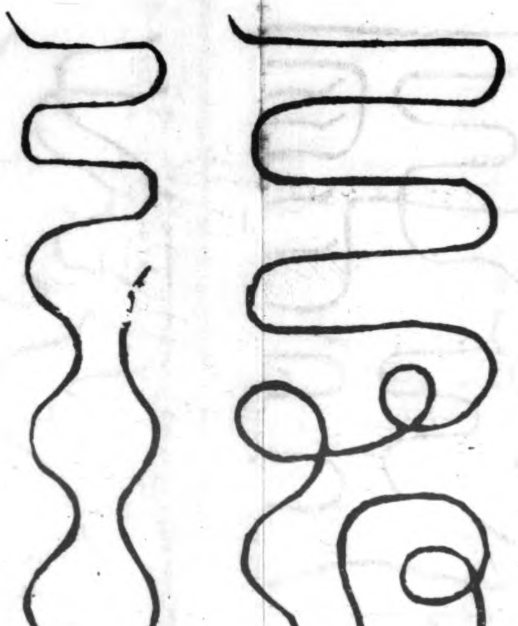

右誦波羅尼容不驕樂天生神章祝之

呪曰

五陽玉華太皇重寧公子執符太乙命靈
金童鼓吹鳳嘯龍吟

六陽化真白灝之炁符 巳文 坤炁

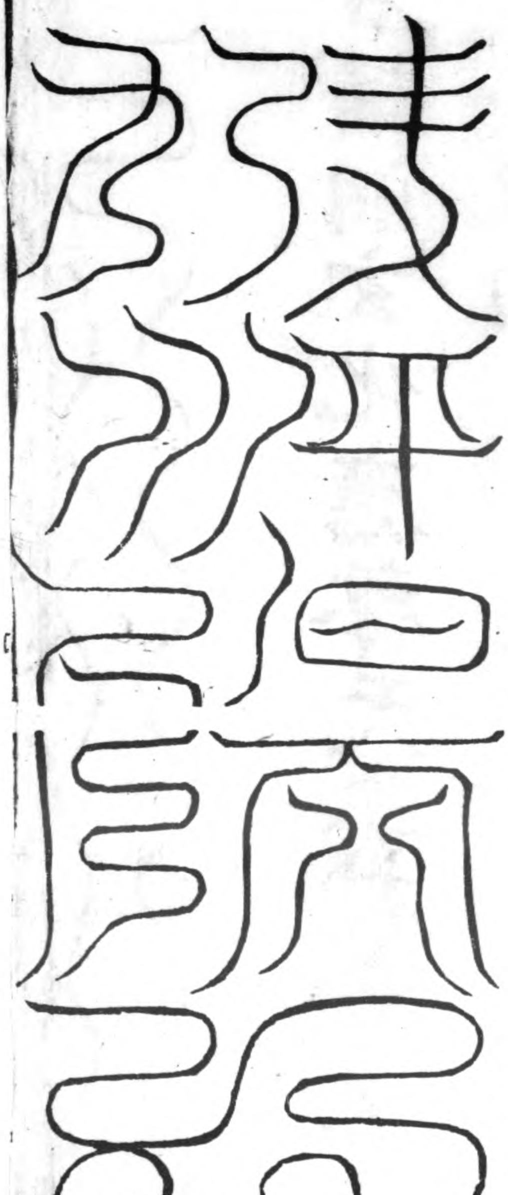

右誦洞玄化應聲天六生神章祝之

呪曰

六陽鍊真造化玄元白炁灌漑死户生根

七陽絳實紫光之炁符 午文 北炁

右誦靈化梵輔天生上神章祝之

呪曰

七陽運布　平會百川　身度始青　返胎朱庭

急急如律令

八陽天真命仙之炁符 未文 北炁

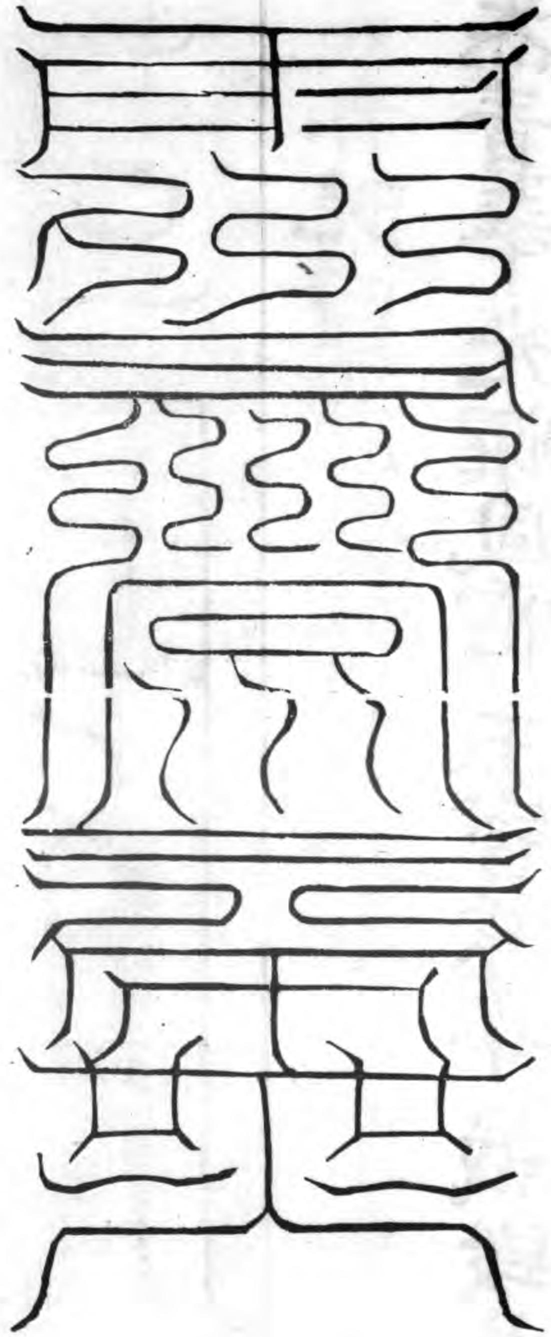

右誦高虛清明天生神章祝之

呪曰

八陽爍爍　形合精延　內外瑩潔　外身身存

九陽太皇寂玄之炁符（五指甲　太陽炁）

右誦无想无結无愛天生神章祝之

呪曰

九陽九炁　雲騰露凝　結秀黃華　冠帶流金

帝霄玄玄　離合上清　急急如

九天上帝律令

右旛如式造九首旛旛身書各天符符下書

九天寶號

九危燈旛天尊[illegible]聖號

三光鍊度天尊　太光廣照天尊

重光返照天尊　寶光虛靖天尊

流光梵現天尊　三光朗元天尊

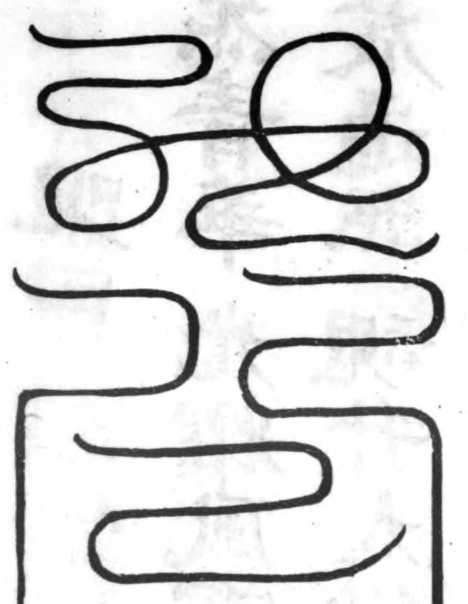
道光智神天尊　金光玉華天尊

慈光普施天尊

頼六

九獄旛符

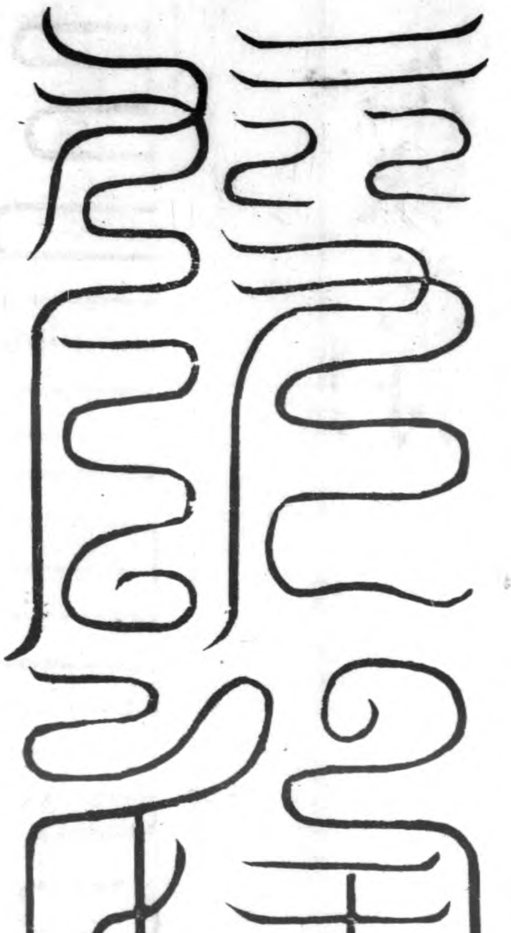
東方華林淨境之符 用卯文東炁

呪曰

九炁青華　光耀風雷　玉寶慈尊　戟毀戈摧
扶晨通照　魂升太微　神識受度　享福無期

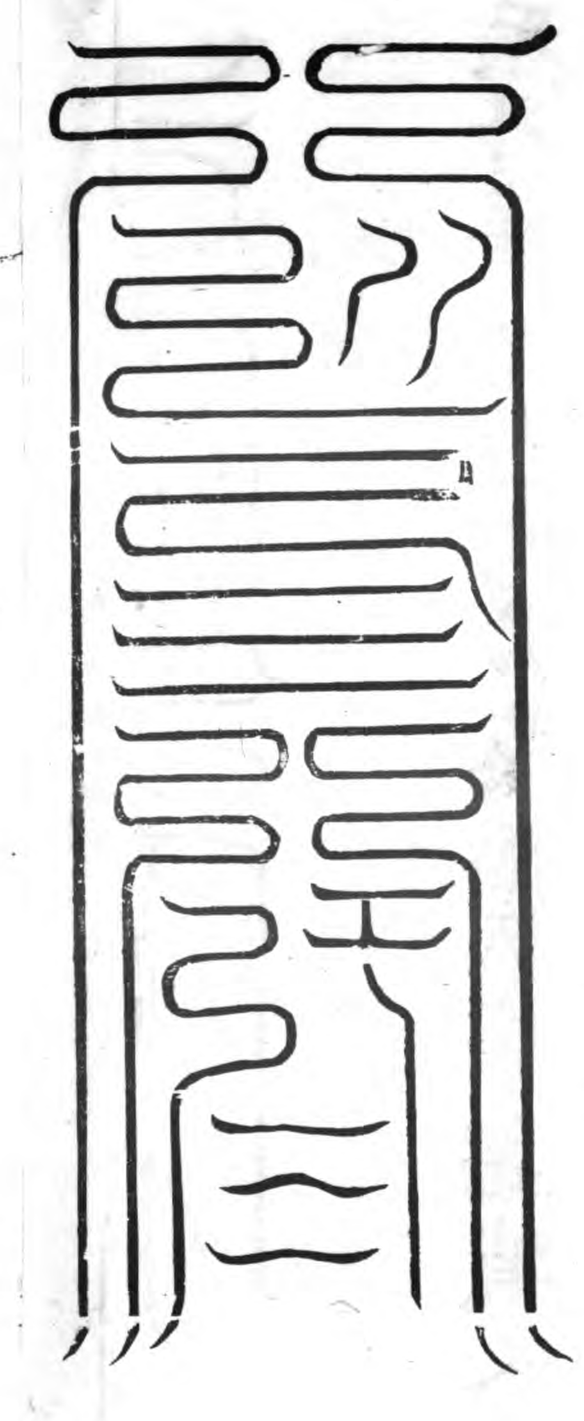
南方丹天真老之符　用午文　南炁

呪曰

三炁丹華　光徹火翳　萬福慈尊　蠲消火池
化成青圖　甘涼瑩肌　苦魂承恩　逍遙無爲

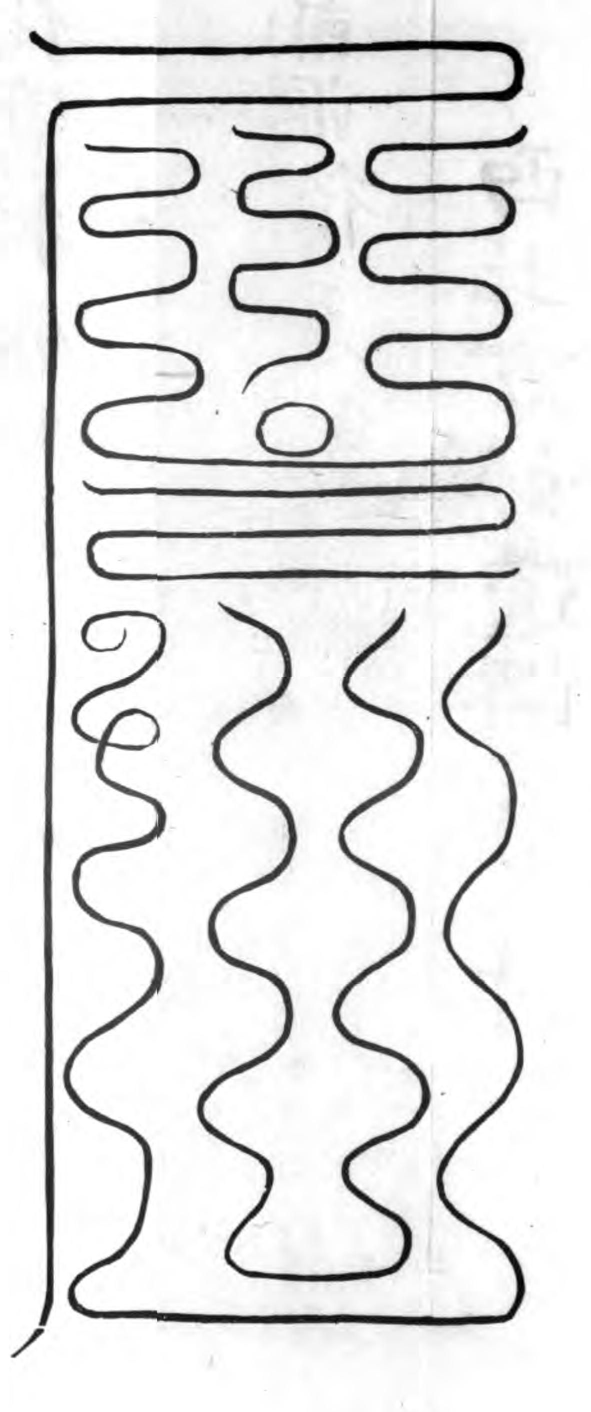
西方金光法寶之符 用酉文 西炁

呪曰

七炁素華 照耀金剛 太妙慈尊 摧鋒毀芒
刀化鶱林 劍變扶桑 魂魄受鍊 與日同光

北方定真救苦之符 用子文 北炁

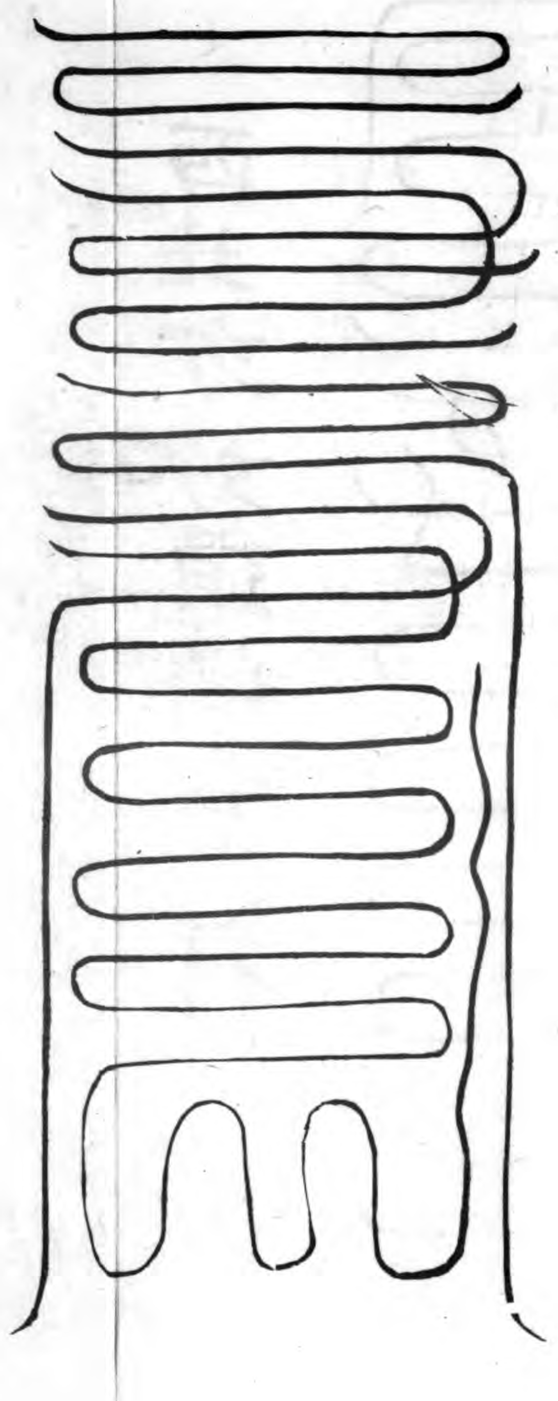

呪曰

五炁蒼華 光徹演泠 玉晨慈尊 冰消雪城
温生寒廓 毒汁清澄 魂獲妙果 飛升玉京

頼六 十六

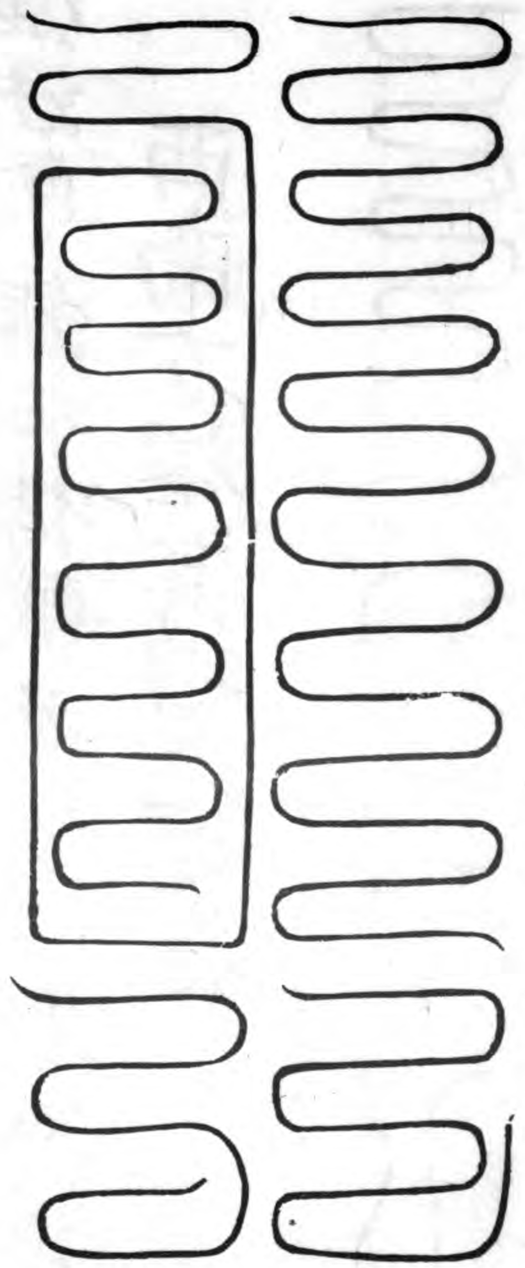
東北方長樂妙音之符

呪曰

梵炁晨華 徹照鑊湯 度仙慈尊 威感無方
沸湧停息 化爲寶漿 亡爽生神 徑升天堂

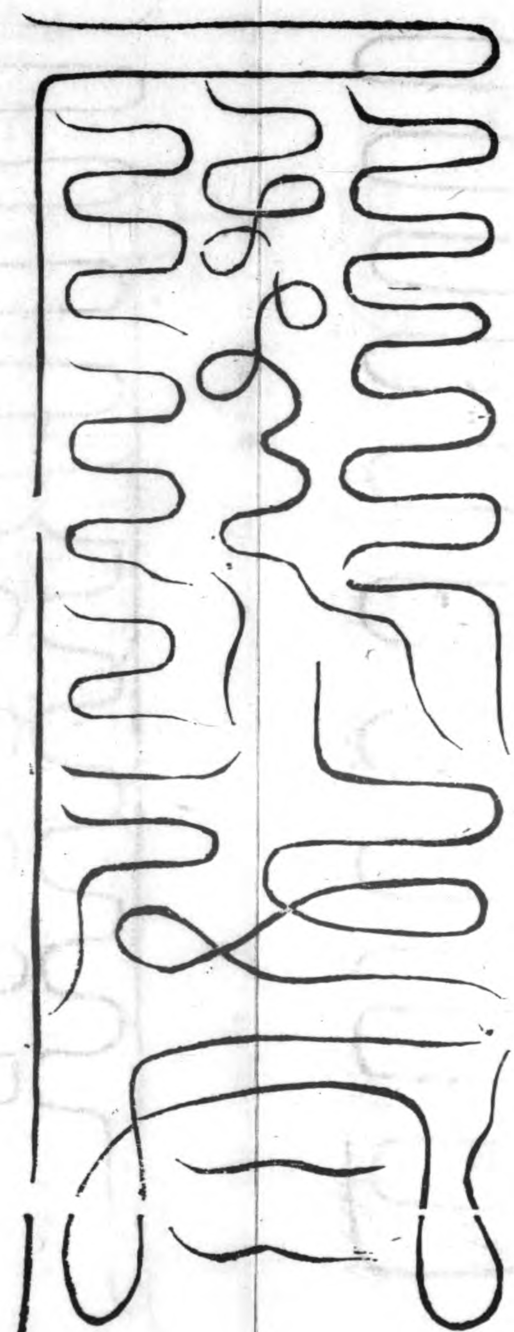
東南方碧霞真寂之符

呪曰

生炁之華 下照幽關 好生慈尊 普濟無門
沛灑法雨 銅柱停酸 苦魂解脫 升度南丹

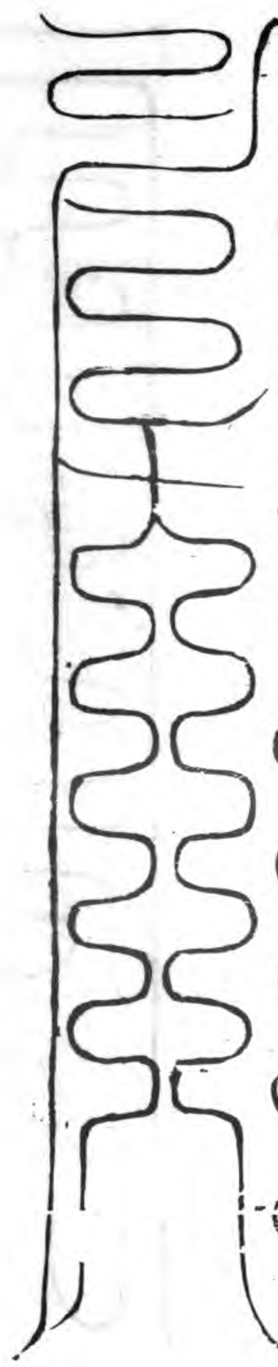
西南方耀真瓊光之符

呪曰

黄華月耀 透降坤維 虛皇慈尊 保度浮黎
靈晶洞徹 屠割停慼 罪魂登甦 劫仞携持

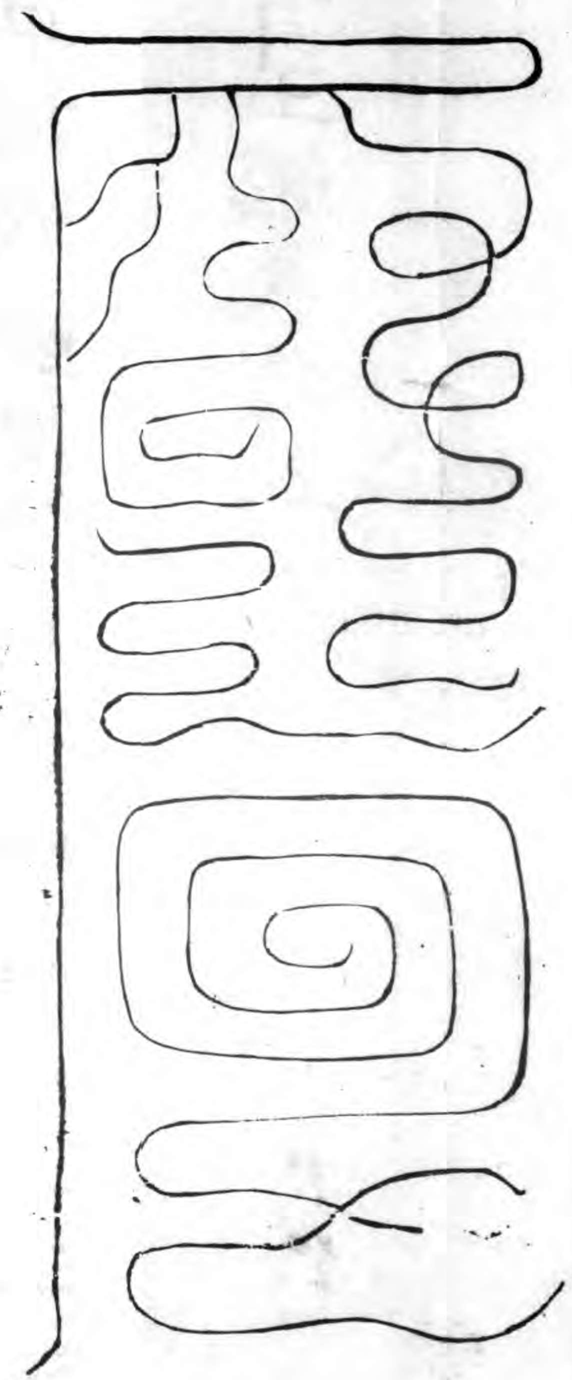
西北方妙道濟苦之符

呪曰

天光景色　祥華敷光　無量慈尊　除釋鋒芒
火車摧毀　塗炭消亡　亡魂快樂　上生福堂

中央無欲妙行之符

呪曰

名光金真　流精降輝　真皇慈尊　廣度無遺
普掠幽牢　悉變成灰　魂升仙都　受福巍巍

總勑呪

三晨慧光　鍊魄度魂　幽冥夜壑　咸覩光輝
鐵城摧毀　獄卒停刑　陽精赫赫　陰翳煥明
陰陽交會　空洞混元　三清玉勑　曲赦苦囚

一如告命 曲水重泉急急如律令

右符下各按方位書

十方救苦天尊號

玉寶皇上天尊　玄眞萬福天尊

太妙至極天尊　玄上玉晨天尊

頼六　十八

度仙上聖天尊　好生度命天尊

太靈虛皇天尊　無量太華天尊

玉虛明皇天尊　眞皇洞神天尊

靈寶玉鑑卷之六

賴七

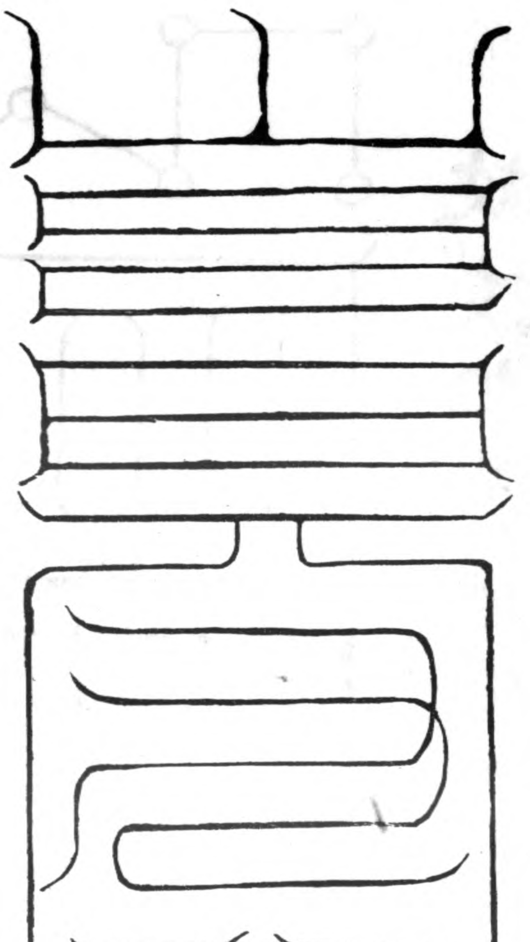
靈寶玉鑑卷之六　　賴七

靈旛寶蓋門 旛見前

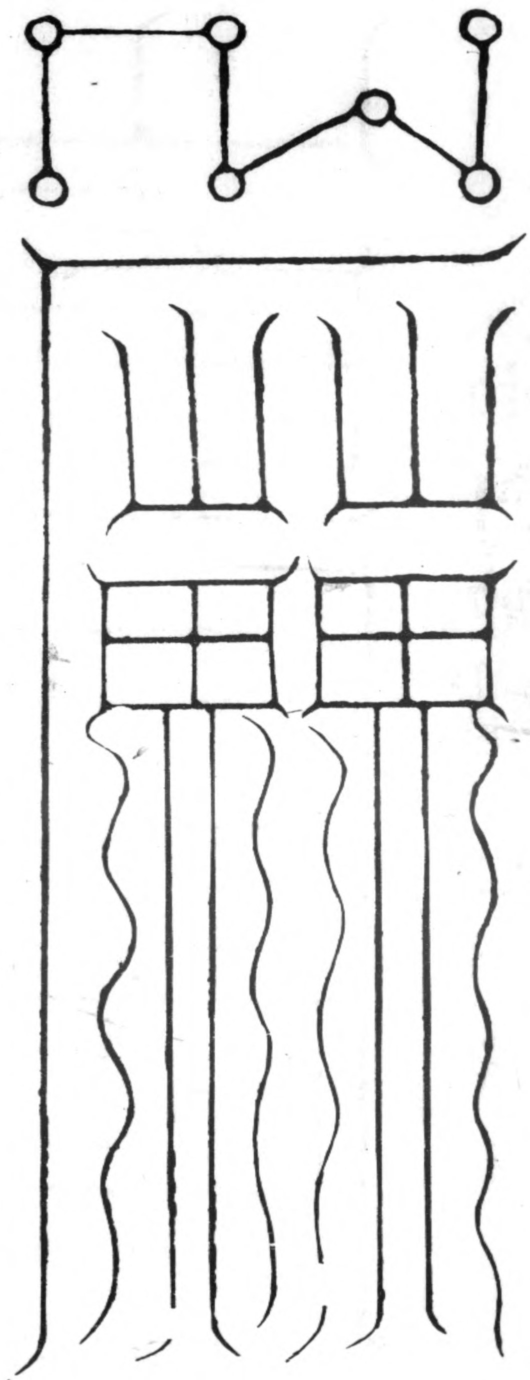
血湖燈旛符 九道

救拔血盈地獄之符

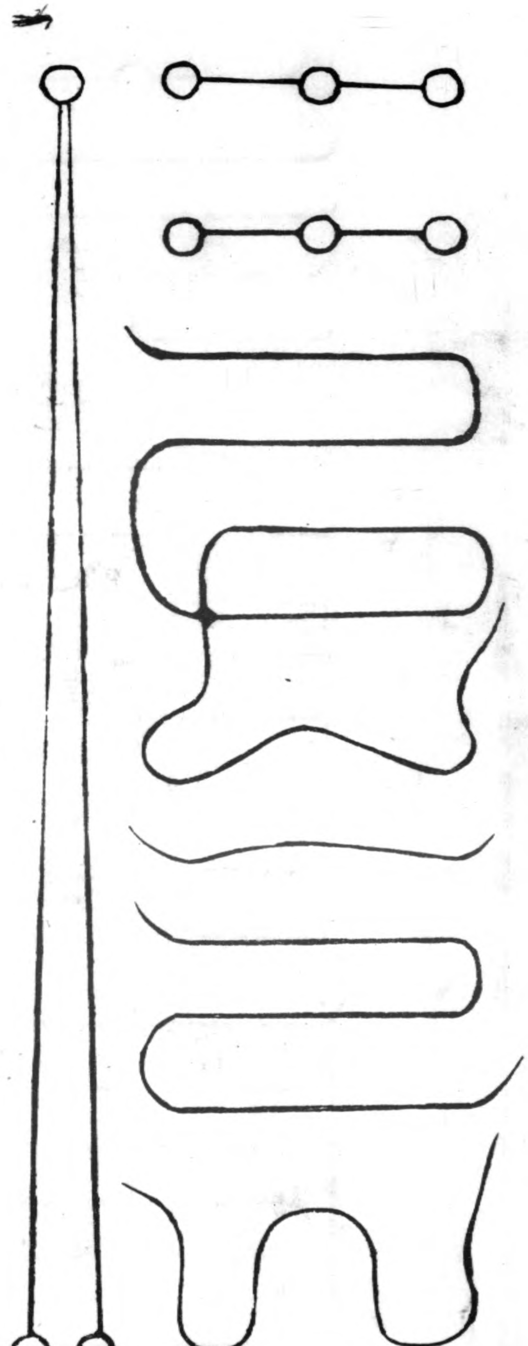
九符並卯文東炁

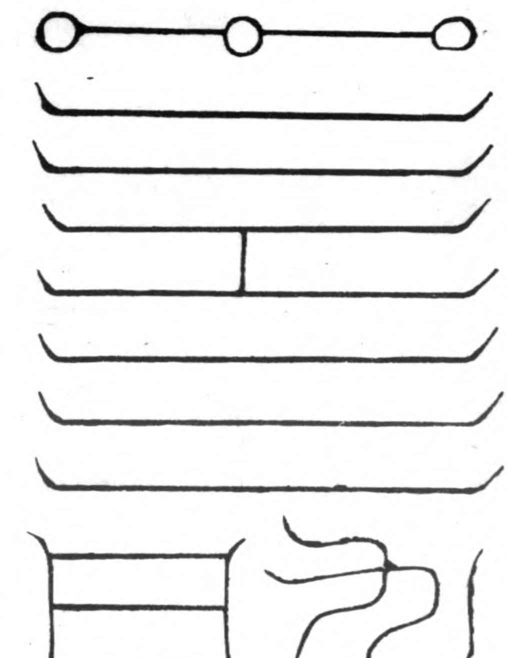
救拔血汙地獄之符

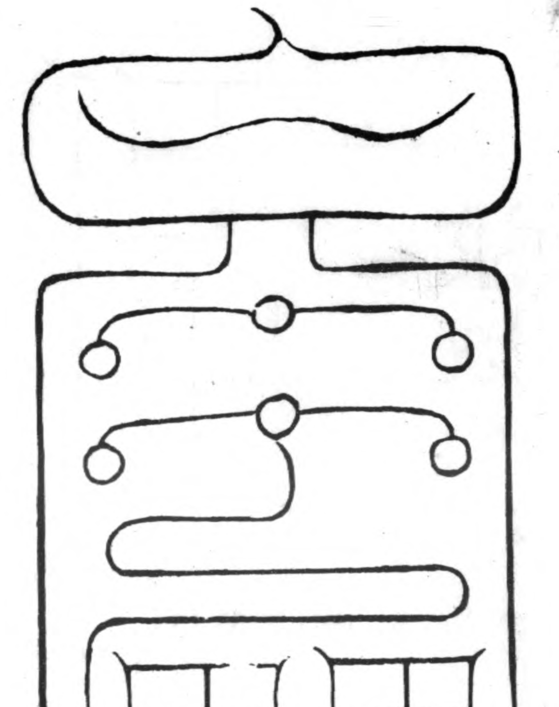
救拔血資地獄之符

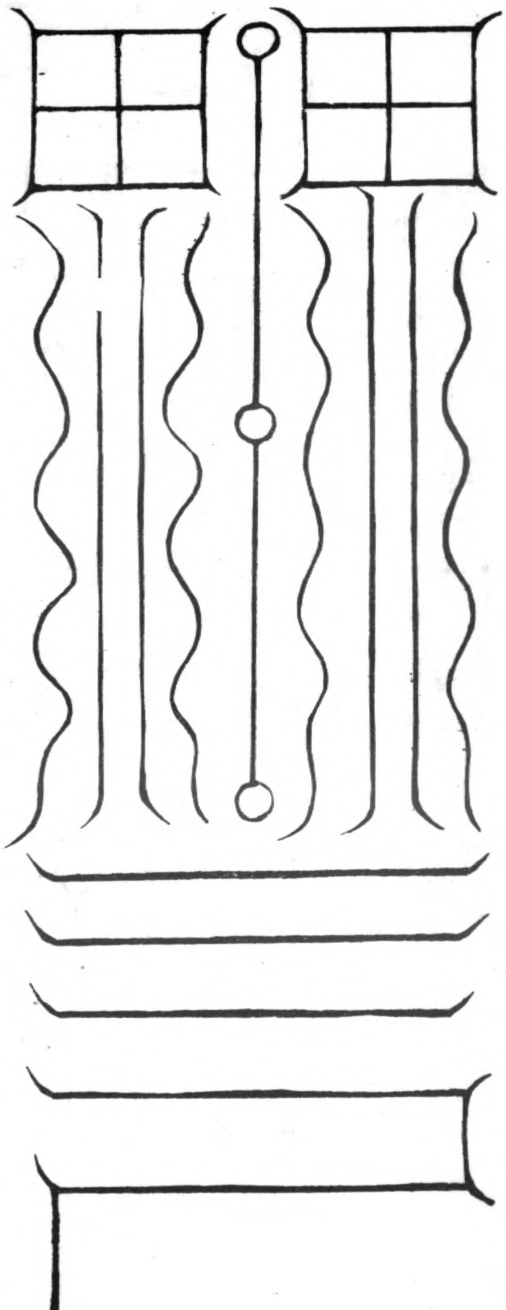
救拔血冷地獄之符

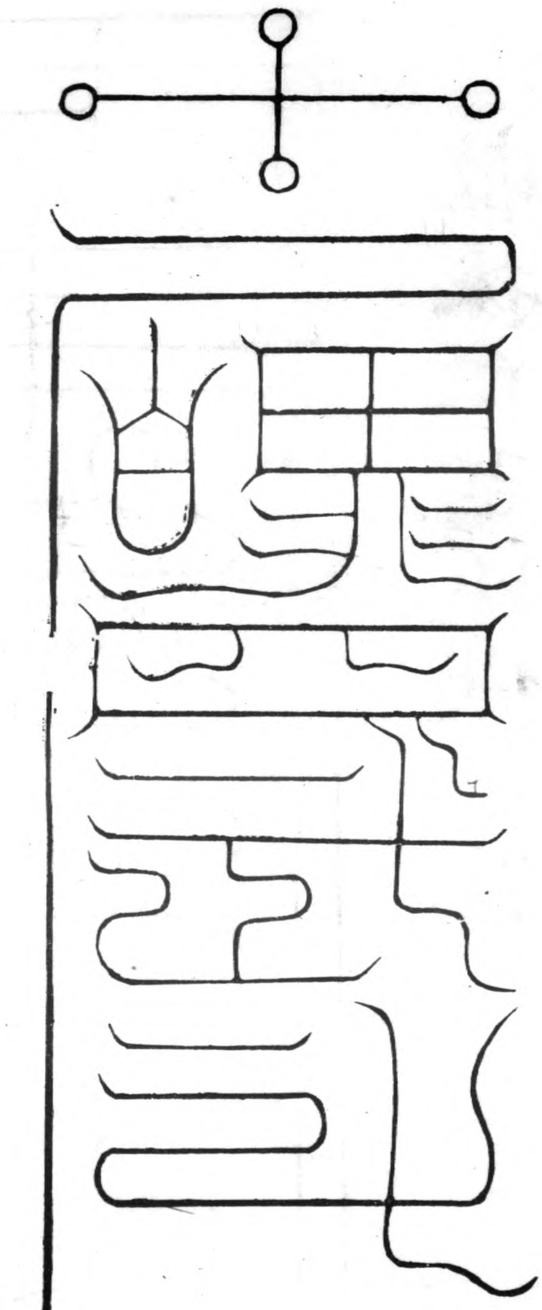
救拔硤石地獄之符

救拔無間地獄之符

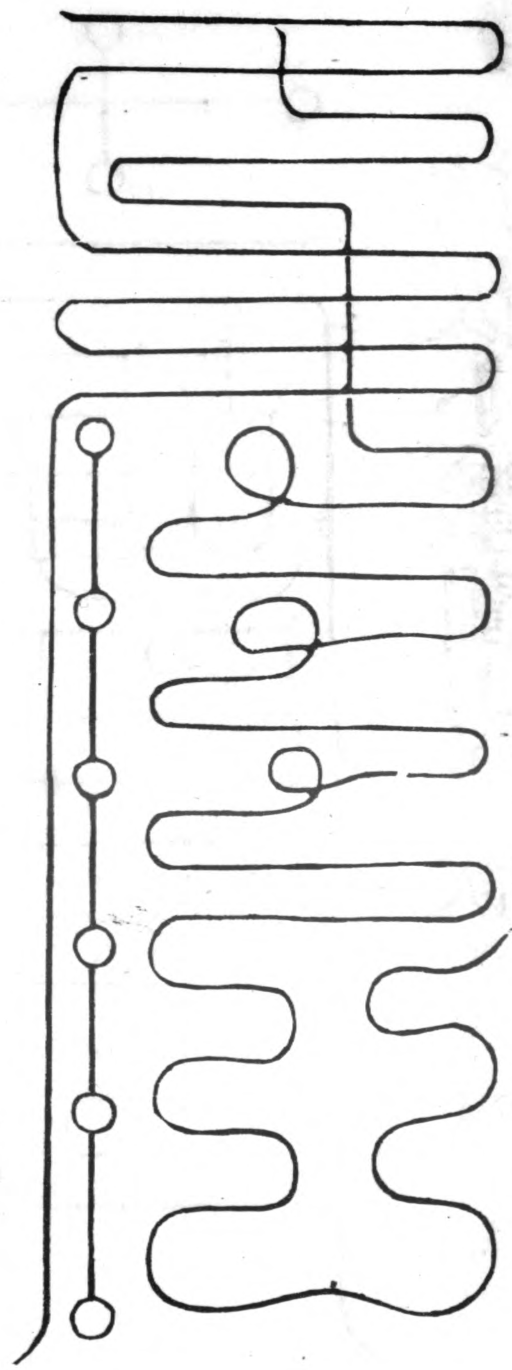

救拔大鐵圍山地獄之符

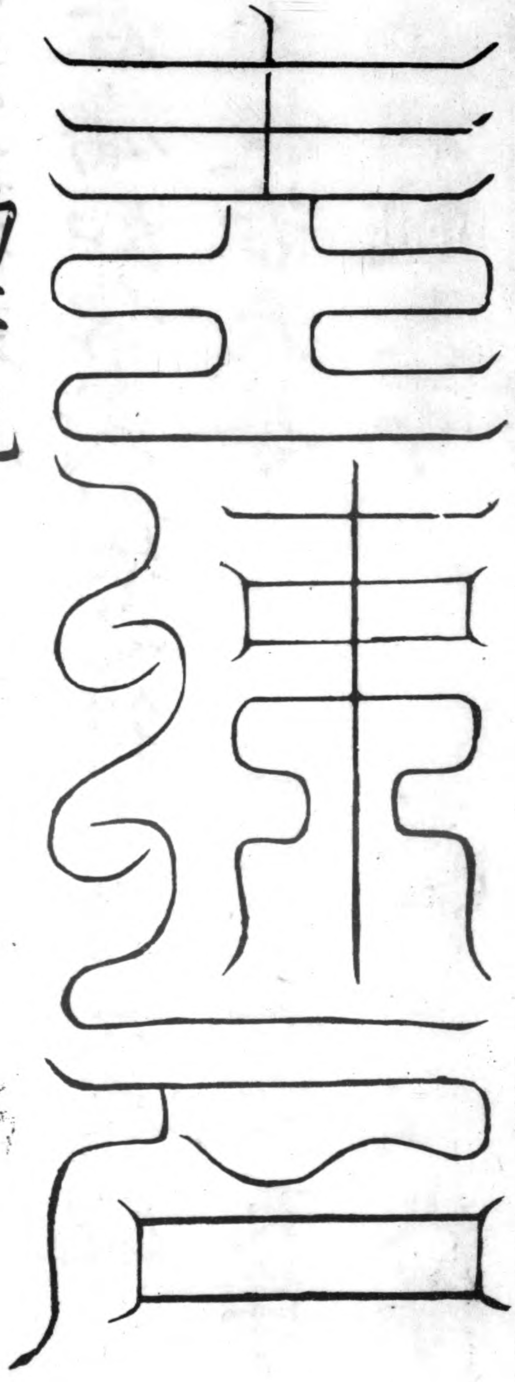

救拔小鐵圍山地獄之符

救拔血湖地獄之符

勑符呪

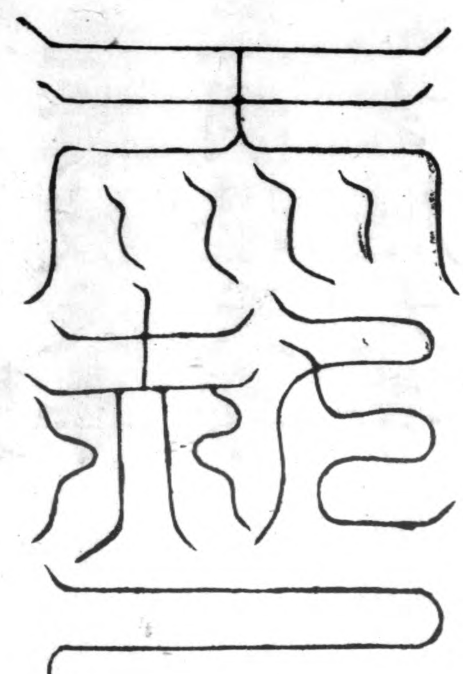
梵炁彌羅　散透幽牢　燈光所[illegible]　上聖祥華

血湖摧毀　地獄停休　苦魂受慶　脫離𠔃途
急急如律令
右旛如常式製之符下書天尊號
流光救苦天尊　景光普照天尊
慈光洞映天尊　太光常寂天尊

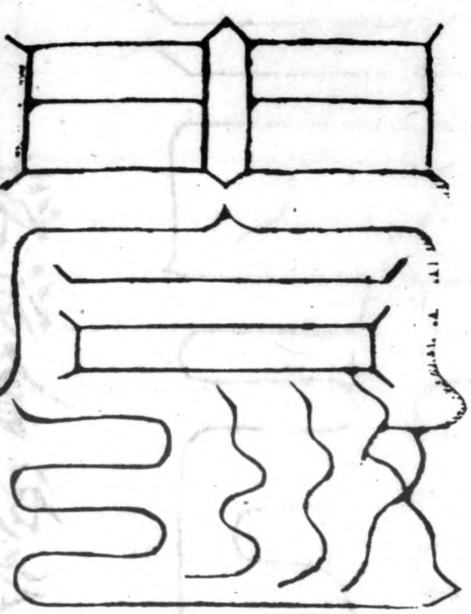
容光廣被天尊　晨光啓道天尊
含光明湛天尊　慧光通遠天尊
瑞光玄應天尊
其血湖燈或以五獄者即用流光符五道
用破獄符於各獄焚之

回曜燈旛符

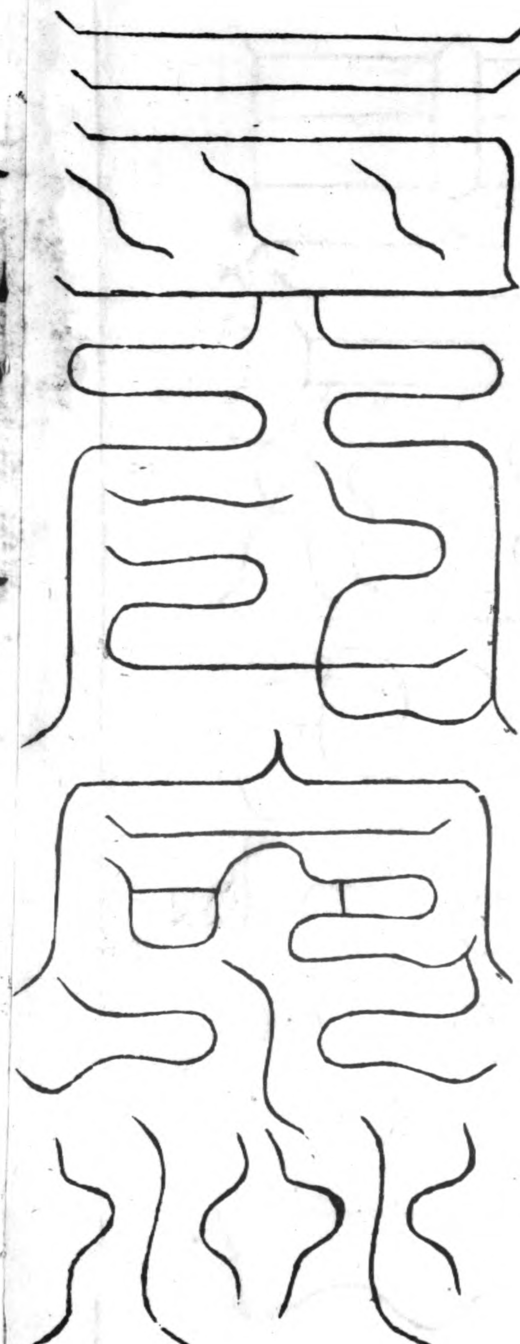
落滅色欲之符 八符並五訣祖炁

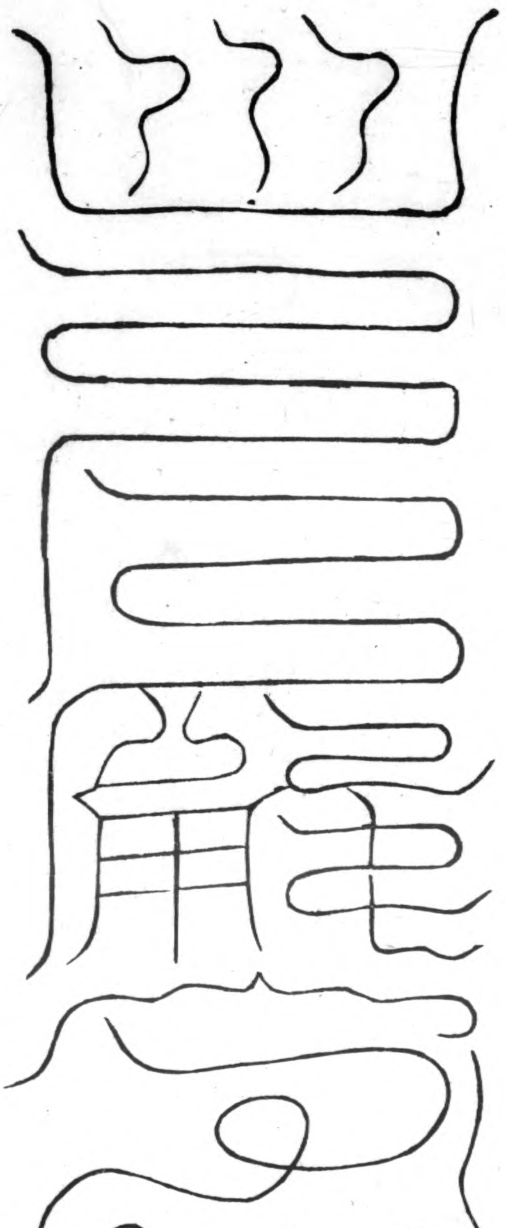
落滅愛欲之符

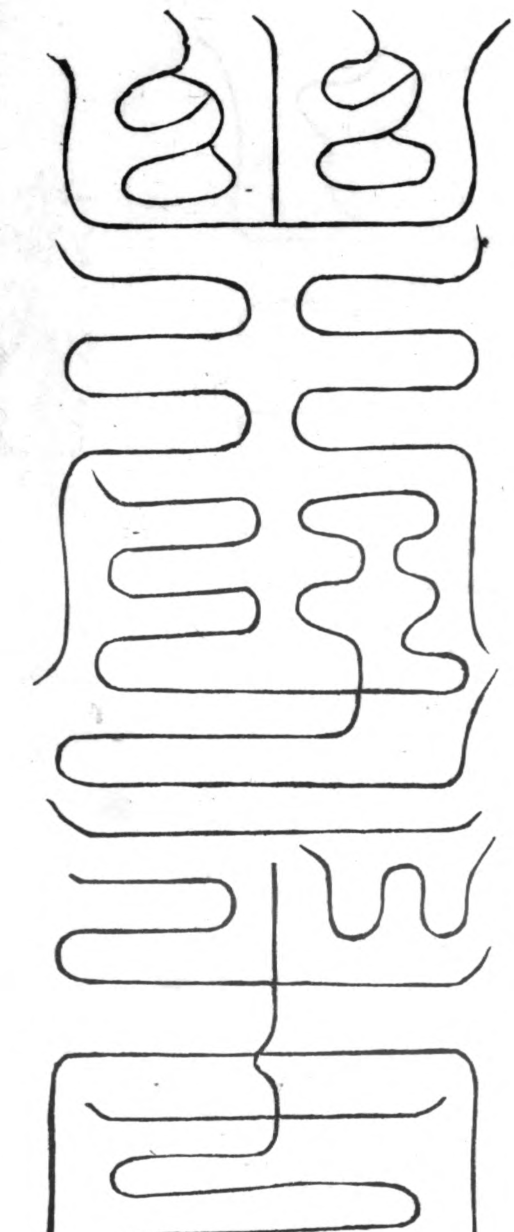
落滅貪欲之符

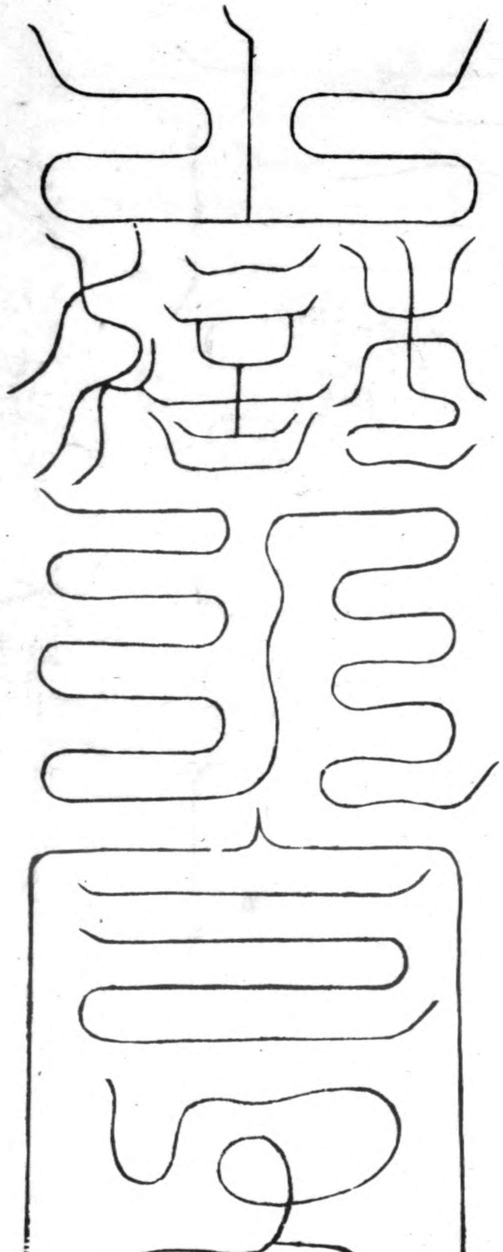
落滅色累之符

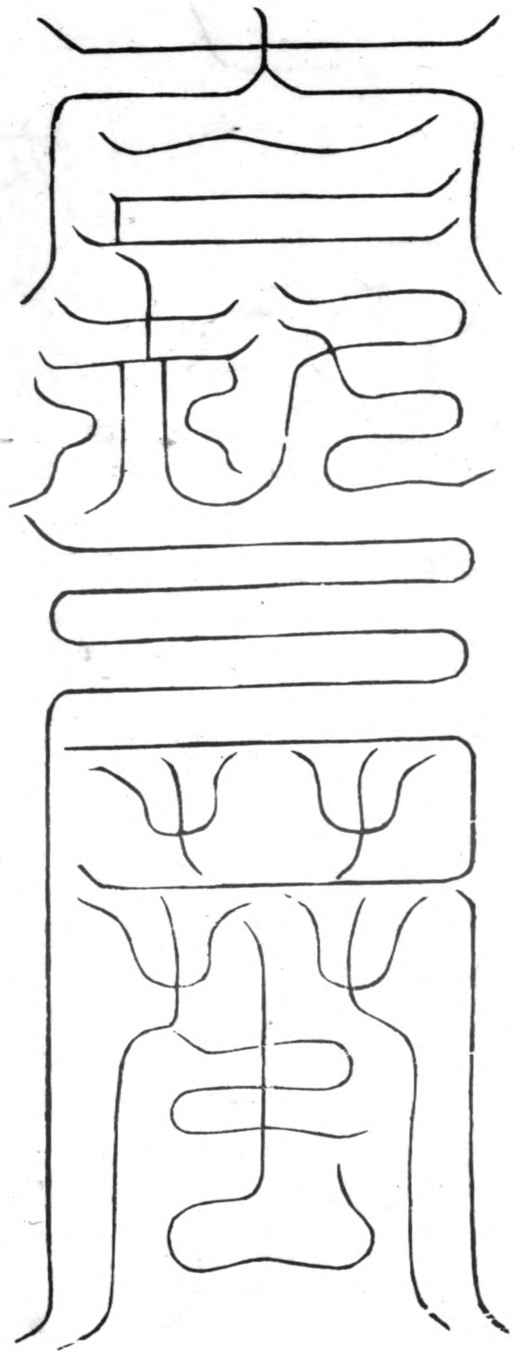
落滅愛累之符

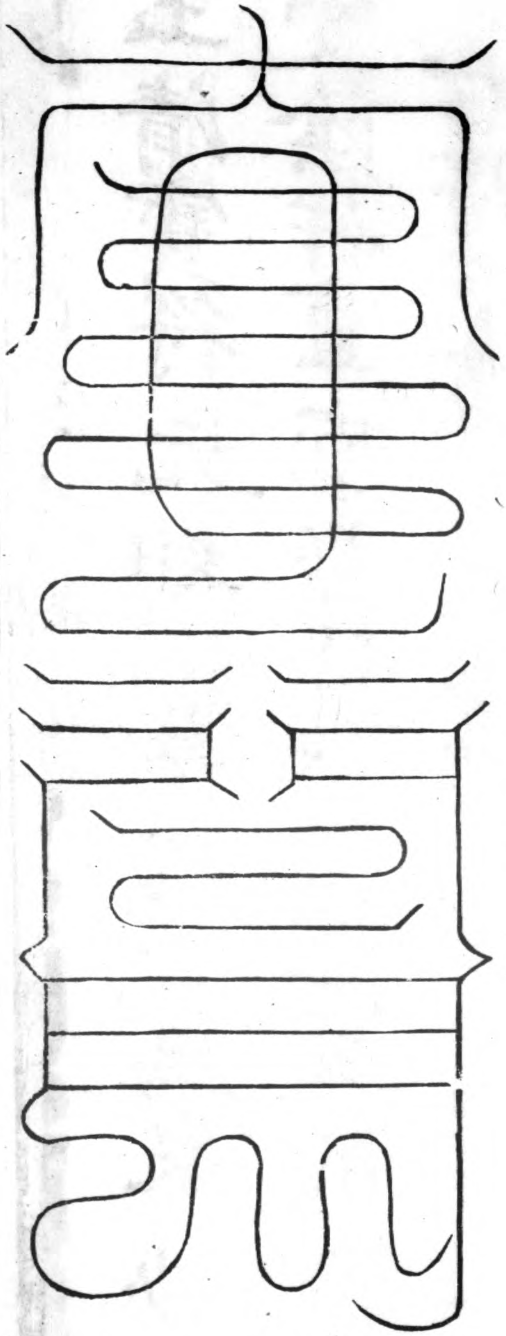
落滅貪累之符

落滅華競之符

落滅身累之符

總勑符呪

玉清寶符　元始洞章　隱玄幽象　妙達群陽
變陰作晝　廓翳停殃　滅除五累　飛度南昌

右符下書天尊號

八難燈旛聖號

上尸道　威光寶除天尊

中尸道　虛皇普濟天尊

下尸道　普度無邊天尊

色累户　慈光弘濟天尊

愛累户　法輪開化天尊

貪累户　神光廣被天尊

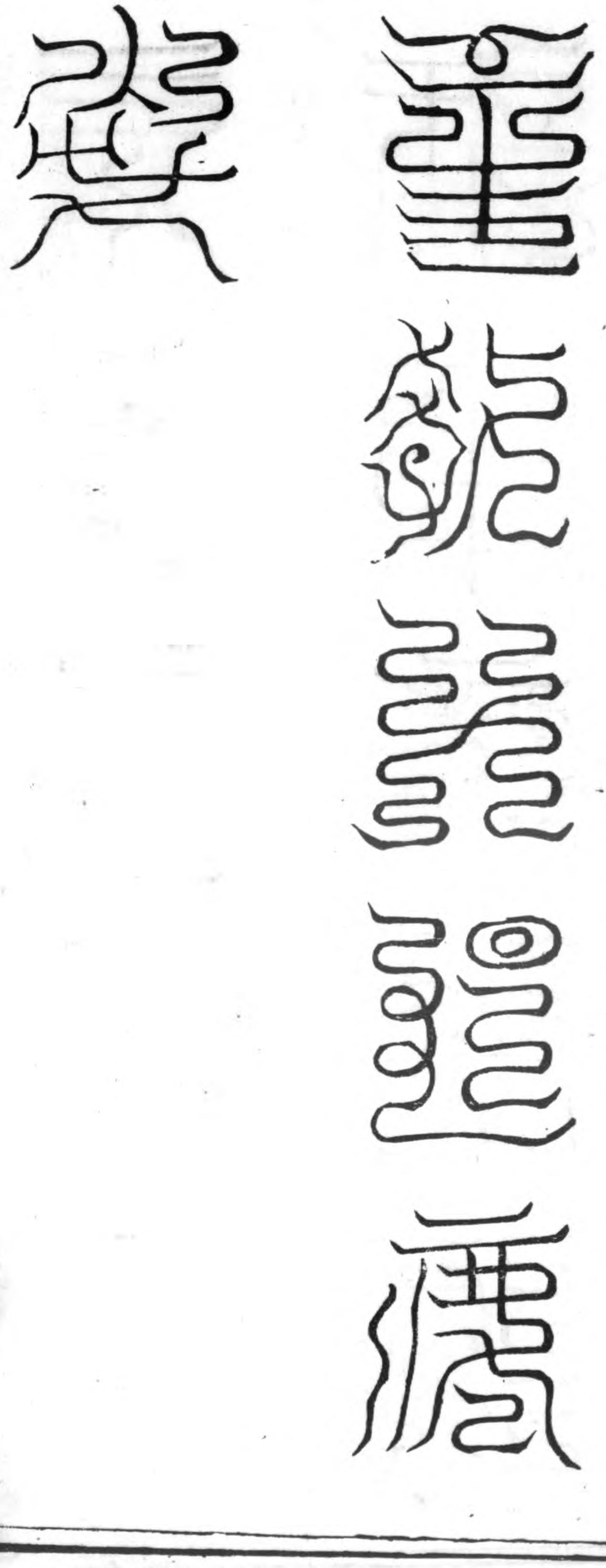
華競户　慈恩萬善天尊

身累户　玄明梵行天尊

天輪旛 如前式

旛肚内篆文

譯文

元始洞玄靈寶本章開演至教十迴度人

右黃綃七尺製之前十六符作一行篆于

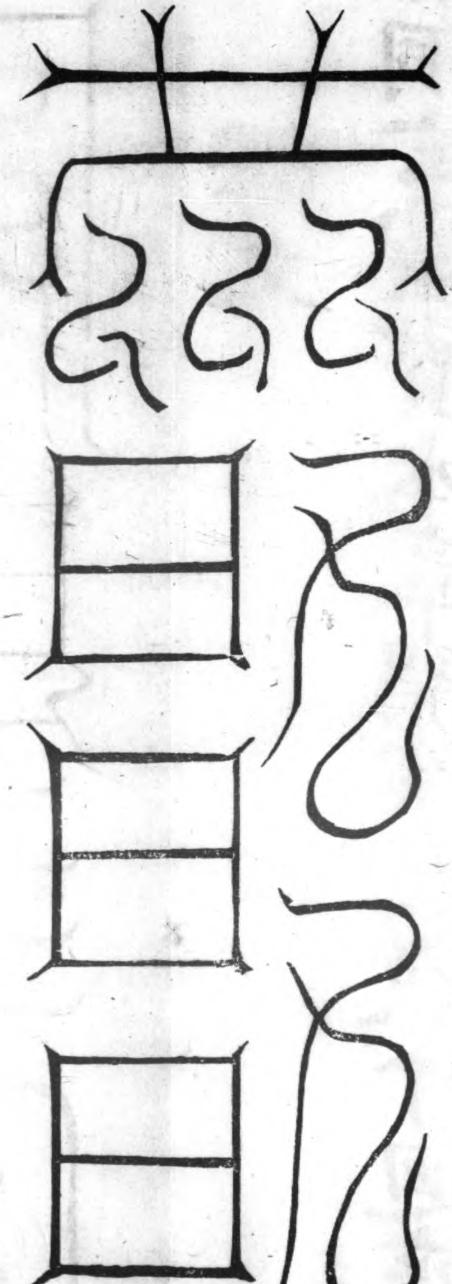
旛肚上初登壇時請天燈壇宣咒懸之

天輪燈旛用作一圓蓋周圍懸三十二旛

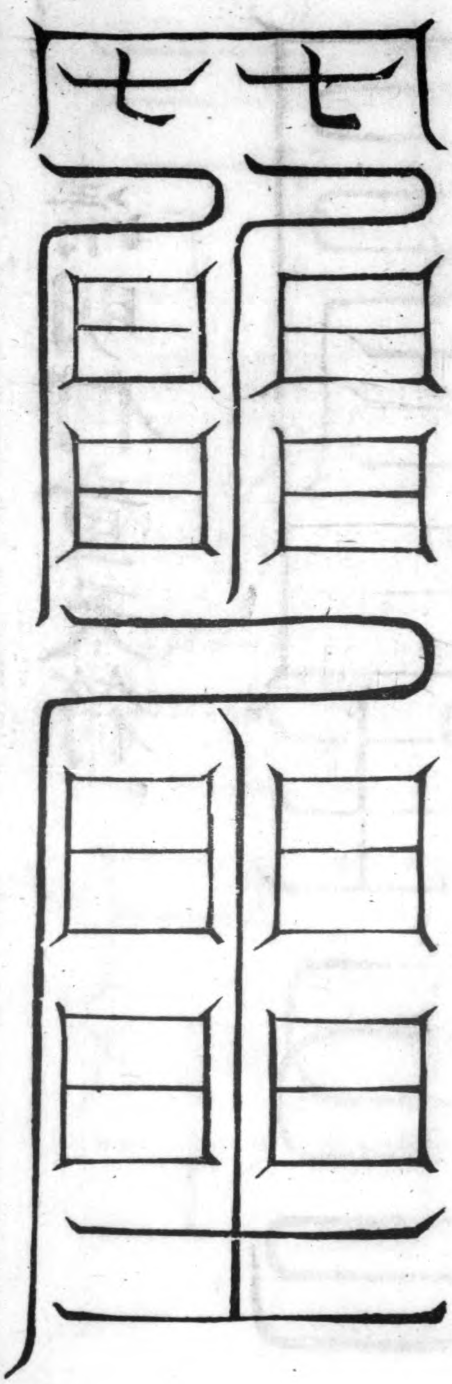
中懸天輪旛一首

三十二天旛符

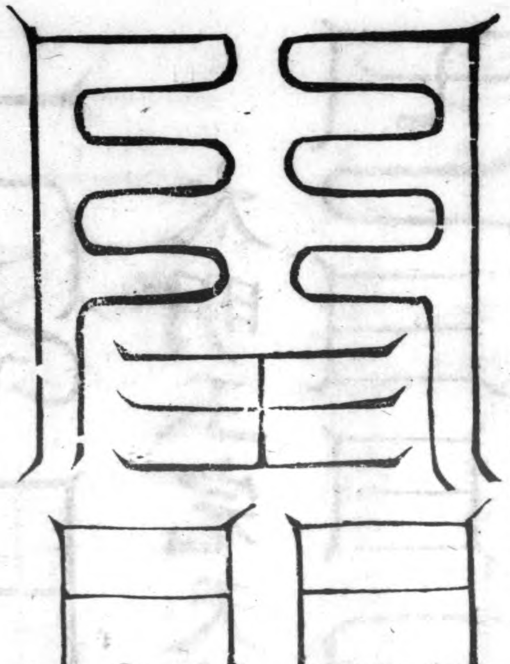
太皇黃曾天符

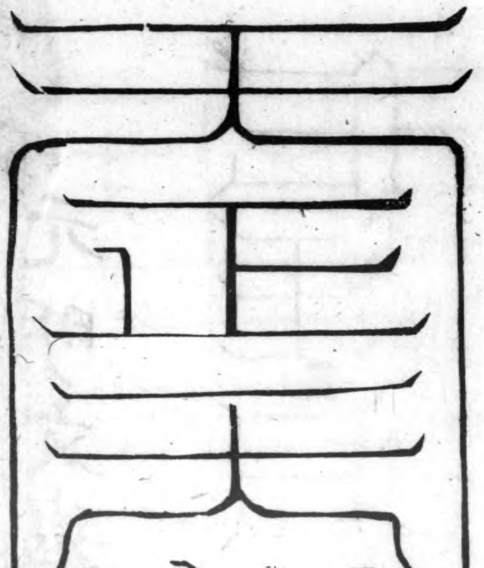
太明玉完天符

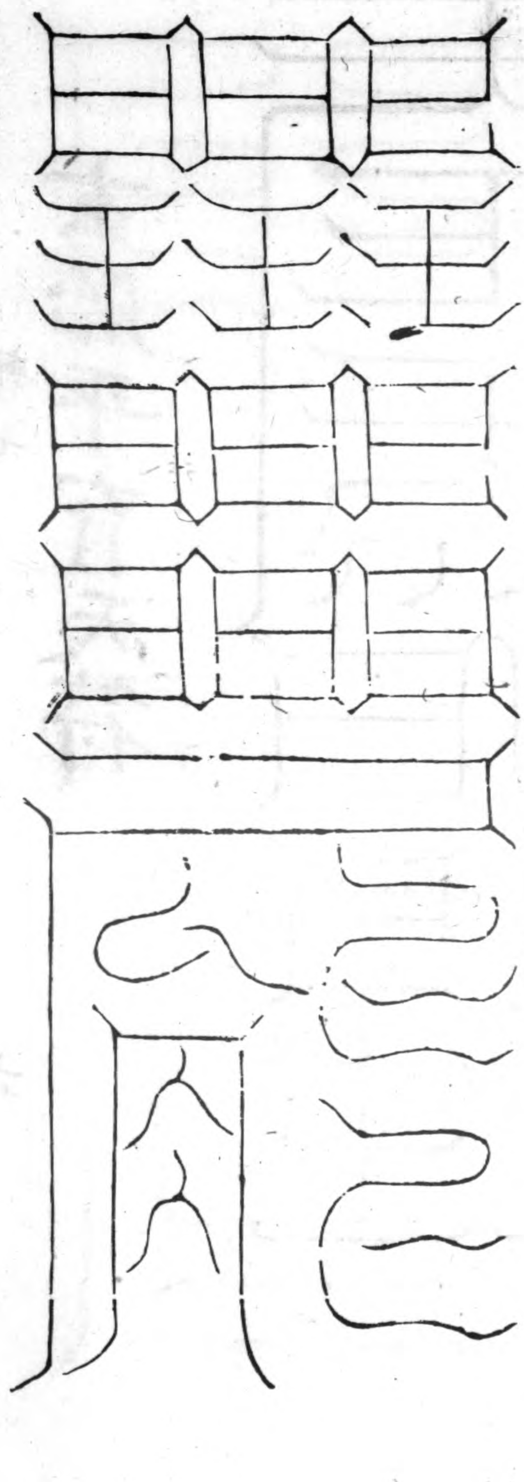
清明何童天符

玄胎平育天符

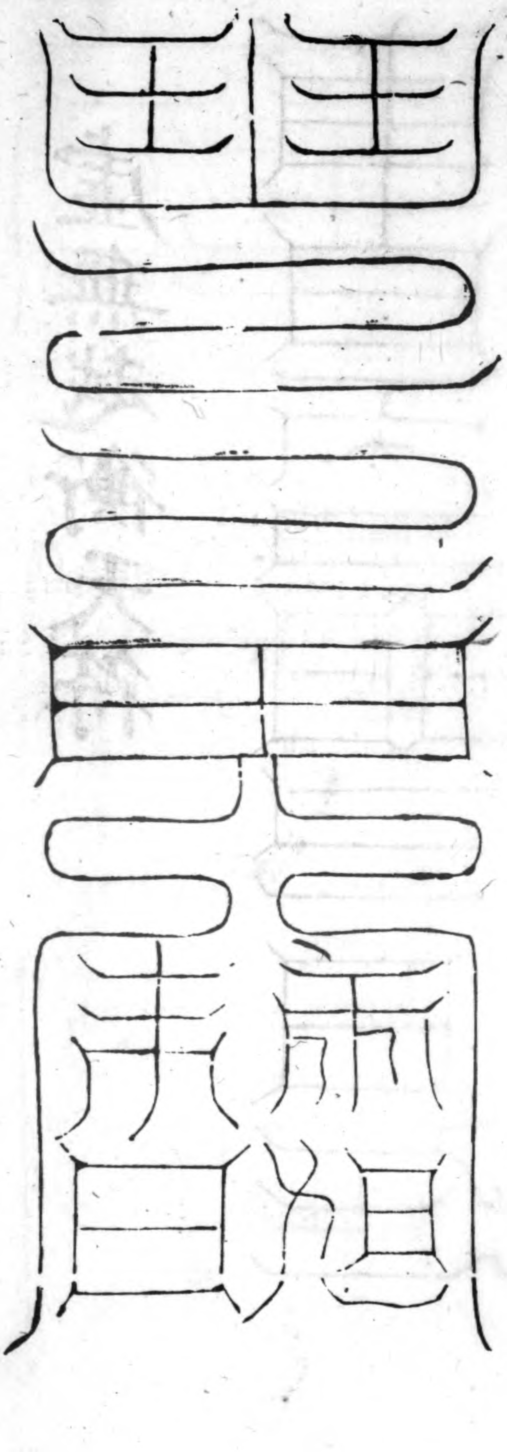

元明文舉天符

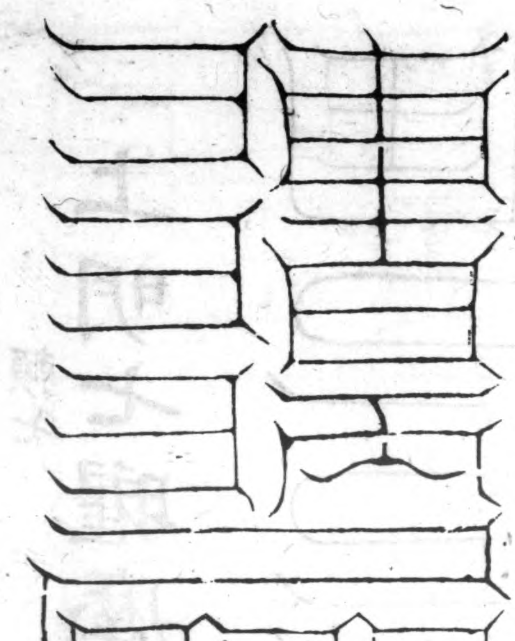

上明七曜摩夷天符

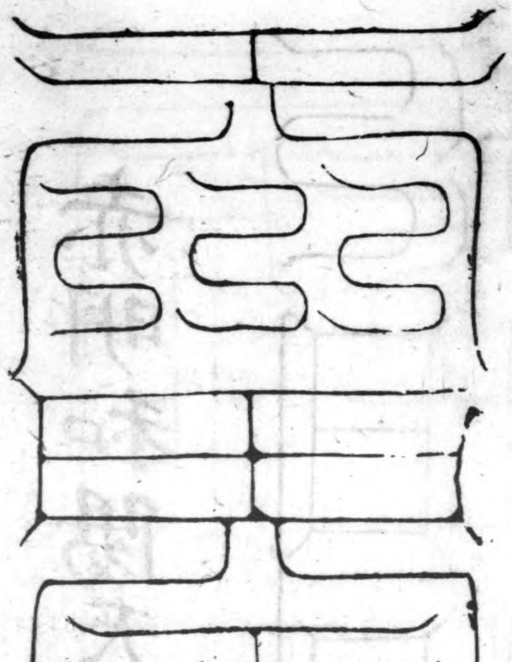
賴七

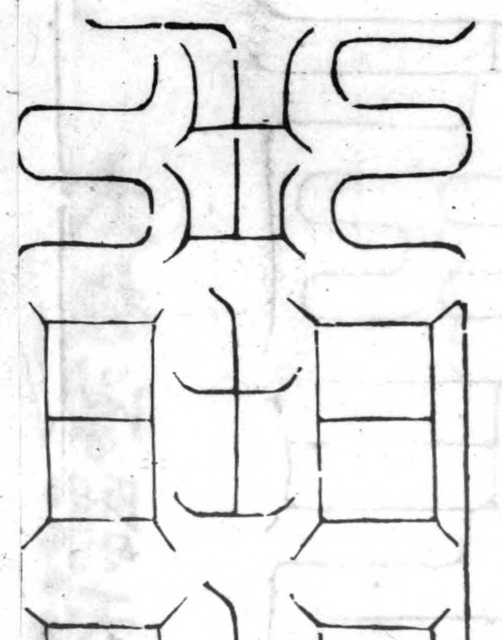
虛無越衡天符

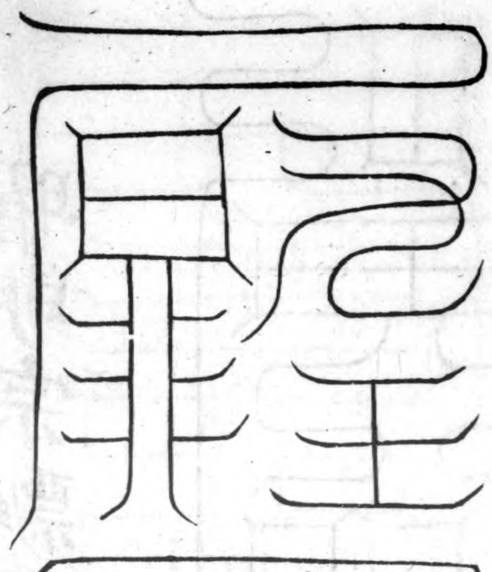
太極濛翳天符

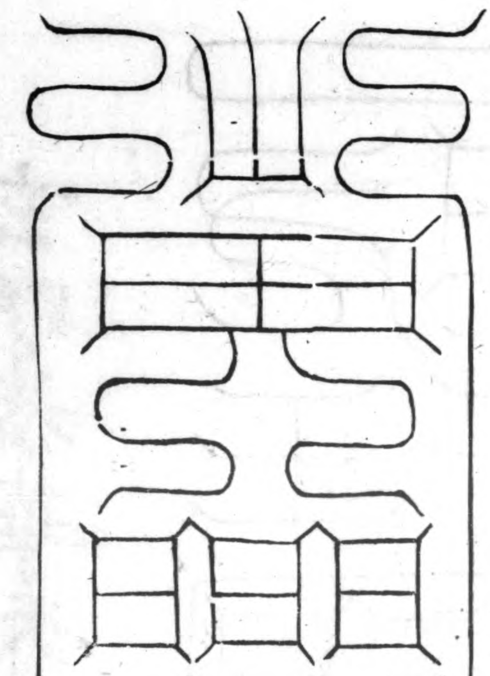
赤明和陽天符

玄明恭華天符

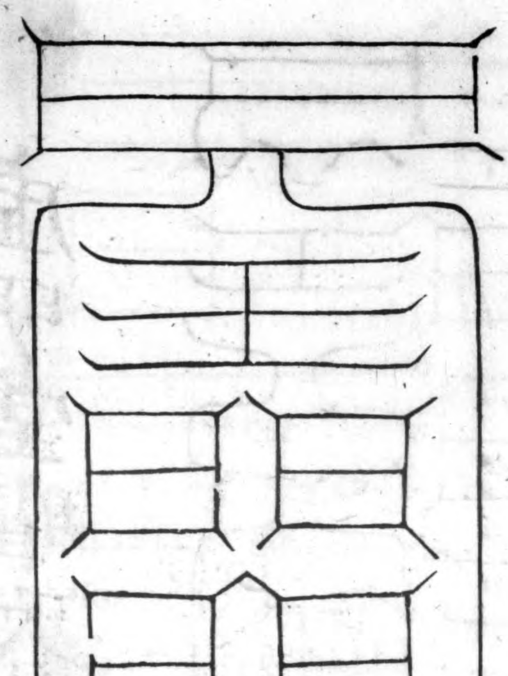

曜明宗飄天符

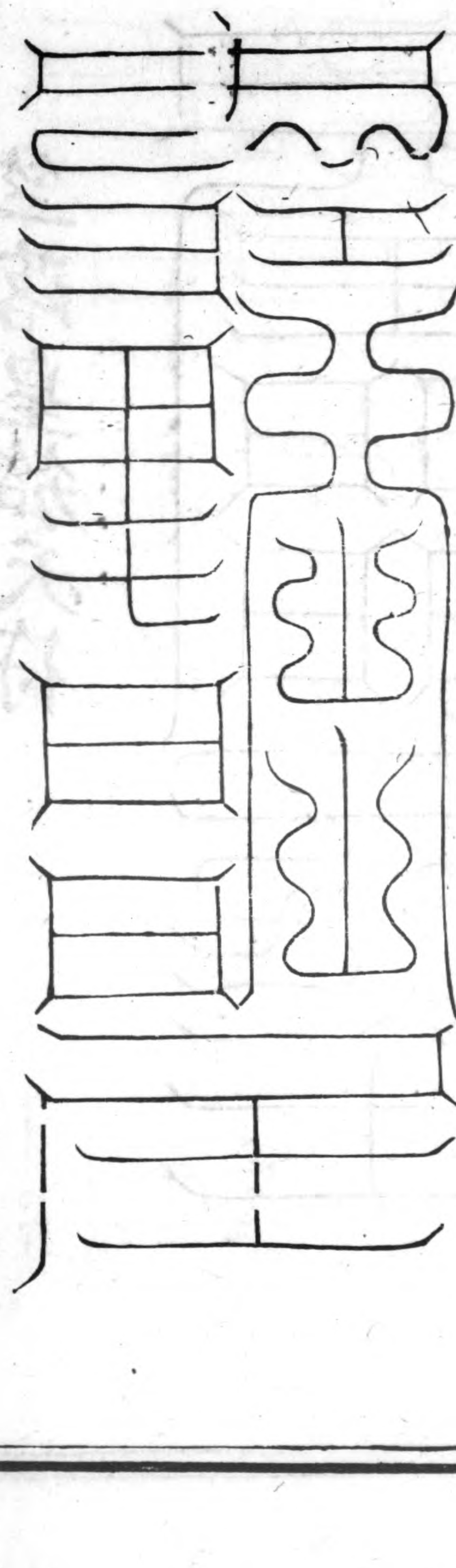

賴七

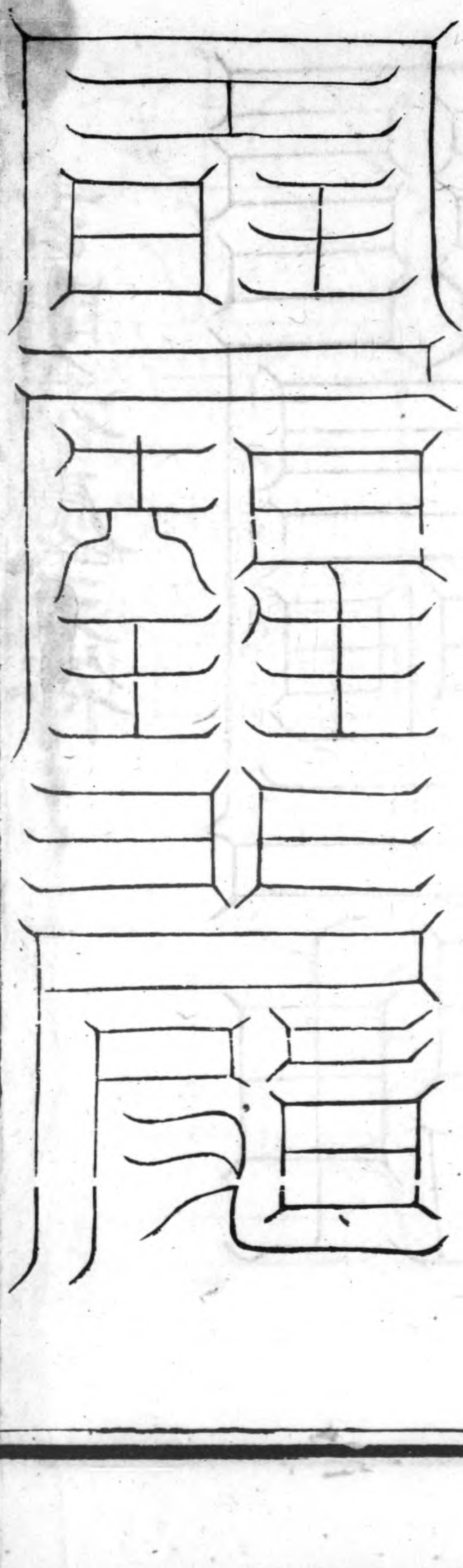
笠落皇箈天符

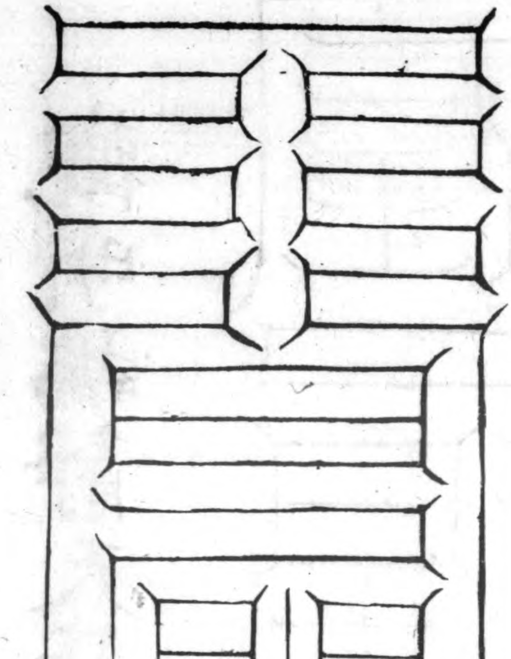
虛明堂曜天符

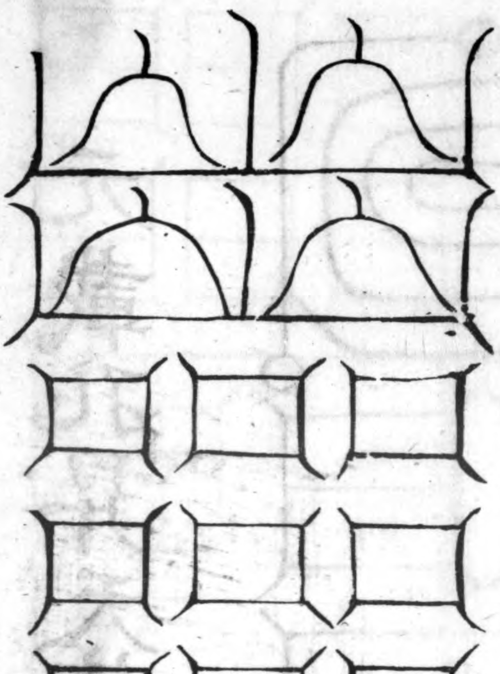
觀明端靜天符

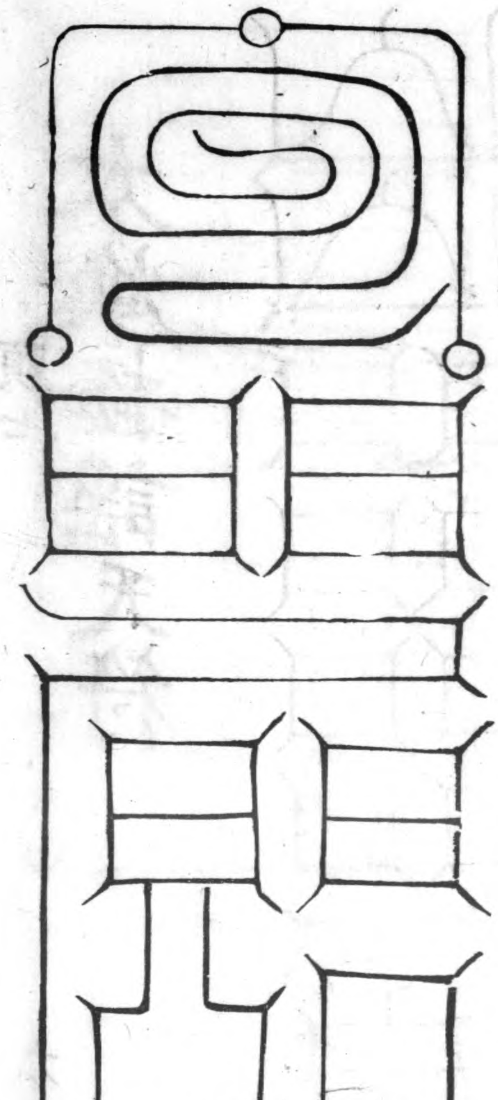
玄明恭慶天符

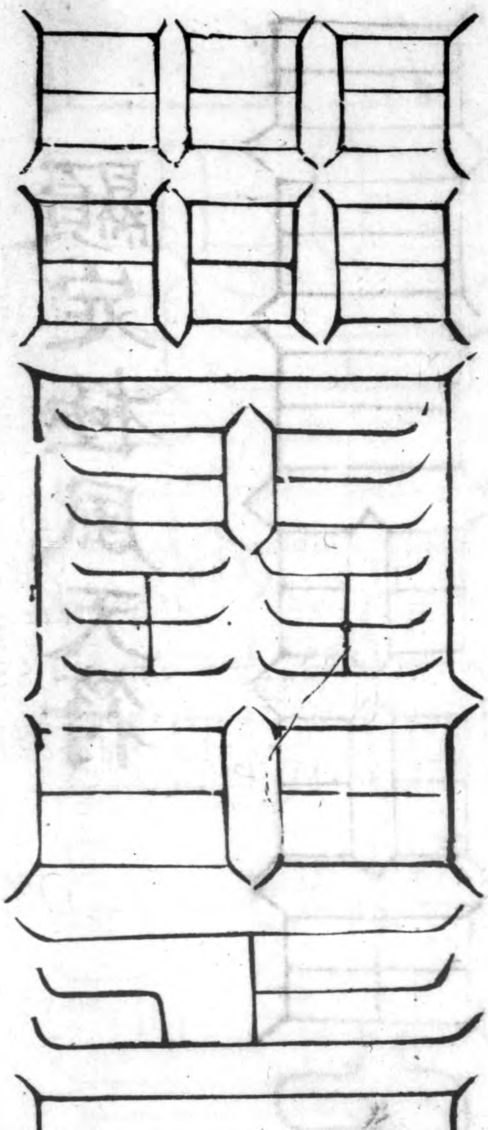
太煥極謠天符

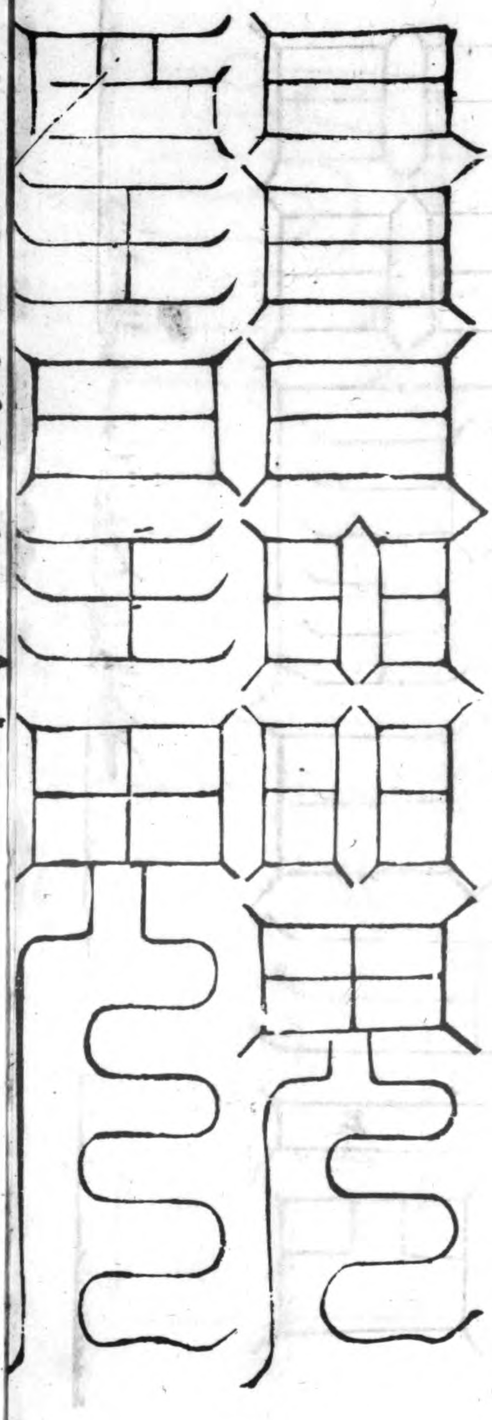
元載孔昇天符

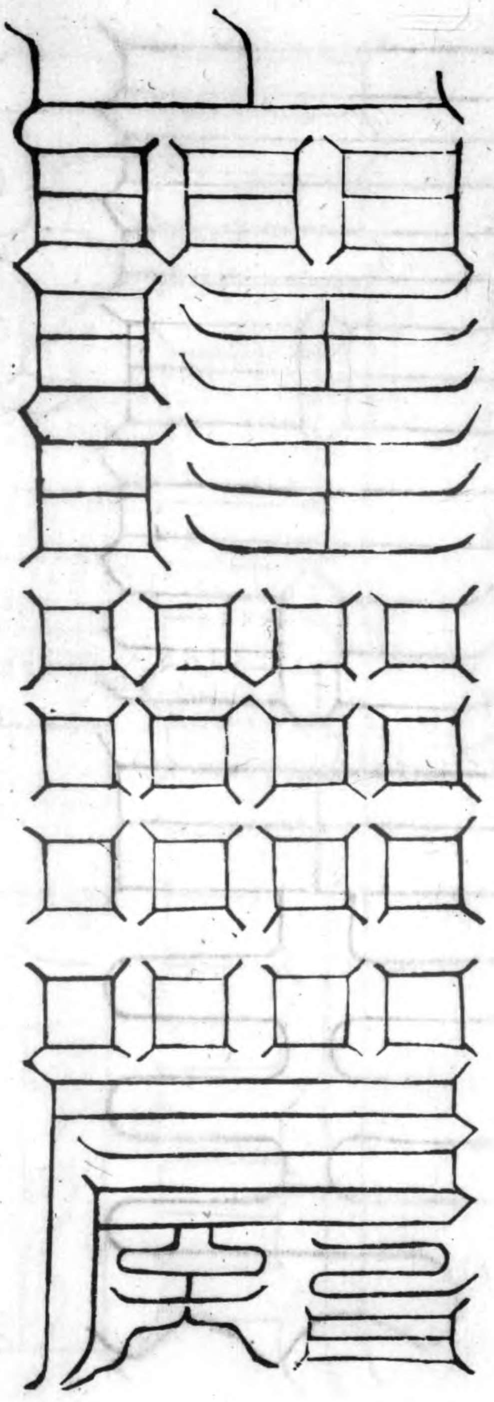
太安皇崖天符

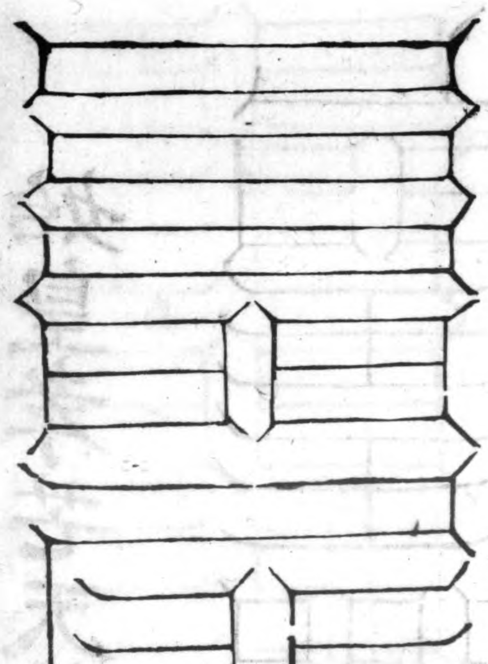
顯定極風天符

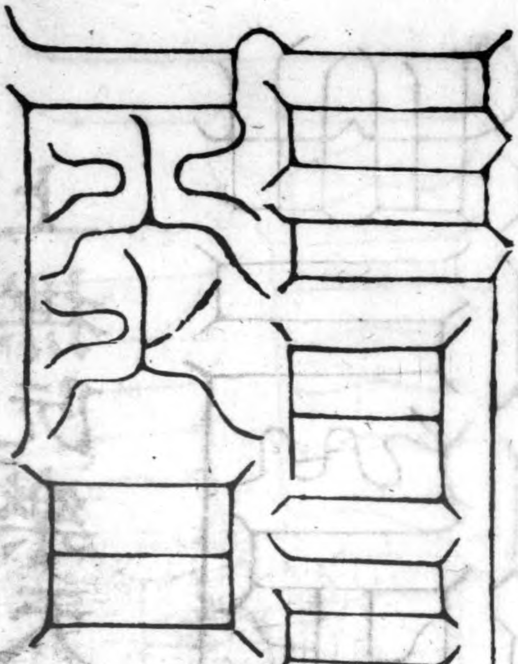
始皇孝芒天符

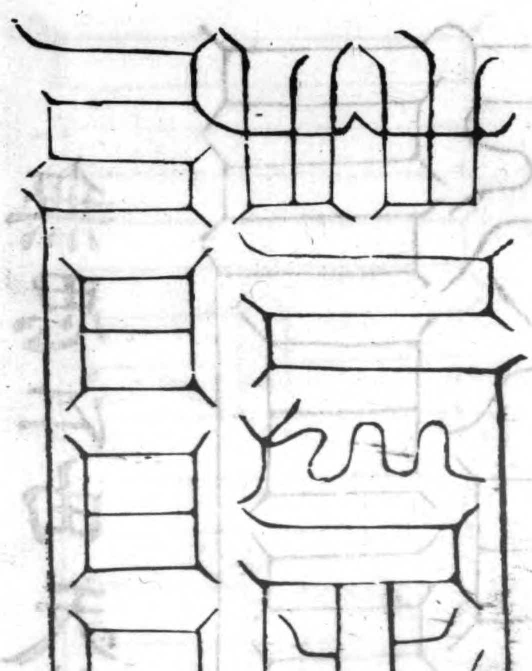
太皇翁重浮容天符

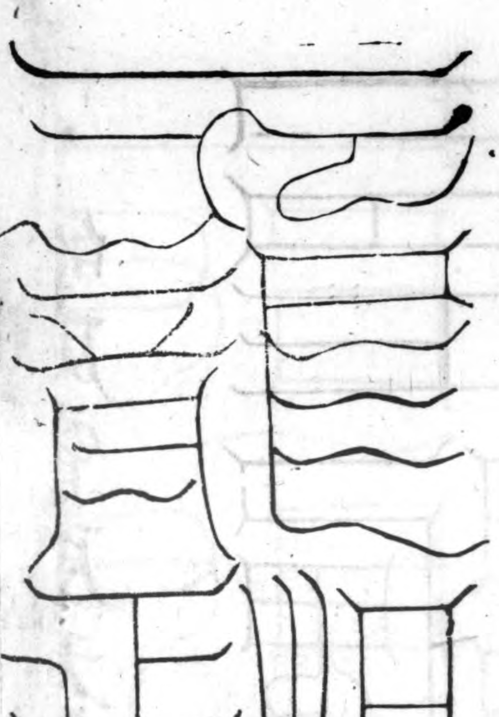
無思江由天符

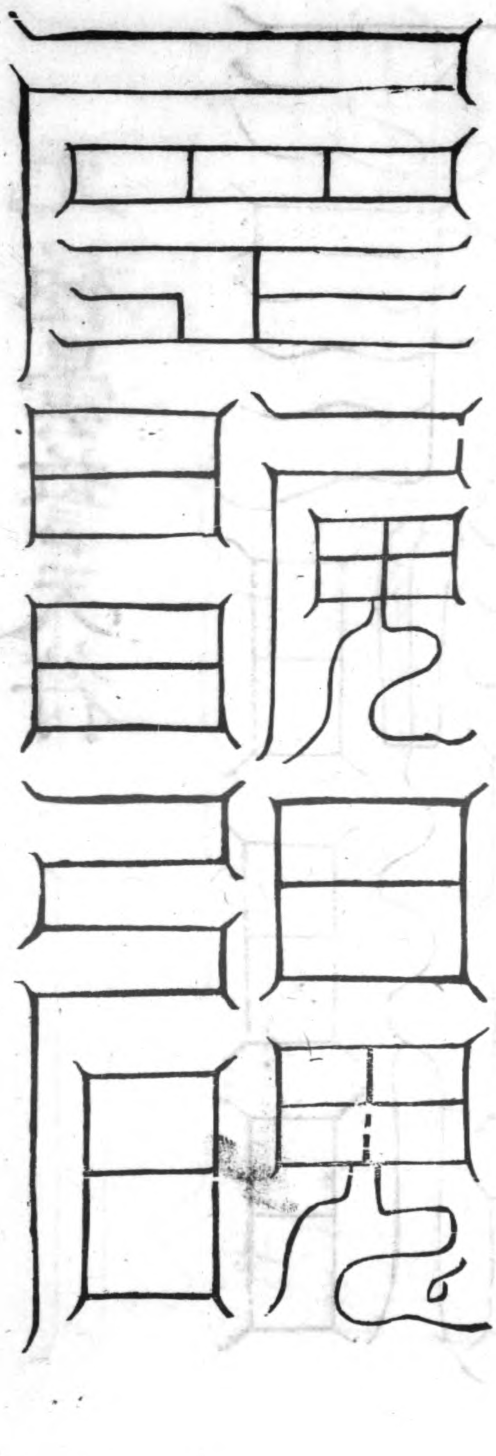
上揲阮樂天符

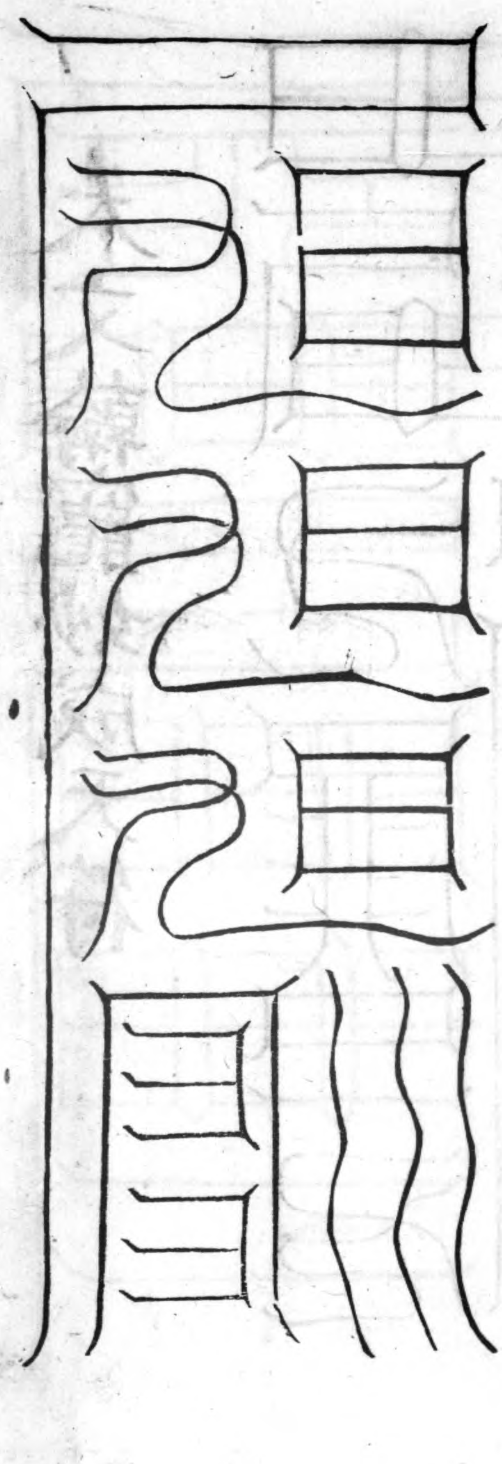
无極曇誓天符

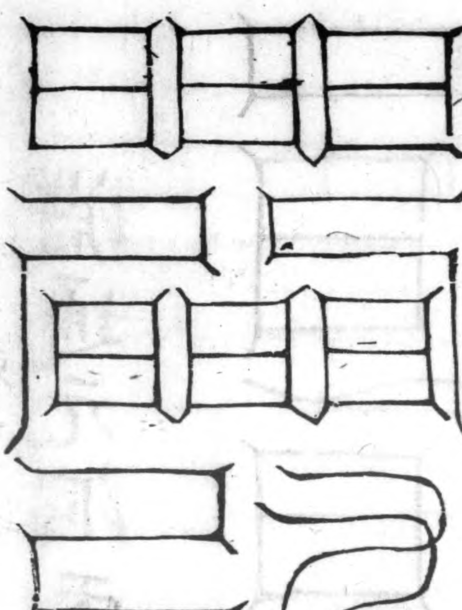
皓庭霄度天符

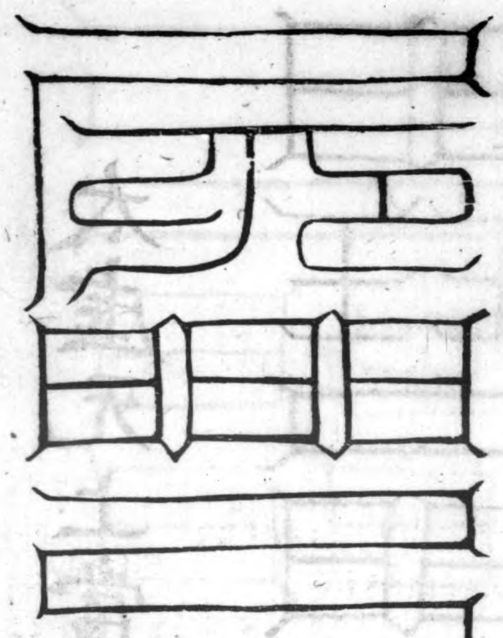
淵通元洞天符

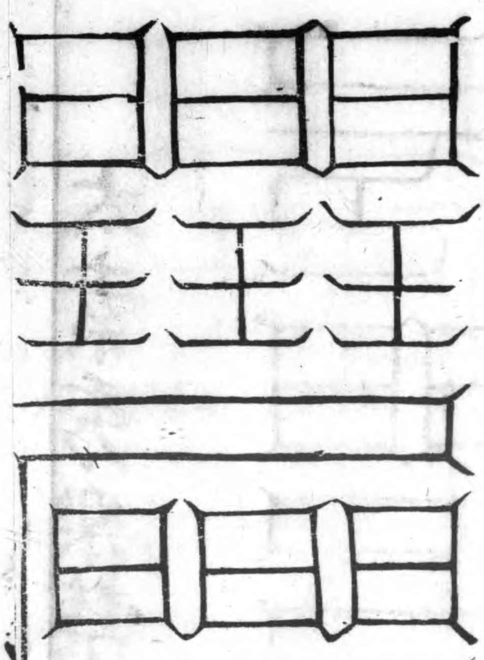
太文翰寵妙成天符

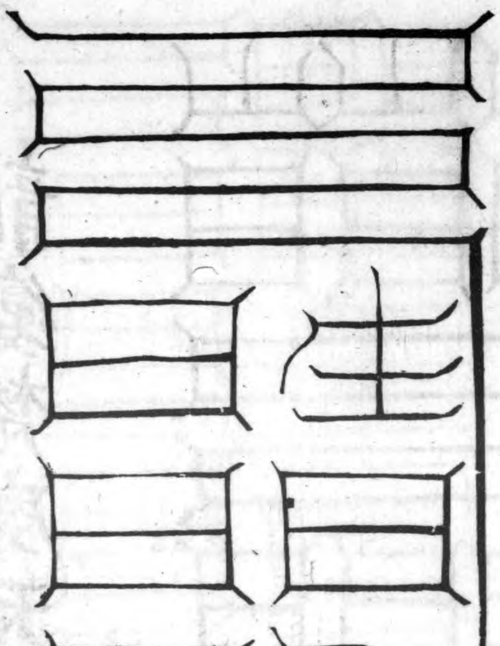
太素秀樂禁上天符

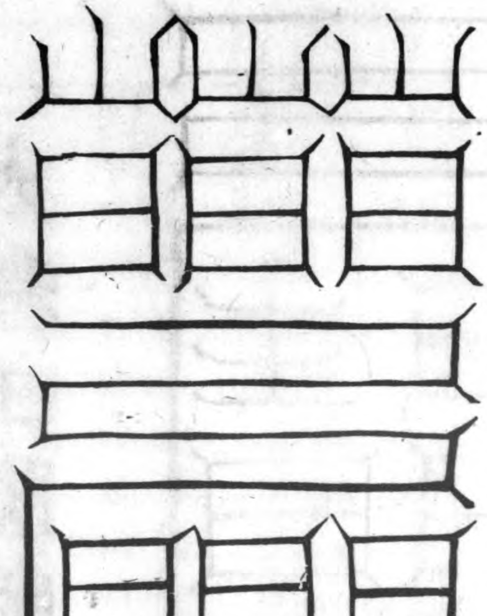
太虛无上常容天符

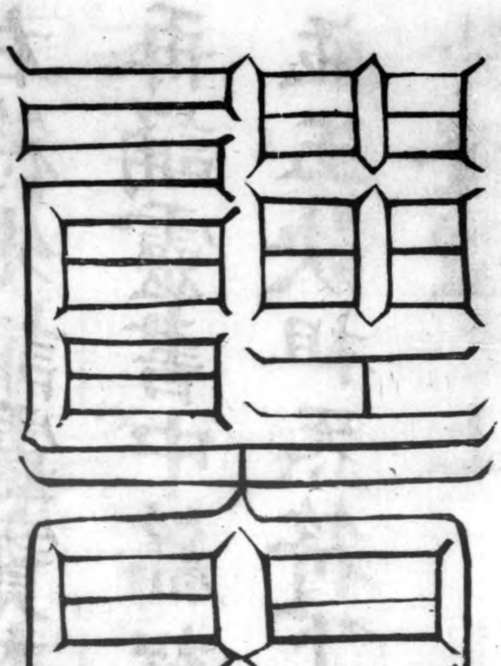
太釋玉隆騰勝天符

龍變梵度天符

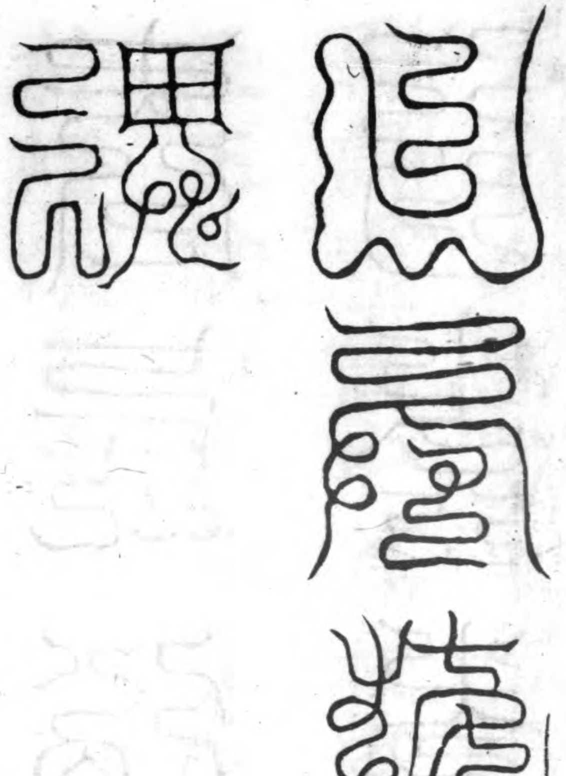

太極平育賈奕天符

右符先誦靈寶本章取祖炁入筆書符畢
再誦靈書中篇祝之
盃玉訣祖炁符下各書三十二天聖號懸
於燈壇之上
地輿旛如前式
旛肚篆文

譯文

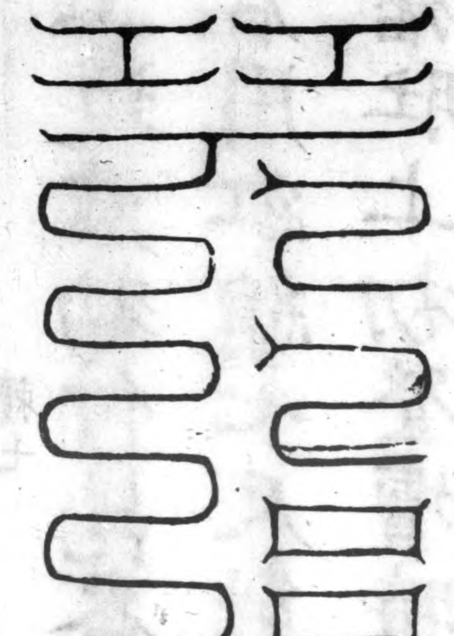
太上道君勑付崑崙神符一下拔度死魂

賴七 十三

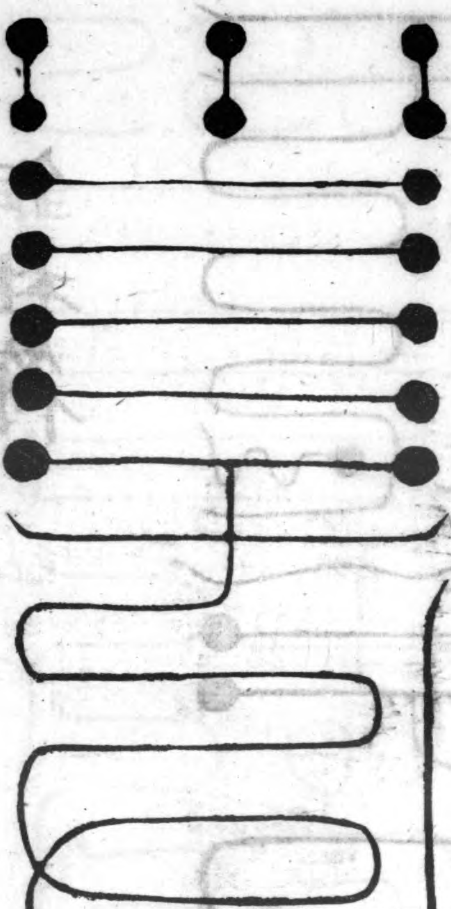
右用紅絹七尺制之前十六字作一行篆旛肚上初登壇時誦呪懸於獄燈壇中地輿燈旛作一方輿周帀懸二十四獄旛中懸地輿旛一首

破二十四獄旛符 旛如前式

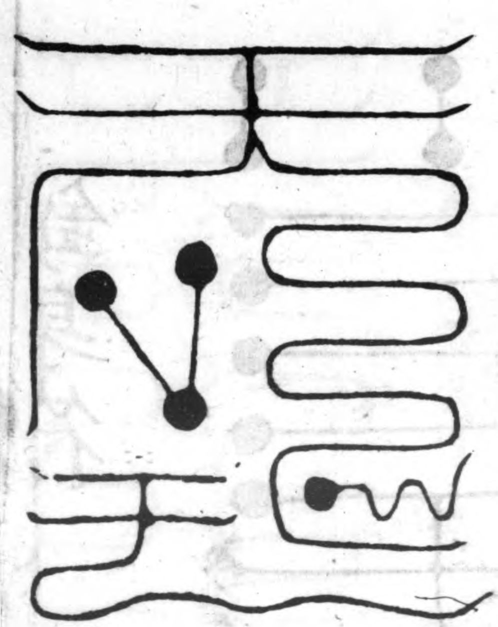
釘身符

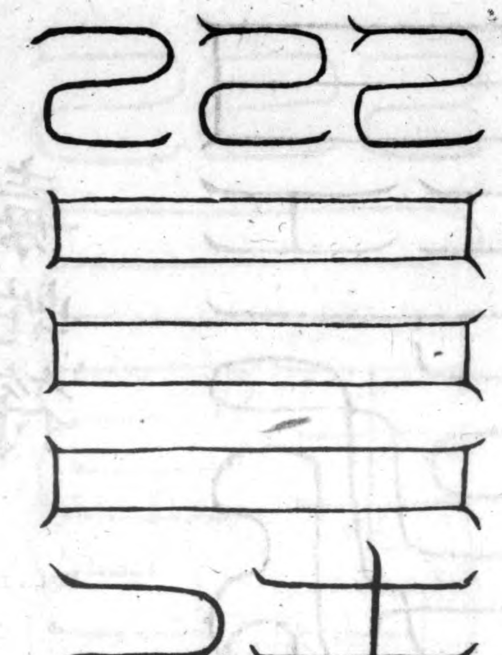
鎖身符

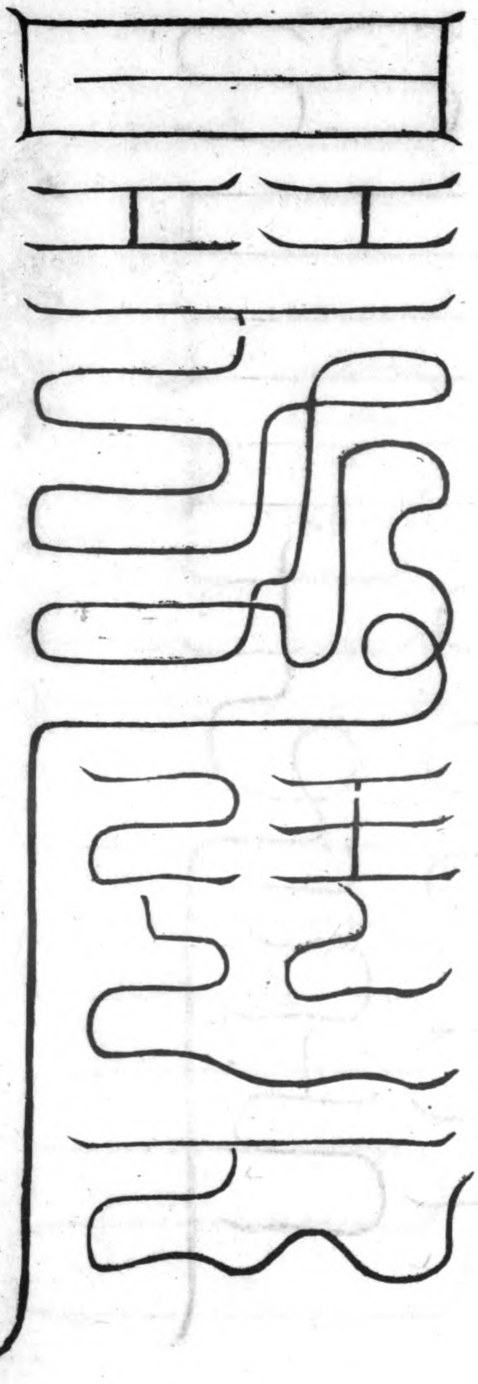
銅柱符

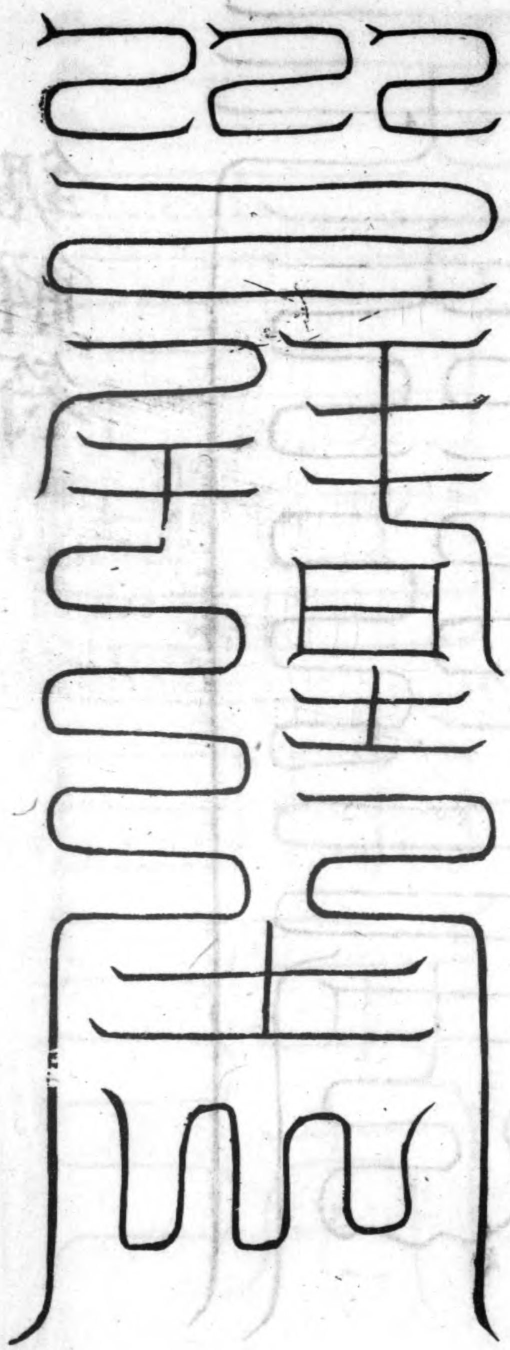
鎔銅符

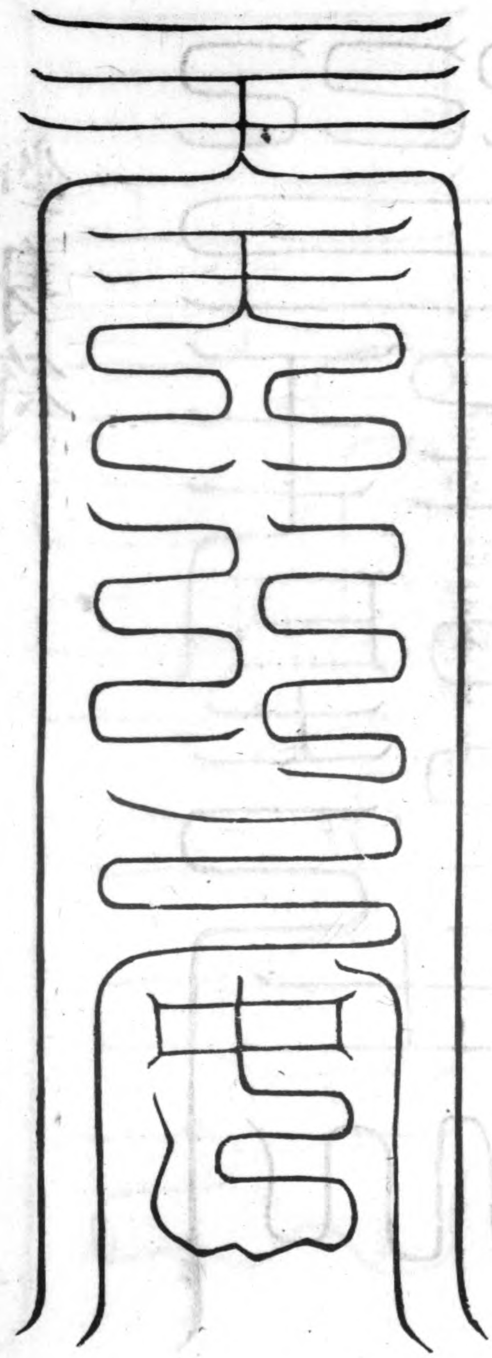
毒蛇符

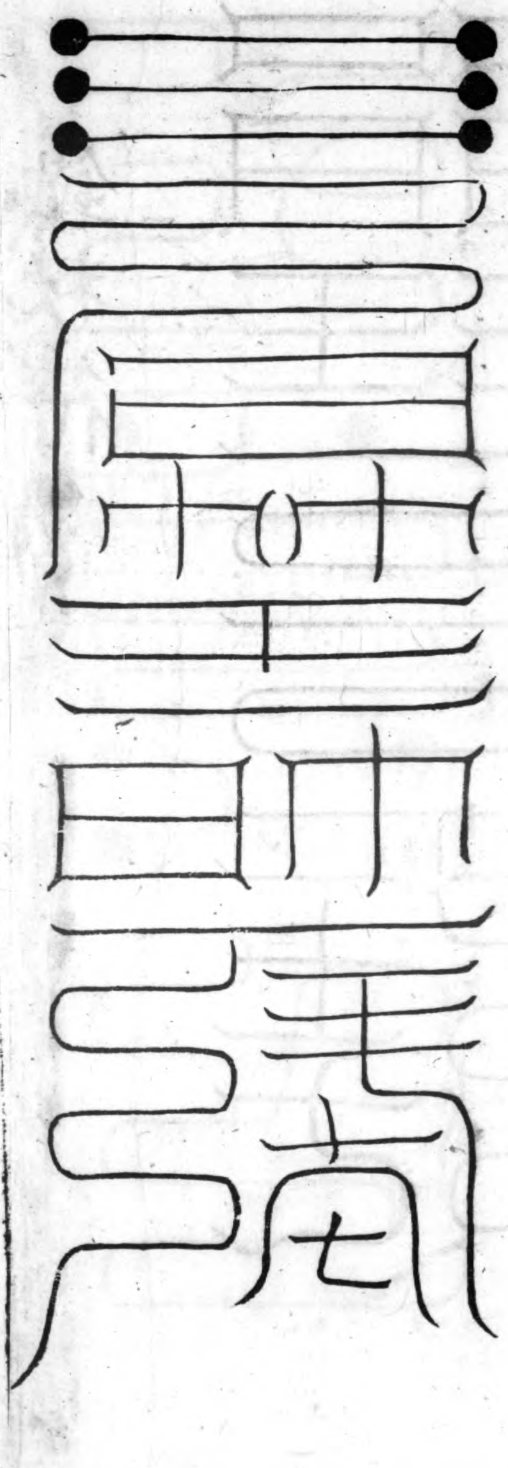
剉身符

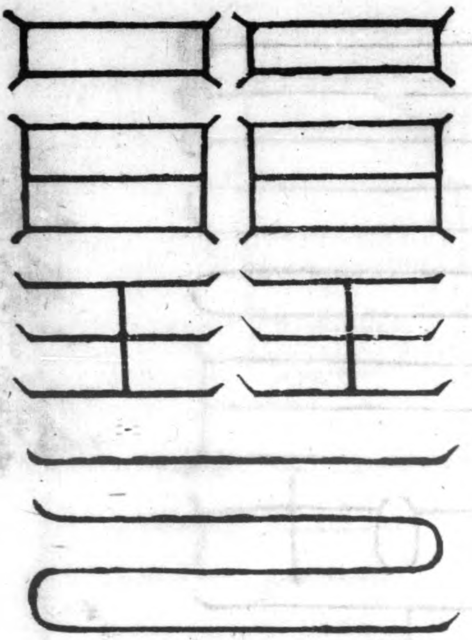
鋸解符

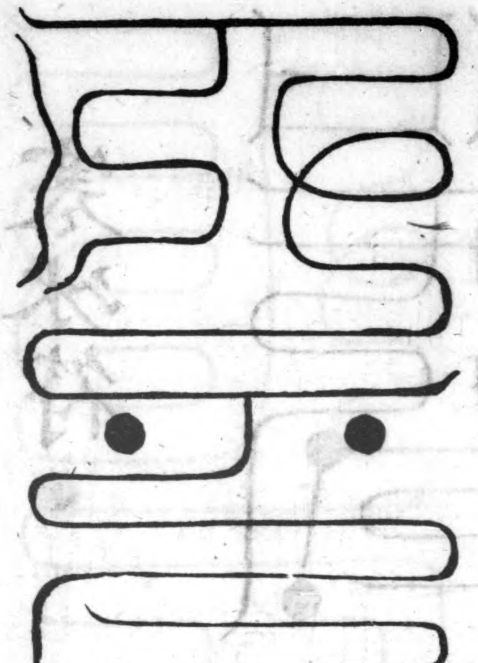
鐵犂符

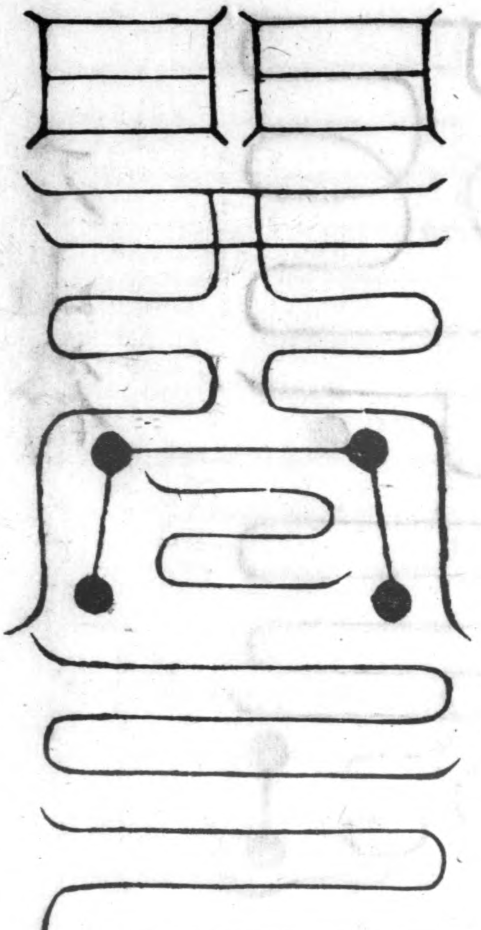
鐵杖符

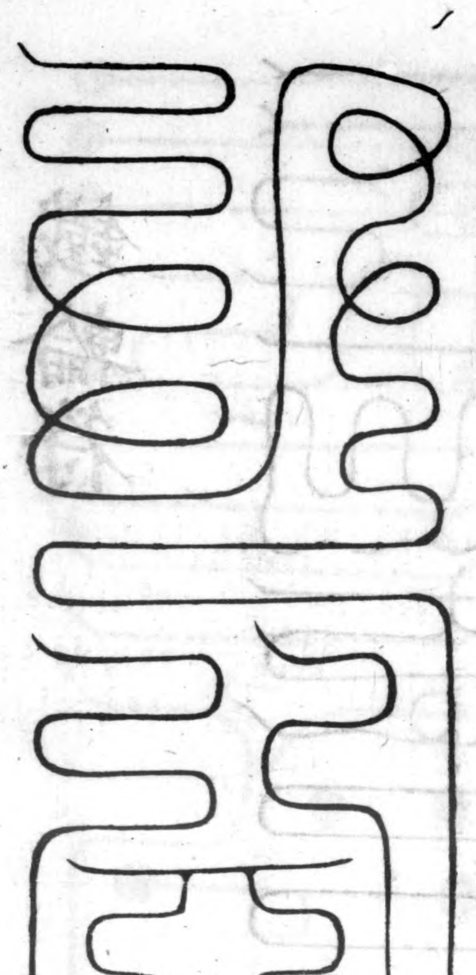
刀山符

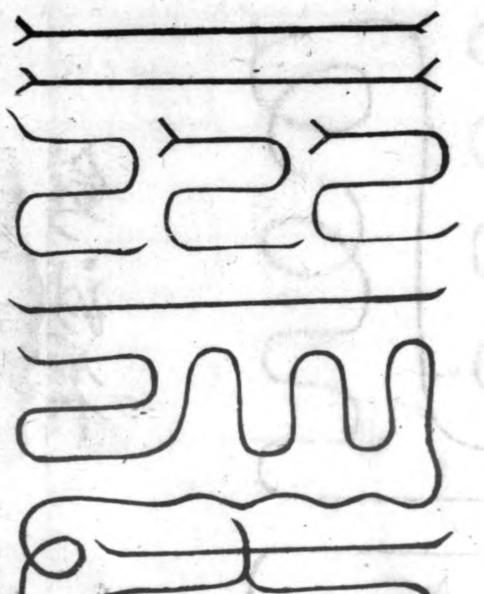
寒冰符

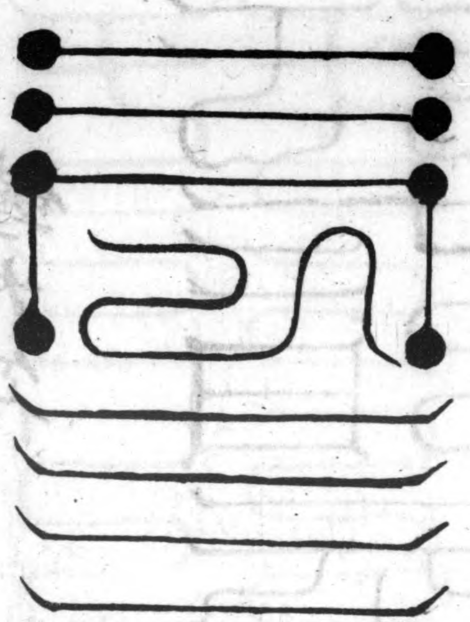
鑊湯符

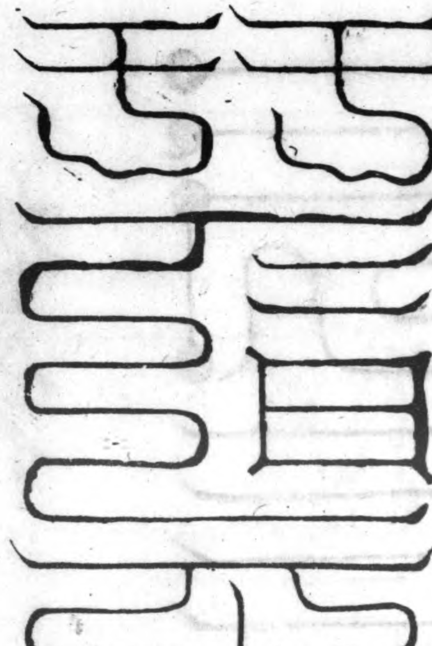
鐵輪符

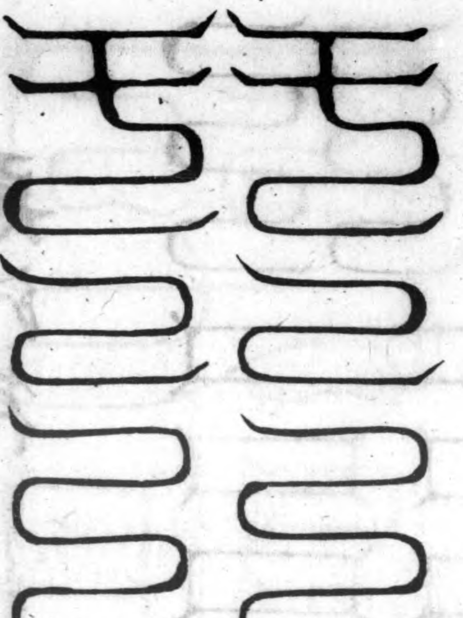
爐炭符

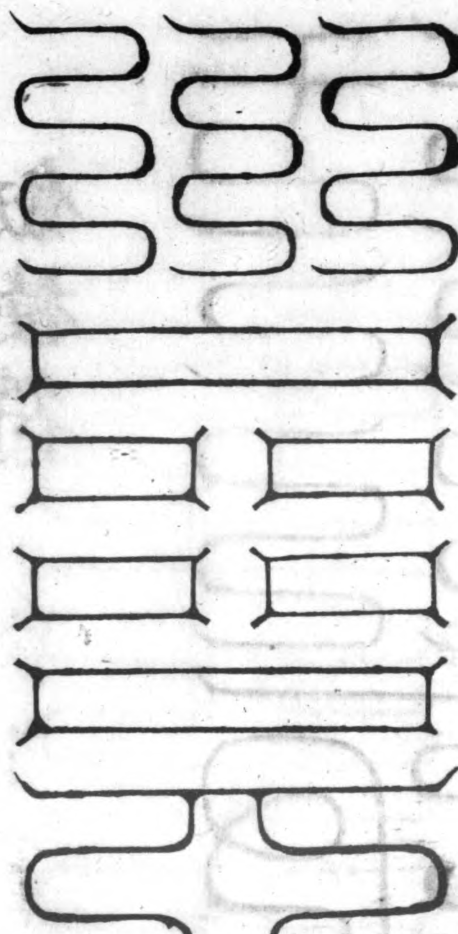
鐵丸符

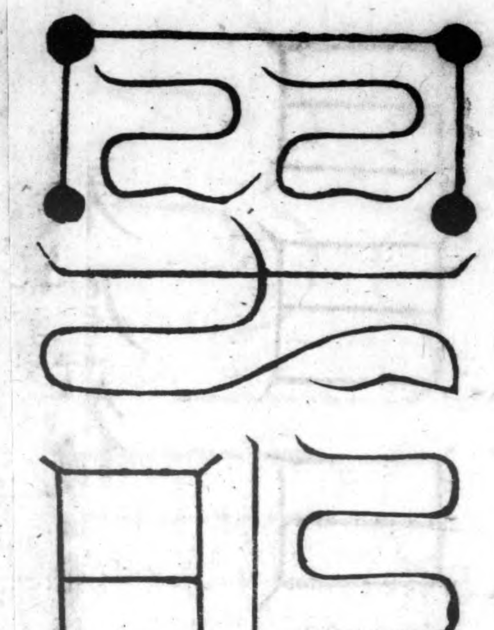
劒樹符

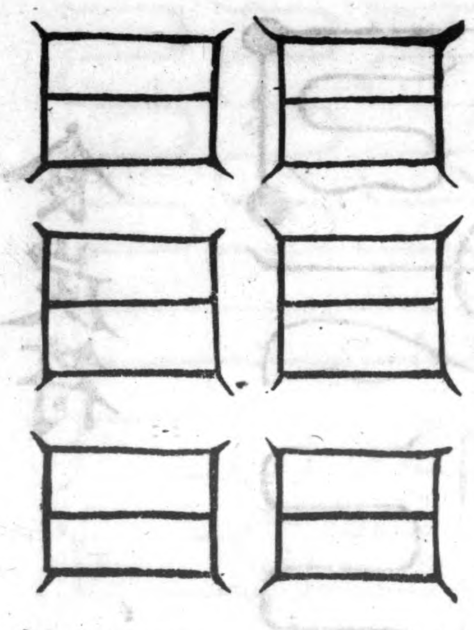
惡汁符

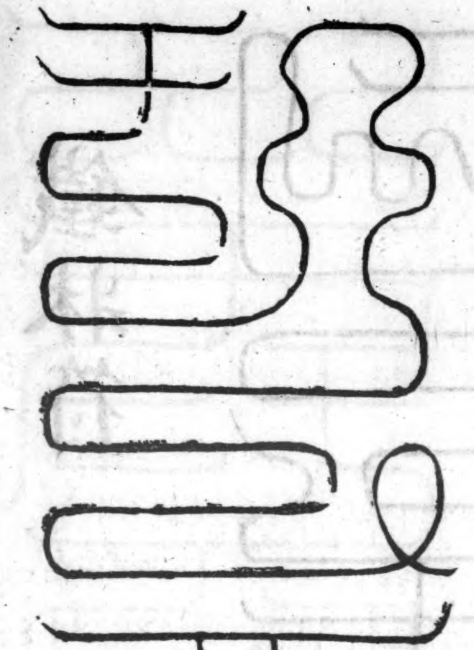
食炭符

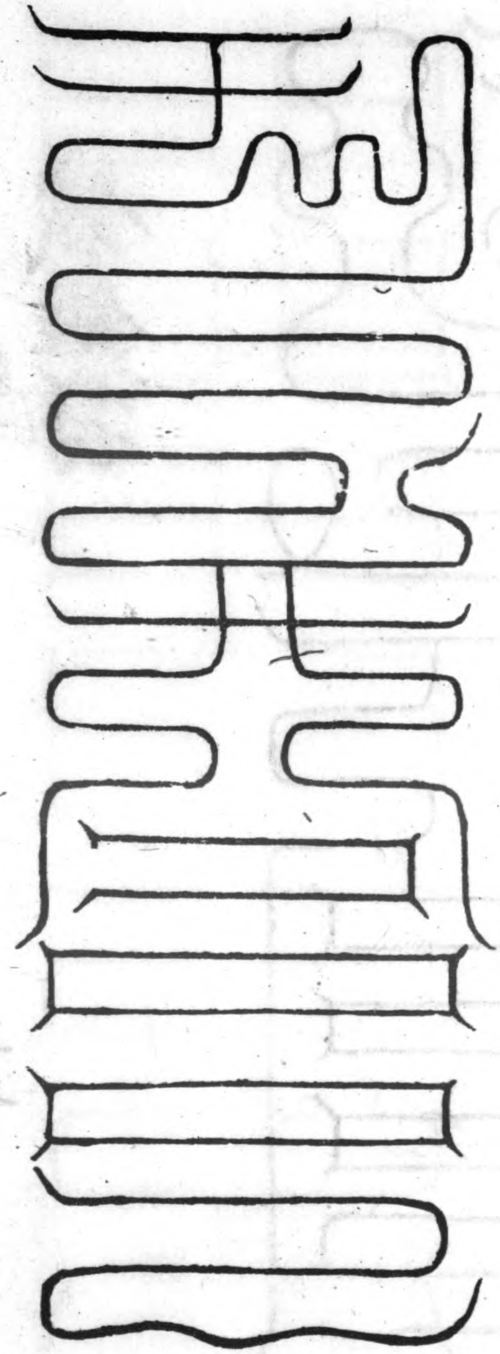
石壓符

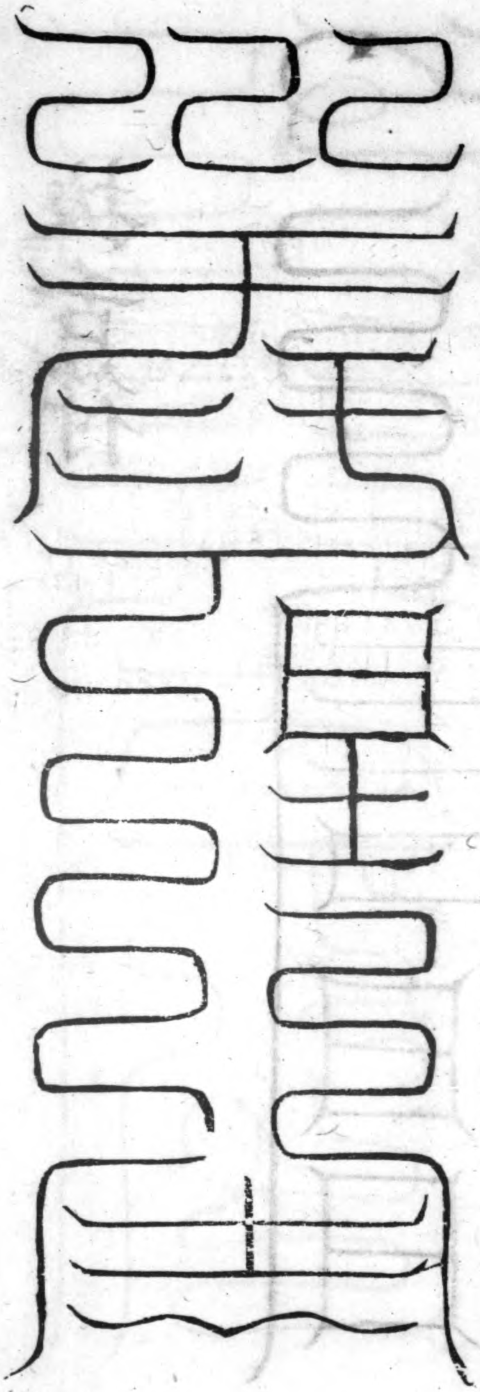
鐵錐符

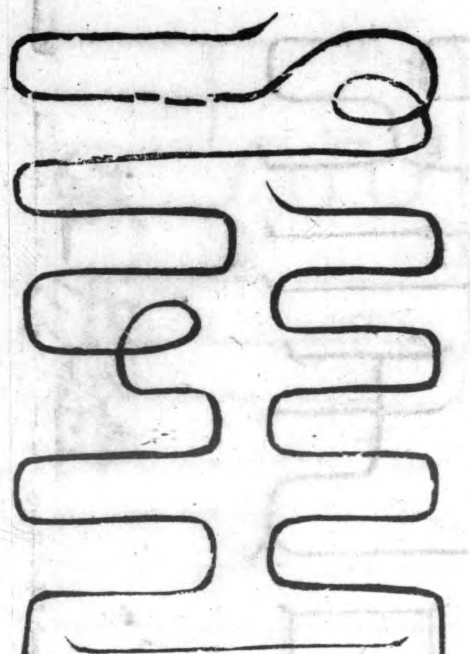
鐵牀符

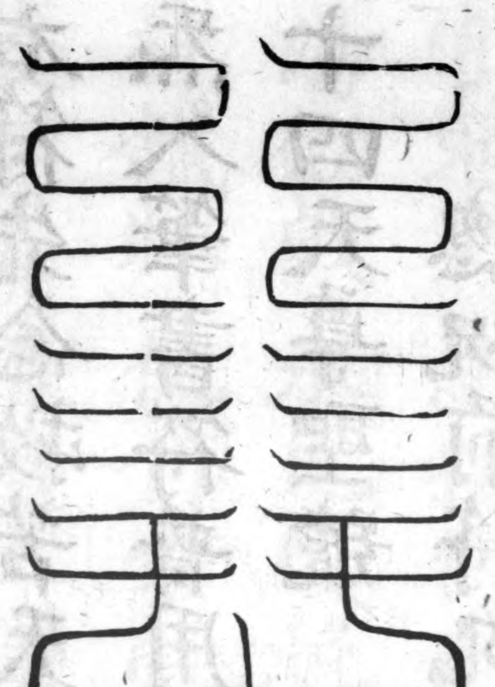
碎形符

拔舌符

培山符

右符先念救苦天尊八十一聲取東方青
炁入筆書符普用玉訣祖炁符下書後二
十四天尊聖號

總祝前符呪

五清大化　流布寒庭　青玄太一　分散眞形
照燭酆都　牢狴幽精　三天有令　魔王敬聽
陰官鬼吏　息猛停刑　冰泉爐炭　皆得清寧
鑊湯劍戟　永免凌兢　鐵錐巨石　蕩蕩銷平
銅柱鐵牀　化作雲輕　諸獄滅考　萬類俱升
超凌三界　逍遥上清　急急如律令

二十四獄燈旛天尊號

慈光拔度天尊　大明圓極天尊

知炬赫奕天尊　圓鑒洞明天尊

光接萬有天尊　舒光拔難天尊

妙智圓明天尊　無量光明天尊

德光常曜天尊　靈光炳曜天尊

神光煒爗天尊　宣化廣明天尊

赤明大有天尊　明眞光輝天尊

流光返照天尊　光明至人天尊

三光鍊度天尊　金光玉華天尊

慈光朱耀天尊　大光廣照天尊

日月普明天尊　破暗燭幽天尊

洞明法界天尊　金精定照天尊

十方聖境燈牌書十方聖境見開明幽暗門

十方聖境燈旛書十方救苦天尊號前見

靈寶玉鑑卷之七

顛人

靈寶玉鑑卷之七　賴八

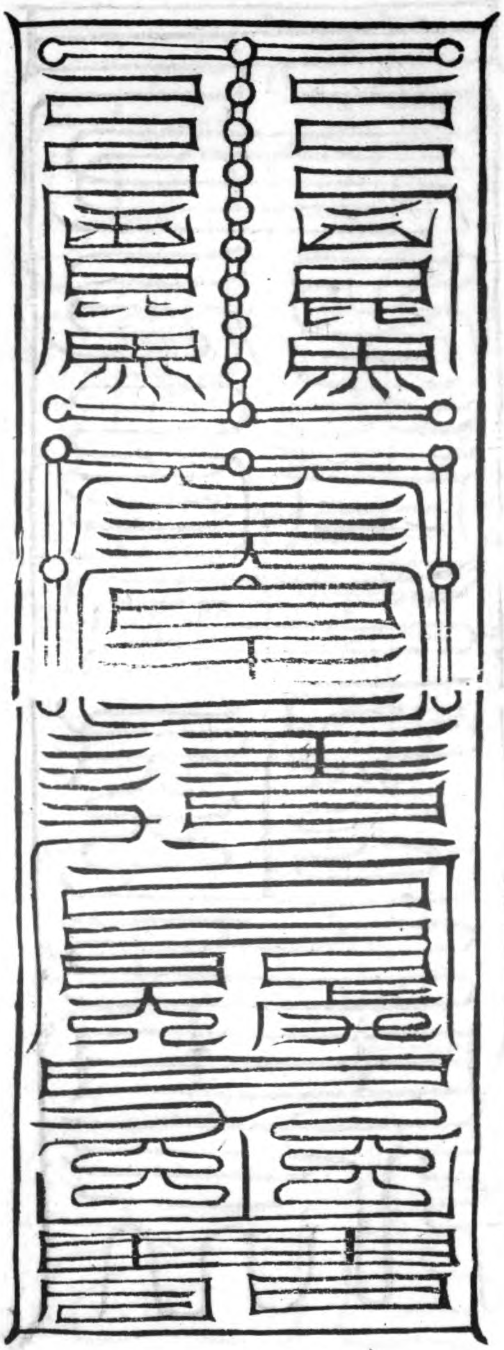
申牒頭連門

夫靈寶度人上經大法凡肇修齋紀關行之初則必以靈寶妙先元始符命託諸毫楮閒連粘於申牒之前先行普告三界旡極神鄉開化九幽垂光長夜亦法像於人天合契於幽冥也苟非明自本之本開天之天者其孰能混融旡間洞徹幽深也哉

大頭連符式

靈寶大法司

檢照今月　日奉爲齋官投詞伏乞開度
其魂超升得此恭依
大法飛奏
天廷頒降
元始拔度諸眞符命合行翻録行下者

[illegible]

[illegible]

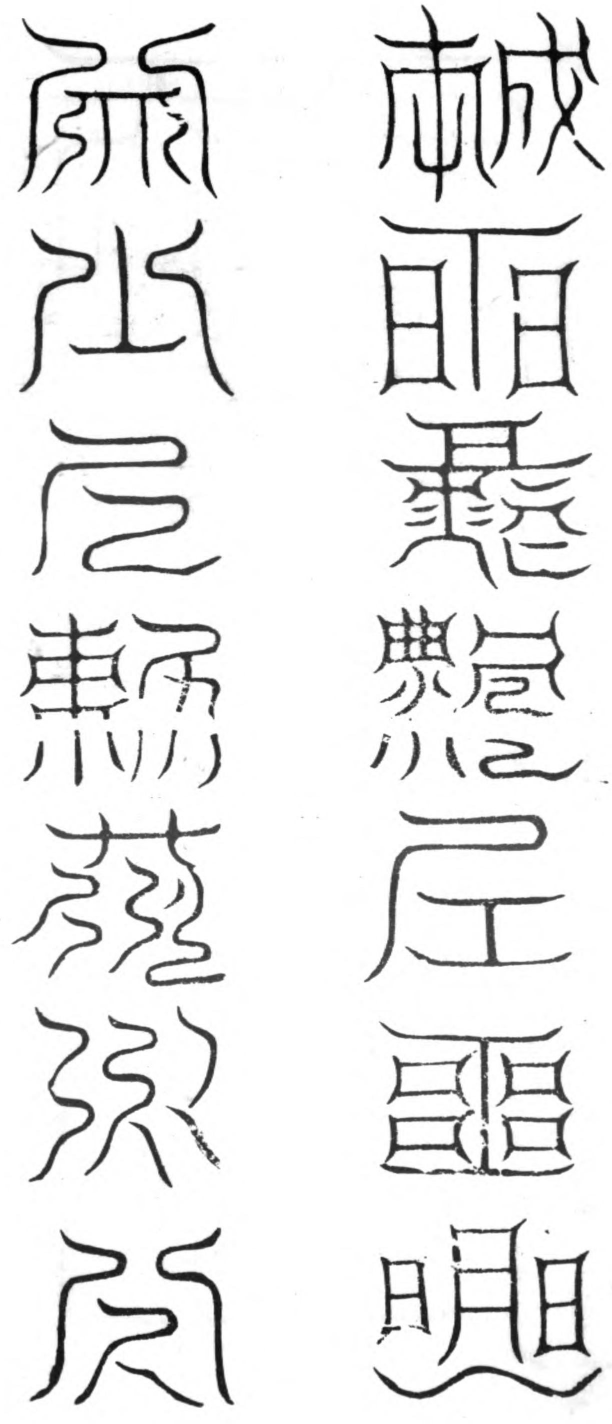
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右奉
王符普告三界十方地府冥曹拘魂制魄應
干去處一依
元降勑命如
律釋放罪魂出離陰境受化更生一如

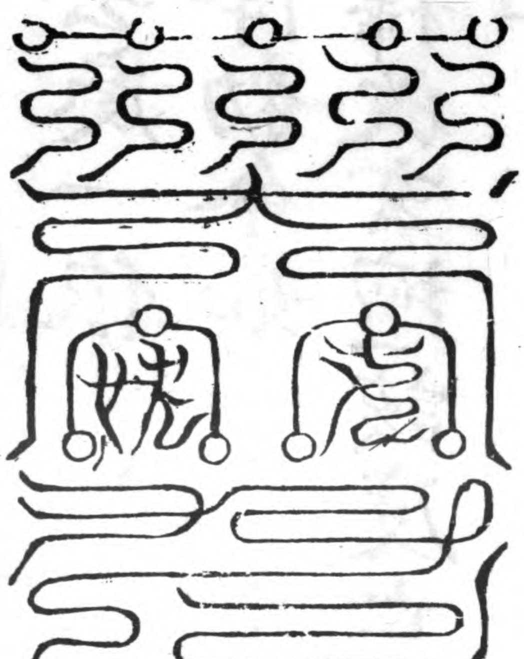
靈寶無量度人律令符到奉行

年　月　日告下

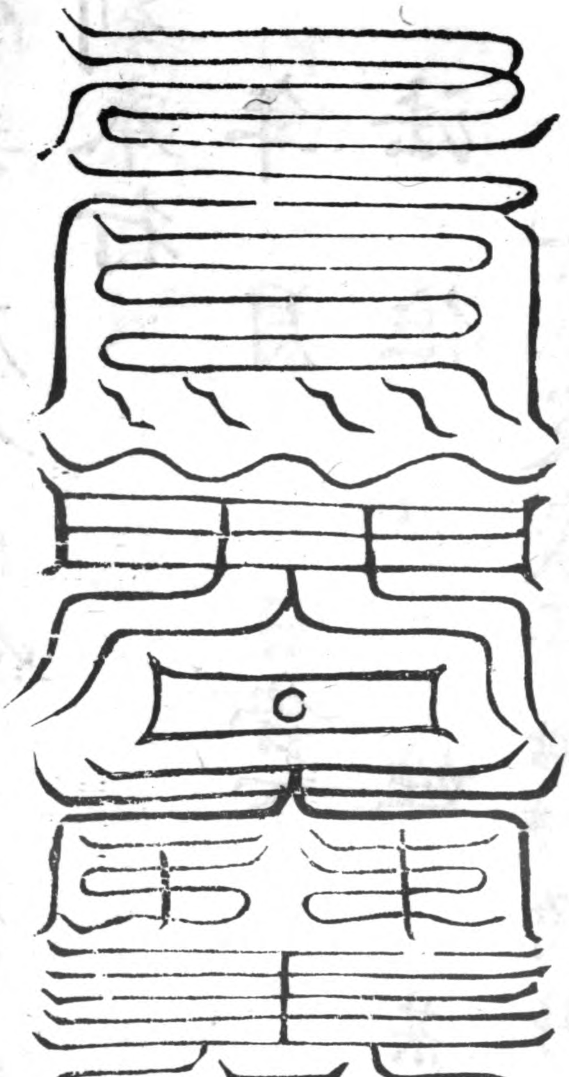
具法位　臣　姓　其　承誥奉行

小頭連符式　二符作二版列黃紙朱印連粘申牒前

元始開化符命

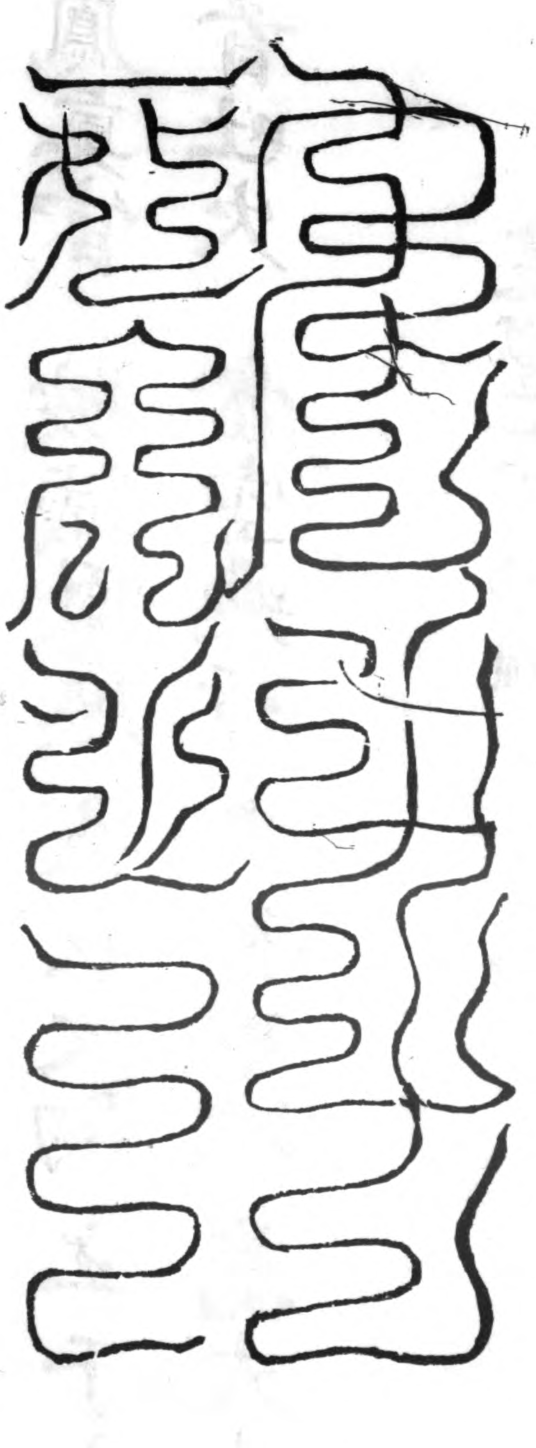
右符普告三界十方地府冥曹拘魂制魄應
干云處一依
元降勅命如
律釋放玄壇該度亡魂出離陰境受化更生
一如
靈寶無量度人律令
符到奉行
年　月　日告下
具法位　臣　姓　某　承誥奉行
九鳳破穢符　貼牒前符用九鳳破穢訣祖炁

呪曰

九鳳眞官　破穢鳳凰　朱衣仗劒　立于上方
九首吐火　當空飛行　炎炎帀地　萬丈火光

建壇符 貼牒前

頓八

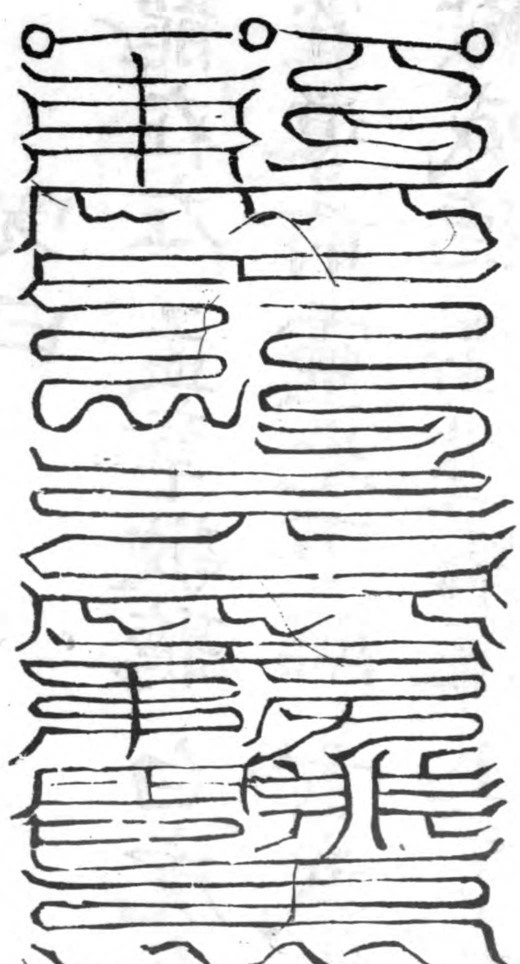
四

呪曰

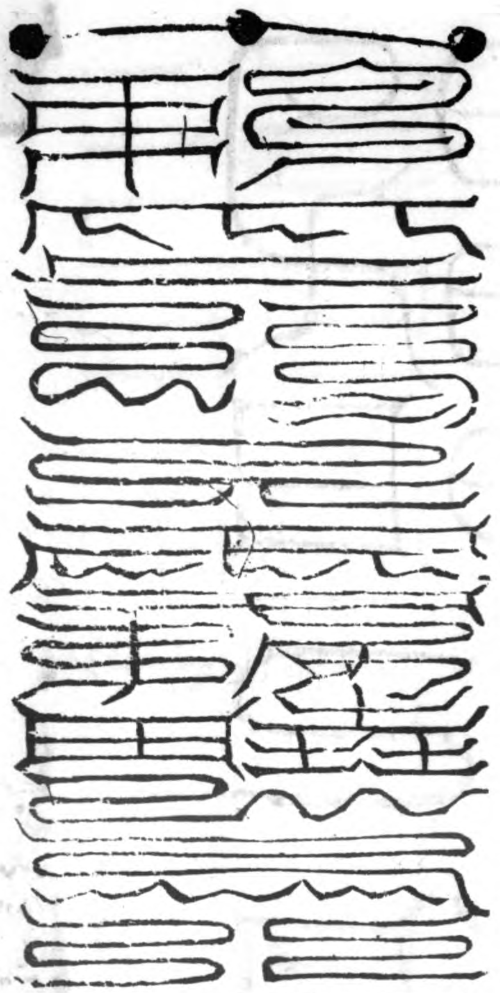
青龍在左　孟章敬聽　白虎在右　監兵通靈
朱雀導前　靈光下臨　玄武從後　執明速呈
各顯威德　衛護壇庭　上帝有勅　總召四靈
急急如律令 四靈訣炁

辟非符

二符粘於鐘磬牒前

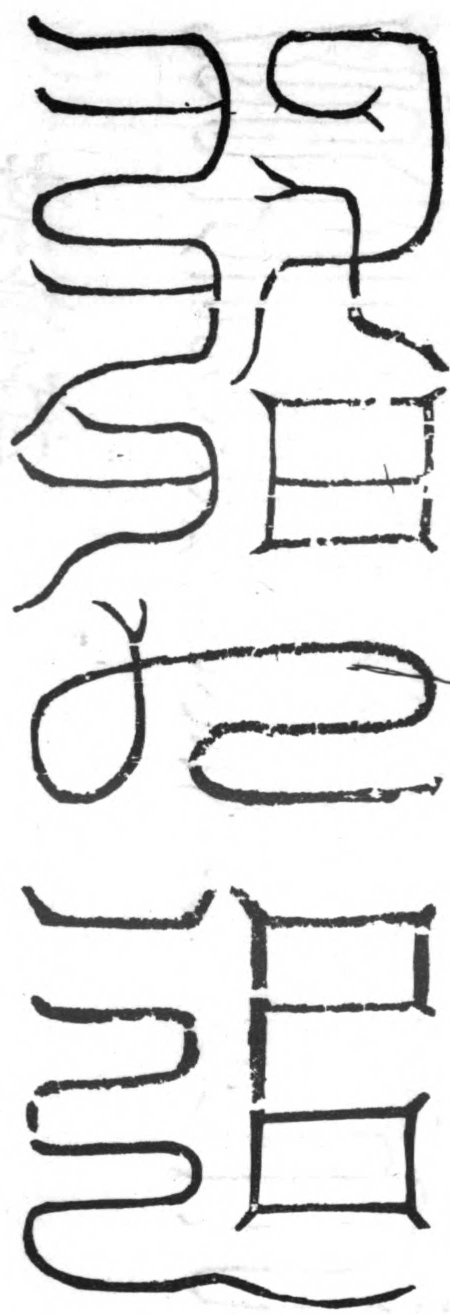

禁壇符

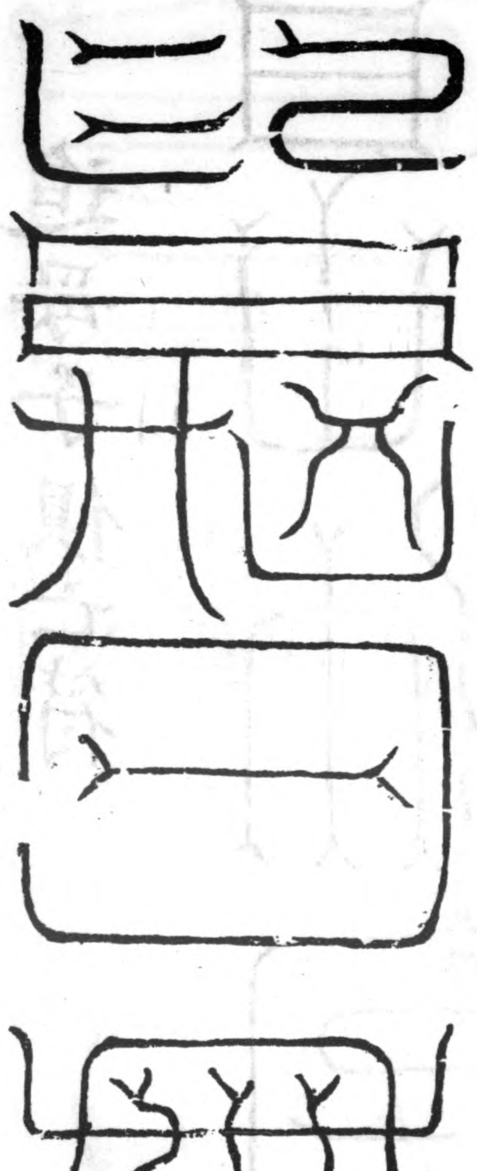

追毋喪子存符

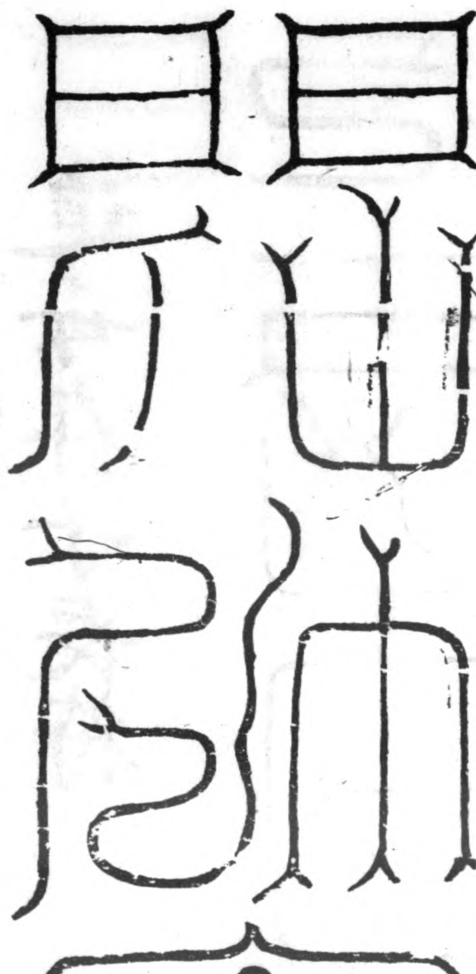
出紫英隱書追攝産亡用並玉文祖炁

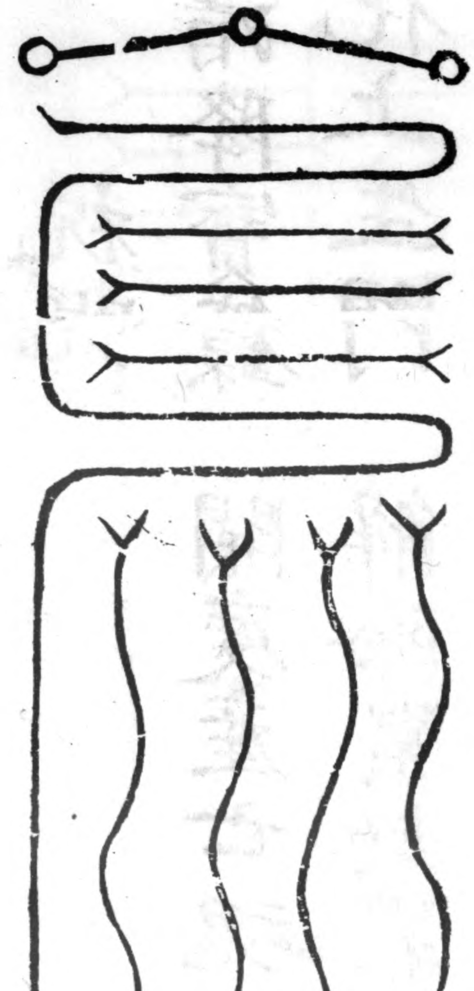
追毋存子喪符

追母子俱亡符

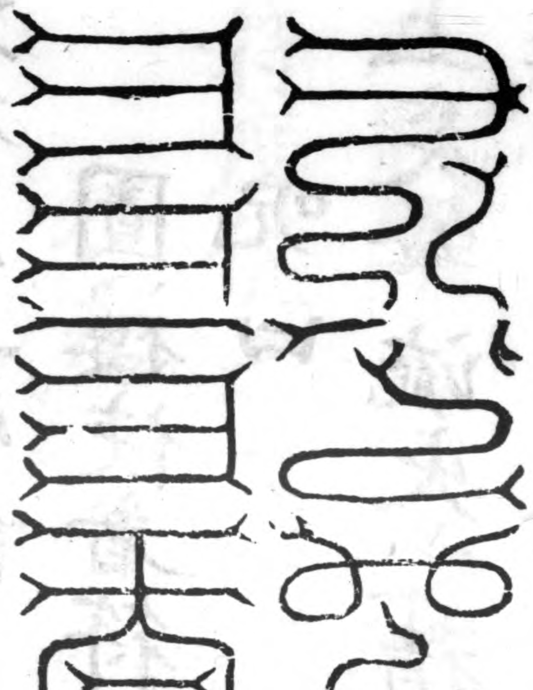
追未産俱亡符

祝咒

玉清降寶籙　開度產亡魂　普照長夜府
超化上生門　解除累劫罪　削落北都名
受鍊得更生　乘符度朱陵　急急如律令

血湖符　貼合屬

右符用上帝訣　中黃炁

圖樓使者符 取東南炁辰文貼在關前

呪曰

太上炎鈴　流火之精　上帝勑下　不得久停

左驅六甲　右使六丁　手持王勑　追攝産魂

圖樓使者　急攝急尋　火光圓化　亡魂返形

左右將軍　白虎青龍　眼光萬丈　鑠散魔精

秉符度化　上升朱陵　急急如律令

符形

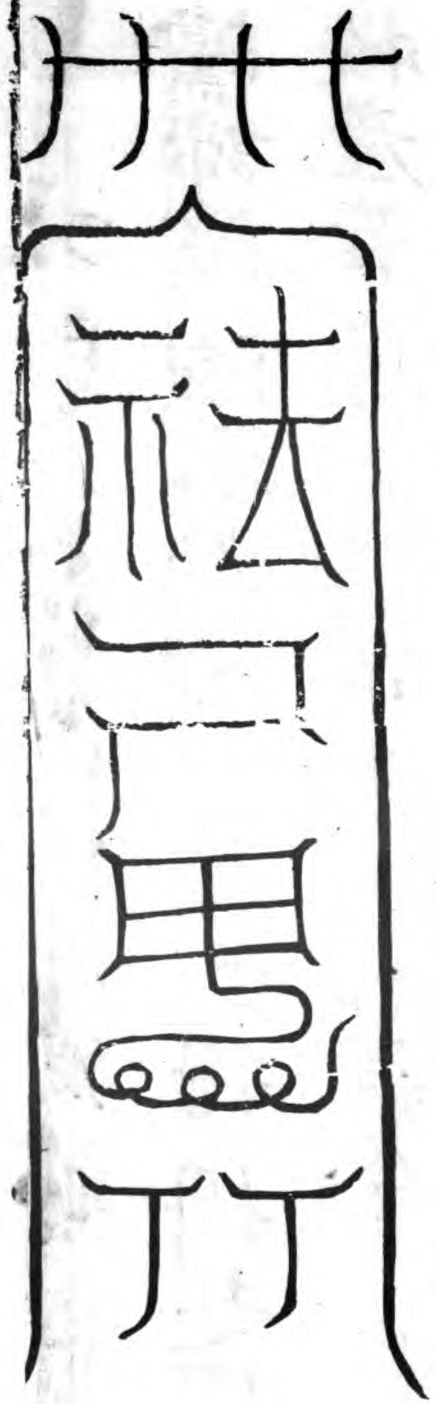

柷呪

左德右輔　圖樓衆神　吾行蘇魯　化濁爲清

蠲除邪黨　急速著靈　急急如律令

淨血湖追魂符

呪曰

諦讜諦讜　法水洗蕩　圍樓有將　攝赴壇前

急救產苦　獲證眞常　急急如律令

五道大神符　貼牒前用　五炁訣

呪曰

三炁陽光　日月並照　玉勅告下　元始玄冥

三官壮酆　明檢鬼營　巨天力士　普度泉扃

景莽九醜　天道貴生　元覺洞虛　辭叅高眞

眞士清奕　分配五行　七政均施　萬炁齊仙

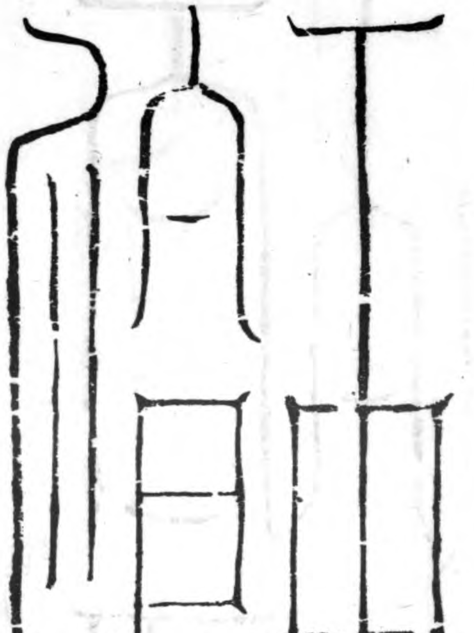
明炁四騫　上元侍軿　三官九府　咸聽玉文

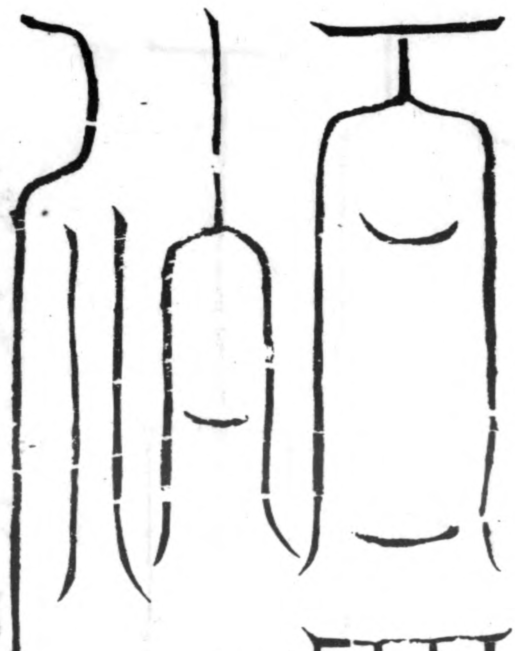
神虎玉札　五道奉迎　攝魂速正　風火無停

急急如律令

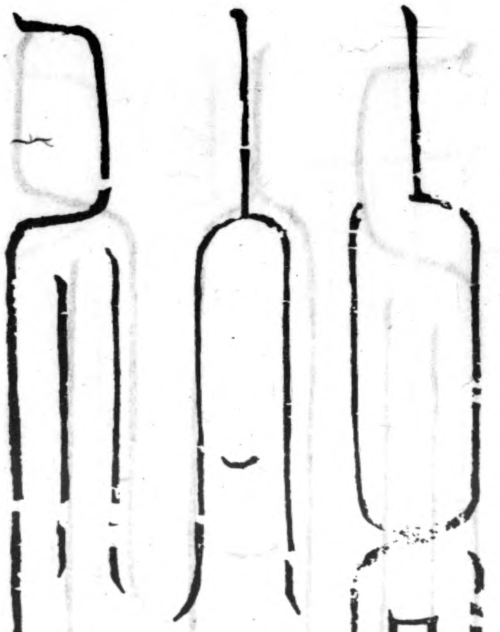
神虎六神內篆判斛符　貼六道追攝牒前

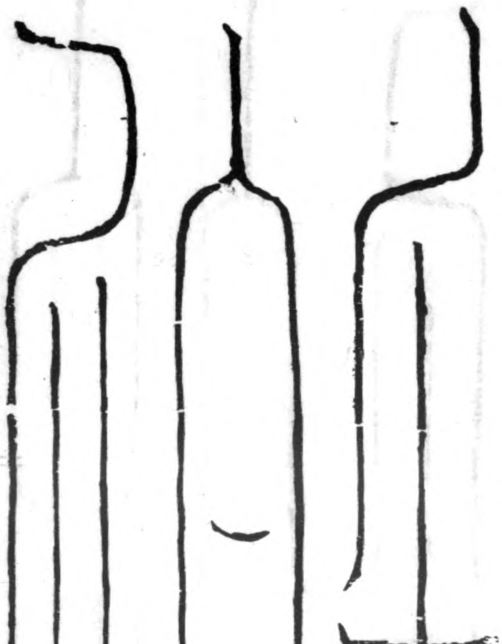
地道

尚德

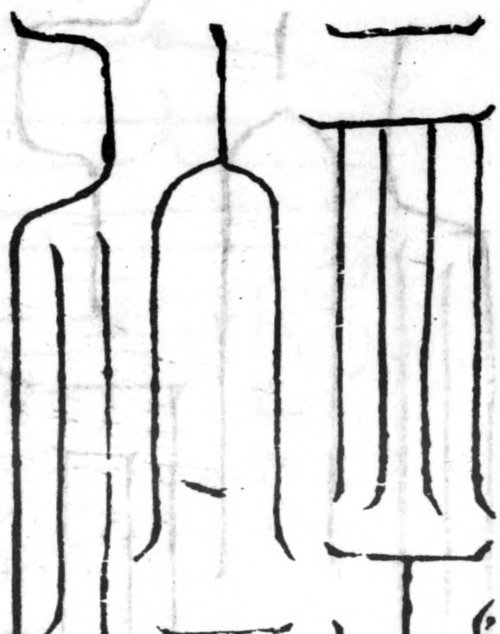

人道

尚靈

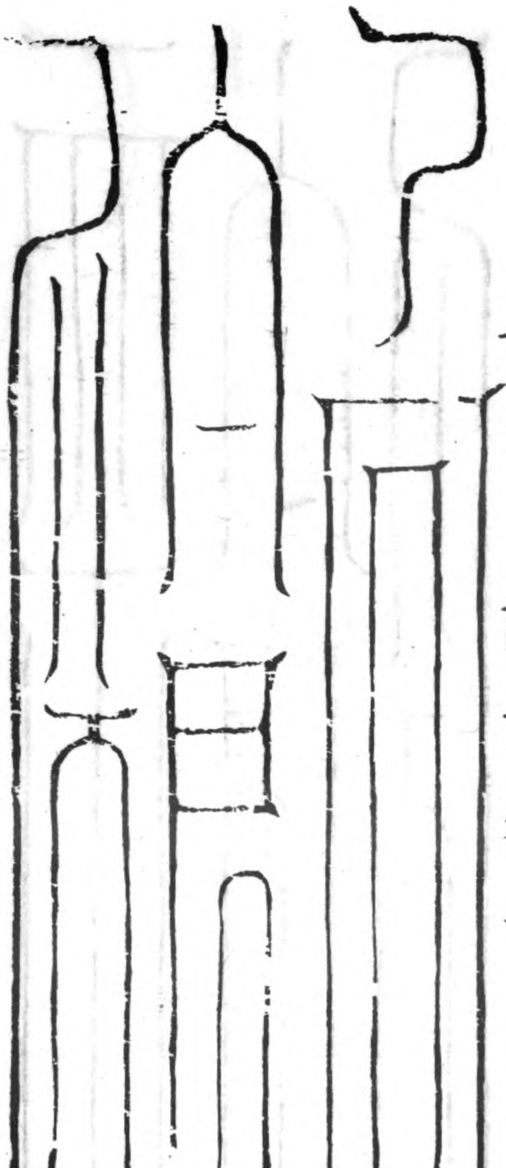

鬼道
尚景

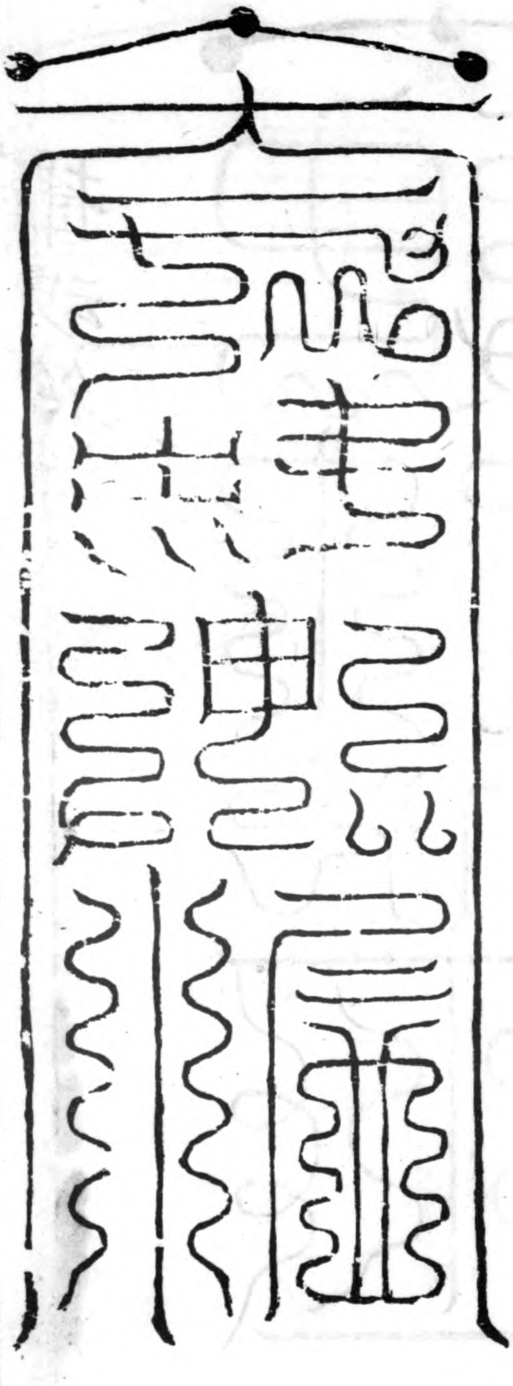
業道
尚綸

大符存弁冠緋衣玉文
東炁隱語祝之

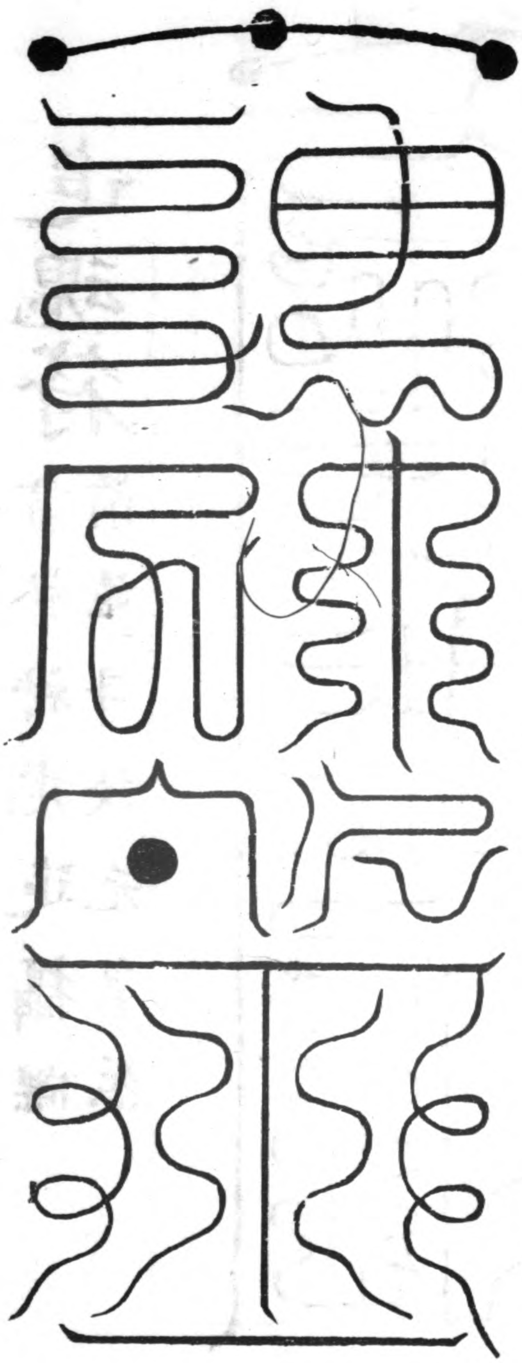

神道
尚定

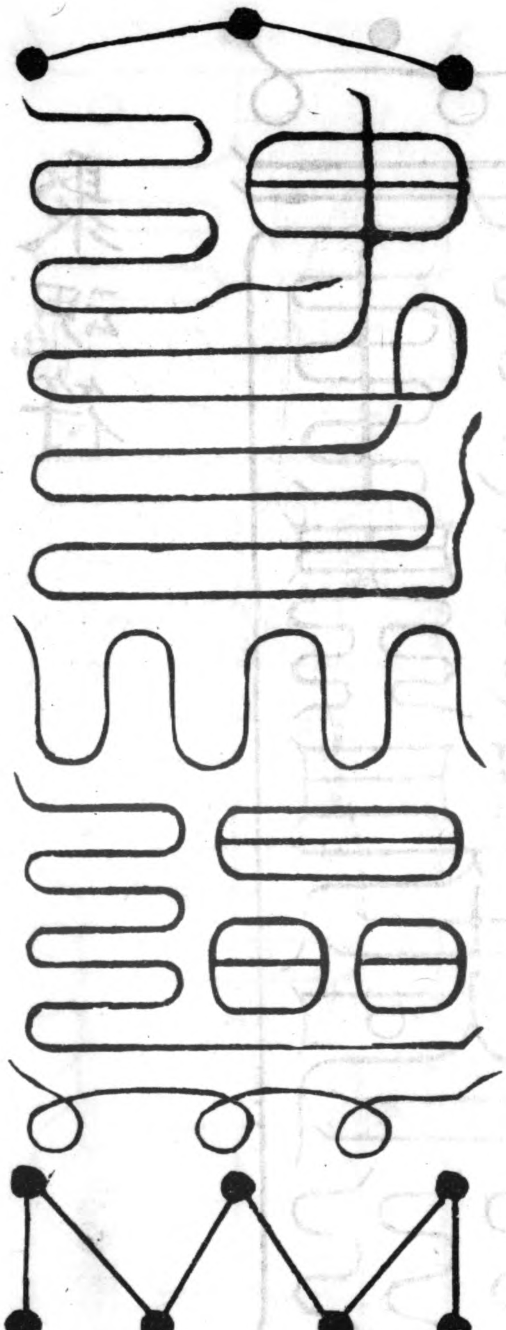
追魂符 書於神虎追攝牒
前並斗訣元皇炁

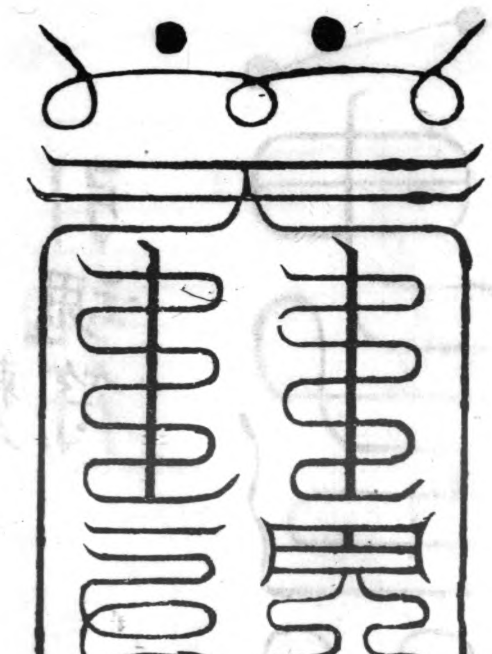
攝魂符

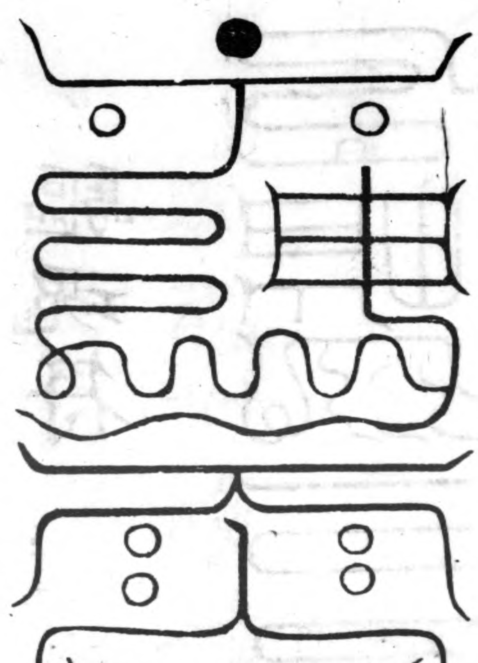
引魂符

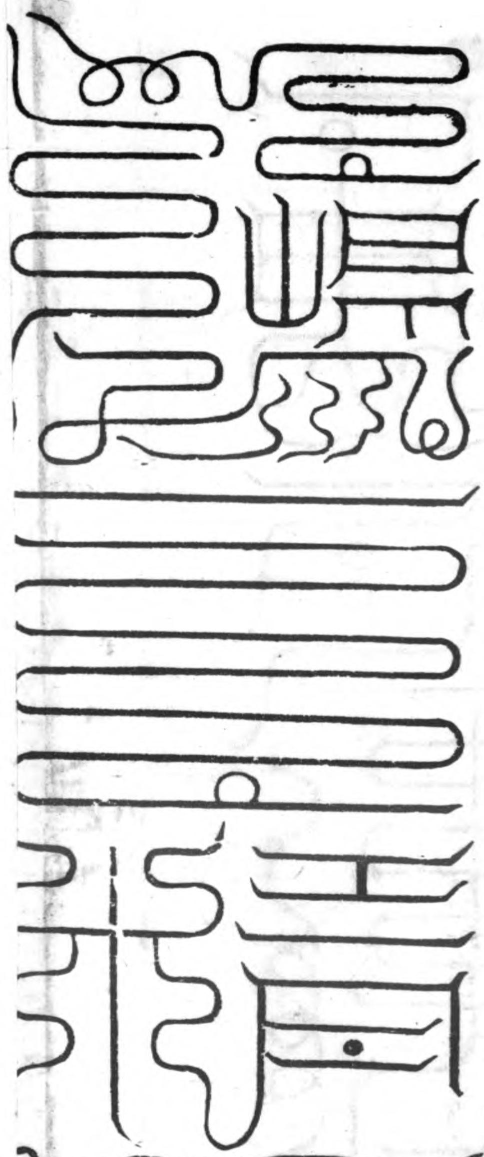
聚魂符

取魂符

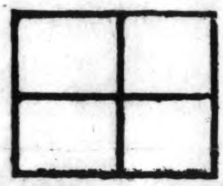
驅魂符

右符是清泠大将精光太史統制百節大神用攝召一切沉陷鬼魂應如影響作一紙書

召魂附旛符

散形

開天門 照地户 通人門 留鬼路

攝魂攝魄 倒生催魂 丑文東北烝

夫力速攝魂神將速降臨三魂火急

附疾速現真形急急魁至魒出筆

賴八 十

神虎提魂攝

神虎不離

魄使者劉青

一斬滅亡

萬千形影飛急十

左行三尸

萬精光都一吸

不得住

右治七魄
獨飛行
亡靈速附
準至尊勅

天印勅下火急奉行
神虎之令急急如律
令　唵吽吒唎

内書
將名

呪曰

上帝有勑 速附亡靈 五方童子 引魂將軍
金闕律令其魂立到壇 附體通靈急急奉
太一至尊律令神將趙公明疾速現形

召役發遣門

夫召役發遣者自非明其先天大道玄通之妙以合夫神明變化之靈者其誰能與於此哉夫何故蓋無極而太極者虛化神也太極動而陽靜而陰者神化炁也自此炁彌綸於天地之間然後有人焉有物焉唯人爲物之

最靈性分之中能具衆理故參天地贊化育心知意發神動而天隨矣况鬼神者乃二炁之良能造化之功用也以其旁日月挾宇宙乘雲氣馭飛龍者得非神化歟然而萬化之中亦必有主宰之神焉原其所以主宰之神者無在不在非色非空其用無方其體無跡而能統萬炁合百神則將有以不言而善應不召而自來者矣是故靈寶大法所以統攝萬司者蓋由此也然而將恐事物日膠人欲滋深未能達本旨遂通玄則必假想念存思

運神會道以炁合炁以神合神交神明格矣
誠敬庶幾高厚無間遐邇不殊達悃通誠濟
生度死千變萬化應念而通則亦莫非先天
大道流行之妙矣其召役發遣者實道法之
綱領也可不真諸

存用

先入精思堂凝神定志臨目存天上元始
天尊乘寶光真炁下入泥丸宮宴坐兆引
一炁自下田上升混接為一雙手玉清訣
交指自己丹元君上朝元始密奏齋意存

天地萬神俱來聽令倏見天尊慈旨允俞
勑命金童玉女捧出寶珠一顆光明煥照
十方兆以鼻徵引咽下元宮代天行事次
化四驛官吏並在壇前受事行持次道衆
具威儀演出齋所

登壇召將行持

師作用淨水右手執水盂左手剔訣呪入
水
上台一黄去却不祥寅至巳中台二白護身
鎮宅丑至午下台三青去病除精子至未

台星到處大賜威靈

右鼻引三台六星之光入水次搯陰陽二斗光炁入水（貪𩲃　巨𩲺　祿䰰　文𩳐　廉魓　武䰫　破魒）次搯三光

呪訣

日君呪（陽日搯酉自戌兌坤離巽至卯出陰日搯卯至酉出每一節一呪）

奄嚩日囉喗啜唎娑訶

引日光九芒內合布出水中

月君呪（陽日搯卯至酉出陰日搯酉至卯出每節一呪）

奄縛明囉發羅婆薩訶

引月光十華內合布出水中

天罡呪 掐子午斗每一節一呪

唵吽吽喗嗟唎娑訶 ⿺鬼赤⿺鬼陽⿺鬼三⿺鬼五⿺鬼至⿺鬼爾攝

鼻引天罡炁合內布出水中次掐卯午中

酉子文鼻引五方炁內合布出水中

賴八

十三

掐九鳳破穢罡訣

師以目光書霐𩆝霛三字光炁入水默呪曰

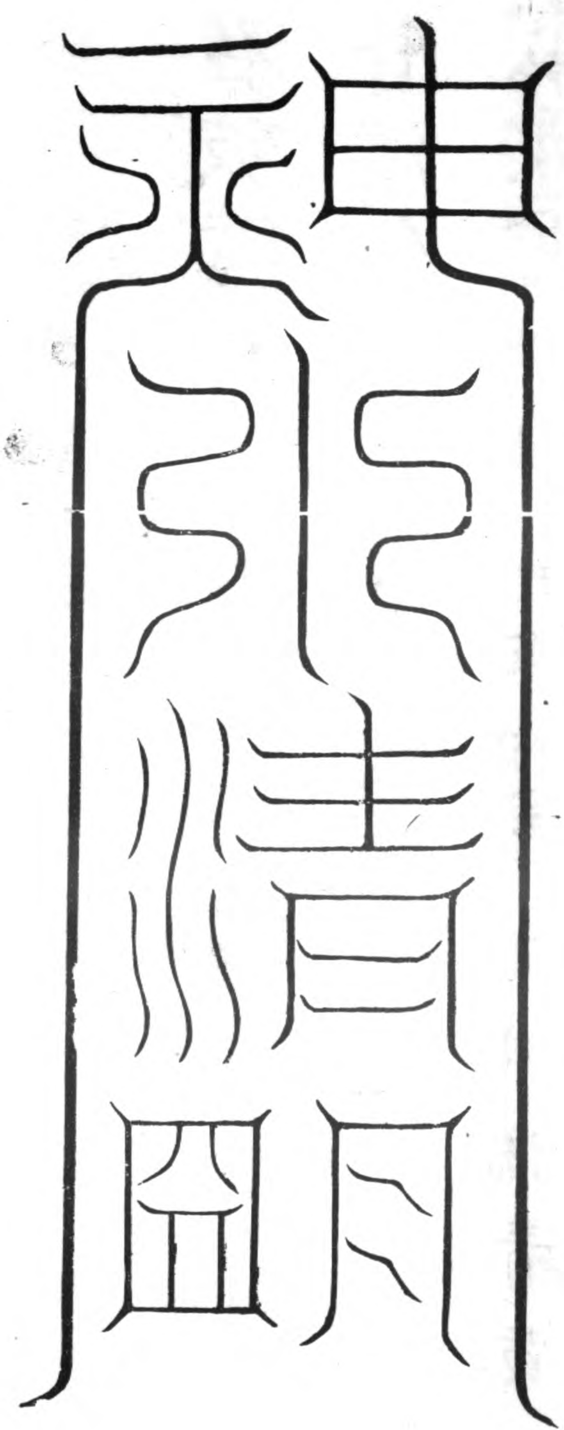
謹請日君月皇三台北斗二十八宿五行生旺之炁九鳳破穢將軍九鳳破穢眞官解穢官衆本法籙中將吏並降眞炁入此水中

次書唵吽吒唎四字運金光入水

清明符呪

謹召破穢大神宋迪運玉池神水淨天地萬穢皆清合明天帝日洞映自然

霐𩆝霛 疊書此三字于下日注青黃白三炁三官混合運筆作用

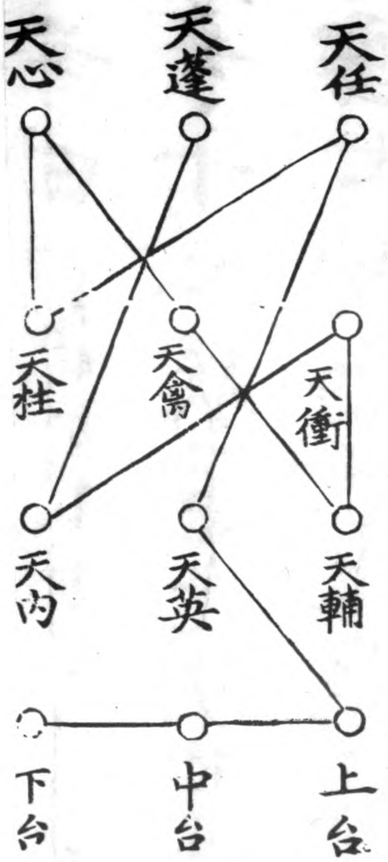
勑咒

天地開明　四大為常　玄水洗穢　辟除不祥
雙童守門　七靈安房　雲津灌鍊　萬炁混康
内外利貞　保慈黃裳　急急如律令
勑天地自然穢氣分散洞中玄虛云灑淨
右法存九鳳破穢真官騎九首鳳凰左執

碧霞瑠璃寶鐘右執楊枝在吾前遍灑神
水清肅氛葩鳳口吐炎炎之餤燒蕩陰邪
氛穢内外潔清
灑淨畢呪曰
吾以月華蕩形以日精鍊神真人附己玉女
侍真二十八宿與吾合并千厭萬穢逐水而
清急急如律令
師上三捻香
次變神
師瞑目存神虛寂於一呼一吸之中水火

升降交媾黃庭一炁混合爲嬰兒倏然長
大隨念所化四靈森列
默
呪捂五方訣
合五方炁
青帝護魂　白帝侍魄　赤帝養炁　黑帝通血
黃帝中主　萬神無越急急如元始上帝勑
右存挺神於金光梵炁之中
步豁落斗

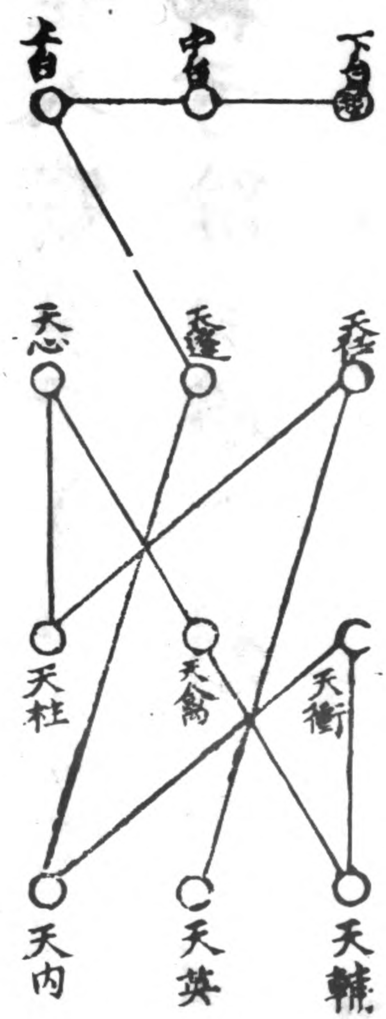
冬至後圖

訣曰

斗道妙兮十二辰靈光明兮威武陳氣髣髴兮如浮雲七變動兮上應天知變化兮有吉凶入斗宿兮過天關步六律兮持甲乙履天英兮登天任清冷淵兮可陸沉抱天柱兮擁天心從此度兮登天禽倚天輔兮傍天衝入天内兮出天蓬斗道通兮剛柔制添福祿兮留後世入窈冥兮千萬歲一陽之後步相隨鍔落神兮除百魅入在斗中萬邪避

夏至後圖

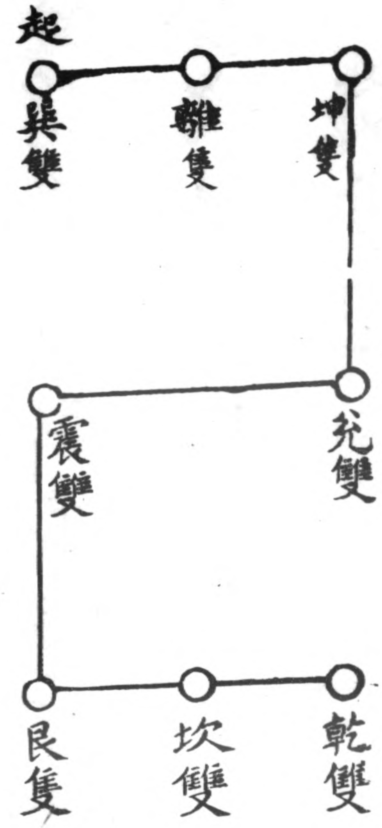

訣曰

日月明乾坤配吾從天蓬入天內暑過天衝逢輔退却歸天禽與心對抱天柱任英會人道與鬼道廢

如召將發遣拜表謄詞諸項發用除九靈飛步之外餘用此罡

交泰罡

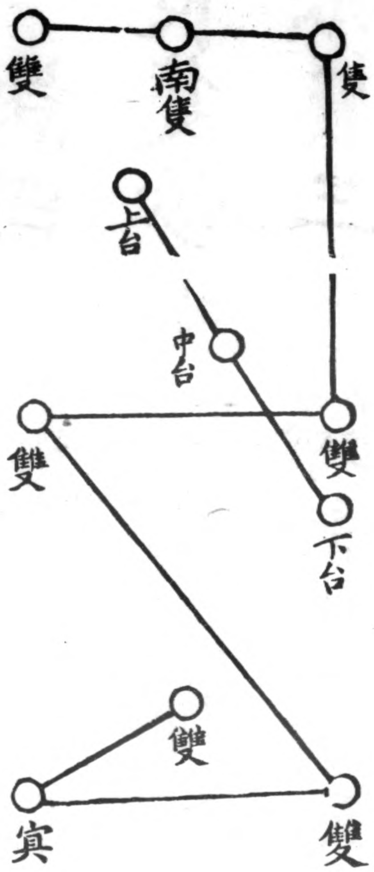

訣曰

巽雙離雙坤單步兌上雙行震艮亦雙鬼户蜀

行坎一步乾宮雙立望天罡

交泰罡轉步

訣曰

坎雙艮隻步交乾震上雙行兌亦然坤隻離

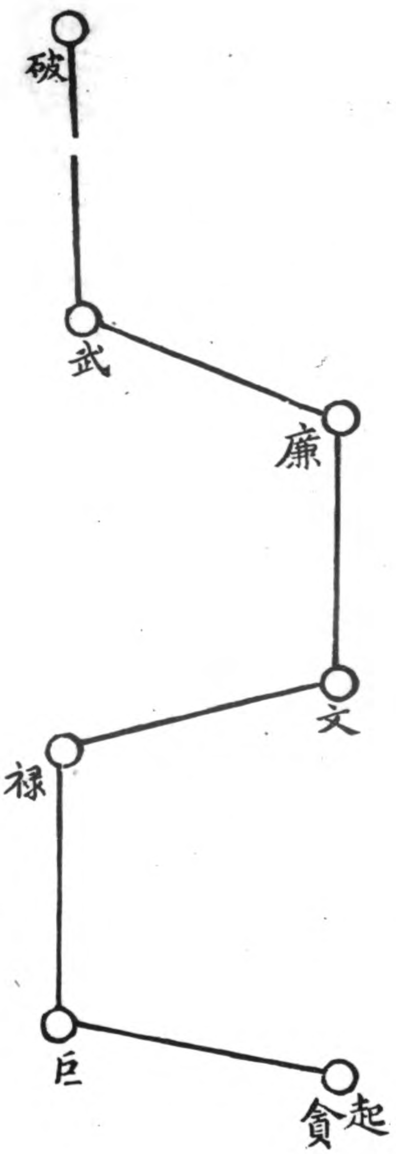
單雙步巽三台歸去便朝天

右罡如行持發遣則於上台定立執簡朝

天祝奏若上詞表奏則於此處存謁拜伏

若破地召雷則於朝天祝奏後放簡伏笏

方轉身步北斗自子至午

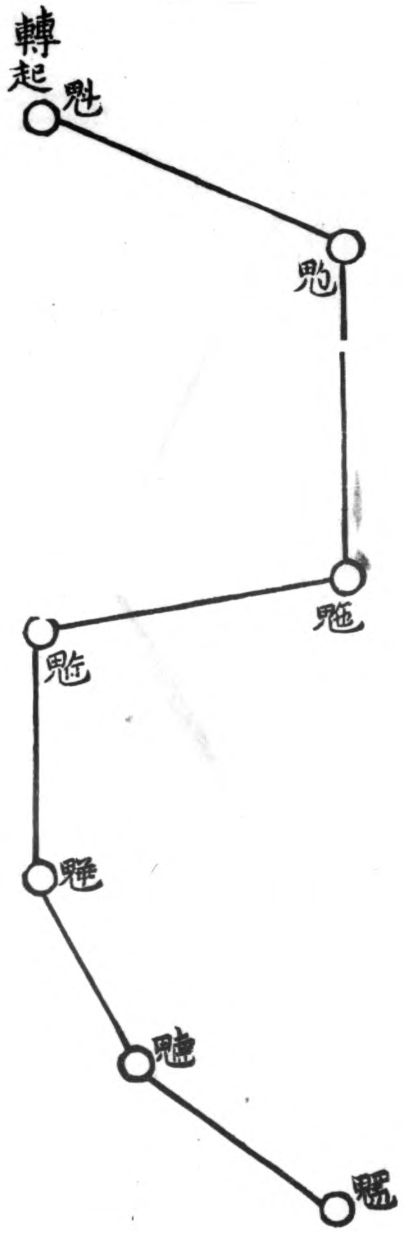
訣曰

白炁混沌灌我形禹步相隨登陽明天回地

轉步七星躡罡履斗躋九靈衆神助我斬妖

精兇惡潛伏邪魔傾萬災消滅我長生我得

長生朝上清

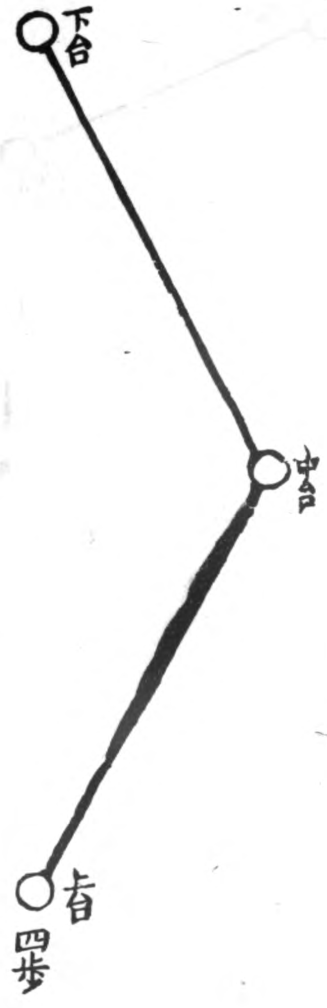

訣曰

北斗天關正八方攝炁召神除萬殃日月回

環星辰光四景明度轉天常赤天行道回紫
黄輪會明達激災祥九靈制命升玉堂

一

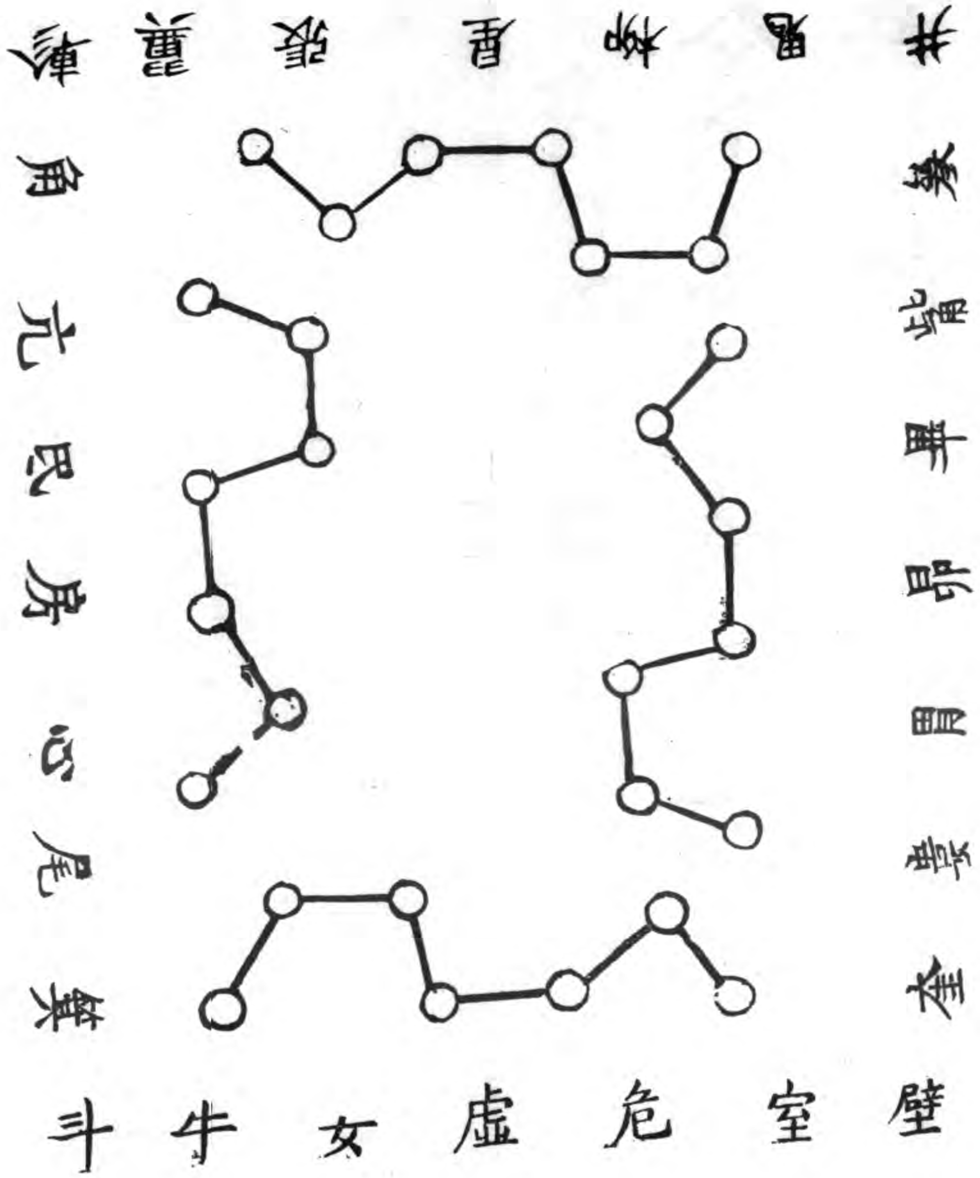
訣曰

上台一黄去却不祥　中台二白護身鎮宅
下台三青冶病除精　台星到處大賜威靈
右陰陽二廿三台如遇告斗朝真止步此
罡若召役發遣步至下台以劒破地召雷

先以劒劃一巽卦即運真炁一口隨劒布於地上存巽户裂開雲霧擁騰雷神將吏無鞅數衆隨雲而出師吸炁一口吹布壇前衆將聽令策役

右前罡共計三十六步曰破地召雷外加二十八宿共六十四步名大破地召雷

二十八宿罡

訣曰

二十八宿 隨吾指揮 北斗七星 夾輔靈真 願行萬方 百福同臻 神威到處 永保長存

總罡呪

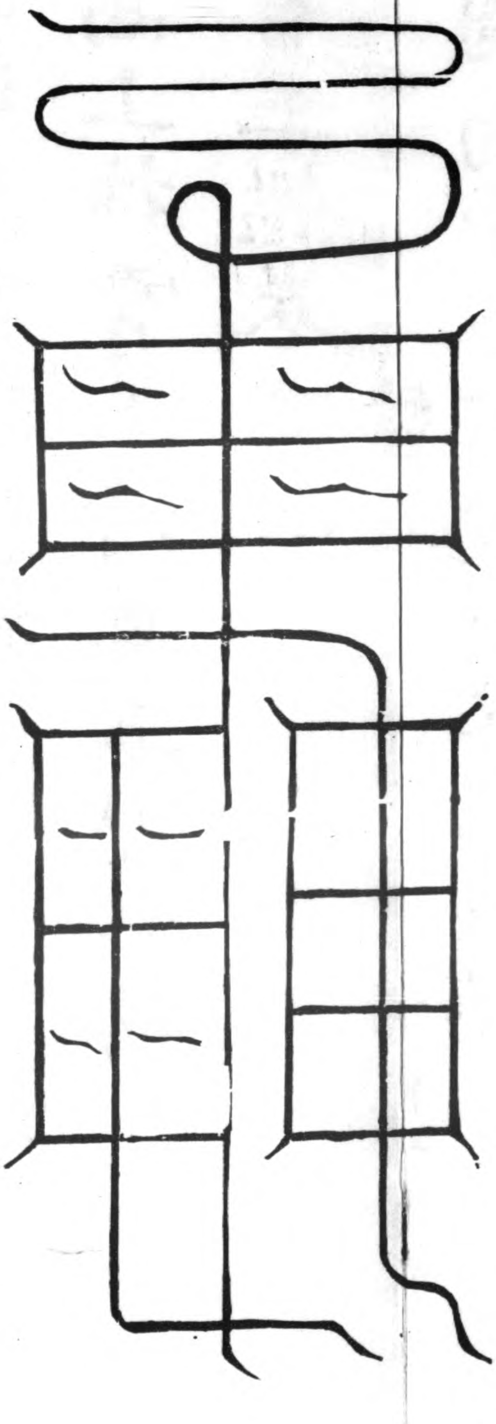
乾尊耀靈 坤順内明 二儀交泰 六合利貞 振天響地 永寧肅清 應感元皇 上衣下裳 震登艮興 坎順離明 巽旺兊生 虎步龍翔

天門地戶人門鬼路爲我者誰昊穹昊蒼
今日禹步上應魁罡鬼神賓伏永辟不祥
所求如願應時靈光違吾令者返受其殃
急急如律令
師步罡訖左右手飛二斗於兩邊師左手
飛南斗於前右手擊令一下
呪曰
帝廷出令天省須符諸司官將聽吾指呼
以今焚符關召日直功曹使者聞今符召疾
速到來有事指揮

書日直功曹符呪

神霄令下 韓君降臨 日遊神吏 疾應十方
部令兵甲 統攝四靈 執持符命 徑造玉晨

日直功曹符 用辰文 巽炁

召呪曰

古曹玉文 立功之官 主持有職 奏報三天

上帝勑下　速降神光　天地合炁　日月合明

謹召日直功曹吏者疾速赴壇依律奉行直

日功曹直日符使神霄法召一如所至急急

如高上神霄玉清眞王律令勑

靈寶玉鑑卷之七

靈寶玉鑑卷之八

賴九

靈寳玉鑑卷之八　

甲牒頭連門

玉清總召萬靈符

師凝虚守一目篆三天諱於空中倐見霐
灋霝三字分明以鼻引歸三宫爲青黄白
三炁内外混合爲一至下丹田上透泥丸
化爲嬰兒左有日光徑九分右有月光徑
一寸洞煥六合之中内誦
結空成梵　真炁自生　赤書玉字　八威龍文
保制刼運　使天長存　金符玉篆　普召萬靈

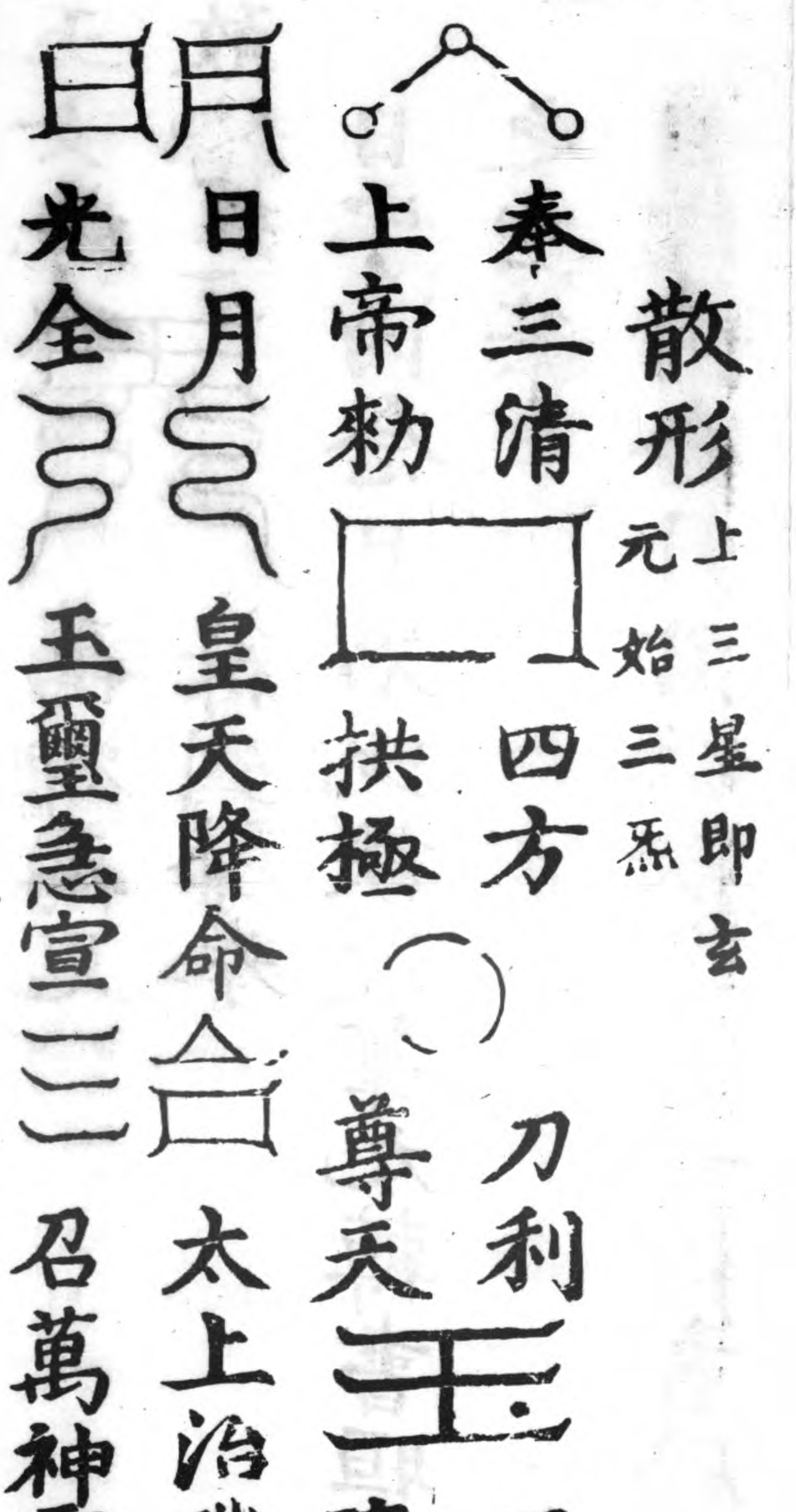
唵吽唎吽　唎吽唎吒

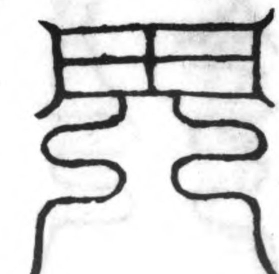
誦畢存嬰兒化爲元始懸一寶珠三十二天諸天諸帝俱會寶珠之中次存二神自兩目出如龍虎君之狀默呪

謹請元始殿前招眞召靈大夫武卿崔文子發放三界功曹頴九所金關上佐史一珪瑋急奉元始上帝勑臣身中官童將吏星飛電轉風激火馳金龍驛傳不得稽遲違令者斬疾速奉行

忽見寶珠化金符朗金光燦爛洞照十方

帝降此符吸入歸元宮合炁書符凡召役
諸神、崔君捧此金符史君執節普召萬靈
無所不至如坐召策役止用寶珠妙光行
持發、遣用金符玉字金光梵炁交映無窮
一念所通萬天感應矣

玉女輔萬神萬鬼
敢稽延 符到擎拳
日字內念日君呪訣運筆九轉書暅字蓋
之出筆
月字內念月君呪訣運筆十轉書肭字蓋

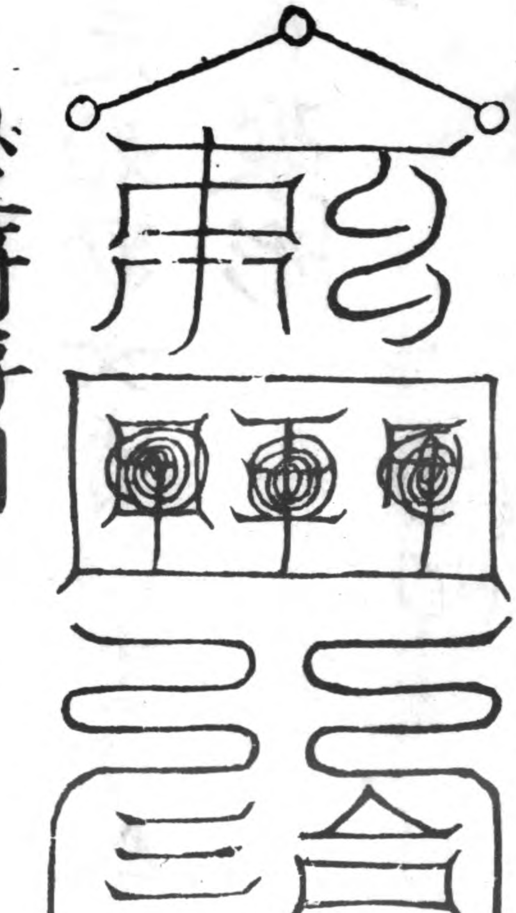
之出筆
中央玉字內念結空成梵呪唵吽唎吽唎
吽唎吒
掐玉訣運筆十二轉書訠字蓋之出筆向
下次書勑字於鬼字下念玉清始青呪運

筆召將至仰行萬程急急如玉清總召靈符命律令隨事祝之次念唵咮咈囉唎娑哆薩訶

勑符呪

玉清宗寶璽勑付仙卿　秉符執節　召集天真三界齊到　萬神同歆　天皇上帝　梵炁流晶金光四集　曷敢不臨　違符逆命　上有憲刑速奉元始勑女青詔書律令

聚形

梵符存用

師握固凝神天地未分萬有俱空惟存一點先天元陽祖炁在空玄之中即本來元始黍珠妙光良久自一生三三生萬花混合萬神總朝元始也

遣符呪

玉皇勑命 急召萬靈 上窮大羅 下徹泉冥

應時感召 速詣玉庭 一切靈府 不得留停

急急如律令

符檄式

玉清總召萬靈符命

空符

玉清始青玉符告盟告命三界統攝萬靈符到速追符到速行女青詔書如玉帝親行上元天魔中元地妖下元水怪三界神真敢有不順拒逆張鱗萬神斬首不得留停符召 入將位 速隨符來立現真形

玉帝勑書仰行萬程

玉帝勑命守待報應急急如元始勑勑文青詔

書律令

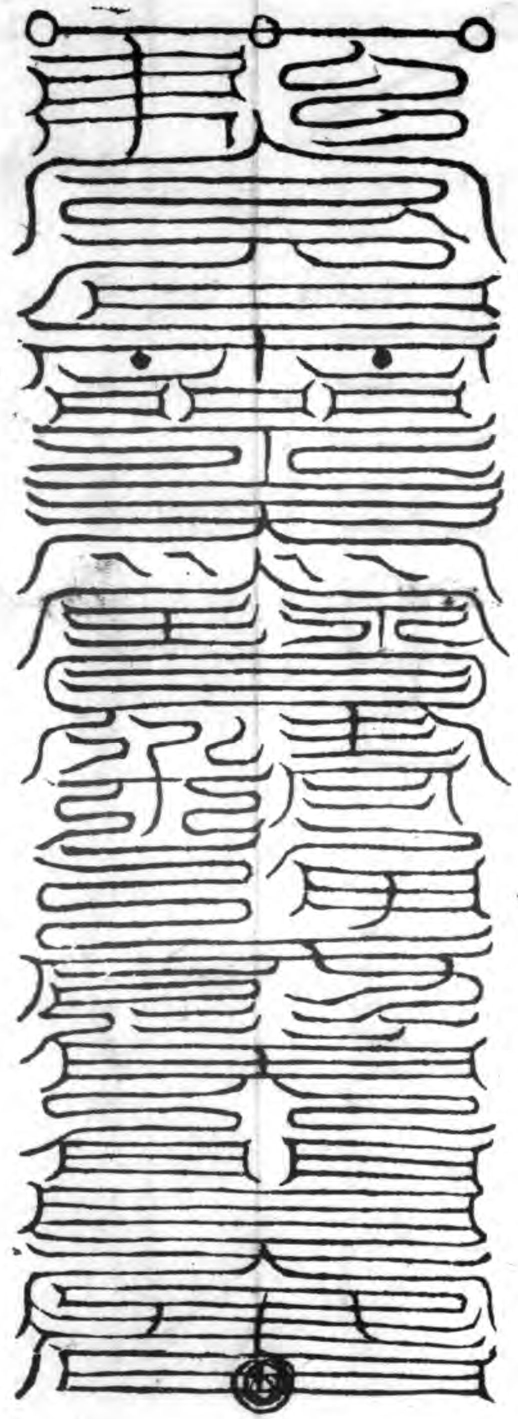
太歲　年　月　日告行

具法位臣　臣　姓　某奉行

右符以東腰封之於召功曹後發此符檄

勑遣呪在前宣畢焚之依本法存召諸將

召靈寶萬司如意大將軍符

先布祖炁一口在頭上化爲金光次用玉

訣剔上見元帥分明

勑呪

靈寶赫奕　統攝萬司　帝君有令　威掌群都

飛攝神吏　衛護玄爐　守精定志　校定圖書

老君預勑　道君後除　元始主者　道炁之餘

帝命一下　萬司咸符

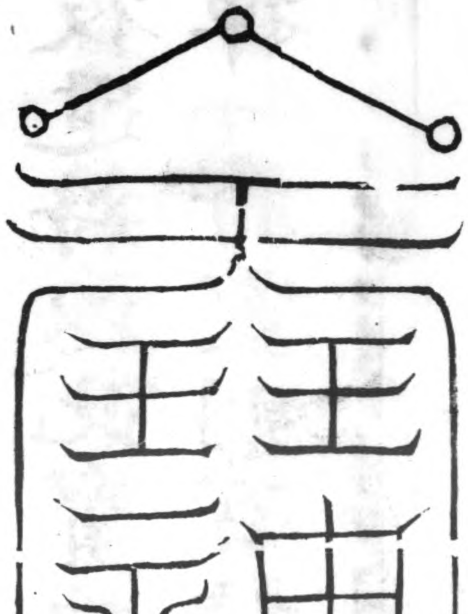
唵勑宣尼吒嚄唵哆唎吒

萬司如意大將軍温仲宣紺髮童顏金介
冑仙帶左手玉清訣右手仗劒朱履立黑
雲中若行靈寶法用此將後可檄召諸神

內秘

下圈中先書温基次加天天天泓地地地澄众明祖
炁玉訣入符召役行持存上三字化爲寶
珠在我手中運轉心誦三字萬天皆聞策
役違將以此寶珠與天君乘雲去隨事指
揮一將靈則百神皆靈

召靈寶天君諸將總符

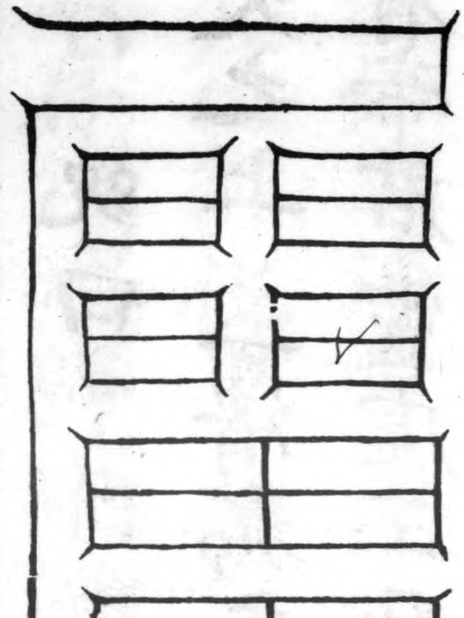
咒曰

空洞靈章變化無量　歷關普告　諸神咸仰

賴九　五

隨符所召　立至壇場　急急如上帝律令

召赫奕仙曹總符

呪曰

高天之上　玉清爲主　元綱大魁　太玄生府
中有帝君　靈虛玉毋　統制嘯咏　玉文金符
司制仙禁　金童玉女　校精辯魔　總御百史
上達三天　形成司舉　傳奏教令　蠲災救苦
備衛護道　囚縛鬼侮　流浪諸天　濟生度死
解厄摧怪　通達紫府　十方告命　召其所主
急急如上清靈命元始上帝勑

右符師化身爲神公左手玉文右手上清
訣存祖炁歸中混合百神運目吹布十方

諸將乘金光道炁森列于前

召流金火鈴大將軍符 午文 南炁

呪曰

謹召流金火鈴大將宋其昆炁靈靈迅雷烈

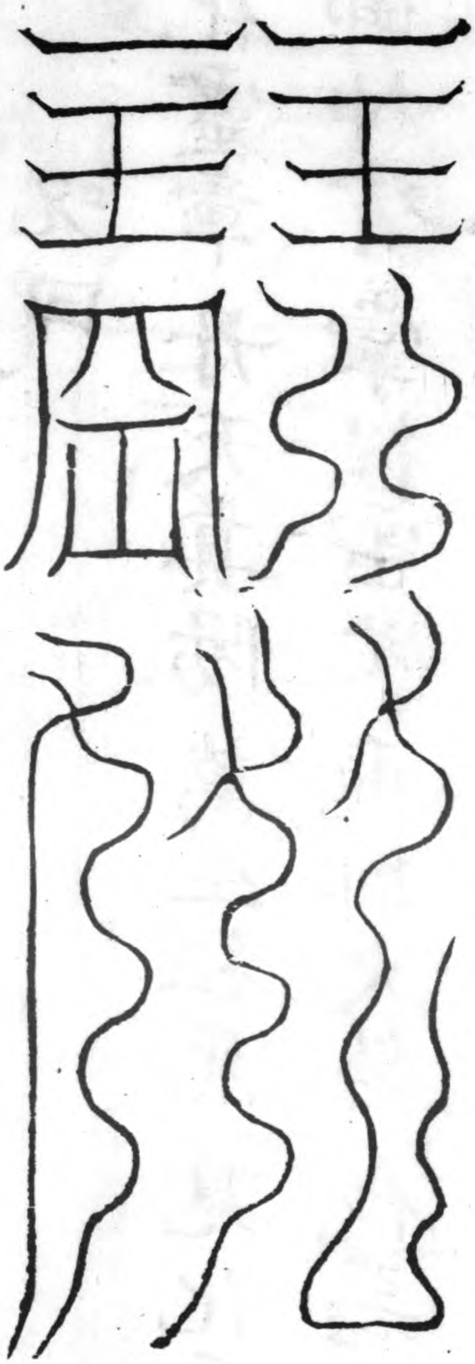
風炎火眞炁燒滅鬼形急急如律令

法曰凡發遣章奏有一等六天妖魔山靈

鬼魅於半空中攔截奏文不能上達者神

霄霹靂摧魔部流金火鈴大将軍其司一百二十人金甲頭兜鍪緑靴丹袍左手仗劍右手火鈴面赤怒色圓眼威猛相又有殺伐大将軍一百二十人服相一同執戟仗劍此二将善禦魔試大祟等邪用此防護即章奏上達也

召殺伐大将軍符　己文　巽炁

呪曰

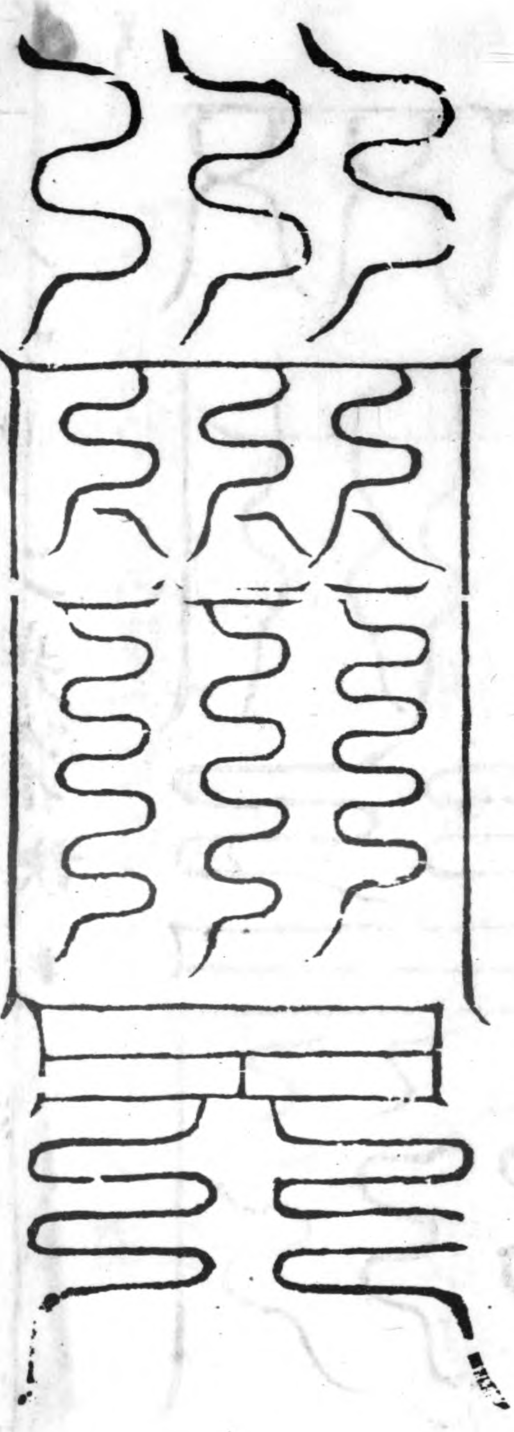
通化靈章 丹天眞陽 萬生祖炁 見化眞王

統御神霄 掌握雷光 飛擲火鈴 伐惡除殃

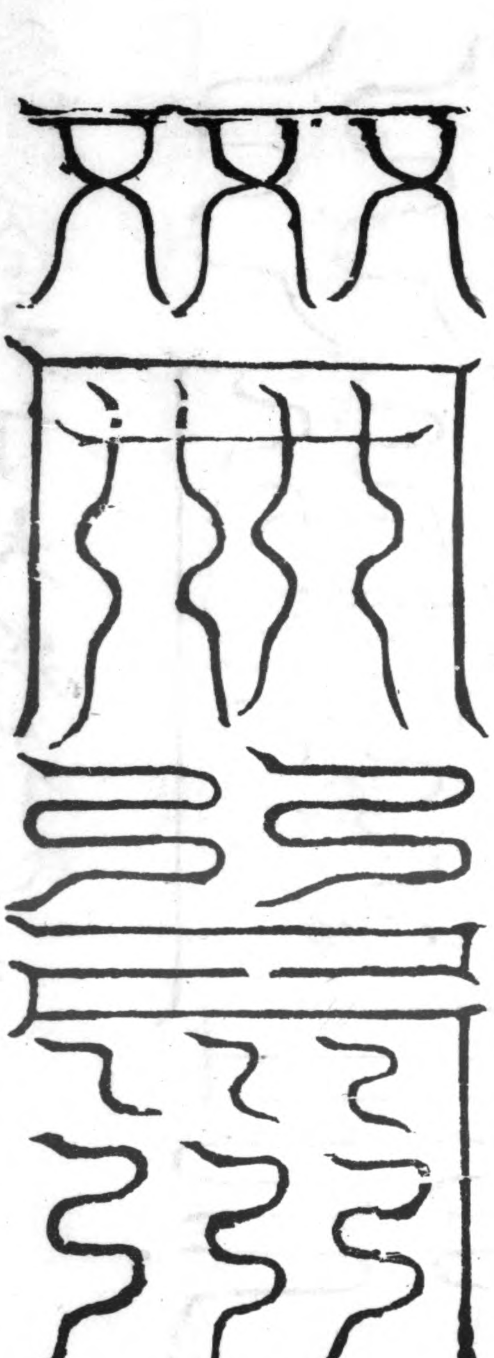
天丁斬尸 收付魁罡 煞伐將軍 急急奉行

急急如律令

召六丁大將符 本炁訣

召六甲大將符 本系訣

二符祝曰

六甲六丁 陰陽之神 天符急召 速降威靈

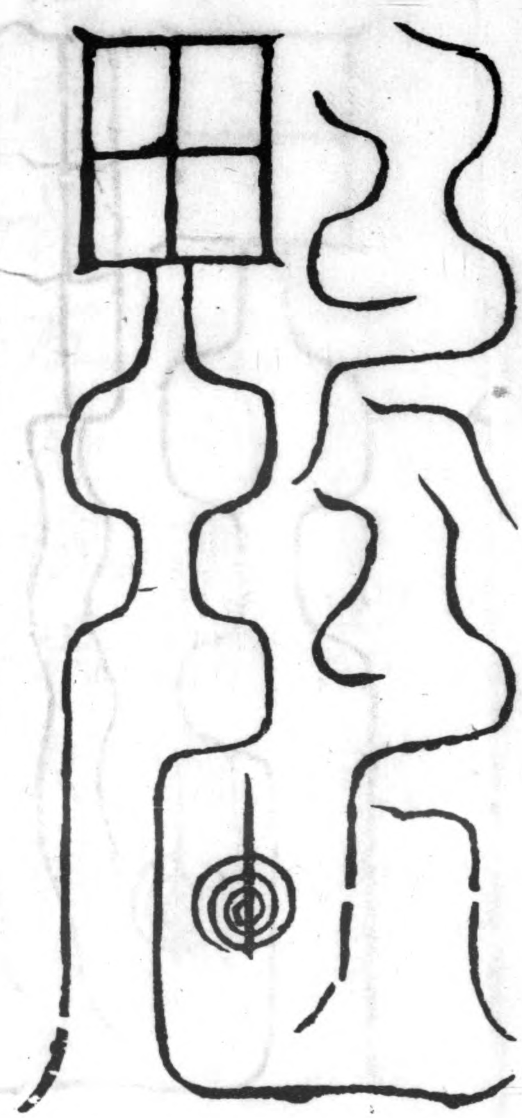
急急如上帝律令

召神霄總監大將軍符 三符並辰文巽系

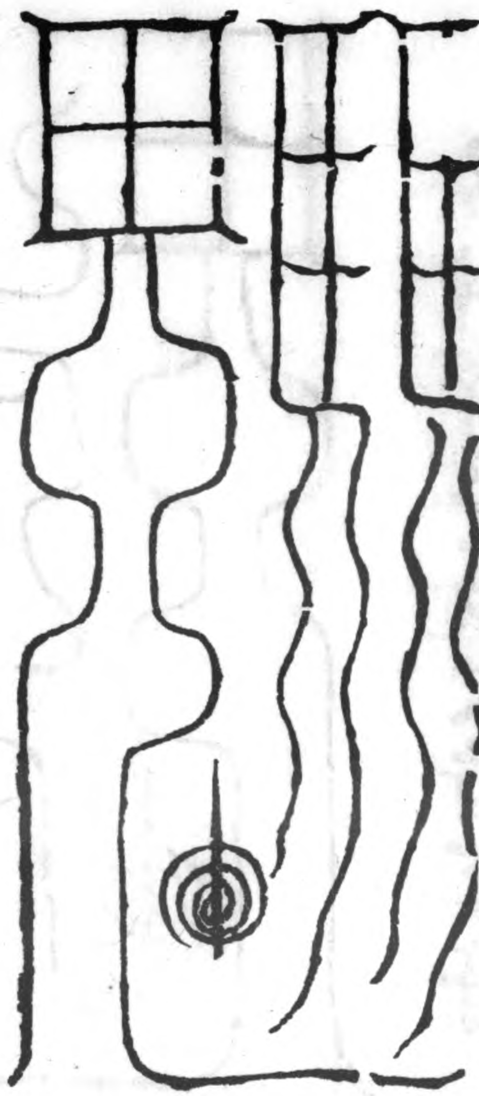
召神霄統兵大将軍符

王文宣

召神霄發放大将軍符

丁仲珪

馬溫

總召呪

神霄玉府 霹靂總真 結炁之真 九陽成文
上領雷將 下攝吏兵 無幽不伏 無成不遵
驅雷役電 總制萬神 駕車萬乘 從法天丁
玉清雷長 左右統兵 火猪黑犬 四聖四神
尋龍捉魔 聞召降臨 急急如律令

召上奏靈官符 卯文 東炁

頼九

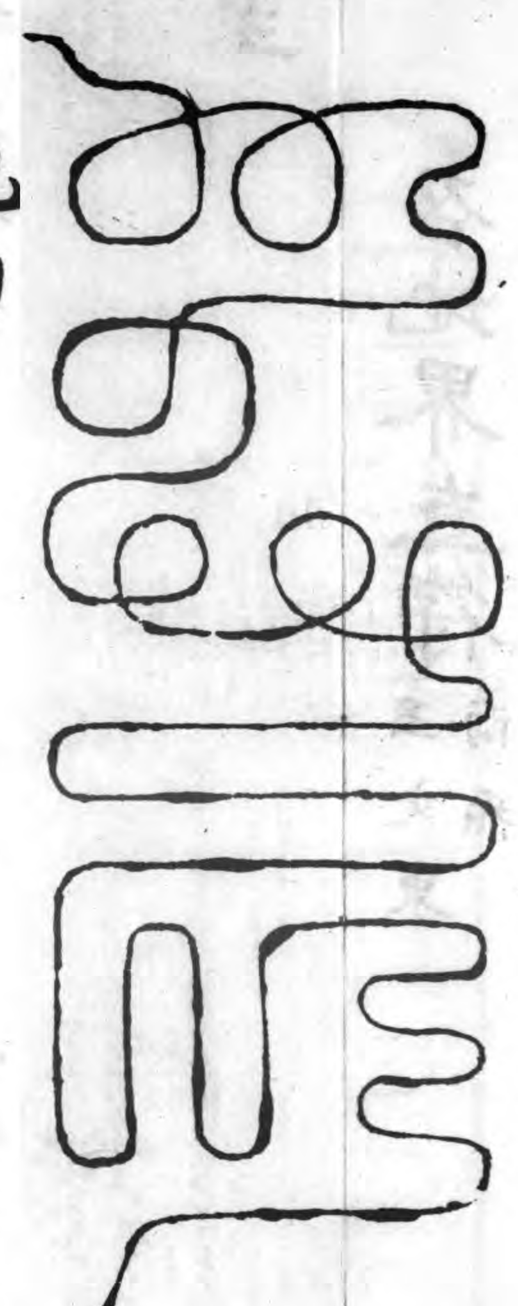
八

呪曰

靈寶大法　炁化生神　勑命靈官　飛奏帝庭

承符奉令　徑升玉清　急急如上帝律令

召承受玉女符 酉文 西炁

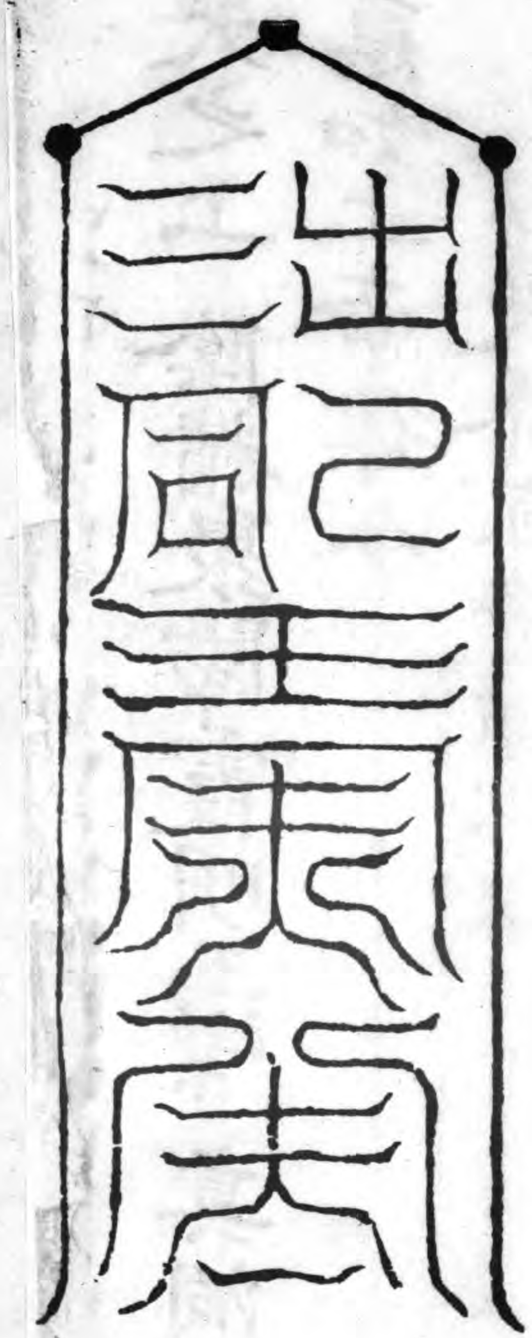

呪曰

柔和之陰　九靈九炁　命曰玉女　鳳衣龍裙

真王有令　召赴神庭　急急如律令

召諸天承受玉女符 玉文天 門炁

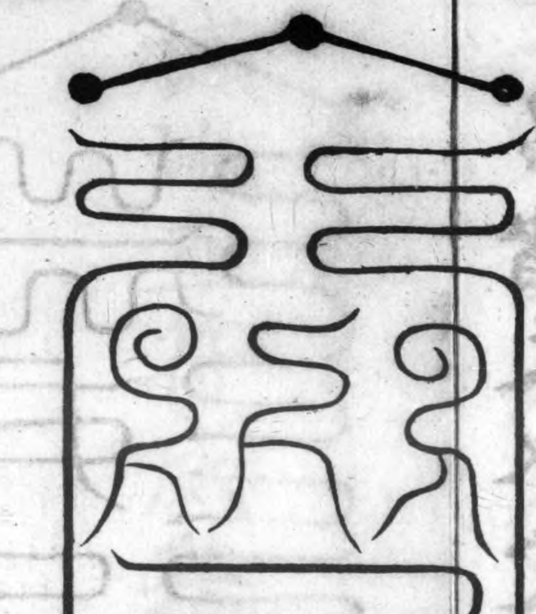
呪曰

諸天之上　陰精聚陽　霞明玉潔　真洞流光

急急如上帝律令

召天界直符　亥文天

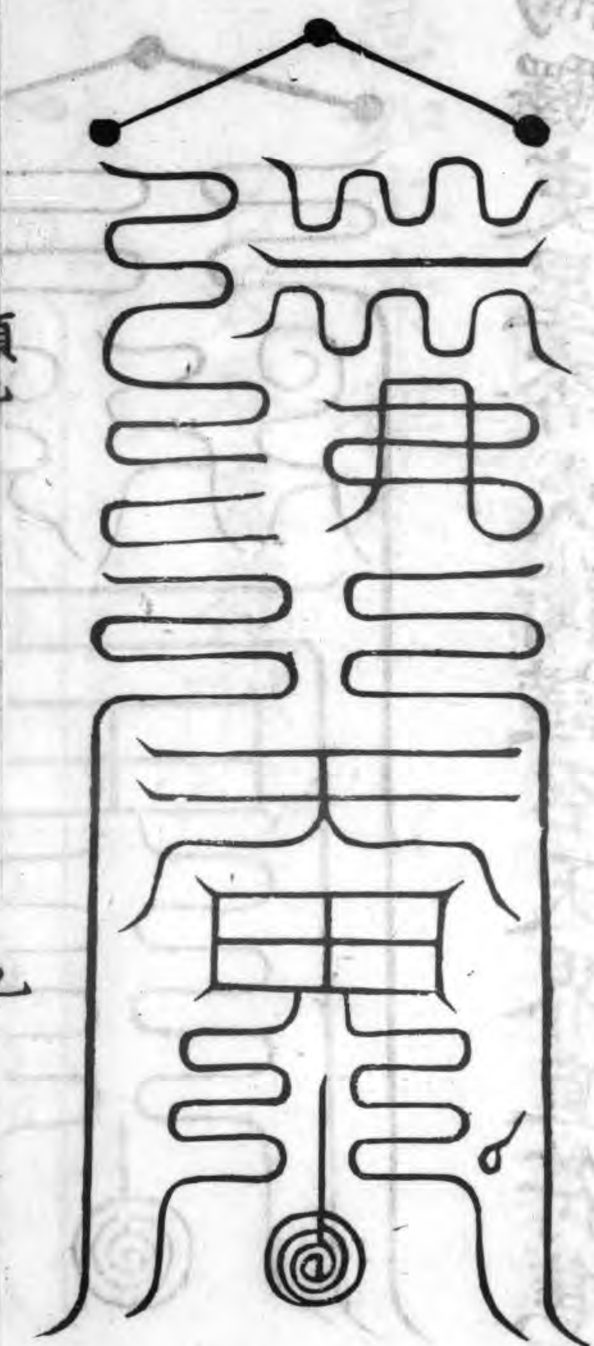
門炁

驛馬驛吏星奔火衝謹召天界直符焦公奴

急至

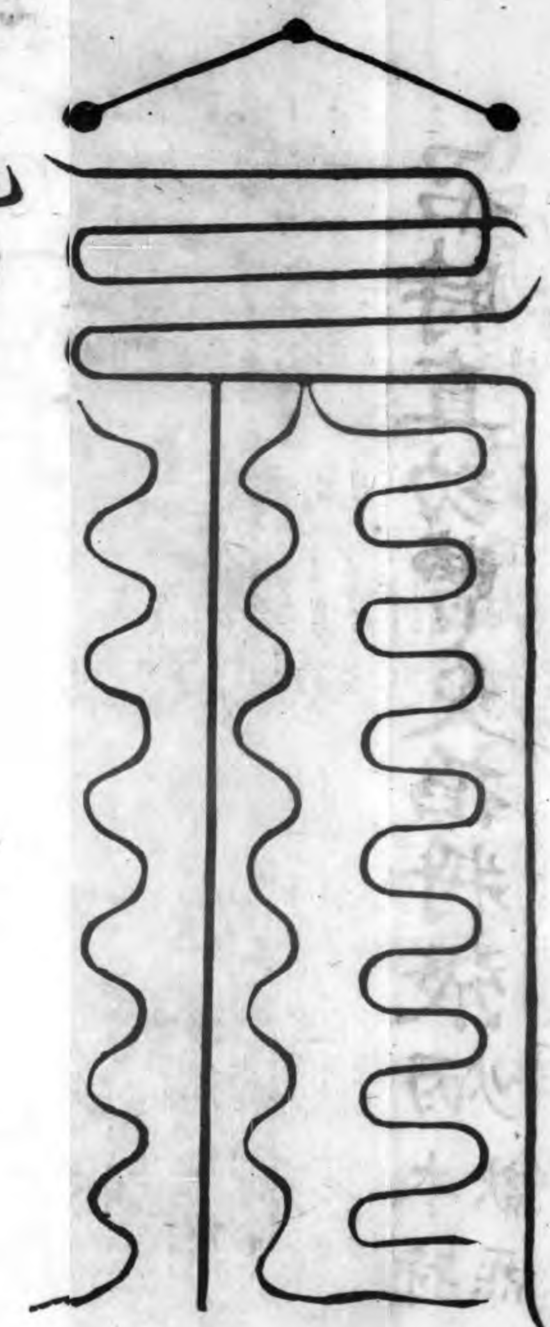
召地界直符 玉文東 南炁

呪曰

翻山撼地直符威兵謹召地界直符鄭元喜急至

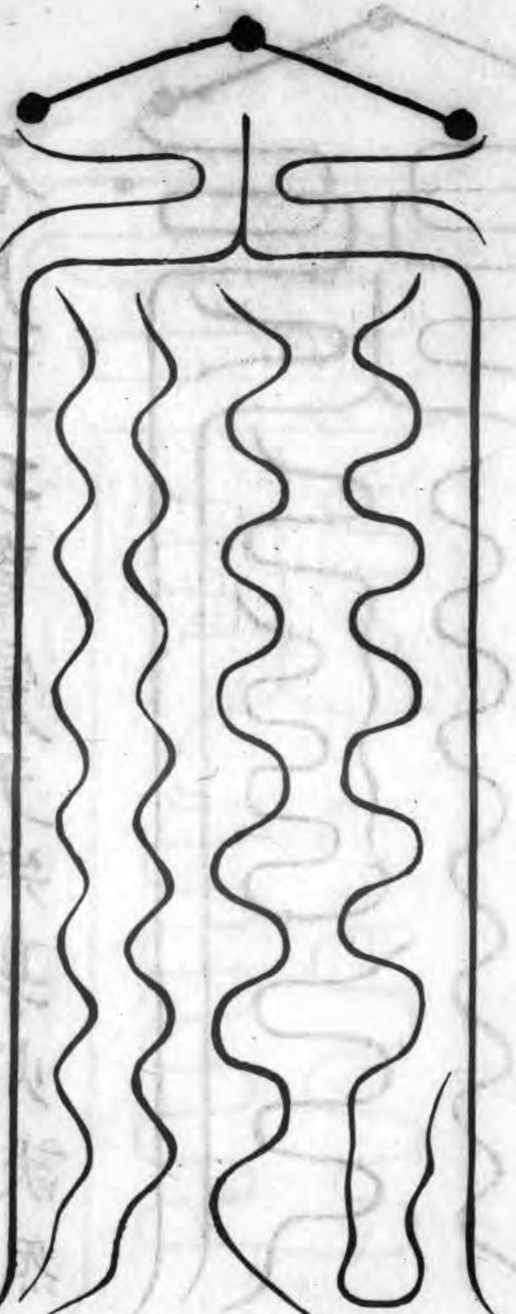
召水界直符 子文 北炁

呪曰

帝靈勅命神靈捷水謹召水界直符張元伯急至

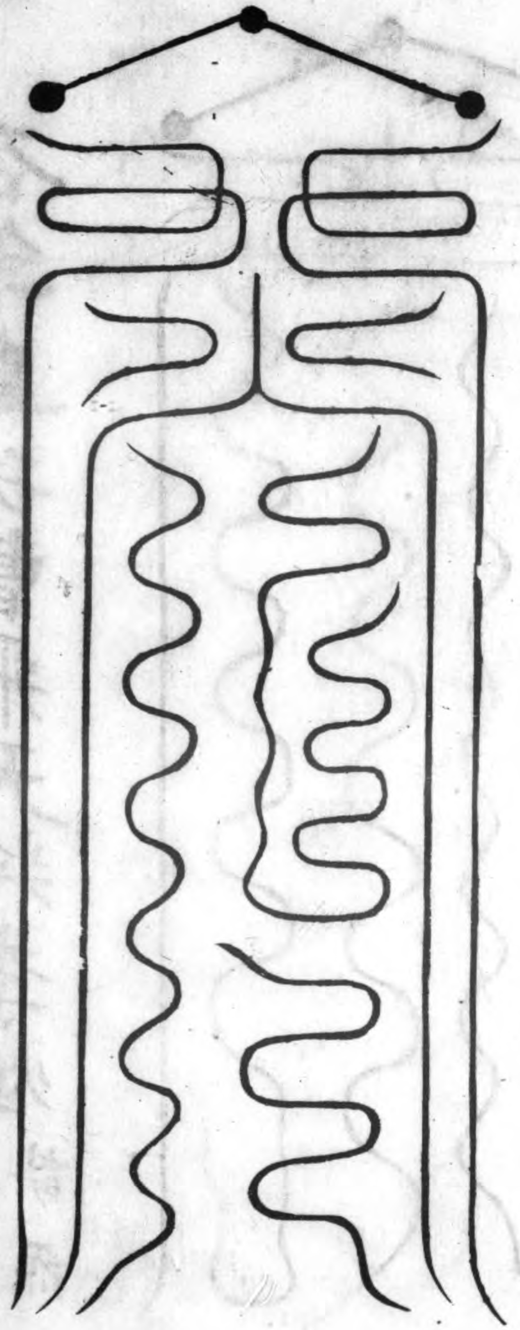
召年直功曹飛天將李煥 本年 訣炁

召月直功曹震天將郭炬

本月

訣炁

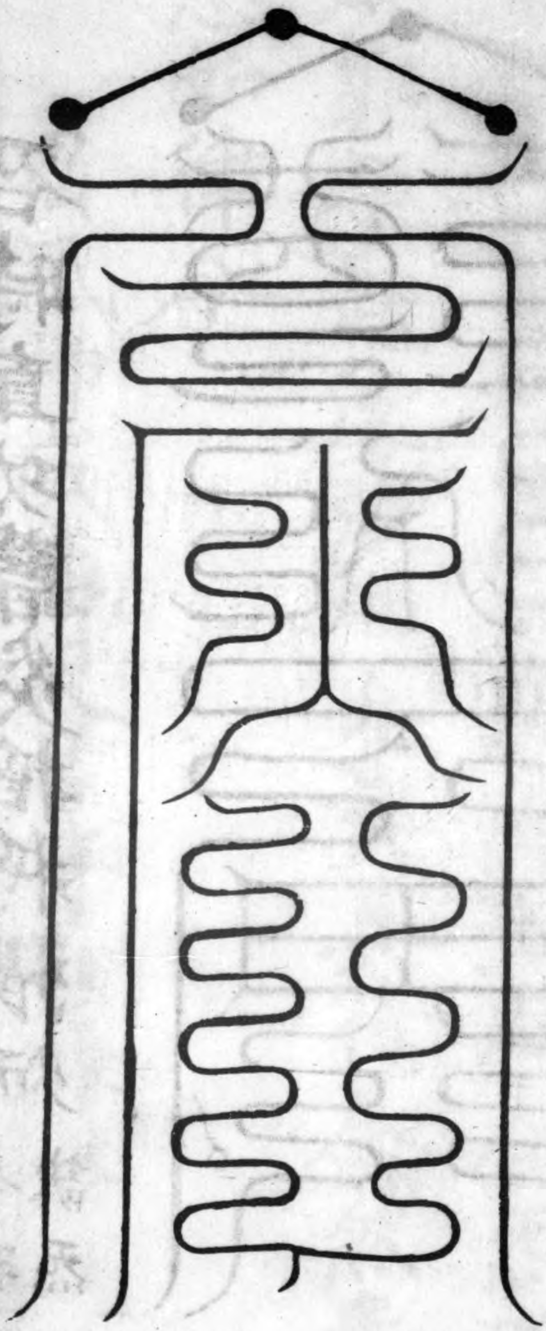
召日直功曹驅雷將趙濛

賴九

十

本日

訣炁

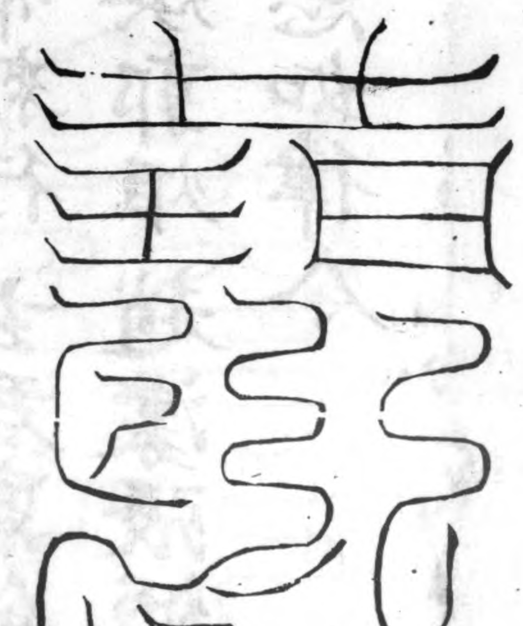
召時直功曹炎招將張炳 本時訣炁

勑四直符呪

炎帝勑行 玄君稟令 急降聖力 合炁四正
李煥郭炬 趙濛張炳 允契眞符 翕然奉令
急急如律令

召風神威毒天君符 寅辰文 [illegible]

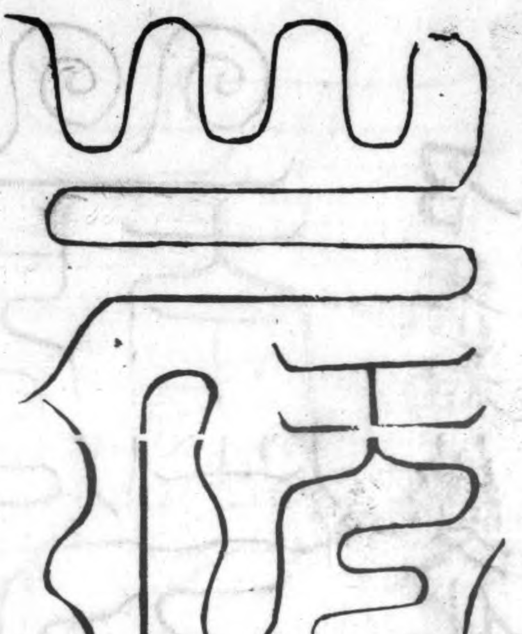

召雲神猛烈天君符 巳文 巽炁

頼九 十一

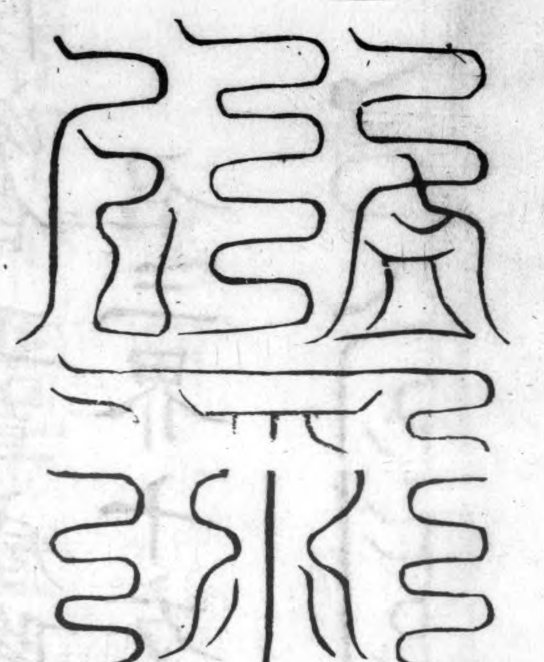

召炁神變化天君符 卯文 東炁

召雨神迅速天君符

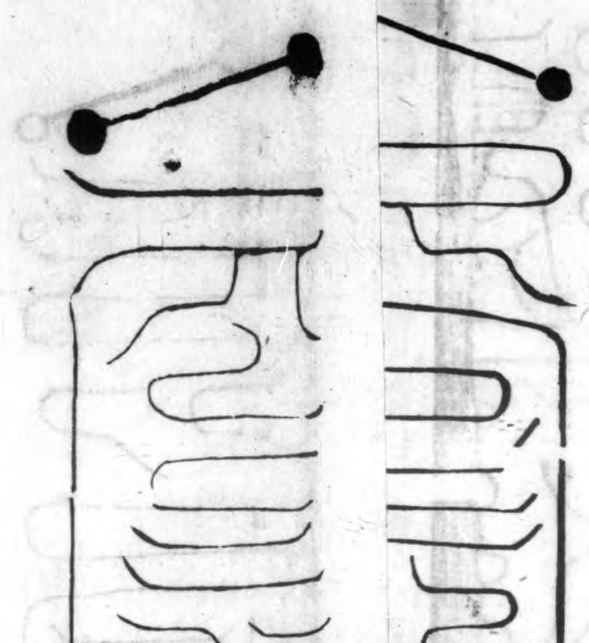
坎文 北炁

四直神符總呪

太蒼光芒　威暉十方　風炁雲雨　逐念而生
陰陽濟合　正直感降　急急如上帝律令

召三界十方嶽瀆吏兵總符 玉文中炁

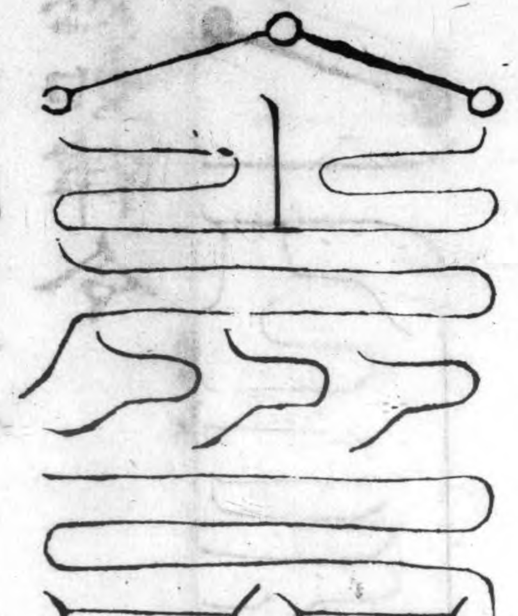
呪曰

五清有命　告下三元　十方曹治　禀命所宣
各統部屬　立至壇前　輔揚大化　開濟人天

急急如律令

召神虎諸司將符 進初虎門

召社令土地總符 巳文中忝

呪曰

靈寶符命　立召無停　社令里域　土地等神

急速奉令　鎮衛壇庭　翦伐不祥　延格正真

急急如律令

存神念總召呪

三清三境　統神上元　八景冥合　萬神侍軒
中有五靈　輔贊太玄　總制火兵　八萬四千
神變莫測　威鎮羅天　聞令關召　速赴壇前
急急如律令

師存諸將俱會金光道炁之中聽令

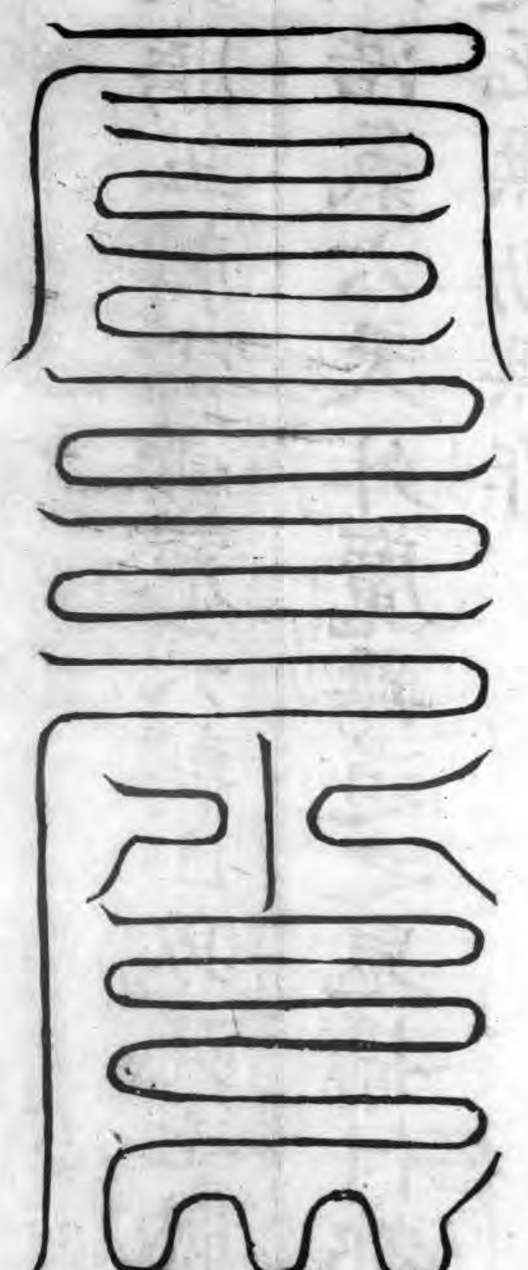
誓將呪

吾奉真王勑命　玉帝金符告天立壇法像驅
神遣鬼左契龍文谿落右佩神霄玉律夕誦
玉清羽章朝謁大帝下統山川洞淵水陸神

秖上列神霄眞卿誦詠大洞玄機一勑召九天司命七轉召九天眞仙吾爲仙王太上丈人五嶽主者受命在吾心呼風吸雨布電驅雲大怒雷部前行威鎮霹靂崩摧元天有令風火四維天地萬神並令知委急急奉高上神霄玉清眞王律令勑

次入三獻白文（見科儀門）

飛章火鈴符（午文南炁 緋紙朱書）

師左手執筆奏右手執符想心火從頂門出內有流金火鈴大將赤髮天丁冠金甲緋衣手執流金火鈴直衝罡風至天門

呪曰

炎神炎神　火鈴金精　通天開道　速達帝庭
六天九魎　斬馘滅形　上帝勑命　風火不停
急急如律令

開天符散形

三天帝勑　天洞火眞

上開八門　速降威靈

上通天闕　三部使者　陰陽決吏

開消無窮　玉女靈童　持火蕩兇

衝除浩炁　奉玉皇上

大破罡風　誥　帝勑符下作用

塗呪

一轉六神藏二轉四殺沒三轉動魁罡四轉

雷火騰五轉霹靂發六轉山鬼死七轉收攝

罡風浩氣六天外魔無道之鬼攝付都雷之下受死無動無作

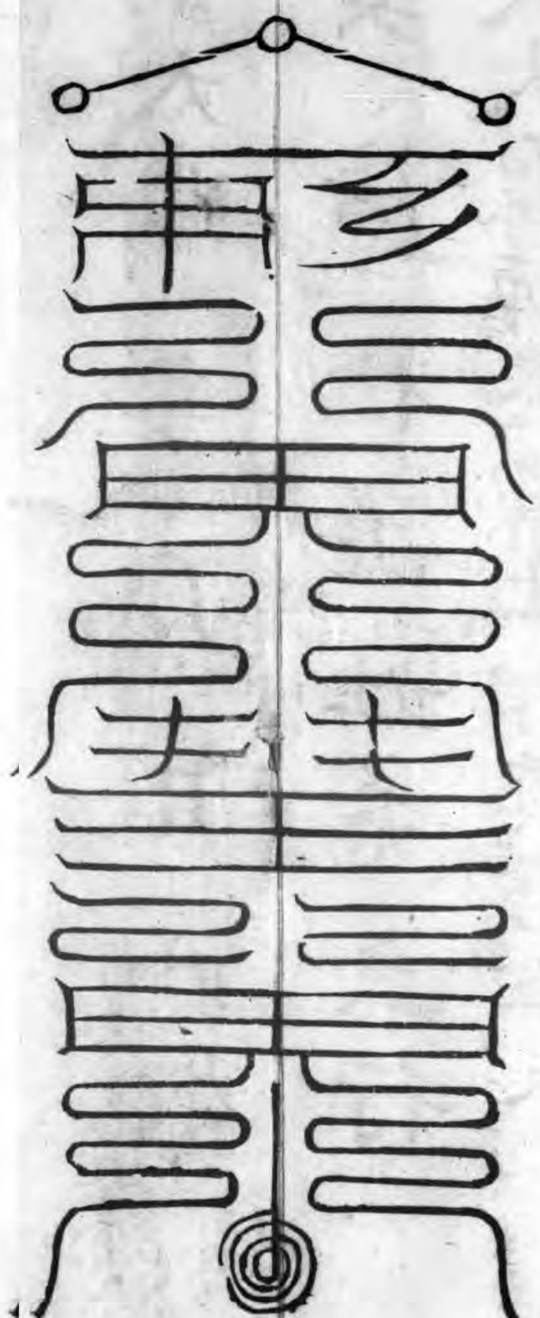

四縱五横天賜吾行順爲正道逆爲背七違勑者滅奉勑者亨急急如律令

入祝

貪巨禄文廉武破魁𩲃魐魒魓魖魕中宮大 賴九 十四

聖飛天捷疾

聚形 玉文天 門炁

呪曰

玉皇有命　勑下罡風　萬仞摧毀　九天潛通

承符奉令　黄道無窮

天門四明　黄道正甲　承符奉令　敢有稽停

符中將吏　速逞威靈　罡風浩氣　金馬驛程

急急奉玉皇上帝勑

黄中理炁　戩滅邪宗　罡風九醜　浩炁群兇

開天符命　九天逕斬　尚道章奏　東送羅酆

流金火鈴　照徹黃中　龍虎騎吏　執奏雲官
普天同慶　萬劫無終　一如告命　風火驛傳

符檄式 套封東之

太上開天符命

符

右仰燄火律令開道鄧天君流金火鈴宋元
帥通真使者玉女靈官齎捧章詞表奏文俓詣
天廷所過罡風浩炁毋致攔截速達
御前急急如律令
太歲　年　月　日　時檄

具法位 臣 姓 某 奉行

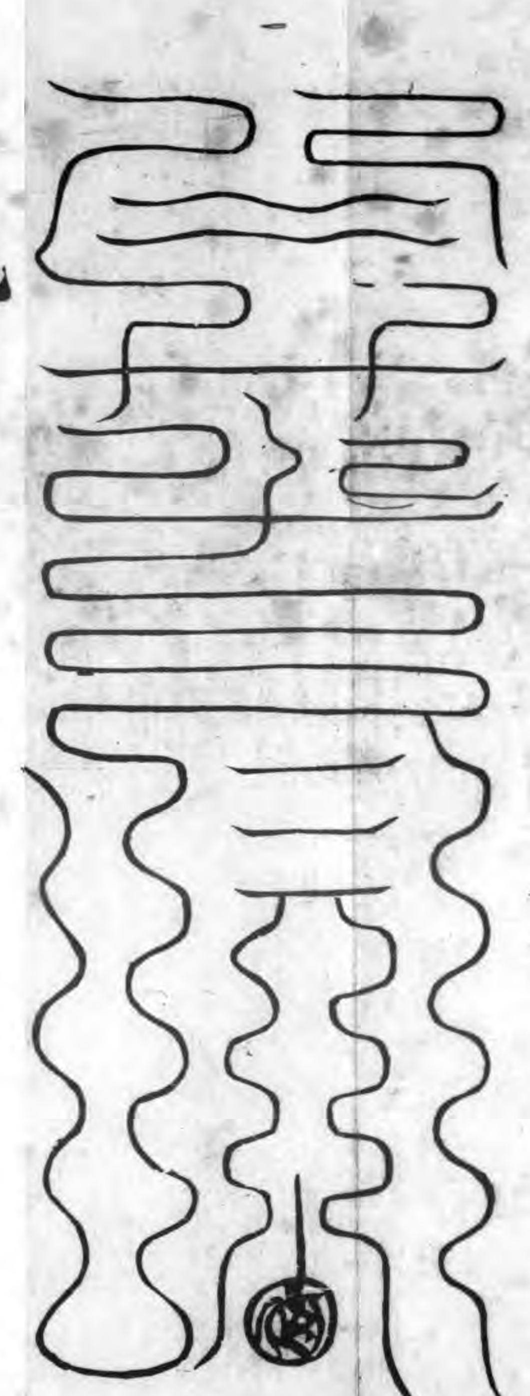
三天大聖師泰玄上相眞君在天

上達符 上吏炁開天訣

右符念合明天帝日不拘遍數而成符

昇眞度火符 午文南炁下三火作用

呪曰

一火傳音擲火流金寅 二火勝光八門飛世午

二火從魁轉刀破骸戌 天火雷神地火雷神

五雷降臨鎖鬼闢精 樞機二星猛將速臨

三千六百雷公部從 一齊發聲

雩靊霄霖霰霰靇雷霰雩震霞靏霆 雷局

呪曰

符使昇眞 速降威靈 擲火萬里 使我通眞

升霞散空　五雷備鳴　前行大道　掃穢除氛
急急如律令
師巽水步斗十一座兩手握雷局運五轉存
流金火鈴大將欻火大將開道前行左手
剔斗十一座　其咢天丁飛雲芳存諸將乘
賴九　十六
金光道丞捧奏右手別斗一座　靈素天
丁空降京

遣將呪

吾奉皇天睿命玉帝金符賜吾九錫十沓八
威之策丹霄之輿流金鳳輦紫素之書千靈
萬神孰敢干吾五嶽四瀆隨吾指呼謹勑上
奏靈官承受玉女諸司雷將當處土地里域
等神齋持奏申速達天廷所過雲路之中或
有六天妖魔妄來攔截即便攝付近司依律
治罪以明玄憲須仰奔風火急不得停車千
妖萬魅違命速誅明回報應言功玉虛三界
之內孰敢干吾五嶽四瀆隨吾指呼威劒屠
戮神兵疾驅吾在壇前早劒相待急急奉高
上神霄玉清真王律令勑

靈寶玉鑑卷之八

靈寶玉鑑卷之九

及一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鱉咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

靈寶玉鑑卷之九

神虎追攝門

夫升天入地通幽達冥呼陰召陽追瑰攝魄者其神矣乎故靈寶大法有神虎追攝者亦陰陽之至靈造化之樞機也以至雄左雌右三部七真運斗道以合明由大魁而總制吐納二炁混淡三光回紫戶以聚靈知白守黑法華京而煉景回黃命靈內而道炁金光外而玉札鐵劵皆神虎之體用也及其凝光神室合景玄關唯此一真本無諸法一有感發

應念而生爾神爾靈斯性斯道以其會五行於虛谷明一炁於先天混合百神周旋萬化又豈止拘魂制魄而已哉

玄範五斗論

凡建神虎壇須用數落五篇鎮五方乃上帝大浮黎土之圖立于中召之立至如無此文則神真無合契之光不能到矣行持時當誦魔王三章并梵赤書玉字八威龍文二章於内其神非天元祖炁真文玉字不能召之其章乃玄都至禁文也元始召諸天上界三界

眞靈亦用此章萬聖見之咸覩王光而至夫行靈寶上道貴在煉炁存神一如元始天尊眞身法性同此慧力方遂感應或昧此理則徒勞已形返遭冥譴凡召役時叩齒一十二通吸混元祖炁一十二口閉息少時存天門降紫雲入灌我頂中中宮有青黄白之炁纒繞而出與紫雲交接想爲元始又存太乙自空中來再吸青玄之炁混浹祖炁化百寶光罩覆身形天門上有紫雲碧霞而至其炁到處見神吏虎賁童子符吏並執節捧符來列

左右方彈訣通炁叩齒步罡丁步十二步旋

身面㘴（兩手小指二指相叉二大指並掐中文）

唵嗔賒魯祈容吒盧哔攝（呪畢依法召將如後）

右五篇玉字等文並見真文玉字門

召役式

淨壇

變神（召役神虎官君爾命靈罡秘訣）

呪曰

天一㘴祚　太乙紫元　㘴魁玄範　神虎玄冥

手中大聖　玉女追䰟　十方精光　隨我呼靈

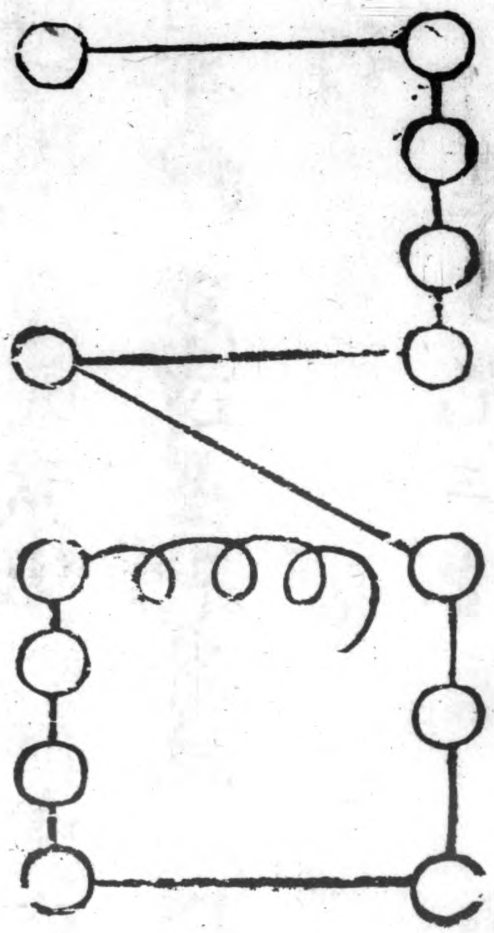
一呼一吸　入我身中　隨炁而出　隨炁而行

變化億千　元亨利貞急急如中斗大魁攝

左手印接前左劍訣乂腰化身爲青玄玉

相然後召將書符

步神虎罡

召將呪　寅文　北炁

金門浩華　太白七非　庚辛祖炁　化應自然
召陽呼陰　承飈紫微　神虎内諱　返步幽冥
萬神奉命　急速星馳急急如内真夫人律令疾
速奉行

再召呪　三官炁　玉訣

玄天玉札　神虎符吏　混元真晶　與道合契
太一玄冥　通神達意　追攝䰟靈　陰陽開閉
萬神敬聽　孰敢不至急急如神虎大聖勑

三召呪　神虎印訣　肘後炁

上靈大魔　大定神光　三天降勑　急急令行

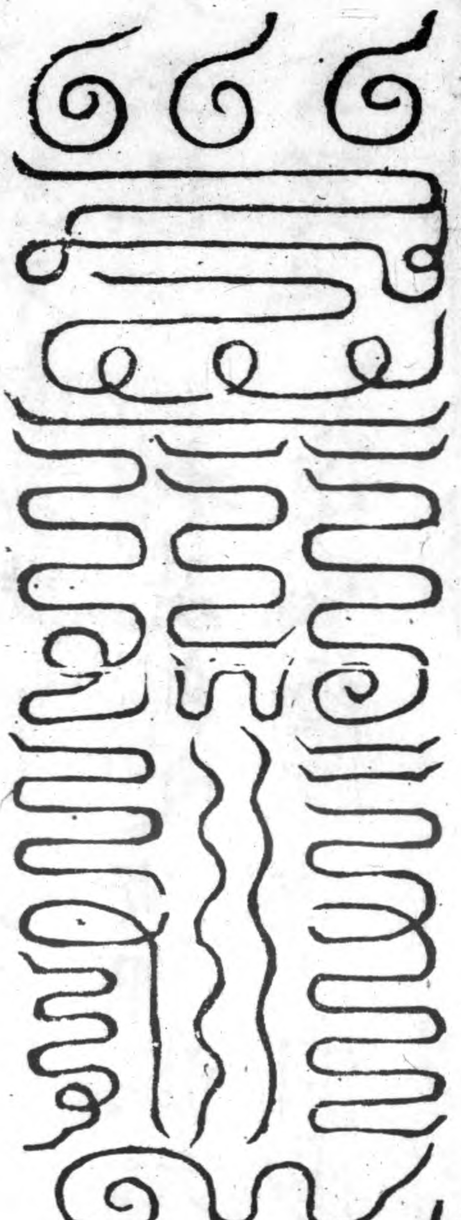
神虎一到　速若電光急急如上帝勑

神虎印訣文

左手二指三指倒於大指却搯五指二節

上右手垂地回頭取艮戸肘後炁

雨命風雷符

右符發玉札時前書於扇上步前罡執扇

捐之

總召神虎呪

玄天玉札　神虎符文寅卯　混元合炁辰

太一玄冥巳　追魂攝魄午　開陽召陰

萬神敬聽　敢不奉迎　神虎玉女

神虎大聖丙　追魂使者戌　攝魂吏兵亥

一召速至子　不得稽停丑　稟受符命申

宣告寒庭　追魂攝魄　視影現形申

來臨法會　功奏玉宸午

謹請　某將疾速降

行嘯命之道

三使者出自玄範北魁之府居法師大淵宫
三陰之首府總分召陰之炁神虎居三焦之
首七玉女在七竅之穴陽耀通關陰靈攝魄
神虎官君在左右目下雄左雌右在雙鼻孔

呼吸召集神虎使者俱在華池之内分炁散
布升化而出統制百節清泠尋魂神將居兩
長溪穴腎即運靈根七轉呼召而出齊赴玄
壇混合内外想神虎官君森列于前如意指
揮方行領命符接引追攝舉運神虎陰靈罡

一十三跡倒步雙手執神虎提魂印布以華
蓋靈根之炁拘十方之魂但以一炁引接亡
魂亡魂皆隨炁而赴且亡旛則想如亡人在
世之形作一體以接陰陽一水一噀無所不
成且嚮命神虎之道當發心肺之炁結合在
外飛發陰風玄霧騰騰之像呼召神虎則心
感形適神將皆吟嚮而至次依法行持或發
玉札或立神虎壇或召攝亡魂並如此行用

神虎七真內經

玉真萬華宮　高上藏帝經　主圖九天表

洞觀元中尊　七轉召萬神　五嶽悉來迎
青龍左顧衛　朱雀奮幽冥　三宮招魂至
司録校所呈　白虎右扶助　玄武解纒縈
拔度重泉曲　記仙書上清　寃仇釋報對
夙愆靡不清　七世解胎結　精血失流零

返復即嬰化　更受洞中生　百史衛神區
今召保安寧
右行持朝誦神虎内經一名赦罪魂都呪
能解散寃業分離男女超度徃生一誦七
遍剔陰陽斗運呼神虎官將前奔而去次

發文檄追取

大魁總監符

祖炁 玉文

三清玉勅

日月合明

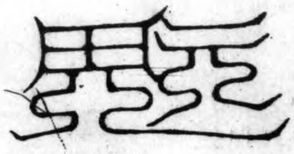
中斗大魁

總監衆靈

玄炁

所化

元炁

所運

衆星

所拱

應變

無窮

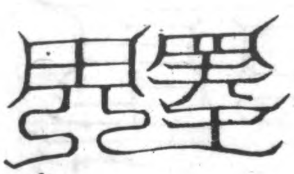
飛天

遵奉

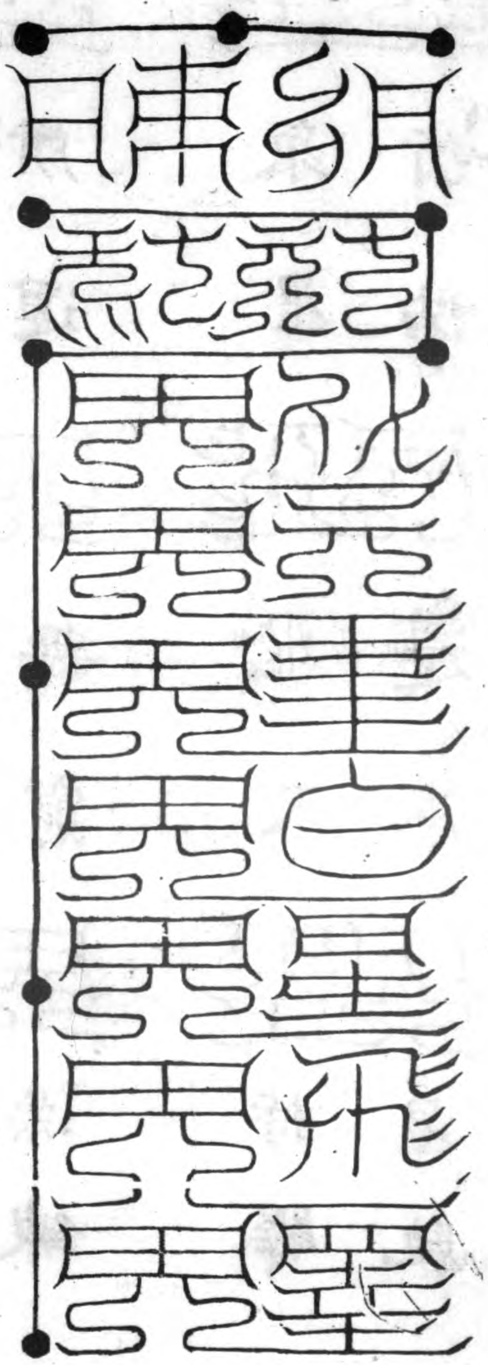
魂魄

澡鍊

持驛

星馳

勑呪曰

三光水火　神虎内諱　玉字龍文　勑制䰟魄

神乃返生　紫變玄津　濁穢消蕩　䰟神澄清

急急如律令

比齋呪

上靈天蒼　中有甲丁　混芒一吸　東有伏藏

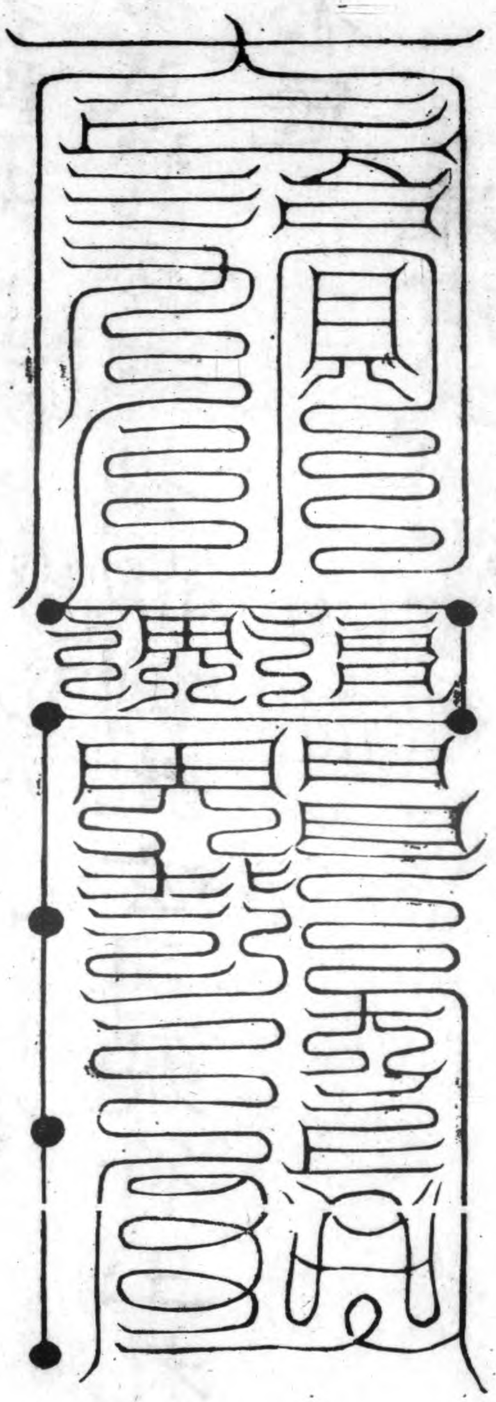
天帝所履　玄跡天章　今日書符　作我天航

急急如律令取東南炁引筆書符

雄左大力追魂統制百節三魂符吏衆機玉

曹主伯何䰠

雄左大力符

呪曰

唿覆天齊　速震萬靈　勑札一下　鬼爽離營
唿覆降真　真炁所成　急急如律令
雌右武鸞提魂攝魄倒生玄司飛符玉札主
吏喬䰹

雌右武鸞符

呪曰

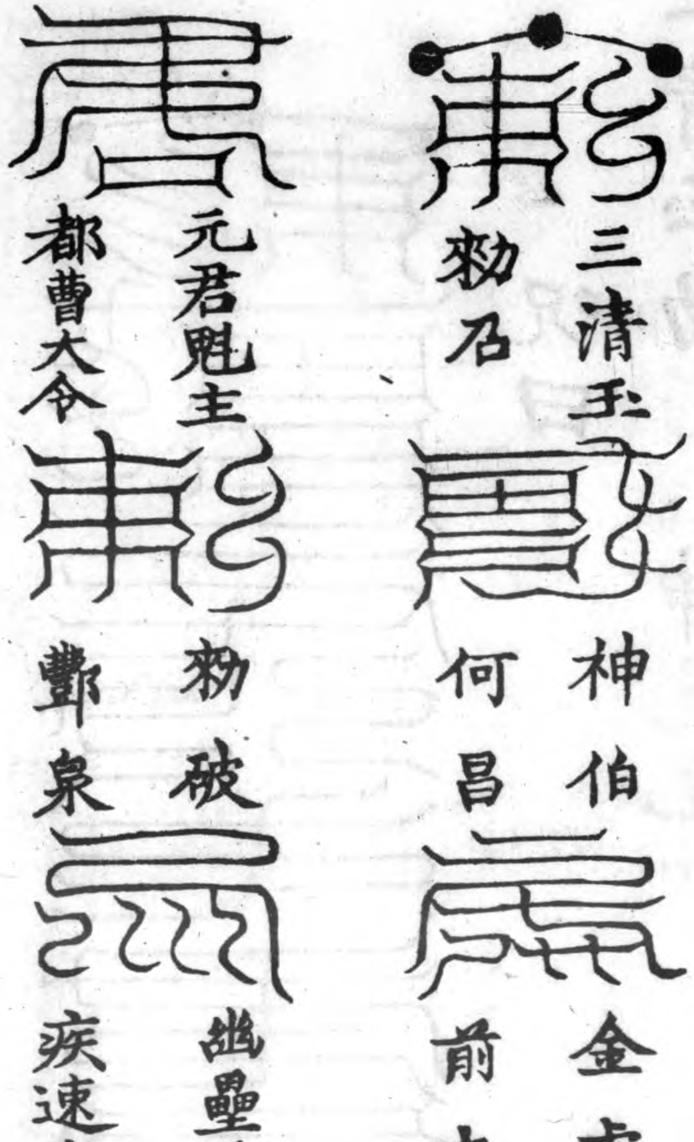
北帝靈靈　天齊歡欣　唵石神虎　豁落紛紜

天飛羅明　英明星營　魂炁有成急急如律令

右二符謂之神虎飛符嘊覆者神虎之名

天齊者北帝之諱也

玉曹玄伯追魂符

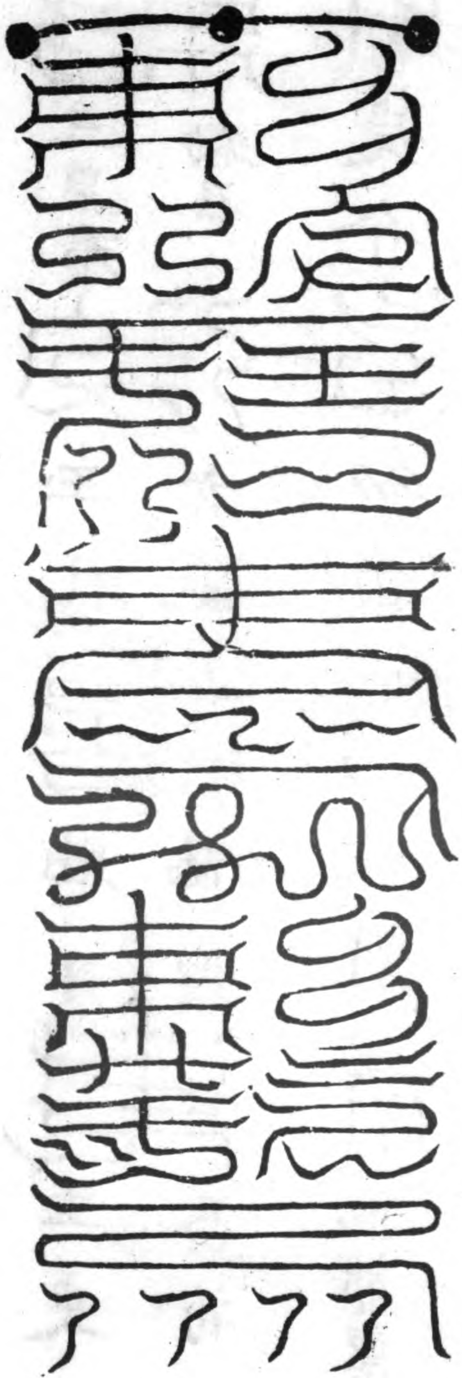

呪曰

三清玉勑　神虎元君　受勑破幽

玉札主吏攝魄符

呪曰

三皇勑　王札符吏　受勑破幽

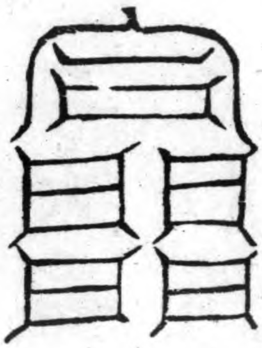
右二符同前呪祝之

二大聖古帝王相一貟有髭鬚一貟美貌

並服淡紅朝服朱履佩劒錦袖執簿録

三部追魂使者符

上部

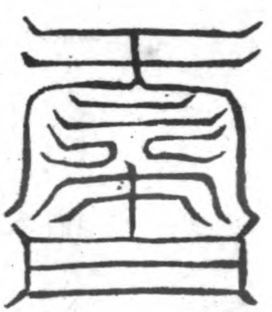
天地合德

日月合明

陰陽二炁

與符合并

乾以覆運

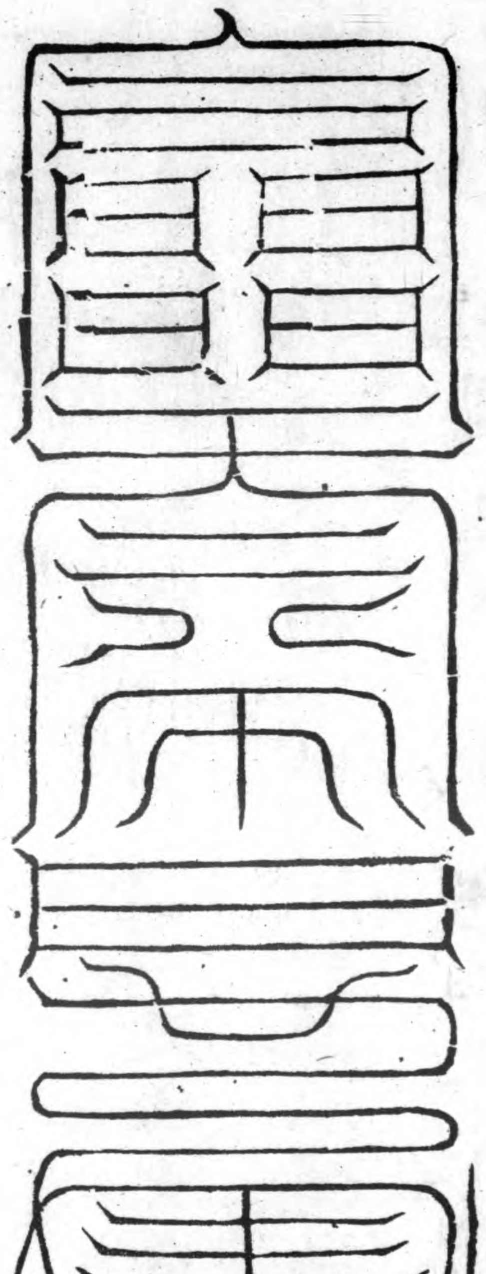
坤以載形

追塊使者俟

魁準勑奉行

及一

八

右使者曲脚朝天幞頭紫綉衣紅抹額綠

靴碧玉束帶腰懸魚尾刀

中部

陰陽合炁

魂魄合形

天垂玄象

帝以運靈

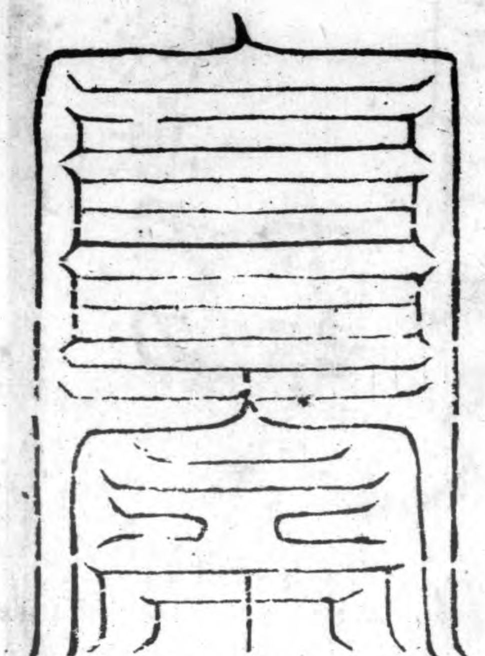
生關死户

符廓通真

追魂使者魏

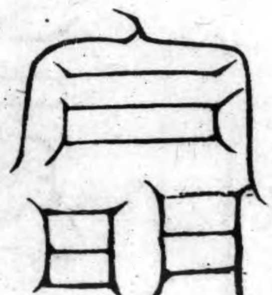
魅準勑奉行

右使者綠綉衣紅袜額綠靴碧玉束帶腰

懸魚尾刀

下部

天日合烝

地月合烝

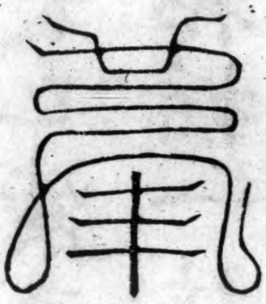

陽帝炎精

陰以運靈

及一

九

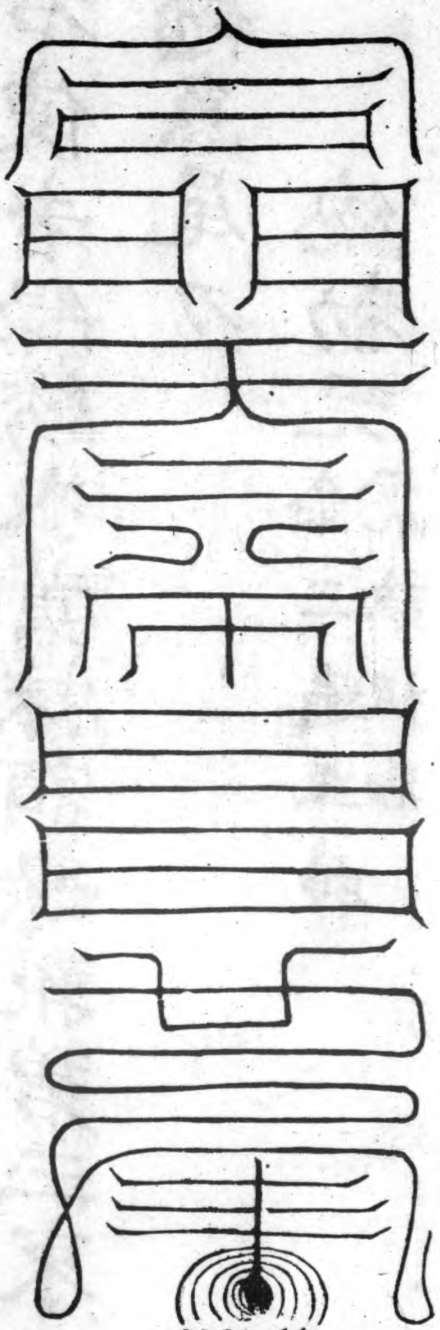
飛符昭灼

攝魂聚魄

追魂使者張

覘準勑奉行

右使者緑綉衣黄抹額緑靴碧玉束帶腰
懸魚尾刀

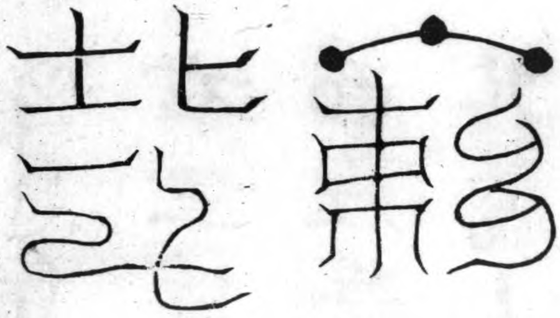
總勑呪念三遍並神虎訣祖炁

太乙紫元君　天一北作勑　神虎戟飛運
招揺一統隨　玉札所到處　十方精光都
一吸急急如律令

右三使者黄素繪之書名諱符中使者陽
面左手執玉札右執骨朶駕雲走霧之勢
其屬十五人本法用三人乃侯魏張是也

神虎七眞玉女符

上元玉女符

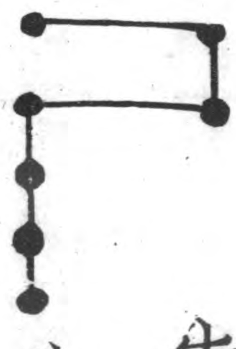

三清

勑命

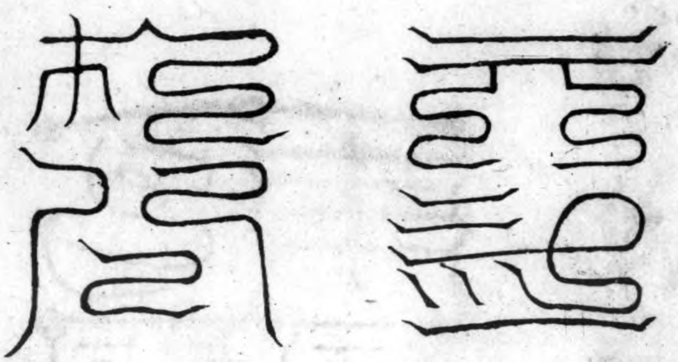
北元秉勑分形化身

十方世界普救天人

告下七星念七真内

北辰韓益七蔣圈之

眞元正炁

照徹幽冥

眞符救者

急召聚形

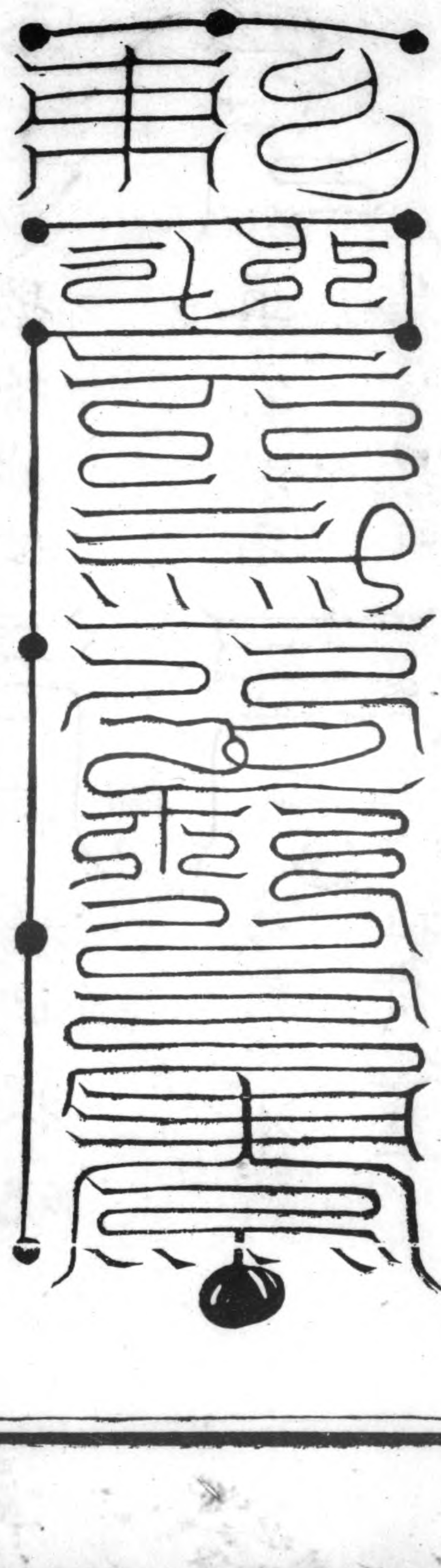

豁落流鈴

攝魄提魂

玄司火令蔣

仁貴速至

呪曰 及一 十

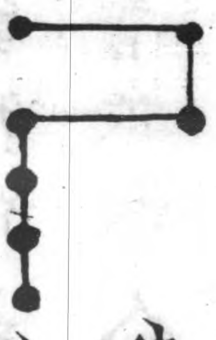
上靈大魔 太定神光 神虎一到 速若電光

急急令行

中元玉女符

三清 勑命

告下 七星念七眞内

北辰 諱并七轉圈之

北元秉勑分形化身

十方世界普救天人

真元正炁

照徹幽冥

玄魁旋運

飛星致靈

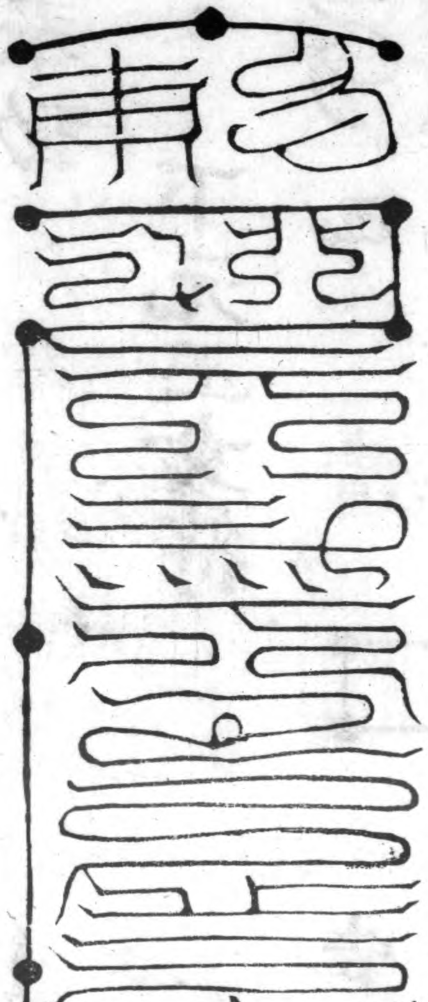
符命所攝

正病之魄

去痾聚魄蔣

仁賢速呈

呪曰

七飛元令　聿魄天嚗　神虎令到　昭令飛行
元鞅奉勑

下元玉女符

三清　勑命　告下　吉生念七真內
北辰　諱並七轉圜之

十一

北元秉勑分形化身
十方世界普救天人

真元正炁　照徹幽冥　飛光一攝　瘟癀解除
蟲毒蟲蛀　妖氛滅除　魂魄聚形急攝赴　壇王真卿速呈

呪曰

開殃魂魄　亟領符命　逐風隨炁　勑速騰飛
速速步攝

神虎玉女符

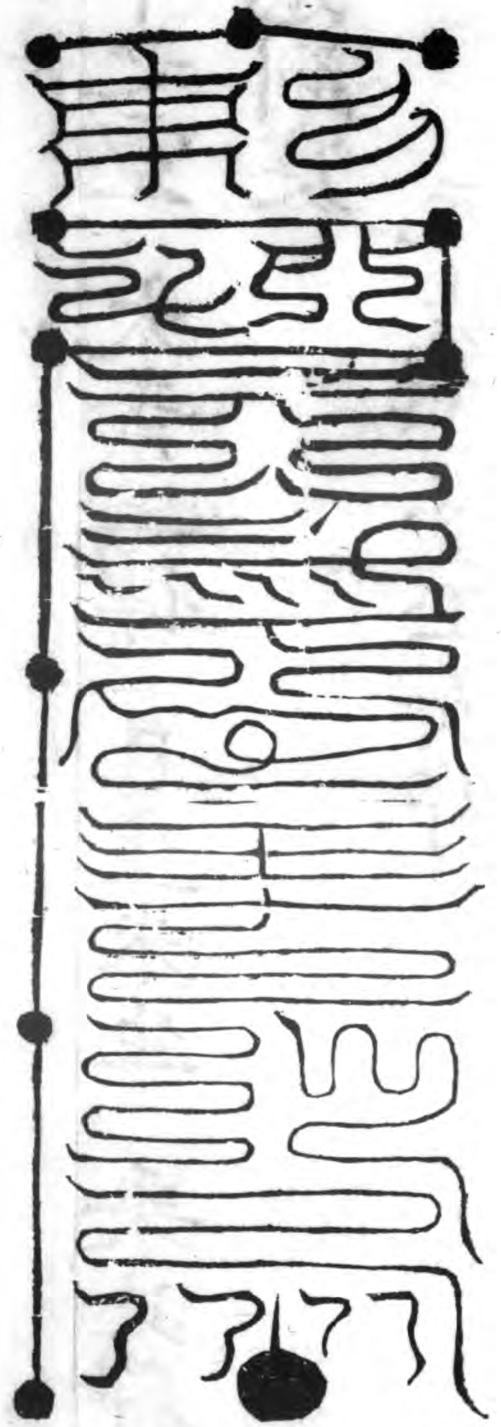

三清　勑命　告下　七星念七真內
北辰　諱並七轉圜之

北元秉勑分形化身
十方世界普救天人

真元正炁　照徹幽冥　飛神玄運　靈寶通真

調治瘵疾　惡患速痊　攝完魂魄火急赴　壇黃文旧速呈

呪曰

天庭曹伯　神虎符命　不得留停　逼合鬼群
急速奉行

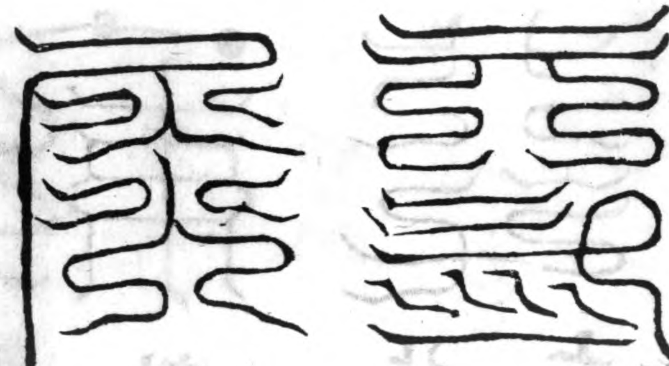
又一　十二

龜真素裾玉女符

三清　勑命　告下　七星念七真內
北辰　諱並七轉圜之

北元秉勑分形化身
十方世界普救天人

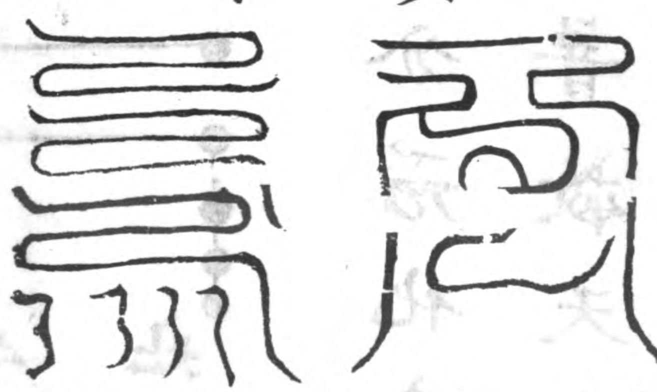

真元正炁

照徹幽冥

續形節骨

蕩滌囂凶

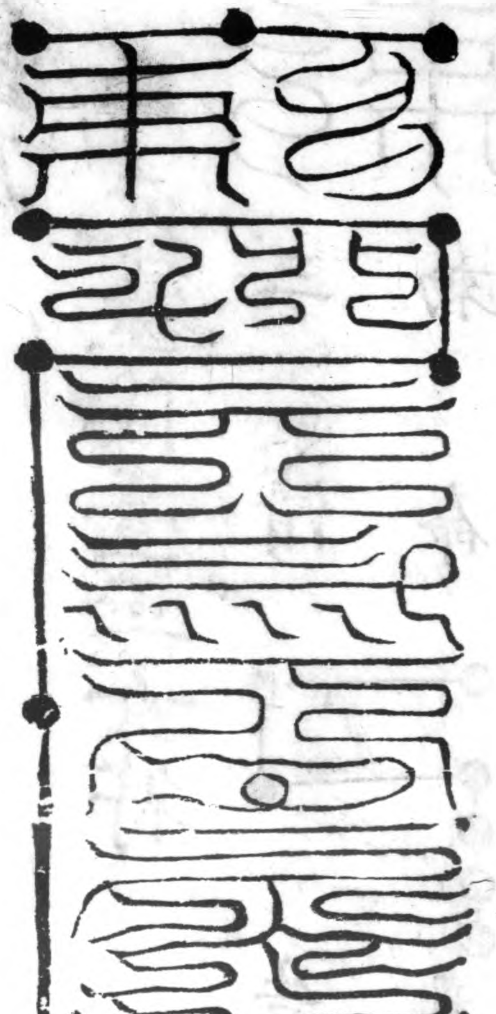

飛罡元化

運動天衡

追聚魂魄火急起

邅萇道仁速呈

呪曰

天中之靈　太素玉律　已生未生　秉此符命
急急到庭

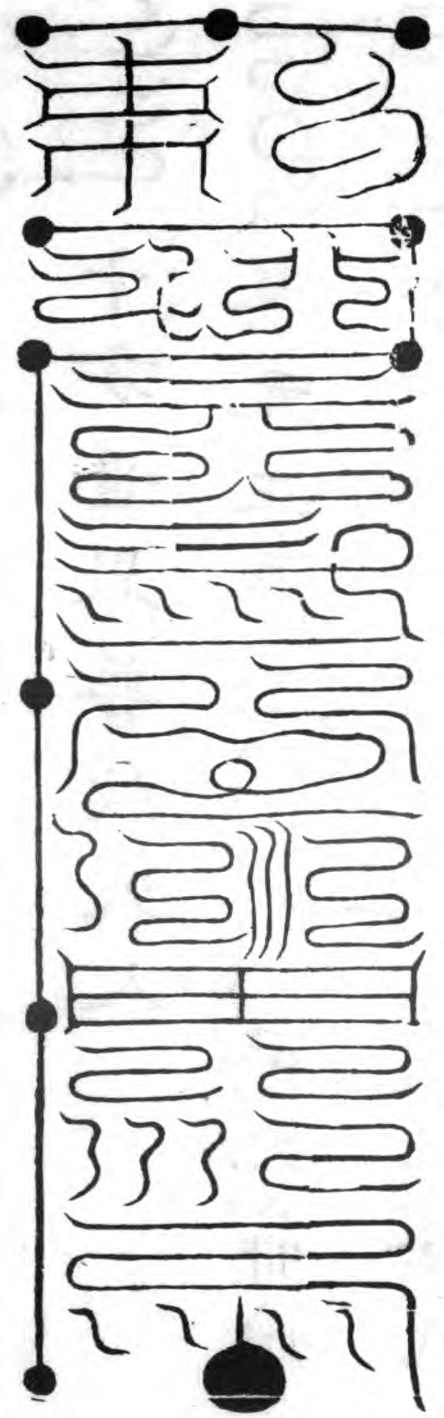
元靈陰臺玉女符

三清　告下　七星念七真內
勑命　北辰　諱並七轉圜之

又一　十三

北元秉勑分形化身
十方世界普救天人
真元正炁　飛光犇熕
照徹幽冥　蕩穢除腥
六炁運度　速攝赴壇董
魂淨魄寧　希卿來呈

呪曰

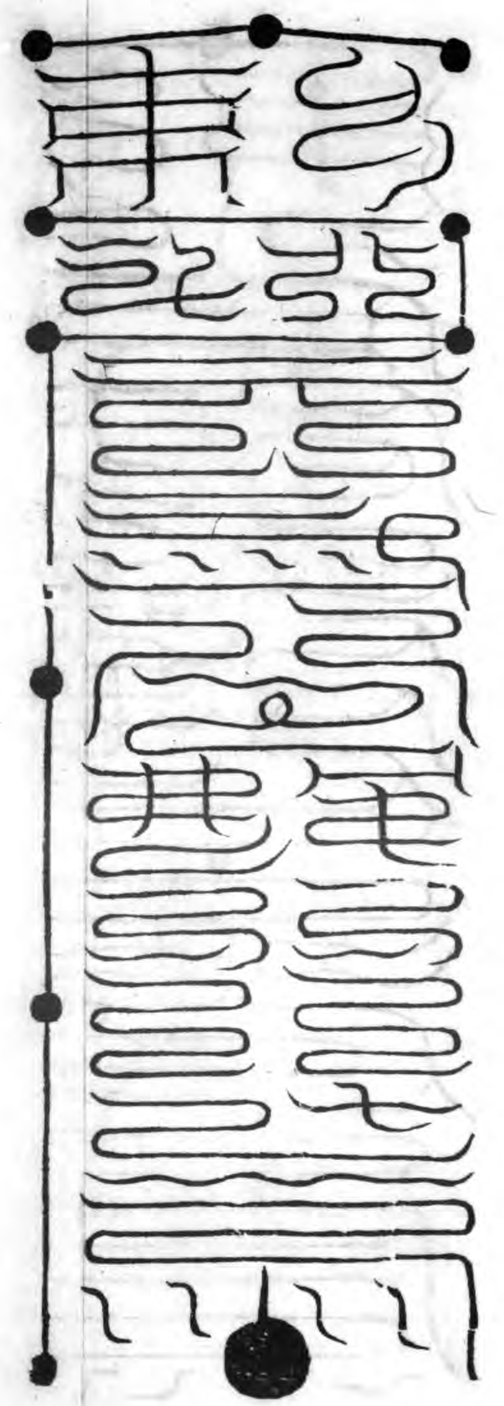
天魂犯戮　未破胎靈　稟此靈書　死骸返生
風火急行

太上北斗正一元生六甲隱天玉女符

三清　告下　七星念七真內
勑命　北辰　諱並七轉圜之

北元秉勑分形化身
十方世界普救天人
真元正炁　飛星　讖　解
照徹幽冥　招摇　風　煞
符命所告　速破幽陰火急到
魂聚魄全　壇躍普卿來呈

呪曰

太一玄生　六甲先靈　神虎符命　魂返飛嘧
嘧吒嘧吒急急如律令

右七真玉女符各書名諱于下

又一　十四

扶嬰乖盤蘭定淑　運筆七轉塗之　陰日用
化元聿魄星飛罡　運筆七轉塗之　陽日用

並靈實祖炁玉清訣

總勑呪

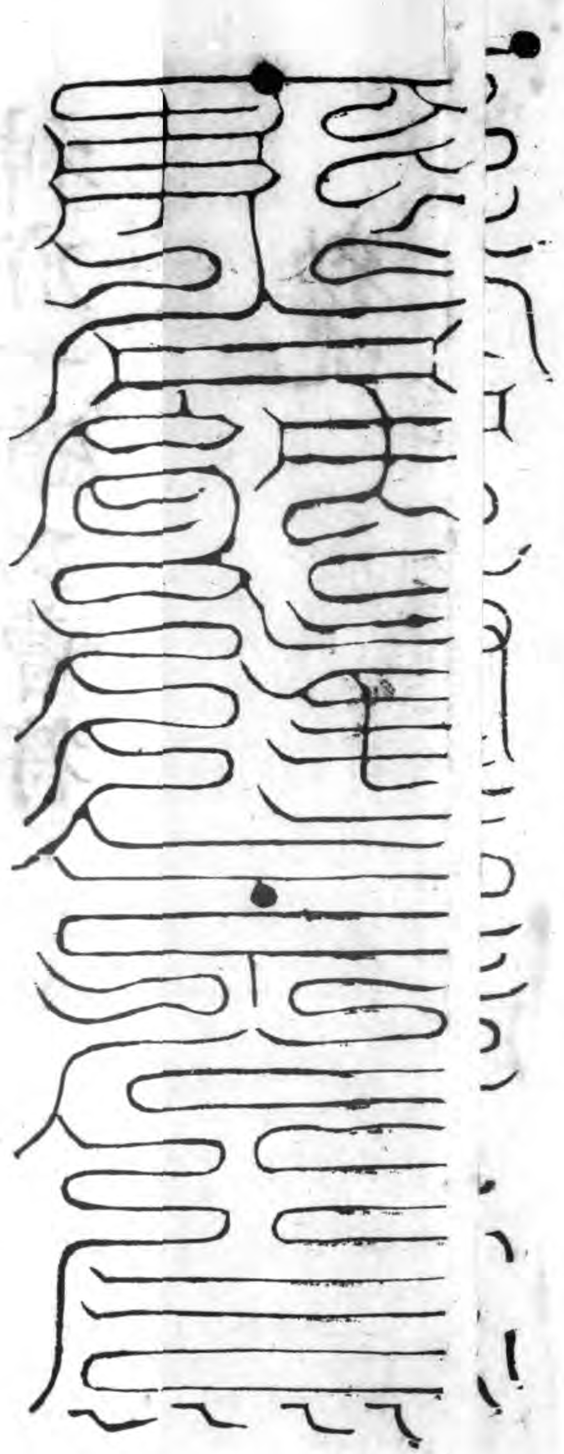
七炁顯真　斗之仙靈　中天定極　衆星拱真

召之立應　運之必行　五嶽震動　九地咸驚
開關啓閉　救度苦魂　隨光到處　冥路悉明
上帝慈惠　敬命奉行　急急如玉清好生大帝
律令

右七真玉女並紫衣魚袂環髻鳳冠朱履
羽裙珮手執生死簿本法既用陰陽斗諱
作用故不取其別符矣

神府七道功曹符

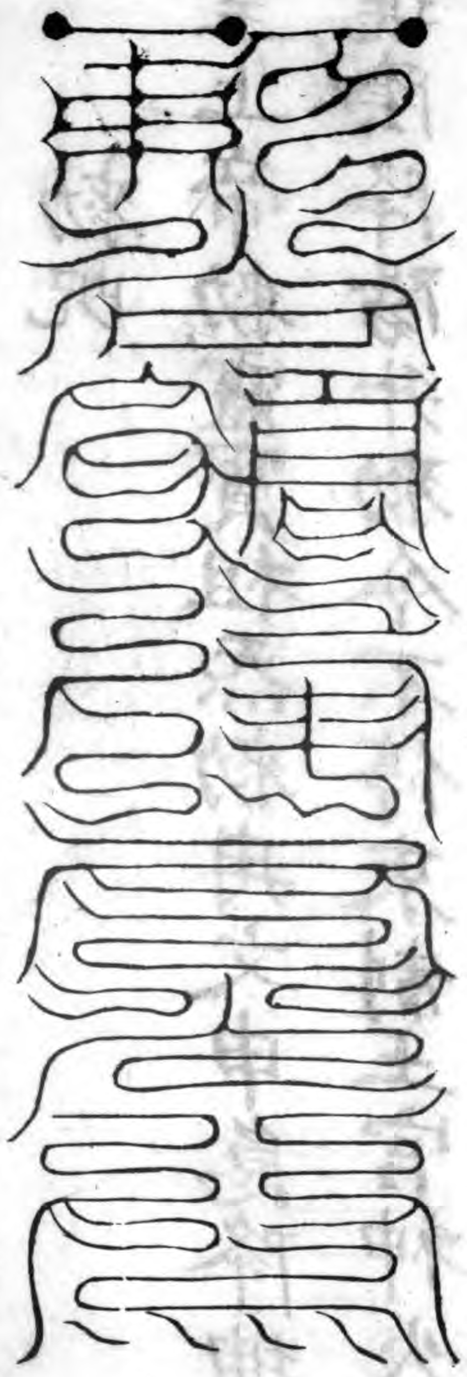
天道功曹符

勑呪

玉皇上帝勑靈寶祖炁勑御天真急降天道
貴生勑令飛龍光明煥映魄爽魂冲

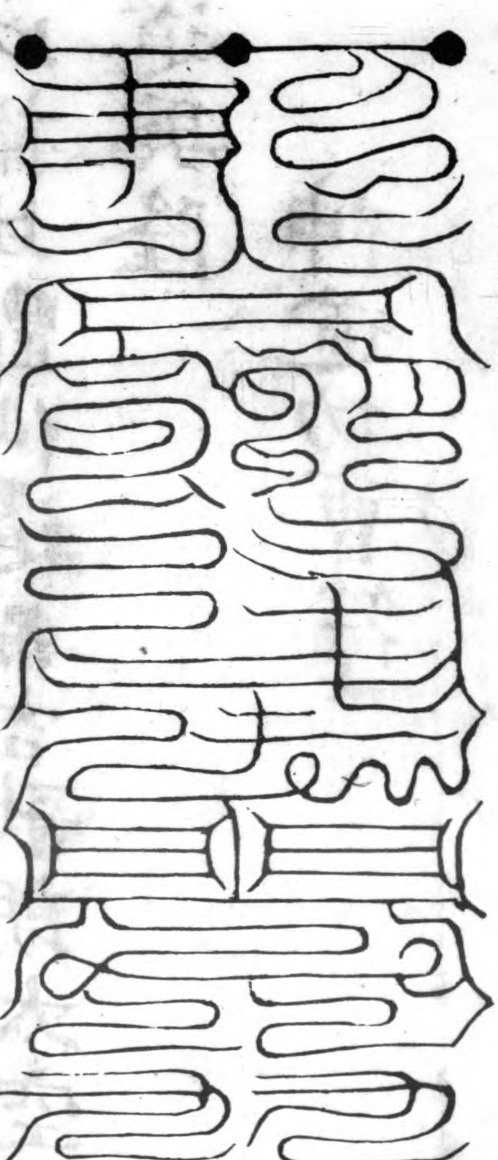
地道功曹符

勑呪

玉皇上帝勑靈寶祖炁勑冉文申急降坤以
載運陰降陽升勑令不停束制土宮神火奔
激真炁遍空

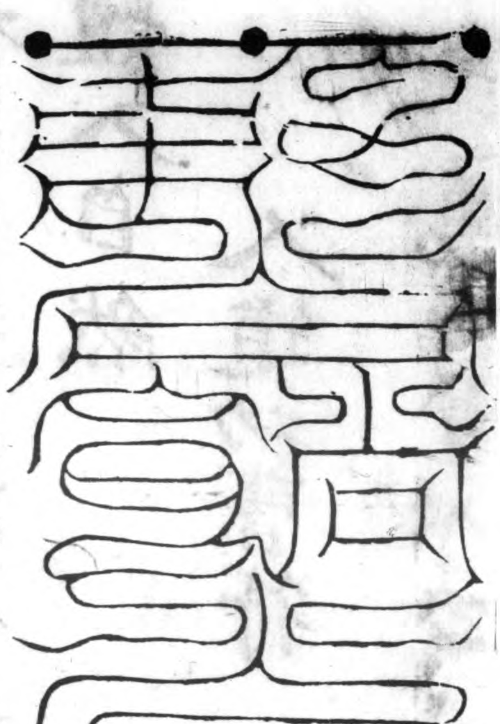
仙道功曹符

勑呪

玉皇上帝勑靈寶祖炁勑索魑急降仙道莽
莽以攝杜酆仙道吊吉歌朗太空願仙道成
我道興隆

神道功曹符

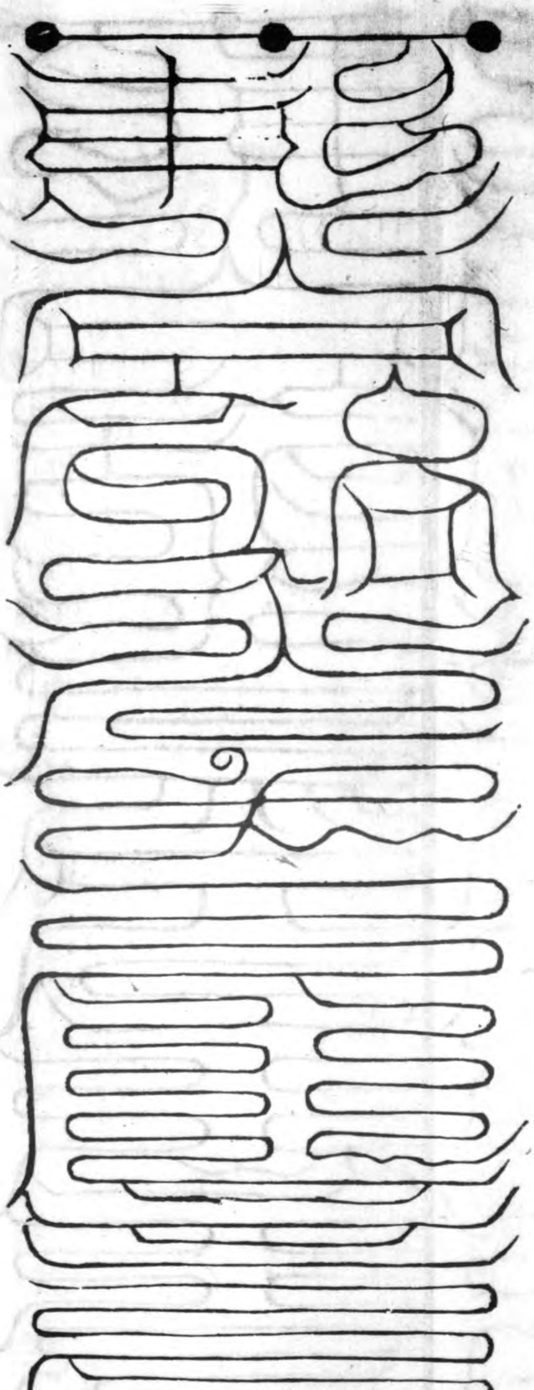

勑呪

玉皇上帝勅靈寶祖炁勅祖公弼急降無量大神皆由我身變化飛空過之長存匡禦衆魔體入自然

人道功曹符

及二

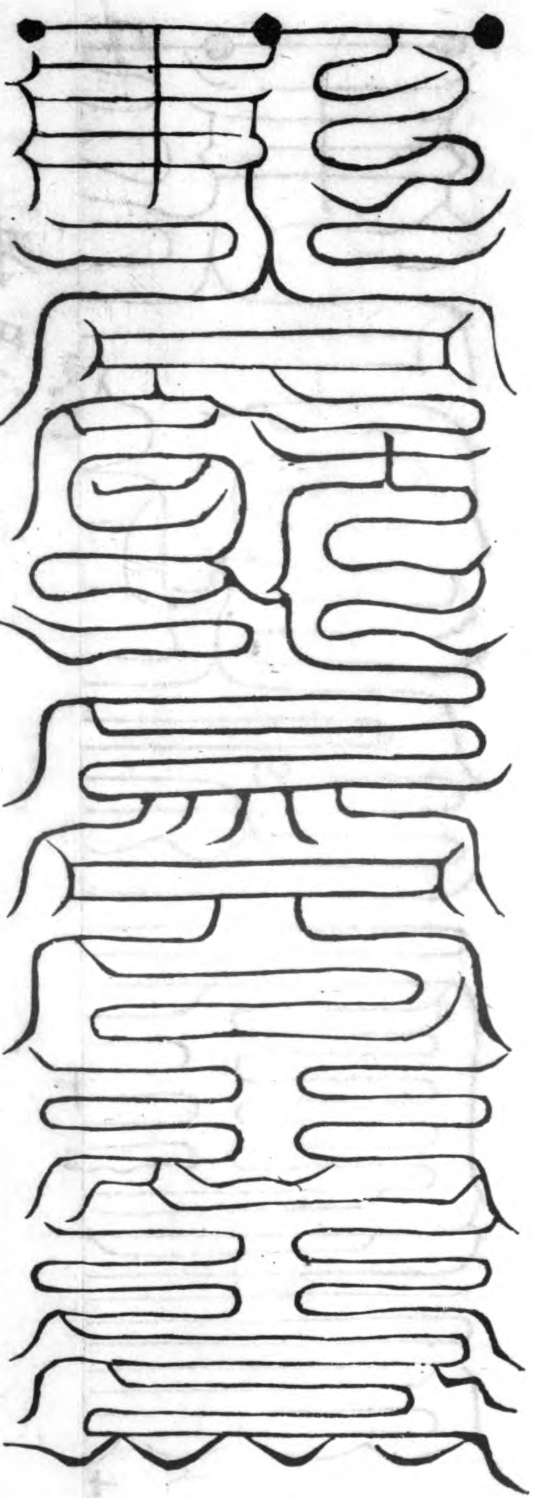

勅呪

玉皇上帝勅靈寶祖炁勅胡蠪急降人道渺

渺當人生門高清靈爽鬼道貴終

鬼道功曹符

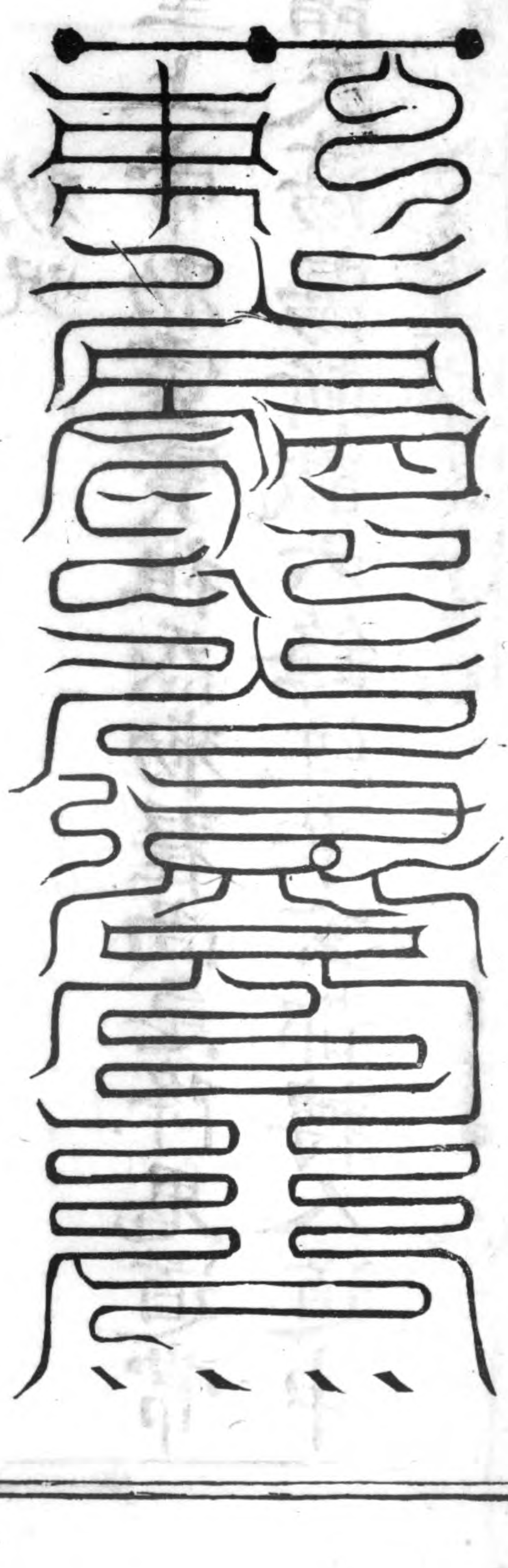

勑呪

玉皇上帝勑靈寶祖炁勑翟尚急降鬼道常

凶諸天蕩蕩斬馘六鋒統乘玄都轉人道申

業道功曹符

勑呪 及一

玉皇上帝勑靈寳祖炁勑葛賦急降龍漢蕩蕩何能別真火司有令以發歌耆令下停停薄由我恩

十七

總勑呪

道本一炁　變化自然　隨業受對　應念起緣

輪轉無窮　靜覺善遷　一召立至　無間人天
急急如律令

神虎大元追魂大將軍符 王訣祖炁運筆塗之

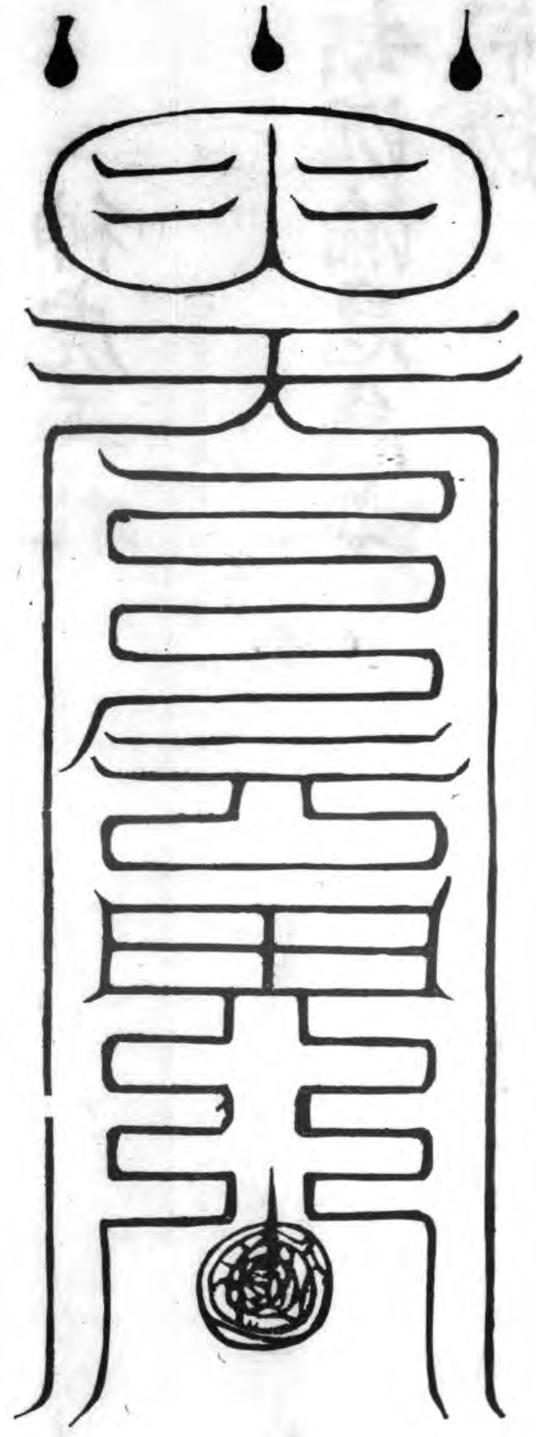
呪曰

七魄七情十方六合地府泉扃神霄天光追
魂將軍張昌仁以類應類以神合神隨符通
炁速召來臨受鍊變化返胎更生如違符命
永劫沉淪急急如
上帝勑

金闕玄都內臺追魂總攝符

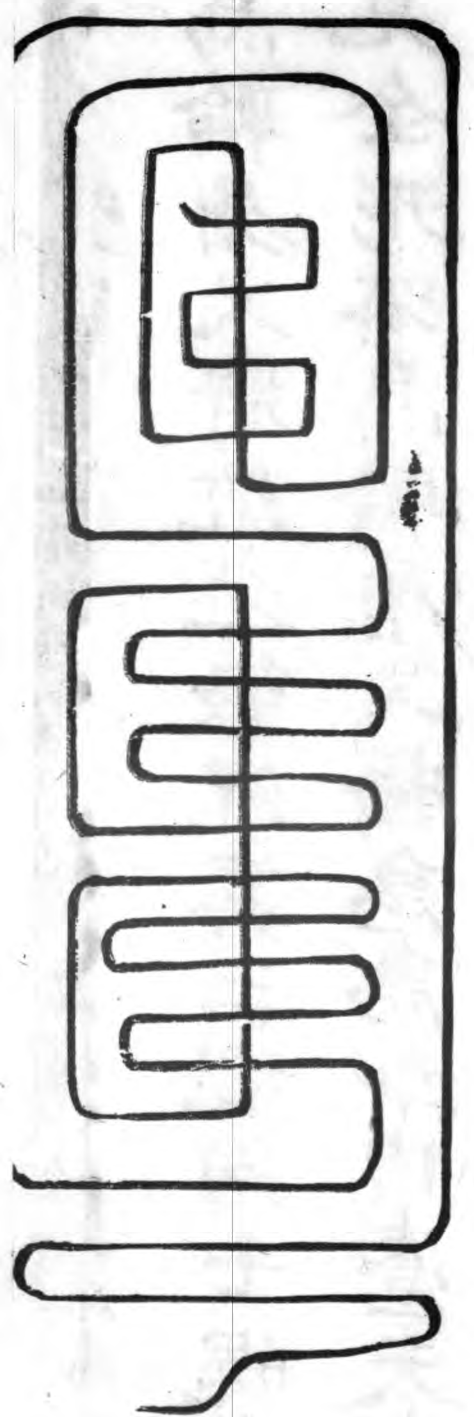
呪曰

奉玉皇上帝勑金闕玄都內臺追魂總攝林
浩將軍天轟地轟林浩速行唵俱吒俱吒唵
咭唎耶吾奉
上帝勑

勑曰

天圓地方　地陰鬼昌　普天將軍　河沙鬼形
遵依法令　速到壇場　三天勑旨　風雷告行
急急如女青詔書律令

召內臺諸將總符 及一

呪曰

唵烏輪屠乂將流光徹混冥三魂同七魄合聚見全形唵烏輪屠乂攝急急如內臺天省律令

神虎玉札

玄師曰夫混元玉札乃玉清神虎之合契三皇召靈之祕旨有迴骸起死度人之道凡告下陰曹以白素繒長三尺六寸或七尺高一尺二寸以白紙表褙過朱書玉札於前墨書告文於後仍以黑書亡人姓名

生死因依於所屬星下如名數多者止以
首度一名添等字寫札下餘者類甲狀粘
於前內皮以黃素爲之方函以青素爲之
朱題其面以總監鬼神印印之同三使者
眞形幷關牒引等同時發遣焚於烈焰之
中此札大齋普度餘者不可妄用矣
書時焚香面東啓奏大道請降玄冥夫人
左手掐神虎訣二指三指以大指壓掐倒小指二節叩齒九
通依前法召將密呪存至視事行持取西
北炁入筆書札

存神訣

師宴坐澄思微引中天北斗之光歸中混合元炁上升泥丸一性真人上朝元始家奏事意畢蒙玉旨垂允勑命侍仙開函啓蘊降付混元玉札令兆奉行即鼻引元皇正炁隨札下降與案中之札合而爲一臨目洞視七真内諱光明透徹普照重陰神虎將兵森列聽令

玉札陽日

吾奉北魁君　急召六甲神
手持玉札符　稟勑往幽冥
星光爲鬼律　萬神咸敬聽
黒律夫人攝　魂魄返歸真

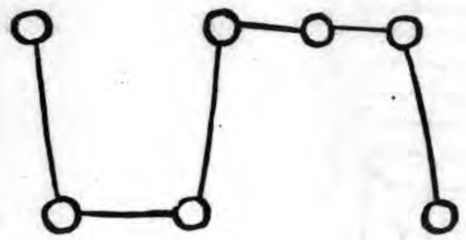
及一

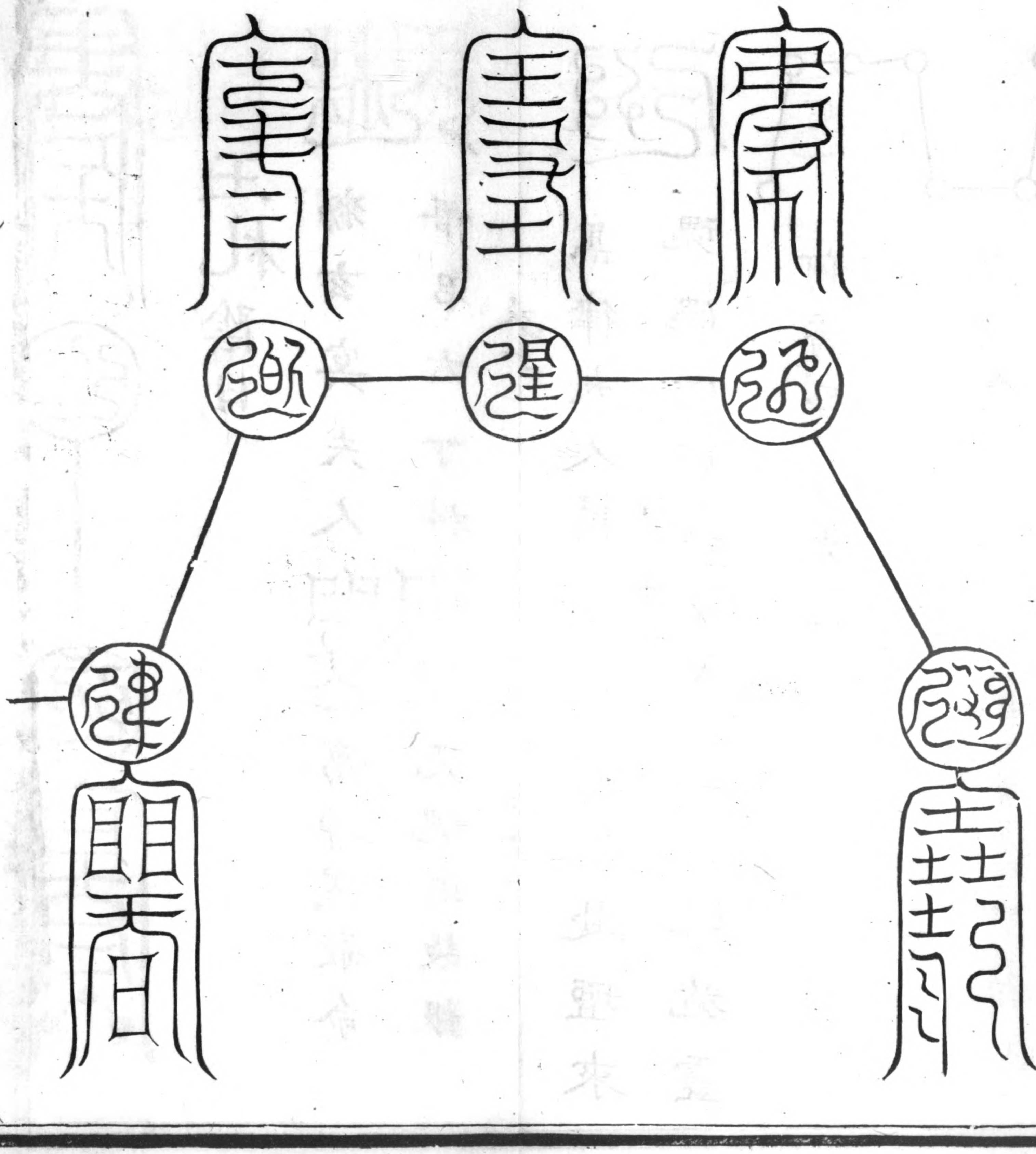
雄左追魂吏　統制百節君
真精降一炁　善惡悉分明
不問有無罪　無間疎與親

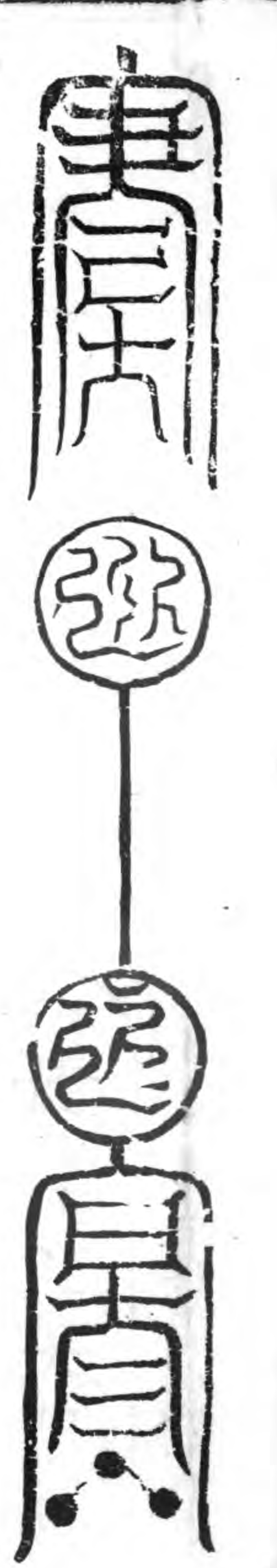
二十

攝魄赴壇來　主伯速施靈

何喬受命火急
施行急攝急攝

玉札 陰目

勑玄冥夫人 萬神咸敬命

吾召六丁神 死魂返故根

又一 二十一

雌右武鷙吏 遵奉玉札券

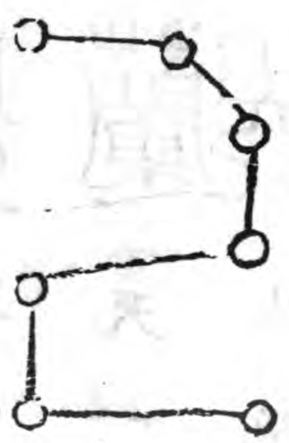
倒生玄司君 徑往幽關尋

天一北作炁 三界何敢違

生死路分明 十方盡皆迎

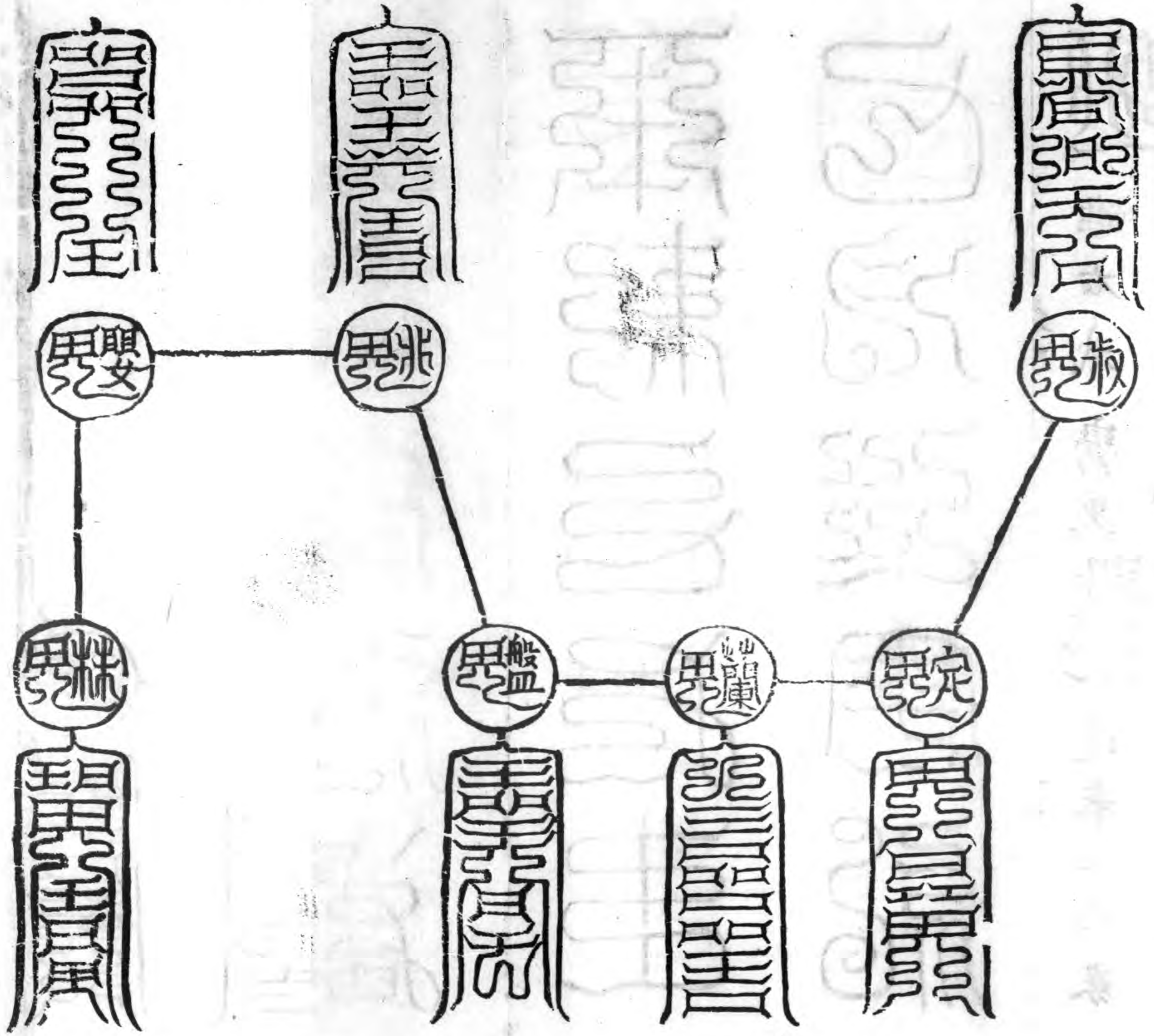
億刧受寃對 攝魂䰟赴壇

符到悉皆停 主吏速施靈

何喬受命火速

奉行急攝急攝

魁星呪曰 陰陽二札名以北斗光炁訣合相炁塗祝之

天一北祚神太一紫光勑神虎戟飛運招摇

一統隨玉札所到處十方精光都一吸急急

如律令

上帝玉札勑文天篆 陰陽日用

爾士尚休也

[illegible][illegible]易[illegible][illegible]

來[illegible][illegible]自[illegible]

[illegible]此[illegible][illegible]高

乘隸三尼書
包色延周祀
唐官吏光炎
先羽雨而平

譯文四丁一字

太上混元玉札急追索券內三界九州亡靈
急急依帝勅命奉行毋令怠慢神虎官吏火
及一　二十三
急捧符告下主司

玉札式

天一北祚太一紫光北斗玄冥混元神虎王
札

黃籙齋壇或九幽或普度爲奉

道其官入意得此除已依

科具奏

天廷申牒合屬照應外今依稟

太上元降

天乙北祚太一紫光混元追媿玉札仰神

虎承行官將依

律追取亡過其等媿赴壇受度須至頒告

者按陰陽日布形於此并各星下符次細書亡人姓名年甲於符下如亡位多寫甲帳連粘在前斗形後書天篆四十一字次書後告文

右奉

天一炷祚太一紫光炷斗玄冥混元玉札神
虎符命告下
三界十方天曹地府山川海嶽泉曲冥關炷
都羅酆六洞十宮三元九府百二十曹嚮絕
之鄉幽陰之境諸大地狱九州分野城隍杜
令里域丘墟黄泉蒿里拘制魂魄應干去處
追取亡某等魂徑離所部速到玄壇朝謁
上帝領受
殊恩神虎奉命萬神敬聽
太歲　年　月　日　時告下

具位行神虎太上混元玉札攝召事臣姓某奉行

內封

太上混元神虎玉札符命（簽上寫）具位臣姓某奉行謹封

內封後書

追取亡某等亡魂赴壇

及一

方函

太上混元神虎玉札符命告下（簽上寫）

十方三界九幽地獄主曹萬神　具位臣姓某謹重封

靈寶玉鑑卷之十

及二

靈寶玉鑑卷之十

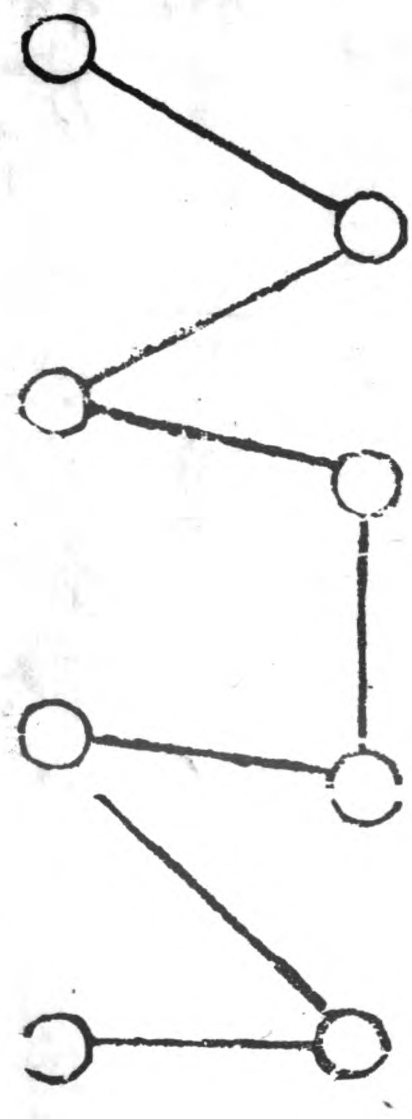
神虎追攝門

遣玉札（三獻畢左手執玉札右手仗劍）

祝曰

神虎追魂大聖三部追魂使者七真玉女仙衆神府七道功曹金闕玄都內臺追魂攝魄官君聖衆諸司將吏土地等神須仰齋此太上玄冥混元神虎玉札遍請十方三界无極神鄉洞府仙宮冥關幽冶盡覩昭昭之慧日俱離杳杳之重泉追取所薦亡魂來赴玄

壇受度明彰報應毋輙故違急準
太上北斗玄冥律令攝
召役神虎罡呪
天一北祚　太一紫元　北魁玄範　神虎玄冥
斗中大聖　玉女追䰟　十方精光　隨我呼靈
一呼一吸　入我符中　隨烝而出　隨烝而行
變化千億　元亨利貞急急如中斗大魁攝
左神虎印按心右劒訣乂腰存身爲青元
玉相步此罡發遣
遣將罡式

總遣將呪

金輝斡旋齊七衡飛罡神虎開幽關回度天常履玄綱抱素扶嬰定淑藺泓邅扶盈映帝阿陵昌秉洸盤兆羅和會七神作一家離合自然有玉葩玄範𡈽魁掌死生至道呼吸根蒂昌我奉玉札金虎文萬神敬聽靡不從如有逆吾大道者汝須黜陟道不成急急如𡈽

魁紫微夫人律令　行黶命晁雷符在前卷

呪畢雙手陰陽斗巽水遣去想官將持玉札徑入重泉取攝亡魂

次焚玉札右手以扇搧灰飛左手二指掐大指根大指却掐中文餘三開闊勢曲向後如斗魓（及二）前指存斗口二星（二）役神攝鬼皆由此也

又呪曰

天一壯作令　太一紫元勑　神虎戟飛運

招摇一統隨　玉札所至處　十方精光都

一吸急急如律令七遍

又呪曰

黃老三寶君　紫雲上天炁　攝制九幽魂
太玄無邊際　皆成自然人　地獄無拘閉
普開衆妙門　悟道生智惠　急急太上律令

以舌運目閃呼吸十方之炁歸元吹布幕

中斧魂旛上

太上混元玉札追魂鐵券

扶　无量　扶蓋
嬰　神嬰　自官
兆　飛生　自鷹
盤　業覩　盤基

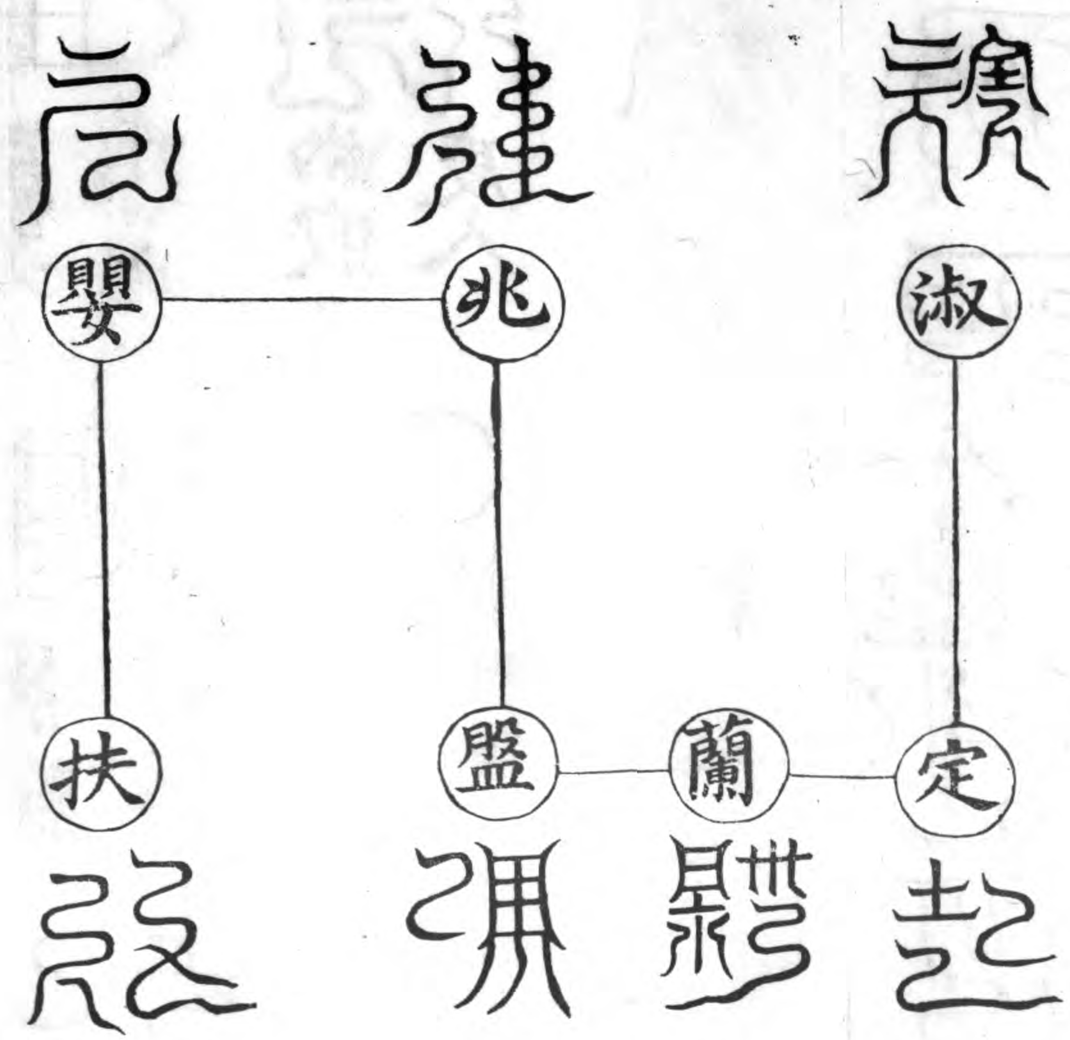
蘭 翠宇 九蘭
定 婆尼 咎通
淑 易邈 无寂

碧落 浮黎
形攝 上玄
總監 上天

惡爽 无品
景蔚 蕭嵎
飛天 大醜

幽寂 度人

念陰陽諱 掐陰陽斗

及二 三

浙[illegible][illegible]局書

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

其[illegible][illegible][illegible][illegible]

處[illegible][illegible][illegible][illegible]

譯文四十二字

太上混元玉札急追券章符文中合度一切苦魂幽爽生方死府咸從帝命神虎官將攝

到如令不得怠縱勑

鐵劵式

天一北祚太一紫元北斗玄冥混元神虎追魂鐵券

維太歲　年　月　日奉爲某入意云　備録

申奏

天廷闕聞合屬照應外今依稟

太上元降太一混元追魂鐵劵仰神虎官

將如律追攝亡某等魂赴壇受度合契超

升須至告下者

書斗形升下符於此

右奉
天一並祚太一紫冗址斗玄冥混元神虎鐵
券符命徑下十方三界生司死府追取上件
亡魂來赴齋壇朝謁
上帝祇受

天恩主者萬神開關啟路疾速奉行毋輒稽
延一如契令
太歲　年　月　日　時告下
具法位　臣姓某奉行
右鐵券以皂絹七尺高一尺二寸前符諸

篆並以朱砂雄黃書之題頭告文並以白
粉書之可漏青地白書方函白地朱書餘並

同札 至

魏侯張三使者形見婁郭龍吏門

三元都部符

詔
三官上帝部領將軍奉
玉帝勑準符奉行
勅
魁至魑
準

三官大帝令行遍諸方三界无極神鄉泉曲
之府北都羅酆五嶽城隍咸聽命令

北魁玉文布眞炁玉文

上結五星聚五行午文

東斗召魂功都成卯　南辰攝魄切角正離

西靈記命與生轉兌　北極名塊獨隸遷坎

中黃運大可韓明中　紅杏壘黑生鬼魂斗印

磨眞機騰從坤現默召將　靈寶中藏五斗櫕中炁

聚魂攝魄速現形墜墦

太乙眞人歌斗章斗訣

急急召魂如閃電

祝將

存玉帝即兆法身是也付勑與三官三官

奉勑付與北斗北斗傳命差役其將開破

及二　六

地獄攝召亡魂存此符作金符

此符專一追攝亡魂先念淨天地呪淨身

口呪洒淨焚香平坐定炁以鼻引清炁入

身激轉運元炁出泥丸直衝太空之中化

爲五炁布三十六炁混合祖炁存見炁中

金樓玉殿金光閃爍中見三清玉帝金容
玉相分明三官北斗三界十方萬神同至
光稱法位默奏齋意請降勑命存金光中
慈顔俞允玉帝眉間金光一道灌注兆眉
間金光相合化爲玉字隨即開目執筆書
玉帝諱存此字金光閃爍隨筆流下書勑
字成符名將入符想三官北斗傳勑付諸
將諸將禀勑告下五嶽酆都一時禀命拔
度幽魂念三官北酆丞列言上清一徧見
地獄摧毁化爲清淨境界俱爲天男地女

之相隨筆乗光拔出地户來赴齋壇再念
幽魂多誂若當思神霄君玉清眞金符煥
爀破重陰爲汝釋寃結拔度出沉淪上升
刀利天鍊化升丹庭急急如律令呪畢奏
謝想上帝回輧納金光復神

遣檄

高功執水盂念三官北酆呪一遍兆存思
玉帝三官北斗五嶽酆都並乗雲馭烝禀
命聽令再念一遍萬神捧符而去再念一
遍存酆都地獄摧毀化爲清涼境界諸幽

魂俱爲天男天女之相並乘金光拔出地
尸咸諸齋壇再念幽魂多悲菩咒一遍

神虎陰陽二壇論

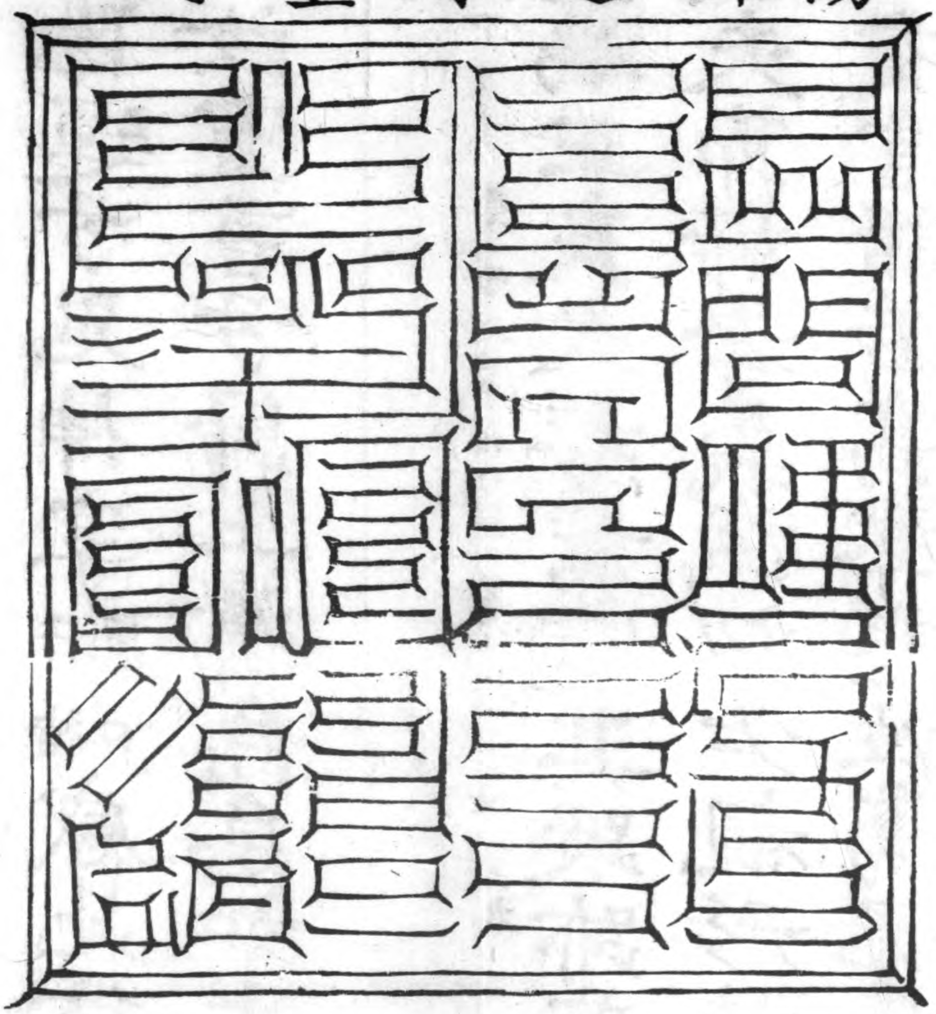
師曰凡建大齋先期書下混元玉札併以
黃素九尺截爲三段於左畔綠畫三使者
眞形服色繪像於眞形之左以朱書三使
者符神虎關牒亡魂申狀一一完具於艮
戶上立一聚魂堂向南設神虎官將几案
設茶酒果饌之儀先次如法變神步罡召
將關發玉札關等次以淨土於堂中左右

建立壇式左曰陽耀通關壇右曰陰靈攝魄壇打土令平方圓各方三尺六寸法師行持依壇式就土上畫之壇心安雌雄二印立左右監獄使者位牌於一室周回以白素作幕使分毫無露几案上然一炬明燈并安監魂童子符及神虎諸符又以二器盛水浸神虎追魂符各一道安壇心牌下於未梘現形前一時以現形符三道同關引冥財數分燒一道又以一道沉水中又一道法師自服之左手托定符水右手

仗劍念天一圡祚呪七遍吸鬼門炁入水中噀洒壇中餘水留几案上以簾幕遮護密封室門禁人來往如期召魂方開簾幕將旛安二壇左右用通現幽釋通語通目符焚水中洒之乃噀洒童子身上令童子指其端正良久髣髴窺其蹤跡若孝子忠臣義夫節婦孝義誠切必覩形神儼若生存可交言語若高聲悲泣驚魂飛揚即遠此矣若志誠慈善即遂感通切忌嗔怒私心妄覷陰責非輕矣

左手天皇訣右手玉清訣依壇式就土上畫

陽耀通關壇式

呪曰畫罡面鬼户取炁九口吹之獐訣

五行所造兮戊復歸於五行玉皇訣四大假合

兮復歸於太空午或陰或陽兮子文任天地之

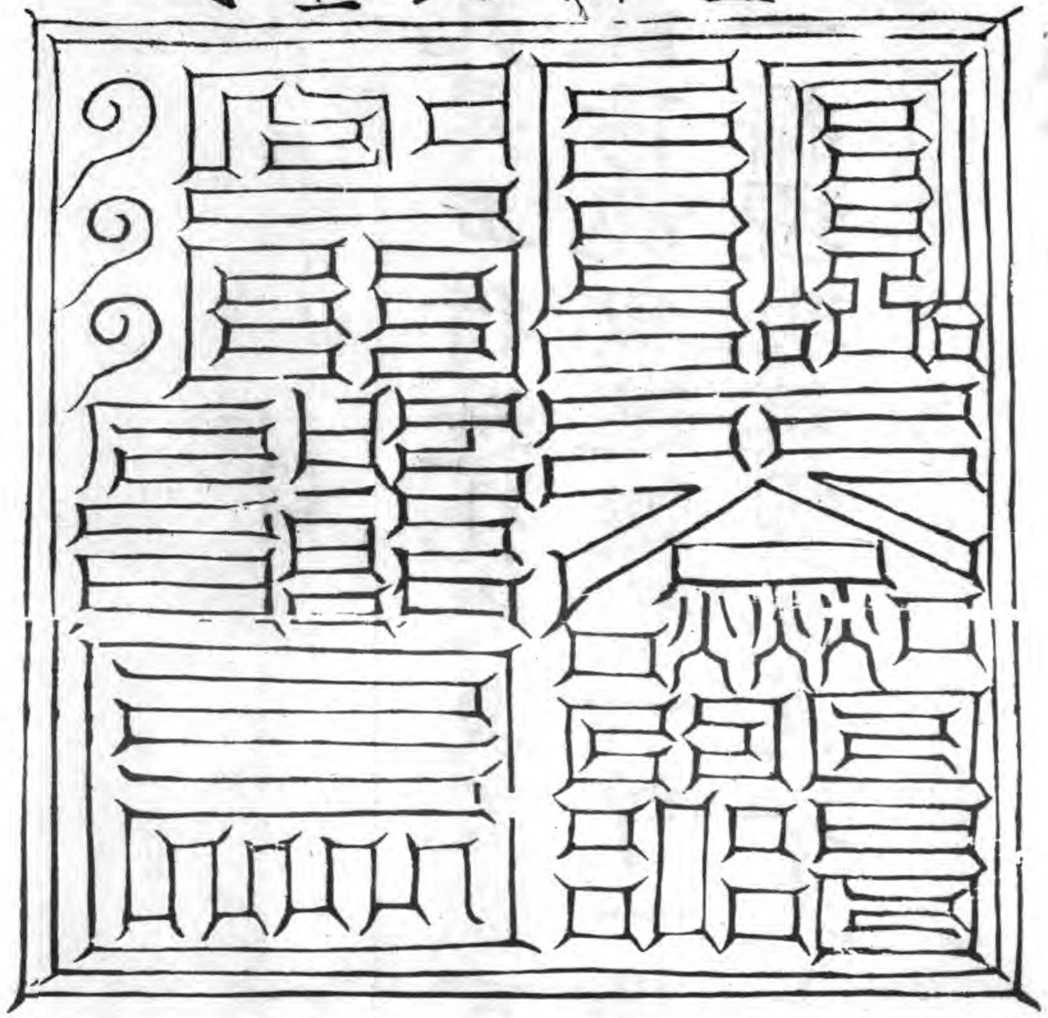
根宗天地冥兮萬鬼潛坤天地動兮萬鬼爽

中中 中指 陰陽運兮鬼神享二指甲下 感此彷徨兮赴

我壇賜汝靈書兮歸上清急急如太上玄冥

律令攝

陰靈攝魄壇式

呪曰 書畢面鬼卯取炁九口吹之彈訣次仗劍面壇

陰陽推運兮刼數更遷申丑指 生死周流兮孰 又二 十

愚孰賢輪轉無窮兮上玄造化未出三界兮

拘於神變寅魁魒東斗兮酉魋魒西轉卯魓

魁南辰兮子魒罡𣥂面 丈 陰靈兮茫茫没

没陽魂兮碌碌幽幽子天地冥兮萬鬼潛順至

寅 天地動兮萬鬼爽順巳至 陰陽運兮鬼神享

順至坤太乙召汝何遲遲先至後至律有常天
一圡祚神虎勑卯太乙崇元魂魄彰感此彷
徨兮赴我壇坤賜汝靈書兮歸上清急急如
上清玄冥神虎律令引申丨至丑上出
呪曰
陽耀返魂，不受死經，陰靈攝魄，回尸度厄
次念三魂七魄名
台光不昧爽靈魂營幽精復生尸狗去奸伏
尸除邪雀陰無垢吞賊開明蜚毒無滯除穢
非干臭肺閉塞陽魂復因天地正眞烝再來

汝形神此是五行造化之真五臟百神永保
安寧陰魄陽魂無逃避形一呼一攝速變真
形靈符一攝壇現塊靈急急如太上玄真神
虎律令

右依式安壇及諸符命閉神虎堂門逐日
及二
修誦發符檄催捉追魂到壇現跡墜譜通
十一
語明彰嘉應至建壇日開門就堂中攝召

八門壇式

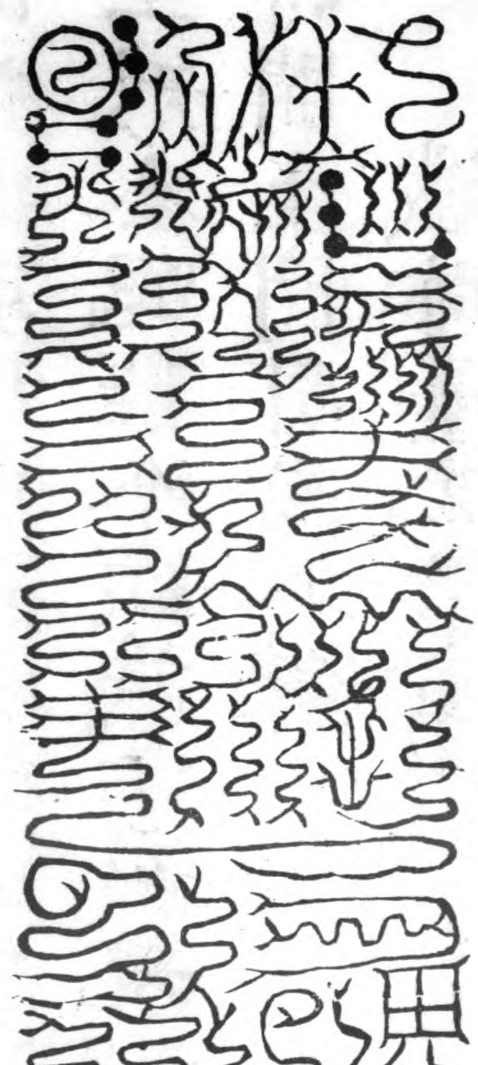
師曰欲召魂現形於神虎堂中心立八門
召魂壇相去八尺一仍地開八門以紅絲
左紐長九尺或一丈五尺量地圍之八門
用一十六鐵纂各長六尺下以白牌書八
門名及分布八門符以淨盆盛仙藥湯浸
鐵跡臺光寶章安中央古法以淨芻作人
形依生門前服飾腹中安大梵隱語頭上

戴生天大券釣於秤鉤上令勿人空立離
地三五寸預於前期以白綃七尺二寸造
召靈攝魂旛各長三尺六寸男一首女一
首以竹竿八尺四寸繫旛於竿頭男旛立
左女旛立右中心安攝召魂男旛書鐵跡
臺三字女旛書實光章三字如期行攝召
之法令童男室女各執一旛立于法師左
右依法召將行事茶酒供養如式道衆咏
洞章焚催召牒焚燎錢馬然後召請亡人
法師先右手執旛左手掐聚魂訣叩齒九

通左嘯三聲右呼三聲次歌召魂呪陰陽
斗章存用行持以旛蒙芻人陰魂來附其
旛墜重竹竿曲勢與芻人秤重到地即洒
淨迎魂赴幕拯療沐浴更衣朝真受食畢
緣鍊度日遠恐亡人怕生人陽炁散亂陰

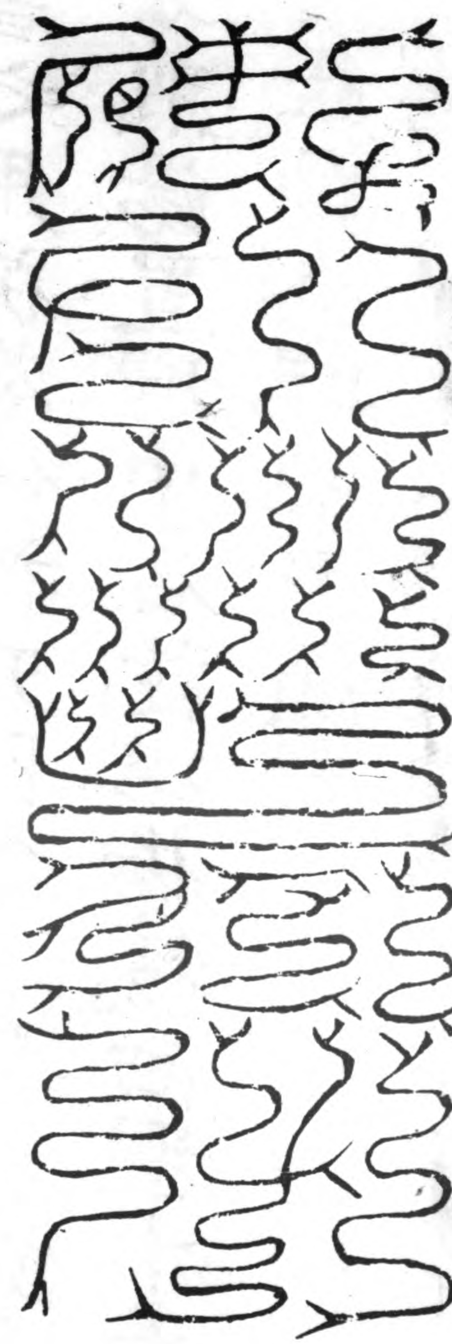
魄再以旛引歸聚魂堂壇開死門而入復
閉之次取壇中水以洒之壇中十方蒙者
生形全魄能令顯識示影現形引魂受鍊
時開生門引出入鍊

鐵跡臺光寶章

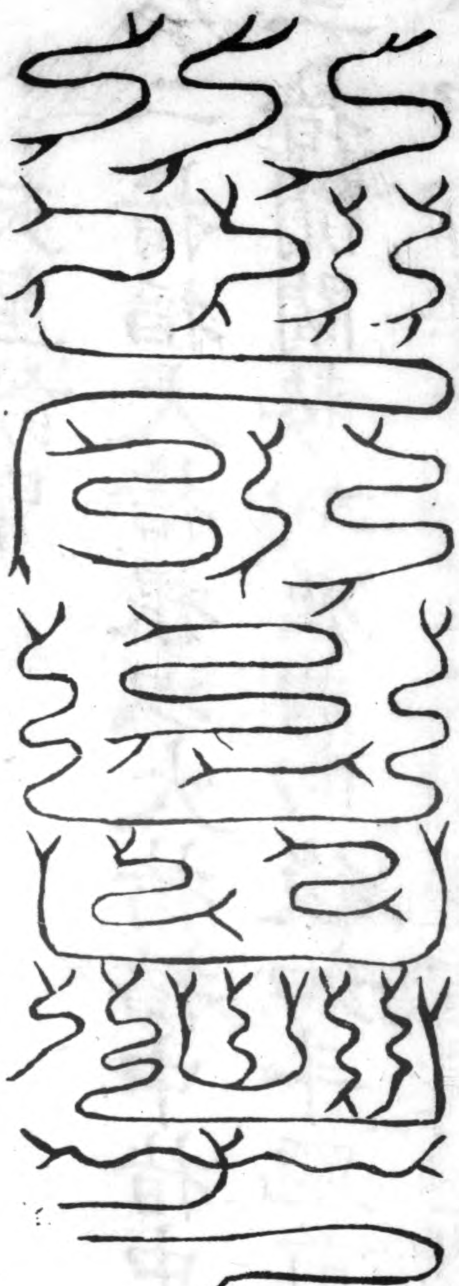

右符章以碧紙渒高三尺以泥金或雄黃書之置于八門壇中又以黃綃三寸丹砂書之用茯苓伏神天門冬人參地黃各一分煎湯置壇中召訖以楊枝洒壇十方蒙者生神全魄現形顯影

左壇旛上符 鐵跡臺字

右壇旛上符 寶光章字

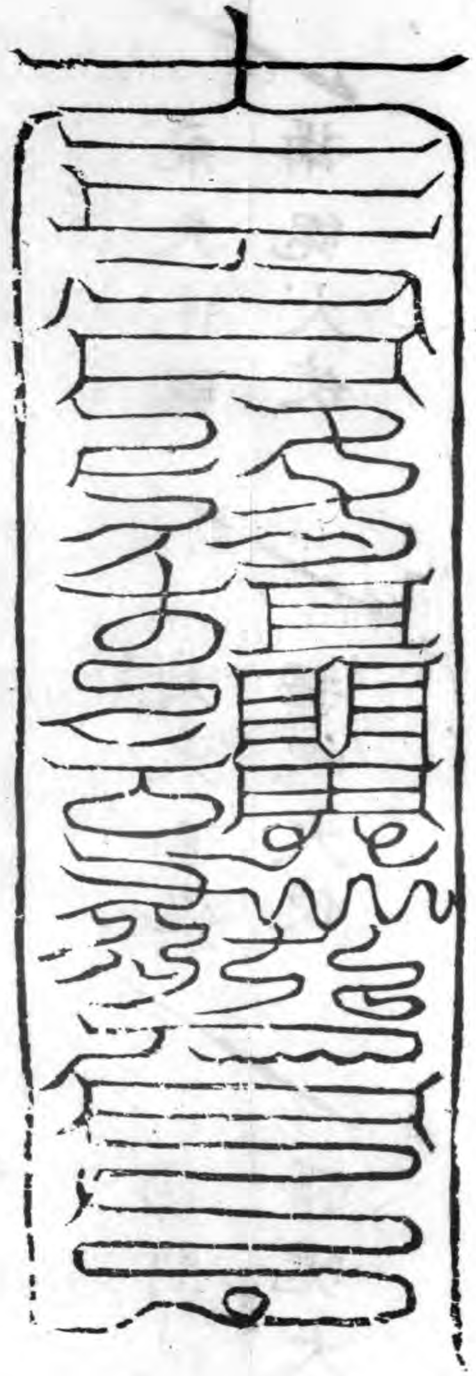
右二章符用雌黃和辰砂書于二旛上立

于八門內並用天皇訣烝書之

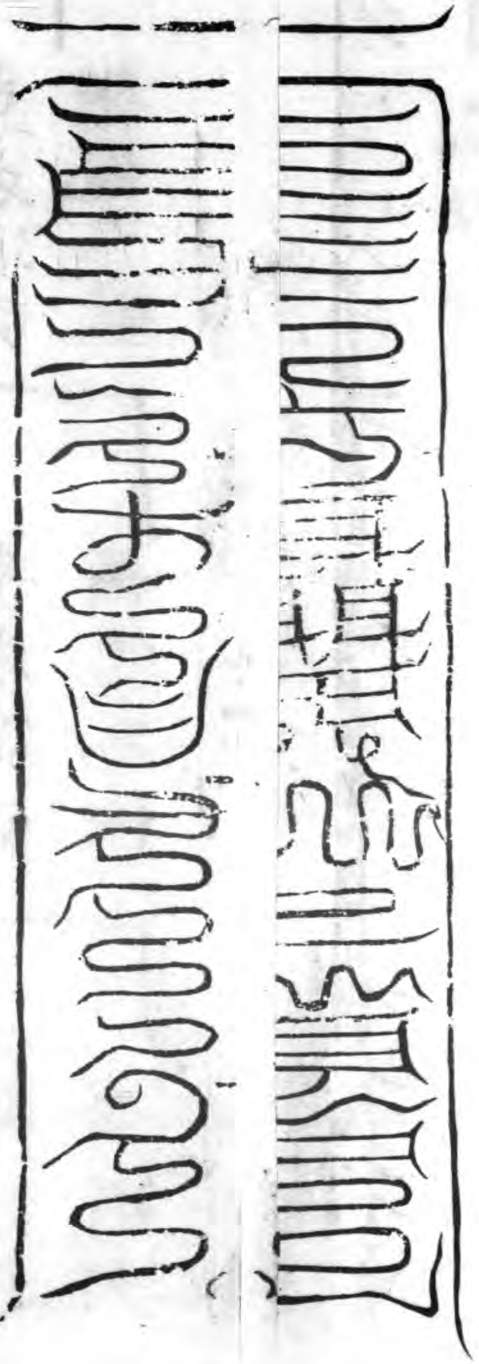
天皇訣印

以二指掐大指根以大指掐中指中文餘三指開闔勢如屈曲向後如斗罡前如斗口中有尊帝二星之印呼雷役電召龍禁勑雷霆之怒收攝虎豹之獰役神攝鬼皆用此印

太一召魂令符 旛面上

太一攝魂合符 旛

右二符書于攝召旛肚上左手書三魂名右手書七魄名下脚書亡人姓名生死年甲背左手書遷神寶旛引導而行右手書

合符附魂善念不更

太上神虎追魂符 項中書

散形

東方追魂攝魄大使

南方追魂攝魄大使

西方追魂攝魄大使

北方追魂攝魄大使

上方追魂攝魄大使

下方追魂攝魄大使

左三魂急降

右七魄急降

升天追魂攝魄大使

入地追魂攝魄大使

飛火追魂攝魄大使

入水追魂攝魄大使

陽間追魂攝魄大使

飛空追魂攝魄大使

左三魂急降

右七魄俱來

順道者昌 逆道者亡

無所不收 無所不攝

火光萬丈

准三天上帝勑命

萬里火雲 飛空如箭

差關九萬 疾準三天

上帝勑命火急攝魂赴壇

聚形 大煞文四門 罡訣南無

祝發呪

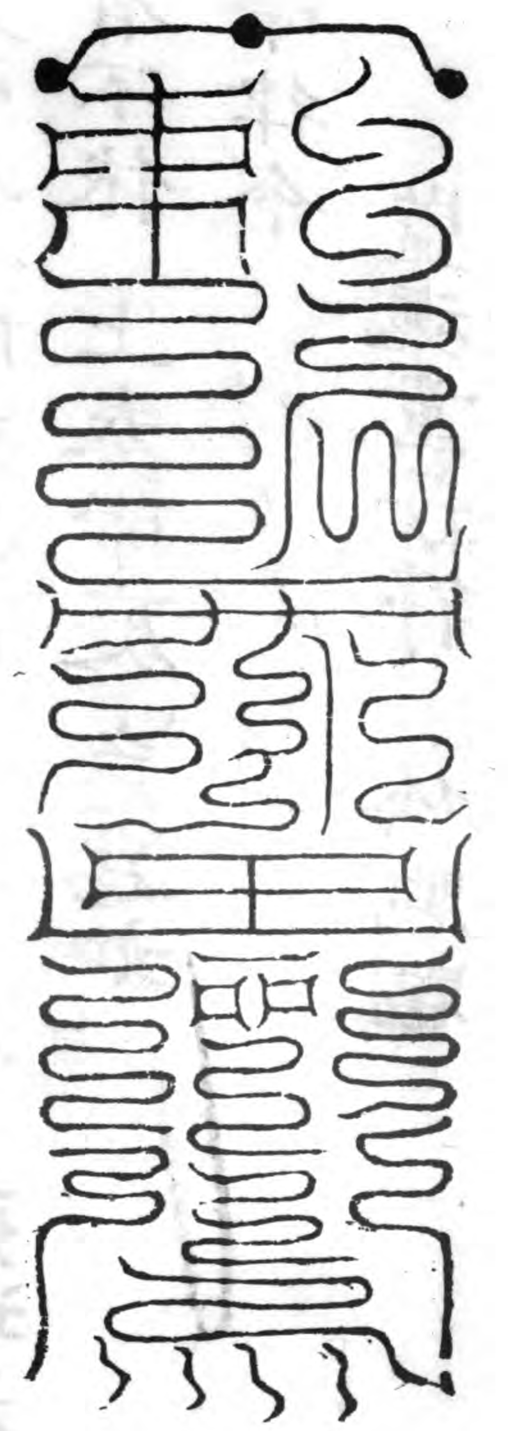
上清律令 制召大神 追魂攝魄 速來現形

承天帝命 時刻無停 太上玉符 疾速奉行

敢有不依 上奏帝庭 急急如

上帝律令

監魂童子符 徐[illegible][illegible]

書符呪曰

三清玉勅　急降尋魂　眞都元陽　紫微之童
回光洞映　無遠弗通　出幽入冥　齊契元宗
急急如律令

引魂童子符　孔魕魑

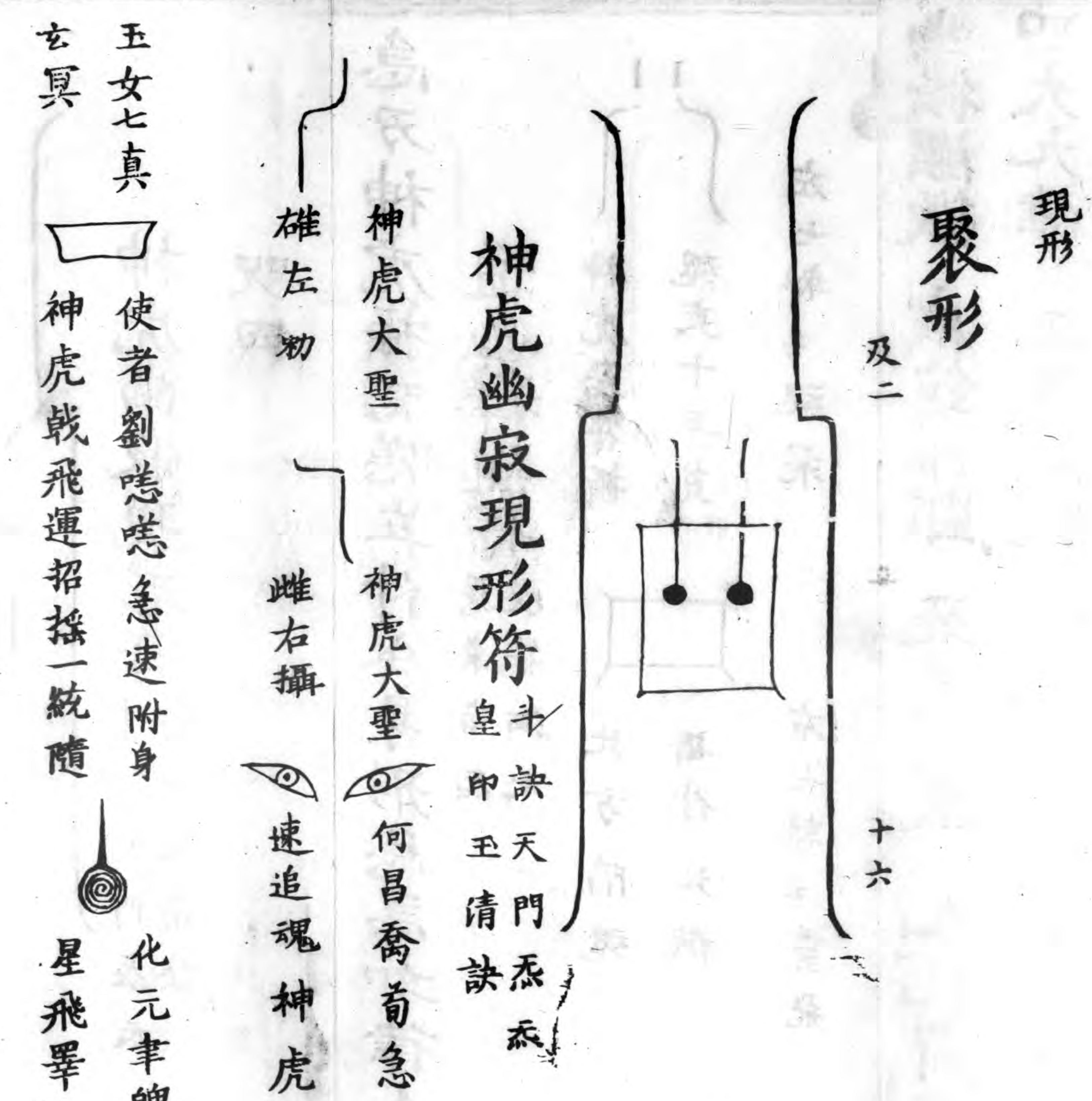

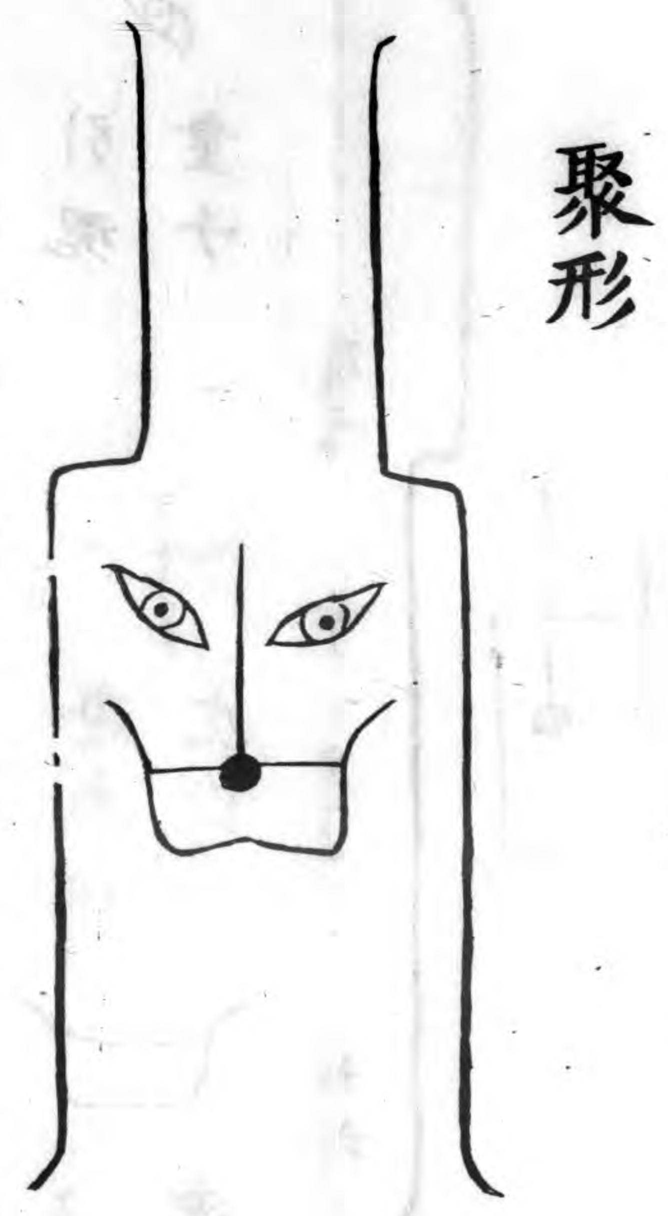
書符呪曰

三清玉勅　降下聚魂　太上玄都　始青之童
幽微顯徹　威鎮酆都　死尸開塞　九孔肅道
四大九維　三界咸從　亡魂隨步　躡景無蹤
周旋生門　與道日隆　急急如律令

神虎追魂符　白地黑書大皇印玉清訣　吹水中噴在攝魂壇内

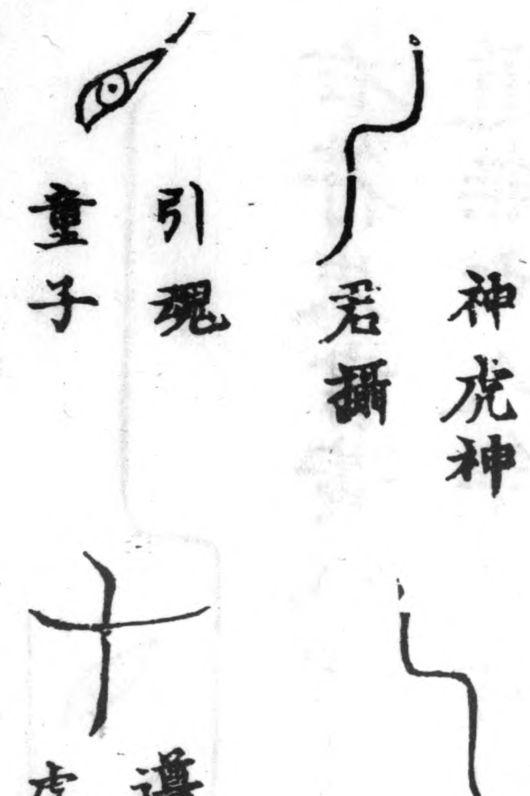

右符朱書黃紙沉北流水中法師自服一道無亡人年月者可燒灰手孳之呪祝某人家先亡魂云次往東北方

通現使者符

朱書燒淨水
中洒陰獄

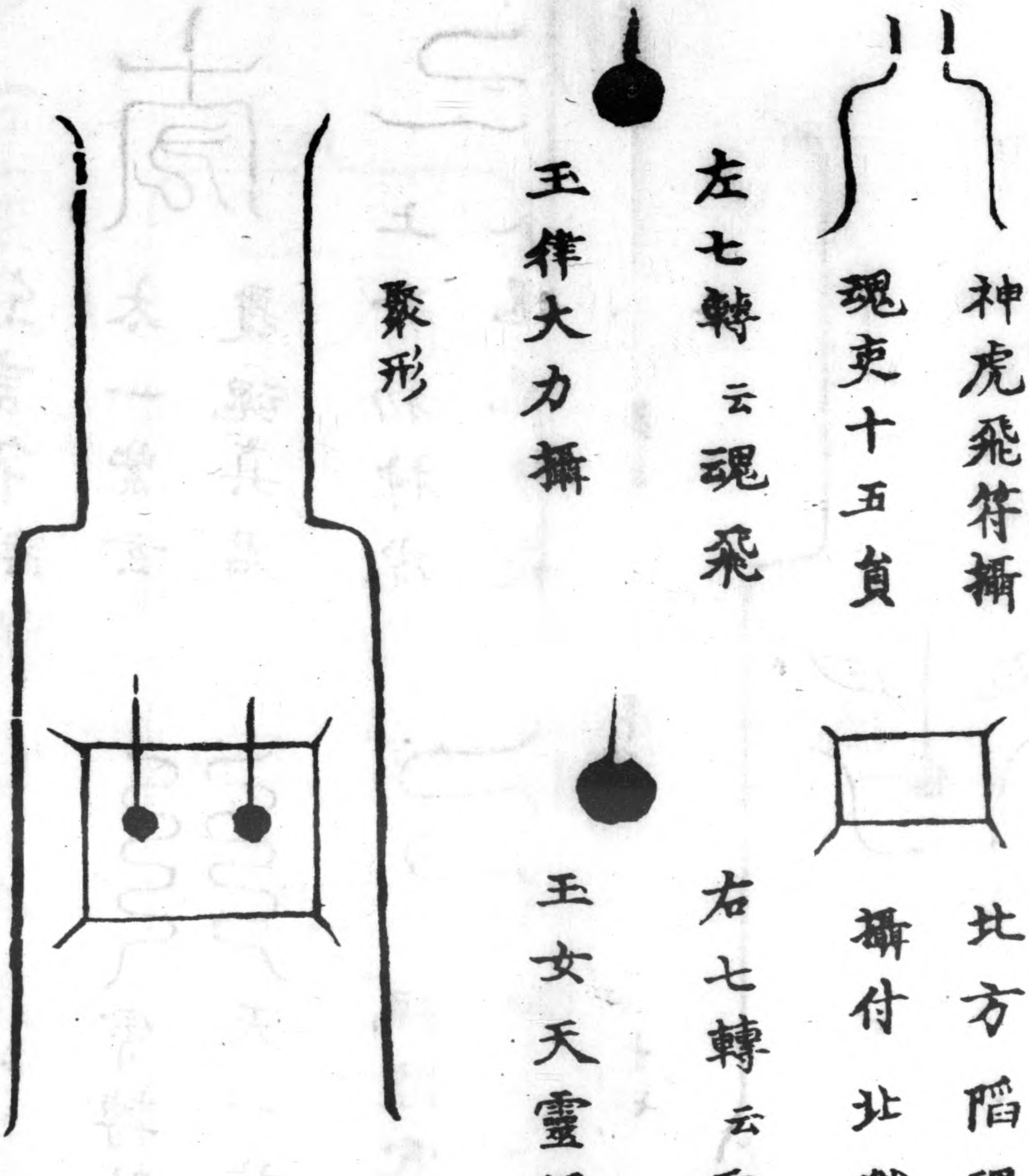
及二
十七

呪曰

急刃神虎攝嗟嗟立付合身形急急如律令

通幽釋變符 聚東南炁
燒符洒之

通語符東烝

太一紫玄
覆魂真君

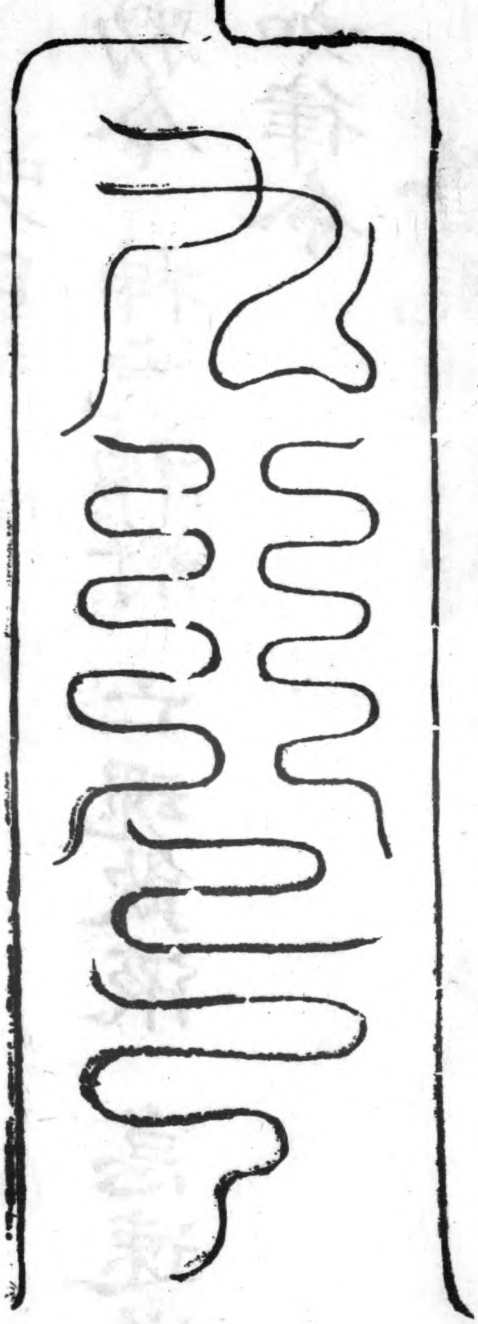
霄轉助精太神
天一北祚元君

上帝勑神虎
令魂魄勿失

現體露形急急
如上帝勑攝

右符燒灰入水噀人身令見亡魂及通言

語在陰獄內

呪曰

上帝勑令　神虎神將　亡魂飲液、急速通言

急急如律令

普現通目符

及二　十八

呪曰

太上降慈悲令赦世間人獨陰與獨陽耳目有靈光速令現真形速令聽人言謹請護法靈童明彰報應

封形閉債門

夫精氣爲物游魂爲變者出機入機之謂
也凡有形有質者生即有滅而無形無質
者不生亦不滅也且夫人之神氣旣散尸
殼猶存及其蓋棺事竟或未擇吉地或未
卜良辰以此因循遂成停殯然而孝子仁

人之心固有所不忍者則必待修建善緣
以表夫崇德報功愼終追遠之意而後舉
喪此義往往有之若修崇之間寧無尸穢
之妨是故靈寶大法有封形閉債之理實
法乎尸解上仙之道也故以隱景遁形之

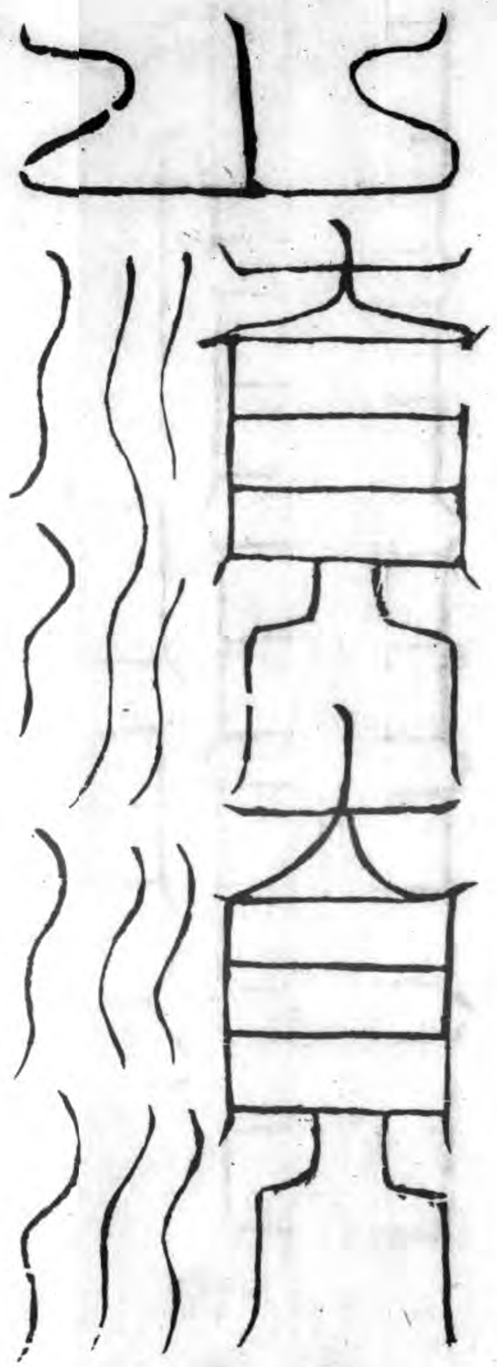
訣而攝遁其未化之尸形以妙無清淨之
光而超度其已散之游魄俾超神於無聲
無臭之境證道於不生不滅之天則善果
良因庶便其修奉矣非心空幻滅理悟神
忘者疇克爾哉

藏棺祝法

師曰凡有尸殯之家欲修功果非特帝眞
弗格亦且存亡獲譴關繫非輕若須急欲
薦拔者惟憑符法掩蔽尸棺師必凝神靜
念先於淨室焚香奏啓

玉皇上帝太乙慈尊三天八相救苦濟度人
諸大真人容露情悃請降正真靈炁灌注
丹砂筆端然後依法書符以候將行建壇
之時仍於道場奏告帝真關集本部天神
將吏太歲甲子諸官君一合下臨壇所擁
覆尸棺滌除穢氣使內外蠲潔壇場肅清
方可修崇祈恩超度也奉法之士可不慎
之

靈寶藏棺符

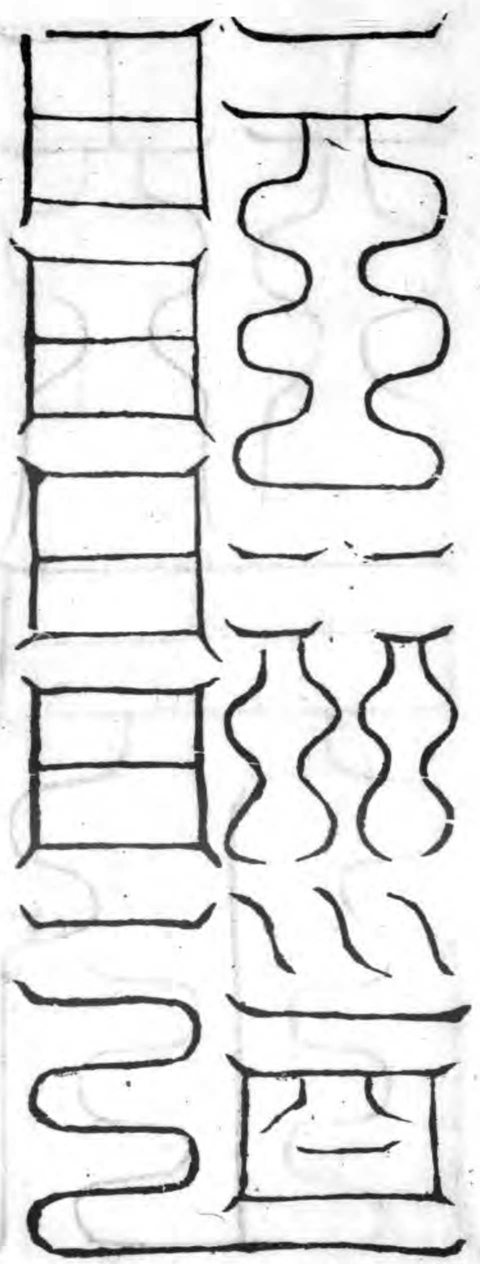
棺前
午文
离炁

呪曰

離火焚蕩　屍穢消除　亡者受度　上升帝君

又二

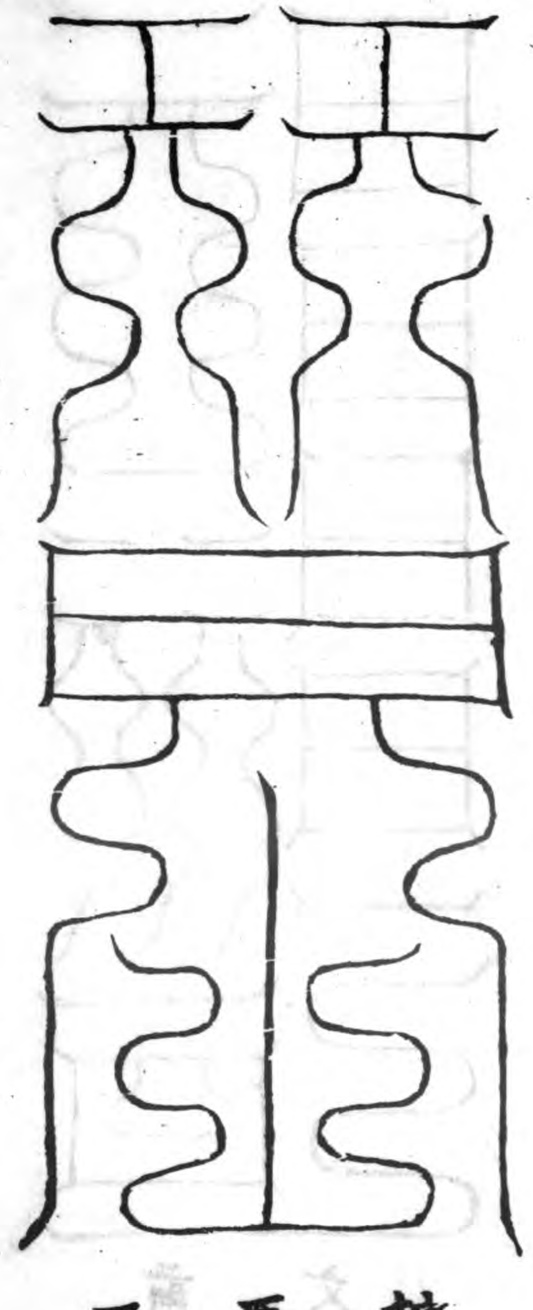
二十

前右角坤
文坤炁

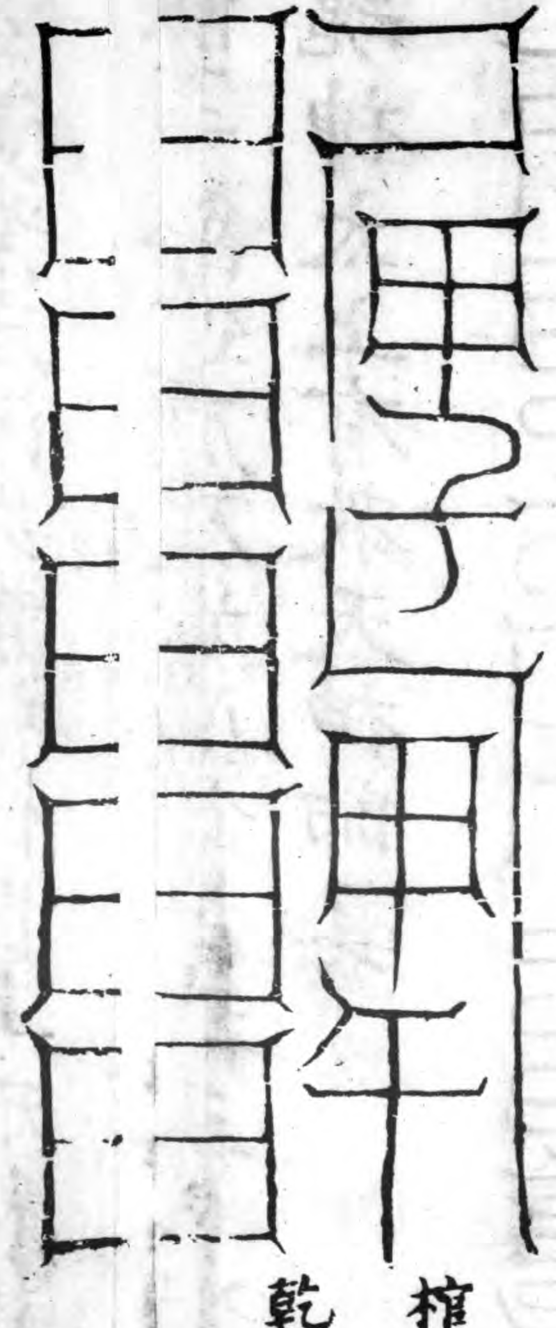
呪曰

坤順内營　天清地寧　掃除尸穢　超度亡靈

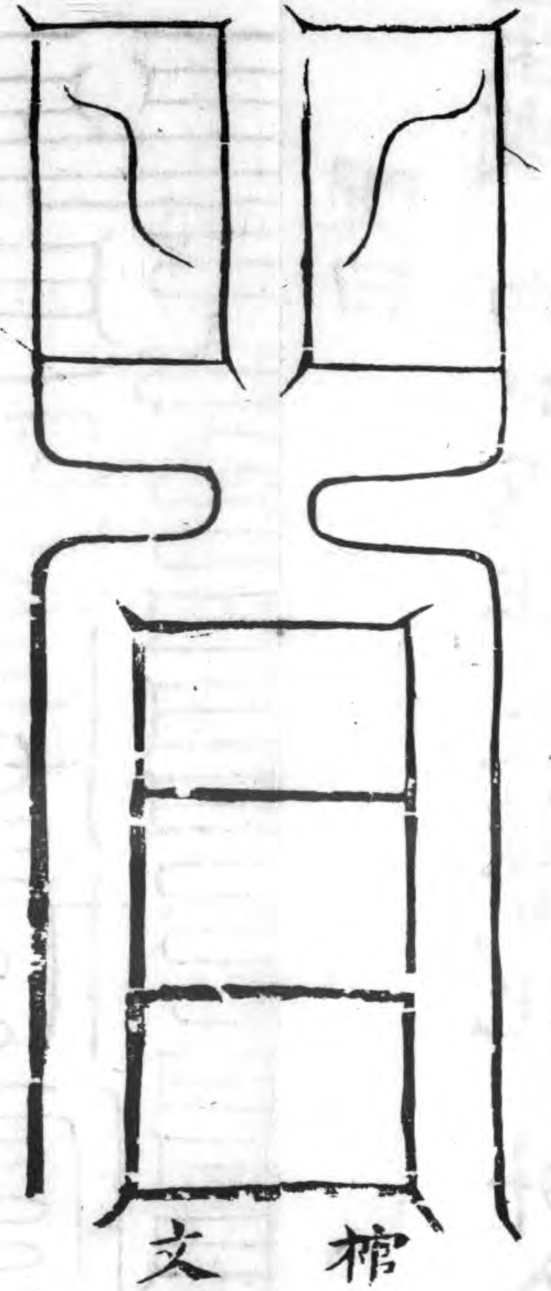
呪曰

兌金生成　白尸返生　三鍊九化　升入太清

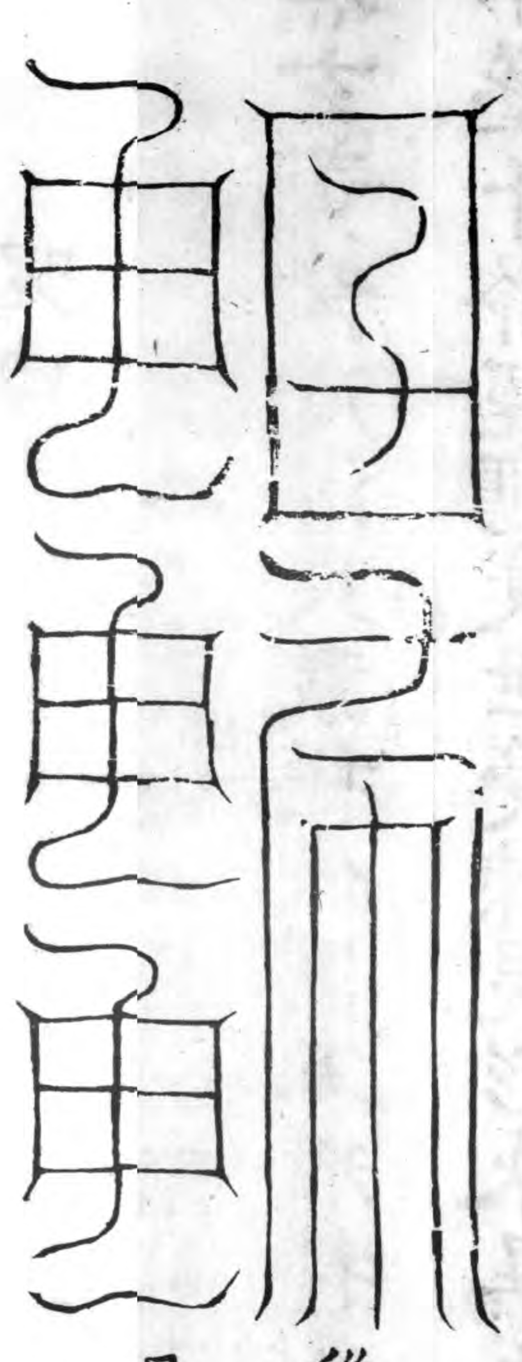
呪曰

乾尊耀靈　蕩滌妖精　氣分羅絡　魂魄飛升

呪曰

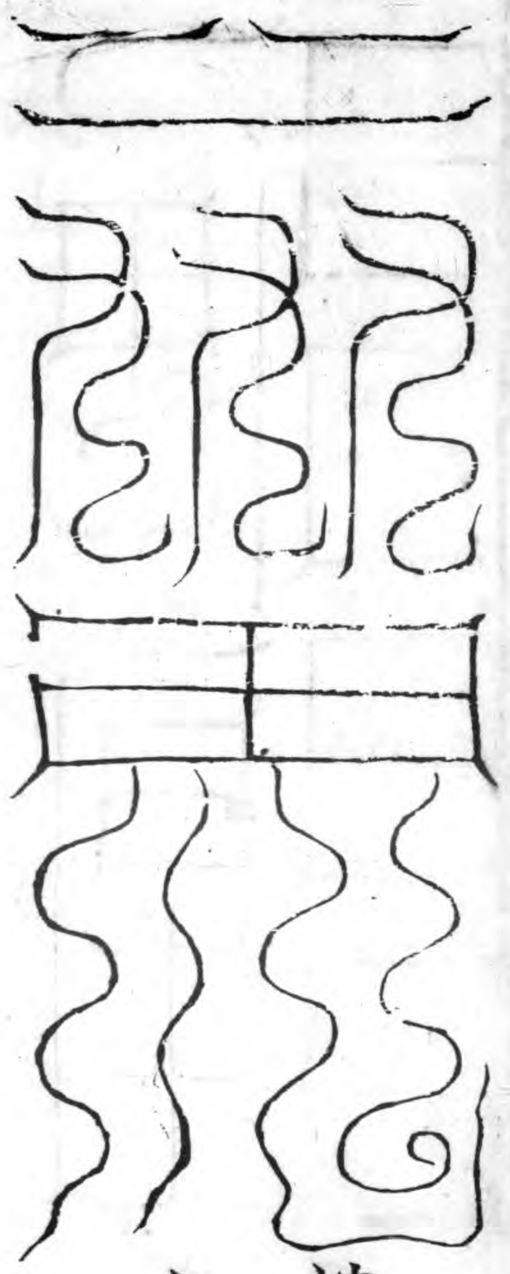
坎水消潔　穢氣氛葩　亡靈獲度　升入太霞

呪曰

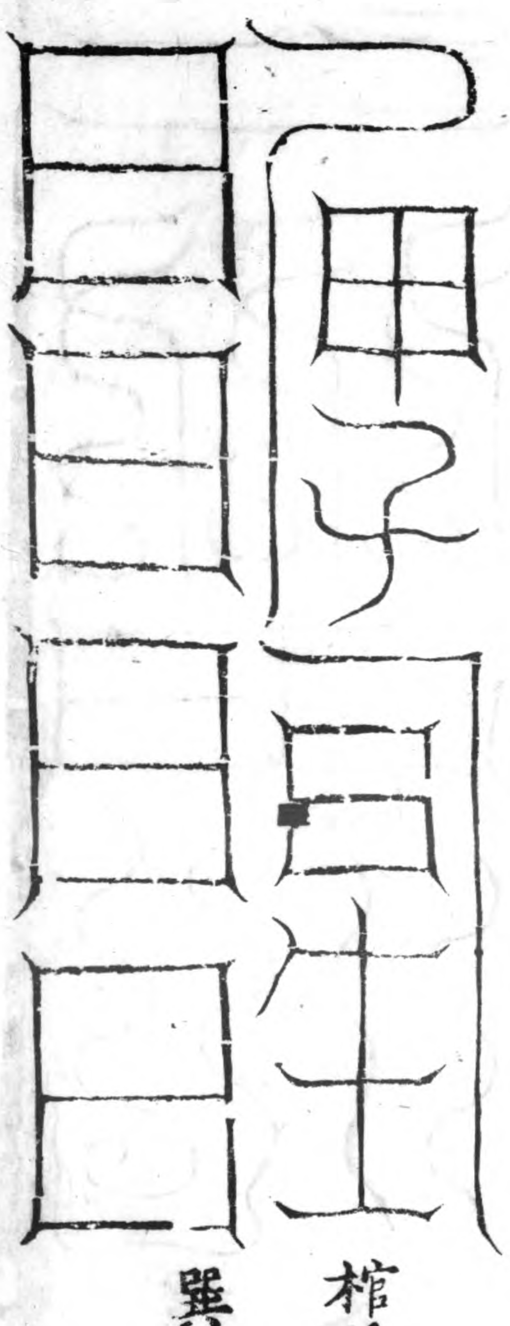
艮興寅文　人鬼殊途　導符掩惡　魄返仙都

及二

呪曰

震木發生　已枯復榮　藏尸掩穢　魂升常庭

棺前左角

巽文炁

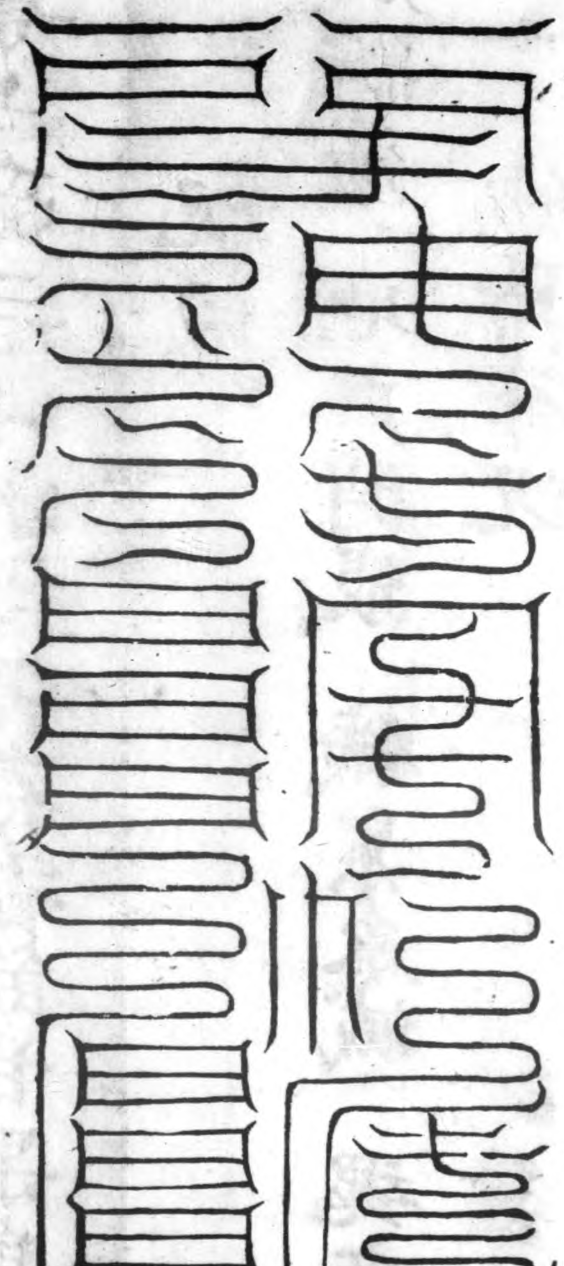
呪曰

巽風飄蕩　地户開張　穢累永滅　魂度仙鄉

總持符呪

吾是太上眞人九老道士好道樂仙身佩五炁玄黃紫庭消災散禍伏匿五形積歲八百

不墜千齡運應度世受鍊屍形永畢生命自
保魂神太上有教天神師眞

蓋棺符

呪曰 玉訣 祖炁

天地洞清 洗穢除氛 鍊化九道 返形太眞
百關納靈 節節受新 清虛鑒映 內外森陳
日吉時良 度命回靈 玉童玉女 侍衛我身

玄靈紫蓋　覆護屍形　魂魄受度　上升朱陵
急急如上帝勑
又法向北祝曰
天靈節榮真人某人受鍊更生上帝所授太乙
所尊某受三壽永得長存香餅甘果身歸萬
里炁歸五行託尸輪轉形同三元太上符命
召地萬神遠召九天三五太山向有所犯勿
得留停輙承太一無上元元制符定命徑入
大玄七十二相金紫之精與俗殊途更受長
生四時五行道炁合并急急如律令

又法祝曰

眞人某一壽命不長老君神符進入玄黃左日右月消除禍殃六界父母六丁鎭形生死別異不得留停斷絶伏連遠離妖精某人身得度世祐利生人子孫承藉永保無傾急急如律令

謹按上清青要紫虛金根經云凡修上道兆身父母伯叔兄弟於世上死亡兆身不得絶迹故在人中身履殗者當取清水一盆眞珠一兩投在水中於中庭南面臨水

上叩齒九通呪曰

炁化成神　尸變入玄　三化九鍊　升入九天

九天之刼　更度某身　某身更化　得爲眞人

呪畢男死思玉童三人女死思玉女七人

取盆水以灌死屍畢取水自洗手面仰天

噴噀又陰呪曰

天氣巳清　人化巳生　某乙上天　九鍊受形

五苦三途　斷落死名　超度窮魂　還返南庭

如此行事則亡人即更生於九天之上九

年得升玉清之宫或還立壇度亡止書符

九道仍告白亡者以蕩穢呪洒水旋遶屍棺依向背粘貼掩藏君穢修建畢起符焚之

靈寶玉鑑卷之十

靈寶玉鑑卷之十一

及三

靈寶玉鑑卷之十一　　　　及三

分燈制器門

經曰開明三景是謂天根故玄元始三炁乃萬化之根宗天人之大本也由是溟涬大梵三炁開光而生天地日月星辰焉故靈寶大法開壇之初以法像乎洪濛初判之義故分燈列炬以開三炁之光而生三景鳴金振玉以和合陰陽而生萬化皆法其天運之自然也當知無形之炁爲祖炁無色之光爲慧光自一而三從三至九九九變化而生萬光煥

映萬天照明九地内外朗徹以襲其明然後應無聲之聲於金玉之中運不化之化於陰陽之表與道爲體則含靈蠢動永有依歸矣此造道通玄之妙而幽明高厚豈有間哉

分燈存用

先以慧光符捲封爲蠟炬候日中以取陽燧念陽暉呪

明哉太陽暉　神光洞三清　炁散玄漠内
靈煙生紫庭　控御乘風霞　飄飄淩無形
急急如律令

右一法取太陽正炁然一燈於元始上帝之前登壇時師存此燈金光如日流金之色混合兆身光結作日輪透明内外次運一炁自泥丸出上接元始寶光混同一體次以符炬自中燈分明自一生二由二生三三化萬光普明八極天真上聖三界衆聖皆合寶光同登壇陛陽庭幽治悉變天堂分燈畢以餘炬納於主爐中默呪曰

太上降慧光　華燈通精神　諸天悉開耀地府皆朗明　兆身亦光徹　五藏生華榮

炎景照太元　遐想通玉京　急急如
三天道主律令

分布慧光呪

慈悲寶篆　玉笈飛煙　爕華散景　煥映諸天
朗明三界　照徹重泉　幽冥開悟　惠及無邊
及三　二
今日大慶　咸得升遷　道生一炁　萬化純全
元始威章　應度自然　急急如律令

玉清慧光符　請光用

書符呪曰　玉訣　祖炁
日月星光　照破重泉　元始一炁　演化三元

混合空洞　梵炁之先　玉帝有命　告下十天
陽暉晅赫　陰景清圓　虛明洞映　朗照壇乾
先澄萬慮　景合妙玄　廓清八極　應化自然
急急如
元始上帝勑

勑呪

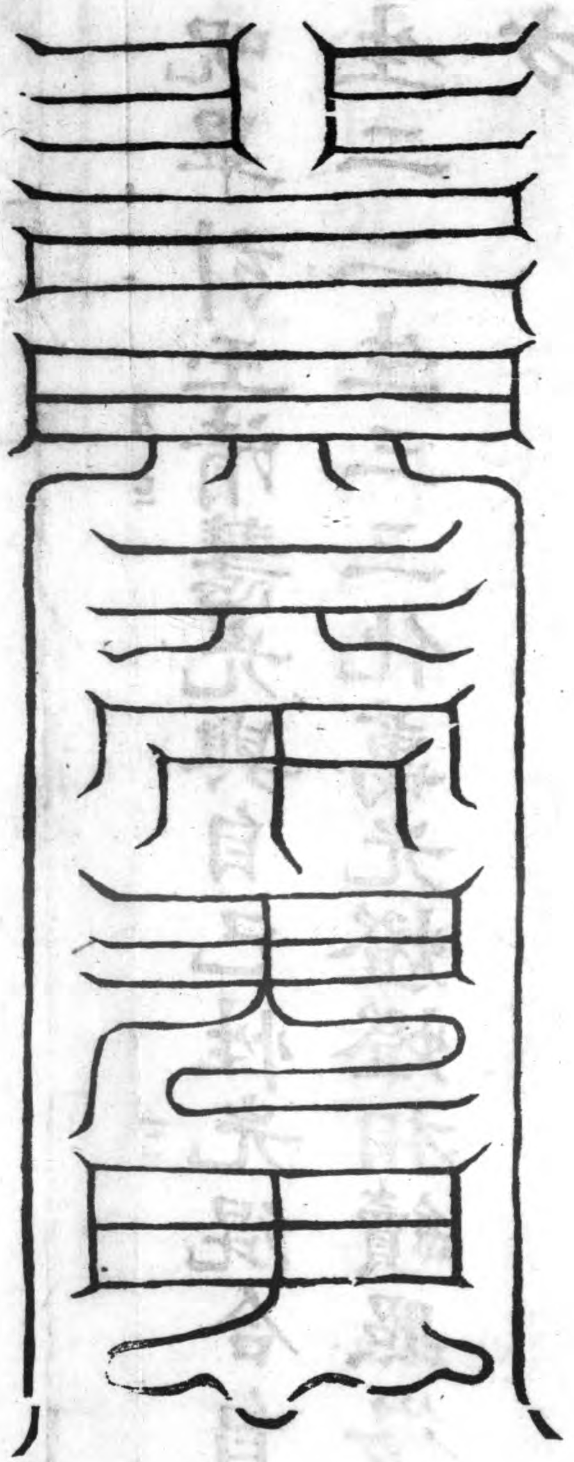
大道一炁　肇生二儀　五行之祖　斡運璇璣
三才並立　陽耀分輝　天尊惠澤　藏大慈悲
今日稱慶　三元録儀　臣今上啓　開發天機
上生陽光　下洞幽微　普朗重陰　幽魂永離
急急如律令

呪畢引玉清慧光與自己性光混合自一（叉三）（三）
生二二生三三化萬光燈燈相續照徹十
方

玄炁寶光符　玉清燈青　炁玉清訣

書符呪

玉清無上　大羅至尊　玄炁初露　化生諸天
混合眞一　妙應自然　勑令萬神　齊到帝前

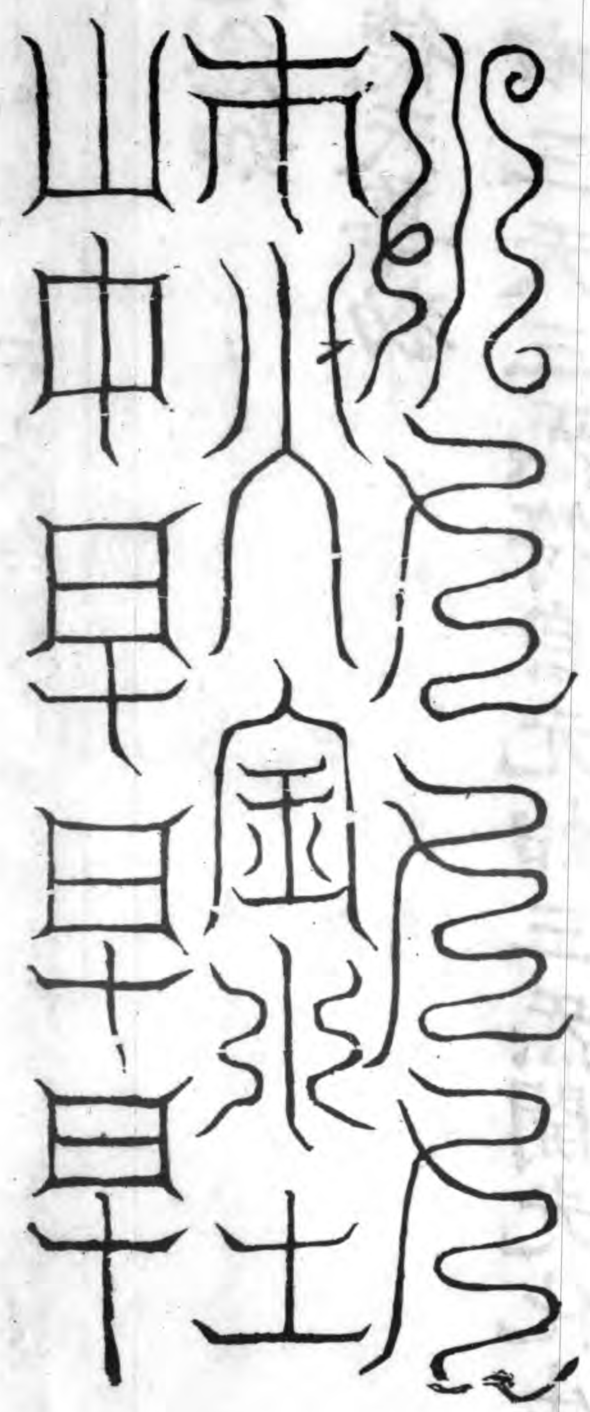

勑呪

玄元始青　紫虛妙庭　三十二天　天帝帝君
混合三炁　流霞散晶　眞文到處　萬神敬聽
拱禮玄輿　洞開天門　上通八極　下徹幽冥

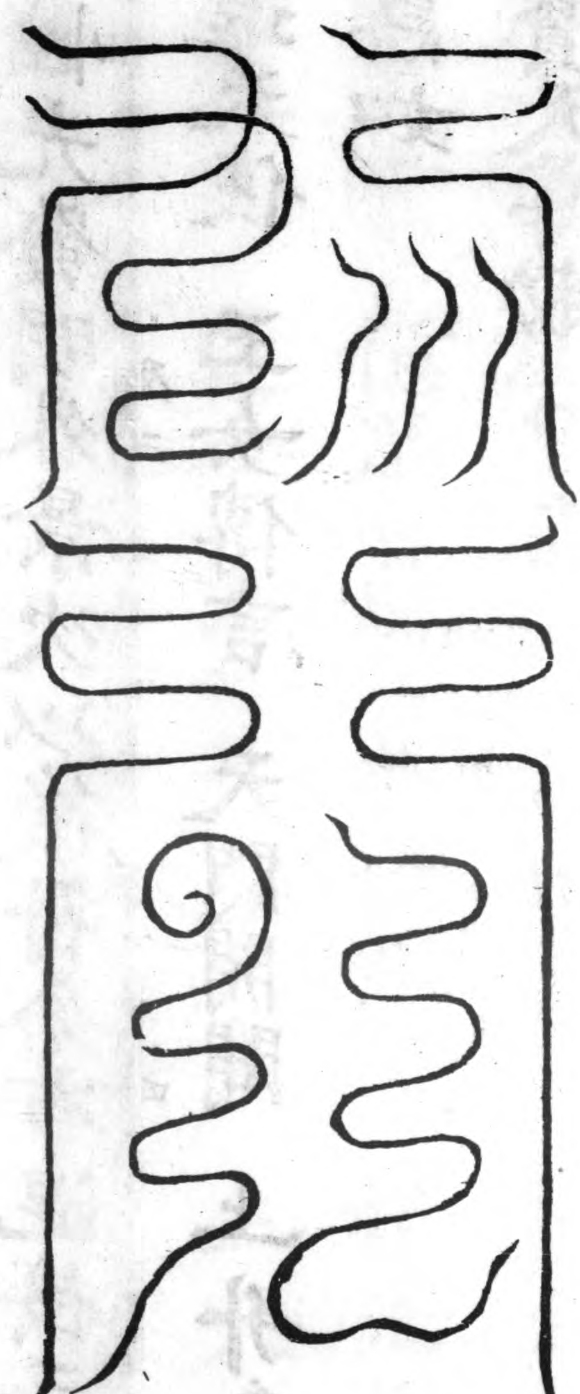
傳言引奏　龍虎二君　四司五帝　俱妙神精
急急如
元始天尊勑
　書符呪
元炁寶光符 上清燈黄 炁上清訣

玄虛中澄　三景開明　無極大道　太上道君
眞元布化　品物流形　三元合德　九炁齊并

勑呪
玉晨道境　虛皇昊天　炁化成象　妙合玄元
龍翔鳳翥　億萬雲軿　無極衆聖　護法眞仙
自然祖炁　運合俱全　中虛大聖　三天洞玄
及三　四
引進天使　玉女傳言　天門開闢　上升奏傳
急急如
靈寶天尊勑
　書符呪
始炁寶光符 太清燈白 炁太清訣

九陽開化　八極生明　左玄真人　統御三靈
右玄真人　營衛萬神　一炁普化　萬物育形

勑呪

太清太極　三景開明　中理五炁　混合百神
道合德備　萬行圓成　玄元妙化　洞朗八門
日月普照　下徹幽冥　一切苦爽　咸覩光明

急急如

道德天尊勑

右三天三炁符自元始三炁開光化生天

地日月星辰今以三炁混合三田由自已

性光發明外景次以後符分布混接三光

及三五

森列燈炬使天地朗明陰陽開泰後舉明

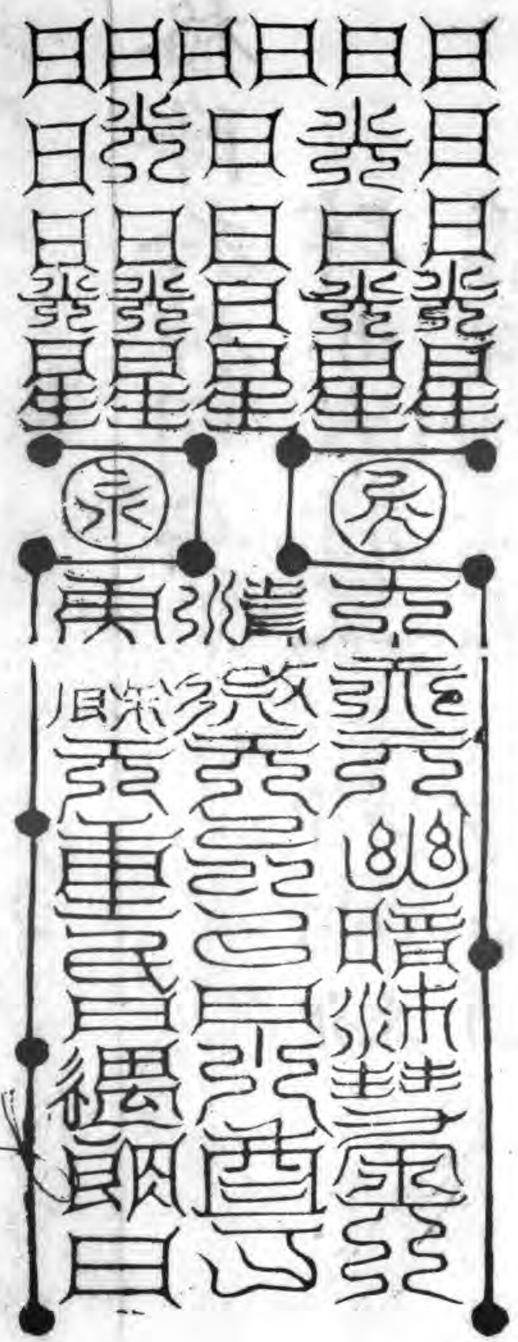
燈頌道衆各執燈炬遶壇分燈至然燈畢

各歸班次高功作用如法運燈

分燈慧光符 三光炁訣 合祖炁

書符呪

九日之光　停午朗照　六陰之炁　圓極迴陽
玉清上清　太清慧光　五星正炁　列曜熒煌
月爲黄華　炁貫七元　日爲欝儀　瑞應樞機
玉虛玉晨　玉皇之炁　三台垂芒　中天尊仰
幽幽冥冥　酆都沉淪　零沒三途　輪轉無停
天尊慧光　燭破重陰　翳昏清廓　如日光明
沐此宸恩　上生天堂　急急如律令

呪曰

九陽至精　三天道明　日月晨華　星光合明
三華寶耀　混合群精　三寶發華　慧光發神
長虹飛空　下燭幽冥　慧光一遍　照徹十方
三途罷對　五苦停輪　火山息熖　氷雪消扃
刀化玉樹　劒變騫林　鐵城摧毀　魂升玉清
臣今上告　願賜開澄　日月靈妃　星光眞人
一十二負　稽首奉行　分燈散輝　照徹寒庭
急急如律令

右符呪畢爲紙撚道衆分燈餘炬焚於主
爐中分燈儀明燈頌并諸呪見科教門

制鐘磬論

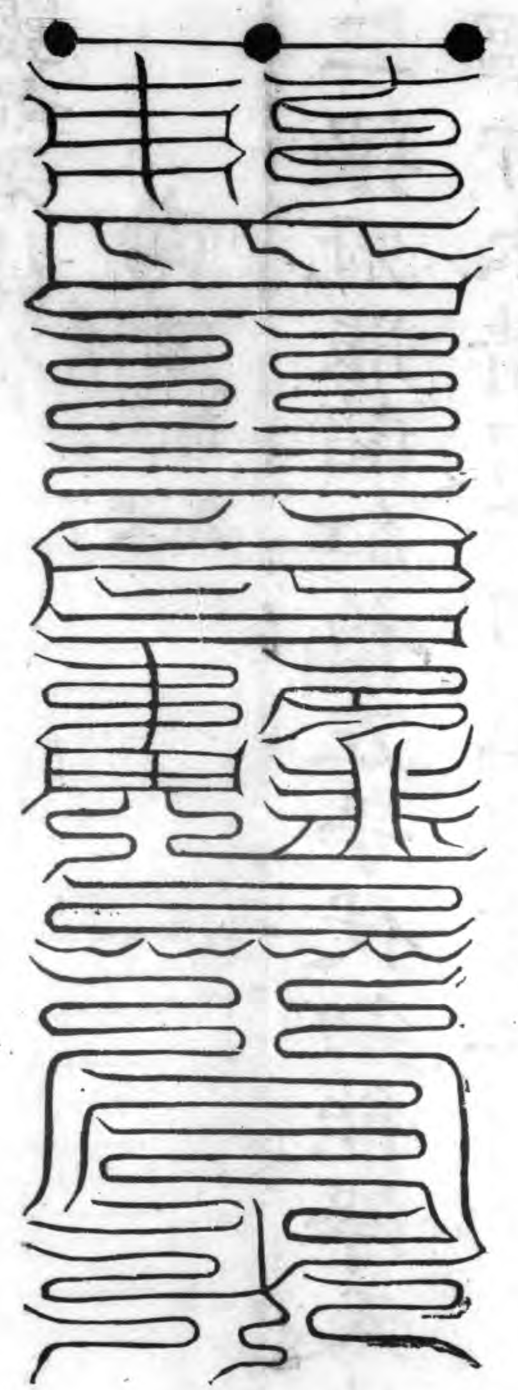
法曰以金鑄鐘擊其聲先當召陽神以玉造
磬扣其韻先當召陰神此召合陰陽之良器
也師當左叩齒以發金鐘二十五下可召威
兵右叩齒以發玉磬三十下可集眞靈中叩
齒以鳴法鼓二十四通可聞上帝皆内按天
地陰陽之數外敷九和十合之音必先關召
辟非禁壇二將焚符宣牒扣玉鳴金然後可

以格降於神明矣
辟非大將軍　楮飛文卯
禁壇大將軍　楊福文酉
二神並天丁冠淡紅袍綠仙衣如虎龍狀
陽神九和君盧會之字炎靈身長八尺戴
三梁冠服赭紅袍左手仗劒能淨天地穢
驅百木精自左目出立于左
陰神十合君陸同字永夫身長八尺戴三
梁冠服白花袍右手仗劒能絶陰府考掠
塵世寃尤自右目出立于右

次運耳鼻舌祥風瑞炁交接天景如月光

吹布十方

召辟非大將軍符 王訣祖炁

召禁壇大將軍符 王訣祖炁

呪曰

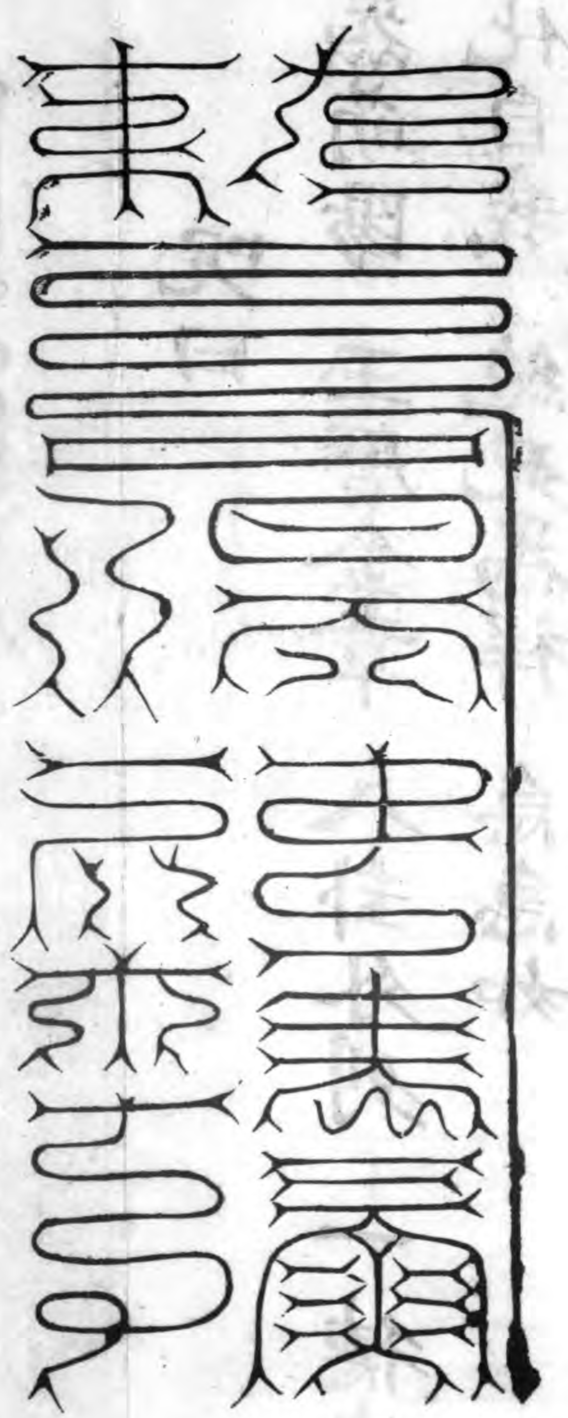
虛皇勑令　降自玄明　召神攝鬼　通真會靈

合和二炁　洞朗玉晨　聞令令召　速赴壇庭

及三 七

急急如律令

召陽神九和君符 王文祖炁二符貼鐘磬架上

召陰神十合君符 次二道焚召二神

呪曰

陰神陽神　急速通靈　吾今朝真　上謁帝君

欲使神人　閑債封形　舉雲即去　祕訣靈靈

使我攝炁　即得通神　急急如律令

又曰

生神内列　威兵外張　二景八眸　吐納靈芒

頭戴七星　足躡玄綱　萬精永滅　千妖自亡

急急如律令

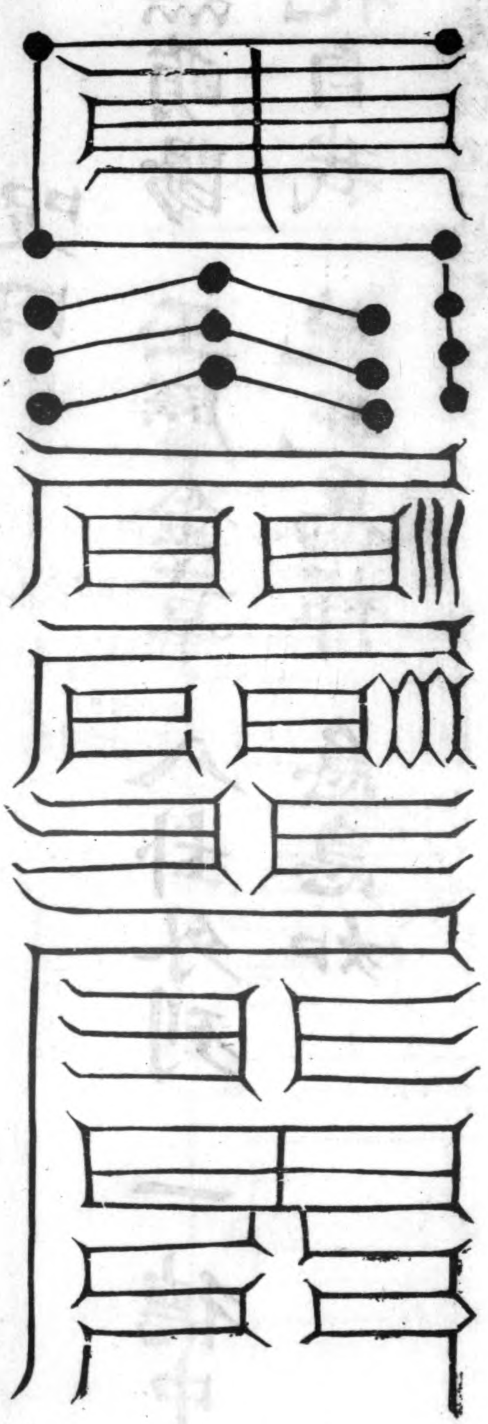
王方壇令符

又三

東方

卯文

東炁

呪曰

九炁萌陽　玉曆金章　八卦外列　一德中藏

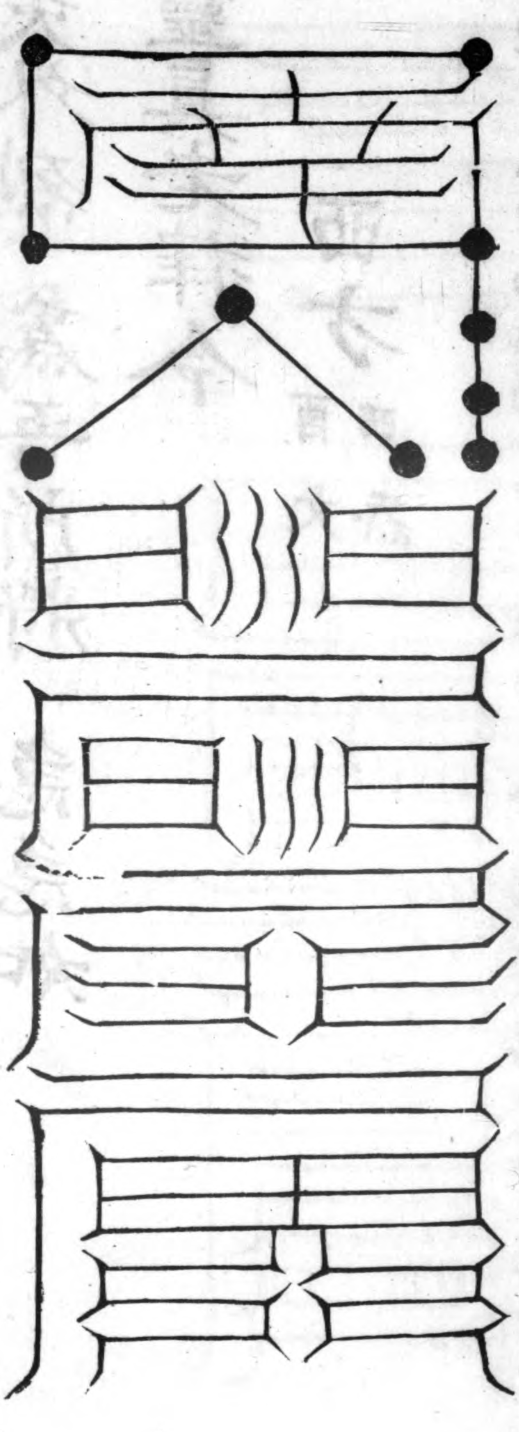
生化自我　絕死爲祥　急急如

青靈始老律令

南方

午文

南炁

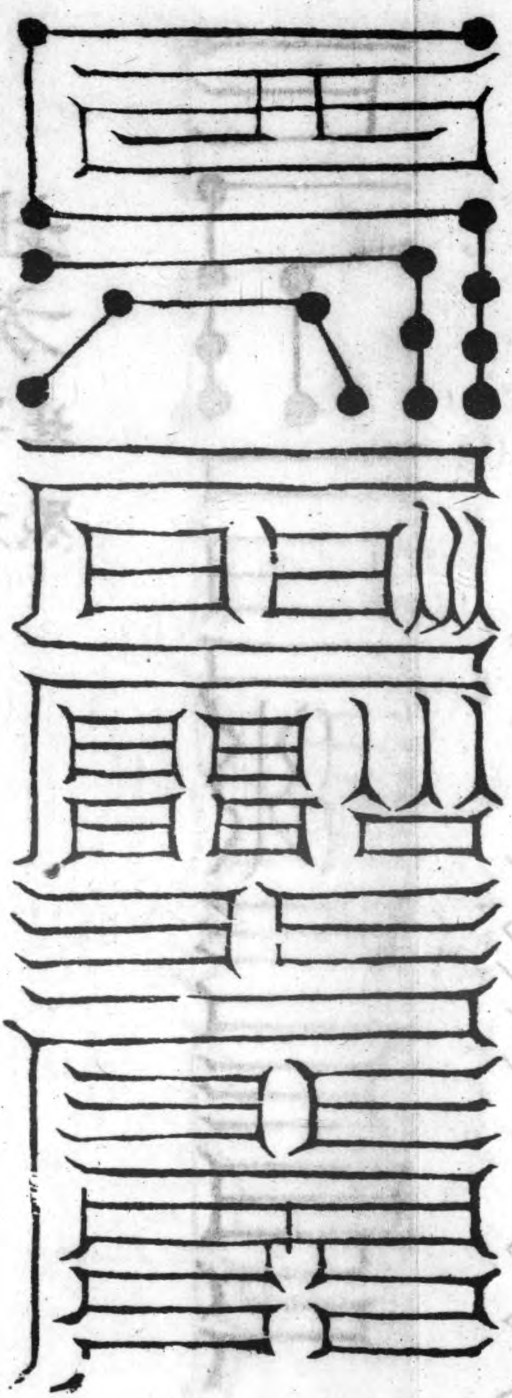

呪曰

南陵三炁　陽光九芒　以養以正　邪莫能當
朱炎外烈　爲吾所將　急急如
丹靈眞老律令
西方

酉文
西炁

炁三

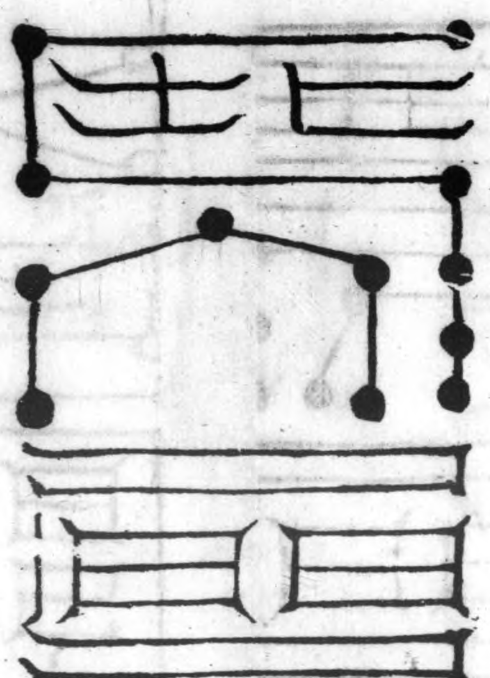

呪曰

太白流晶　七星守靈　乾德内養　金光莫刑

生無不化　白元用明　急急如
皓靈素老律令

𡉏方 子文 𡉏炁

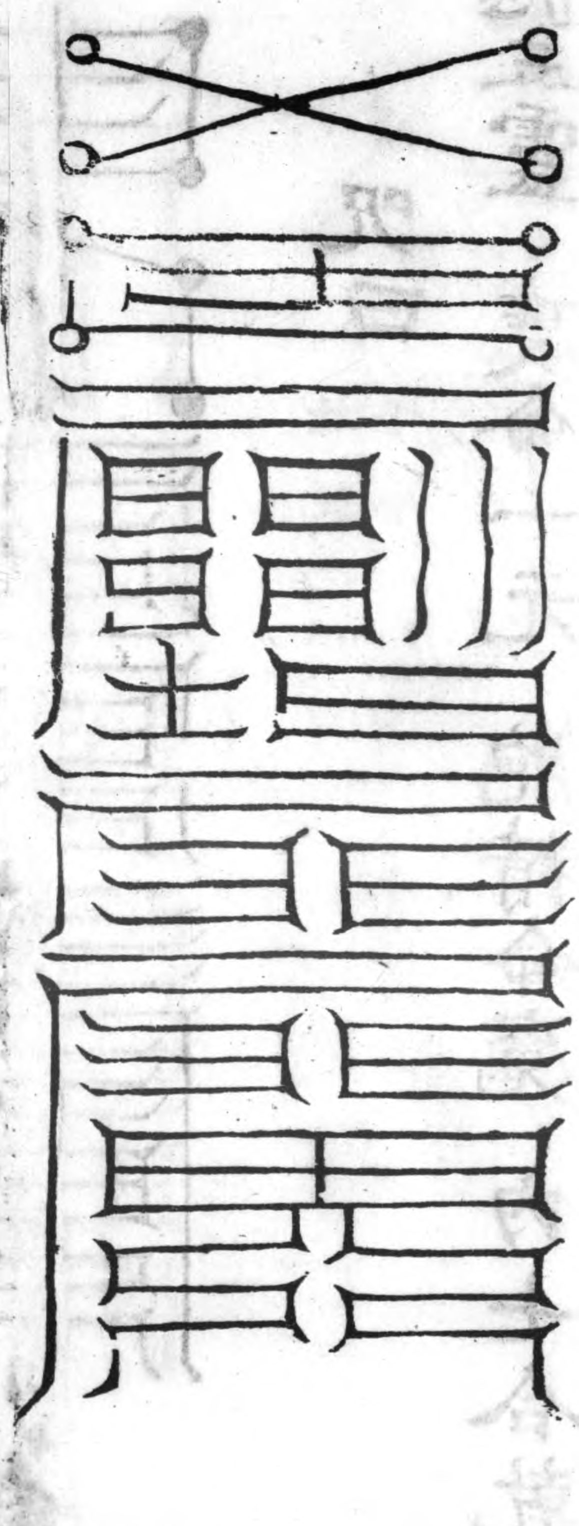

呪曰

玄德玉靈　度命一元　胞精命魔　內七合乾
洞化無礙　眞景洞然　急急如

五靈玄老律令

中央 中文祖炁

呪曰

中主萬神　十二元真　總統四大　元始玉晨

上天下地　達貫無垠　急急如

黃靈皇老律令

五方壇令背文式

奉玄都省

今月　日據齋主投詞就某處祗建

黃籙普度大齋道場幾晝夜伏乞開度某

魂超昇所合依

律借地建壇　及三十

右仰百神主者符到奉行

太歲　年　月　日告下

具位　臣　姓某承　誥奉行

右告文分作七行

五方壇令用梓木或栢木作簡長九寸闊或寸四分厚二分書篆畢俟建壇之先到於壇之五方宣前呪安鎮如法

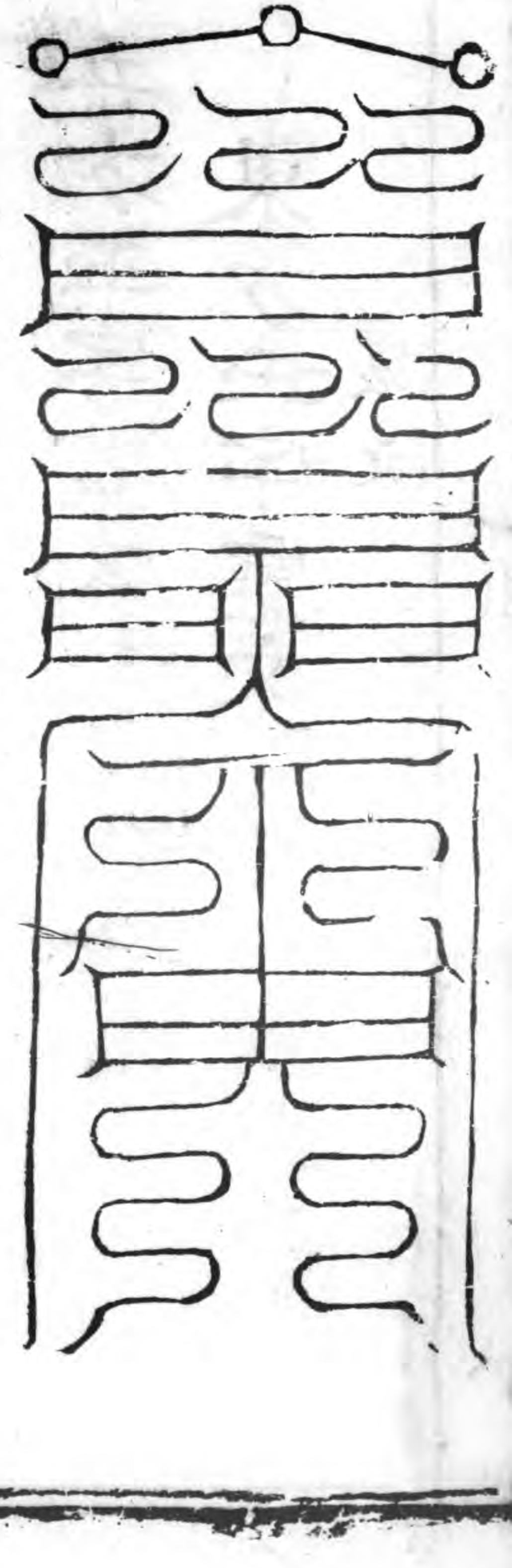
五方借地符　即玉字靈文

右法用黃紙各一張篆符於前寫告予後隨方宣告粘於五方卓前令既有壇令止有篆符隨方焚之

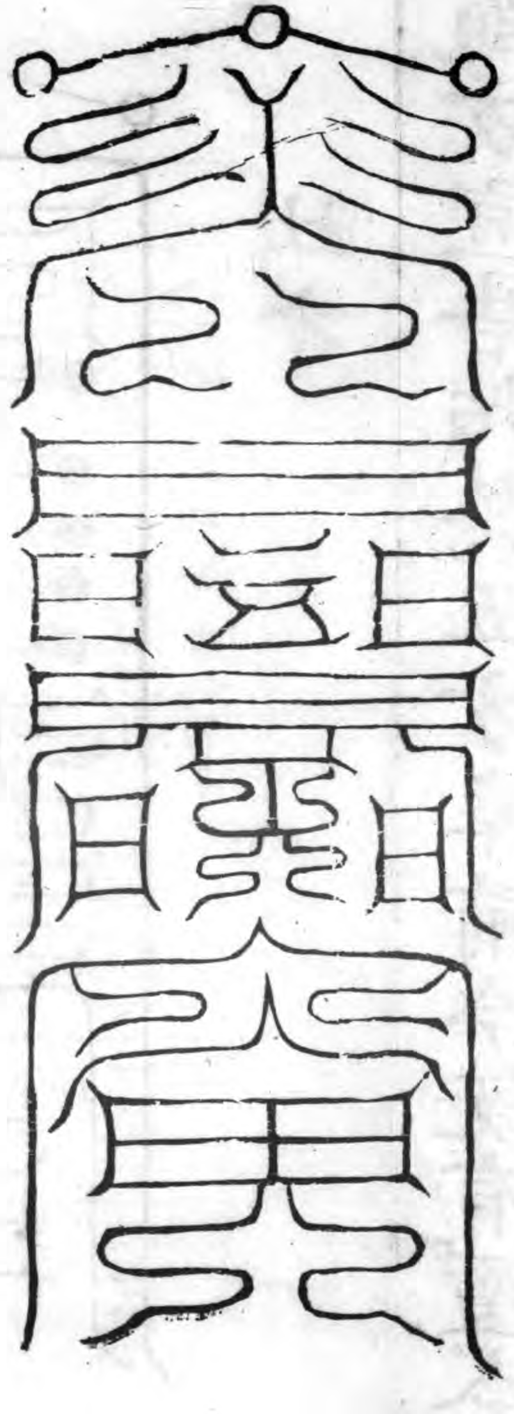
五方玉字靈文

東方玉字靈文

震文
炁

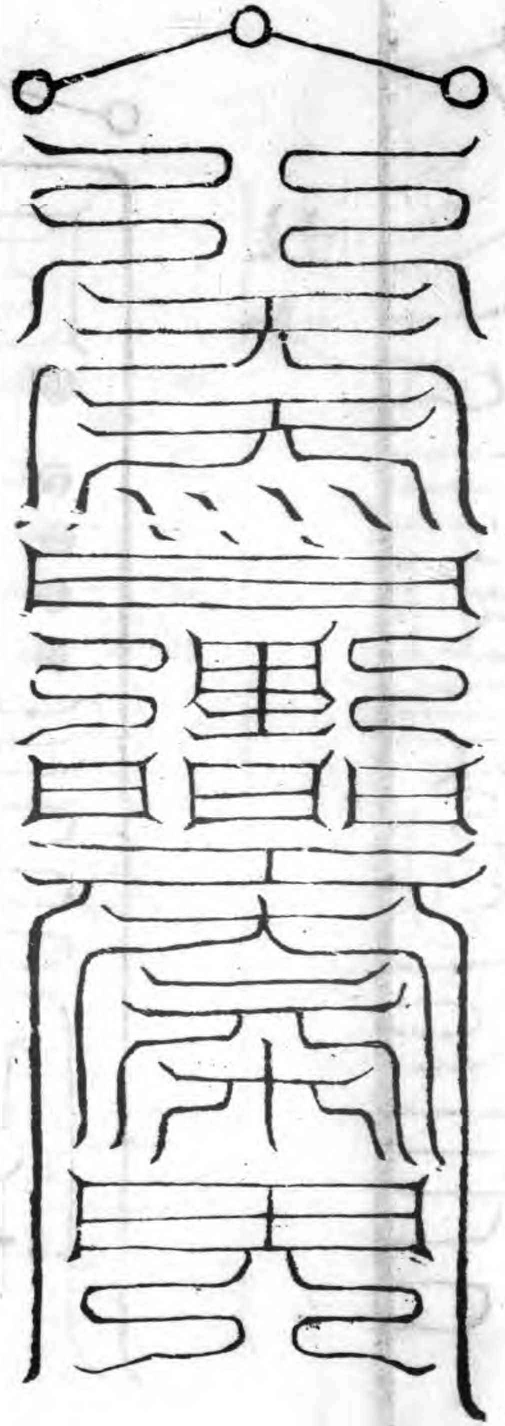
南方玉字靈文　離文　可炁

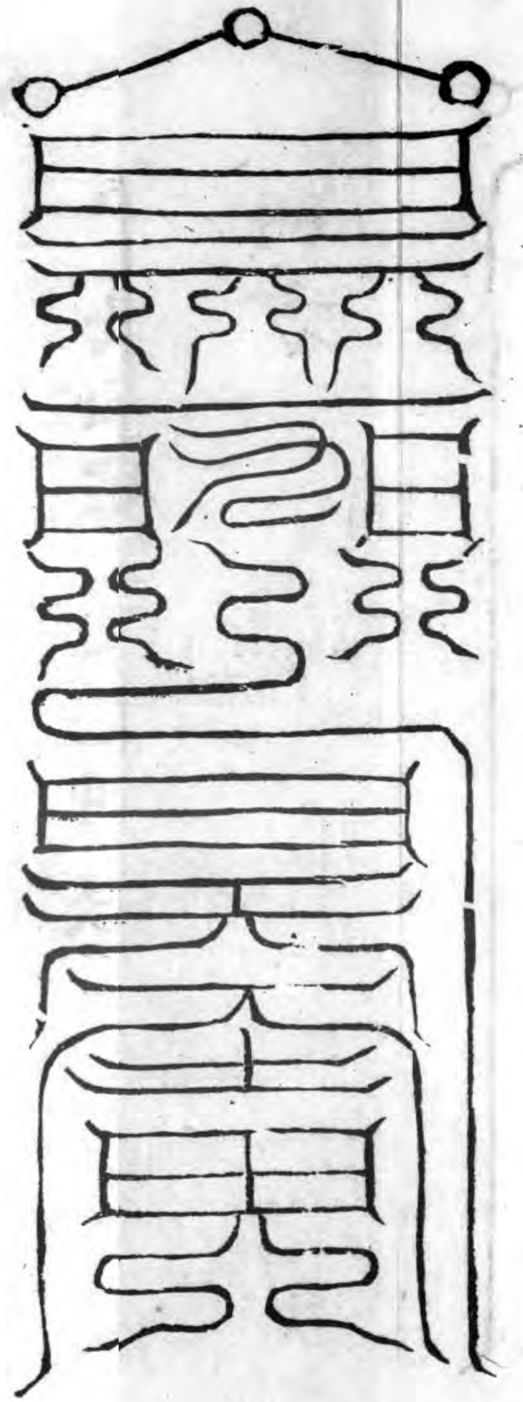
西方玉字靈文　兌文　呬炁

北方玉字靈文　坎文　吹炁

中央玉字靈文　中文　嘻炁

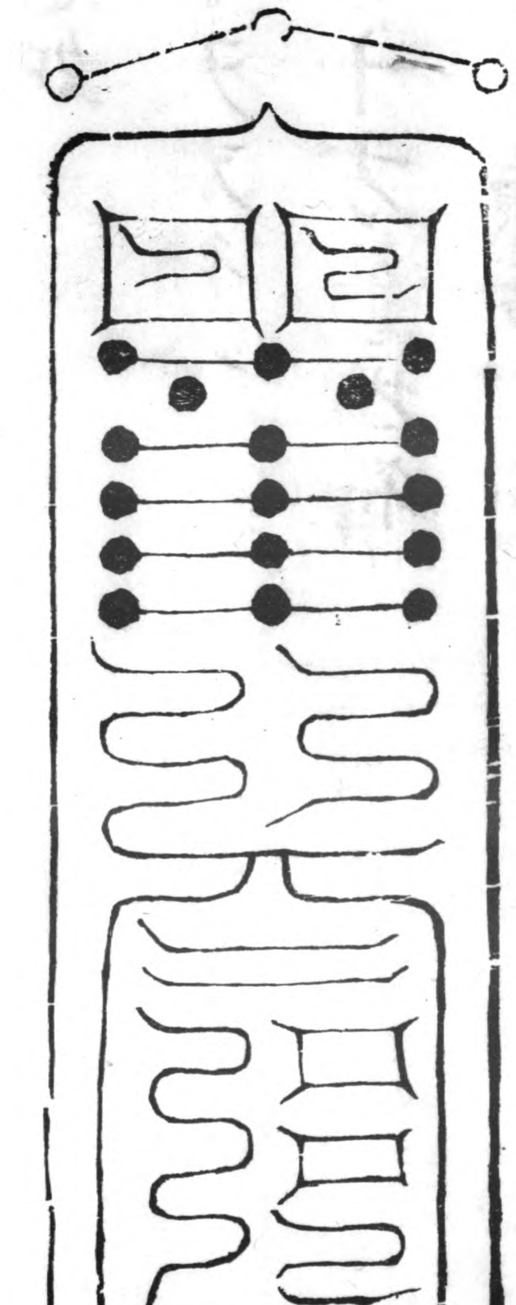
總祝曰

元皇一炁　肇應五方　順天廣化　流演元綱
太玄妙感　空洞凝常　帝命所至　冥合景光
急急如
五老天君律令

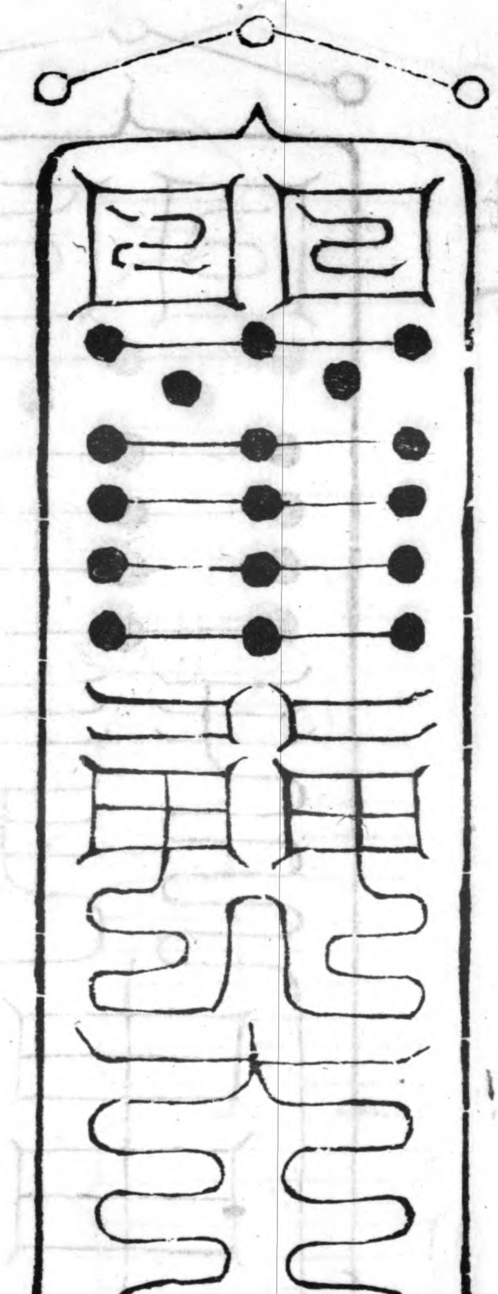
十方鎮壇符

東方

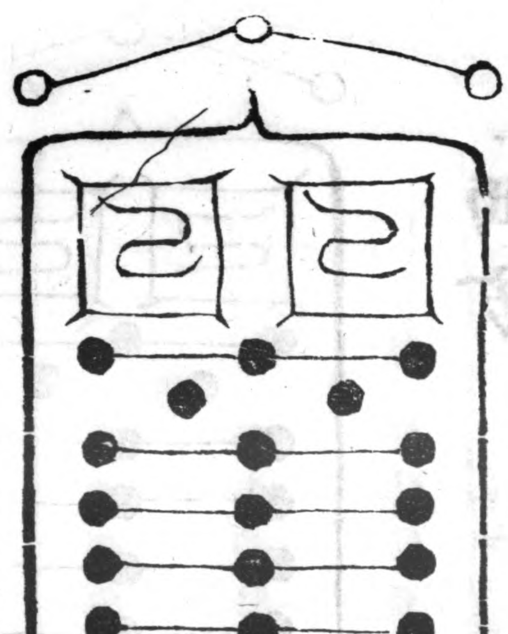
南方

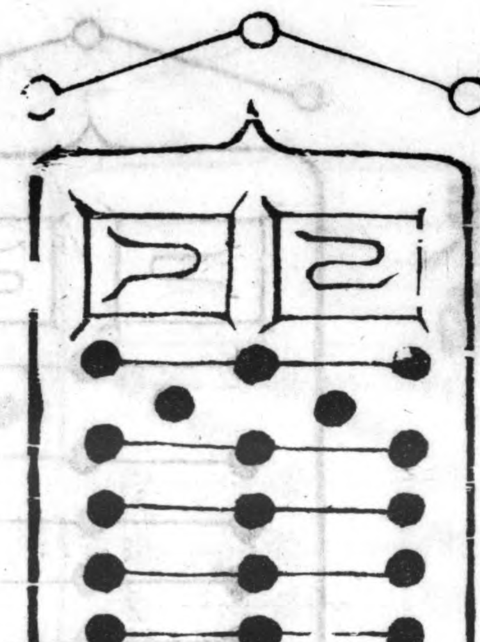
西方

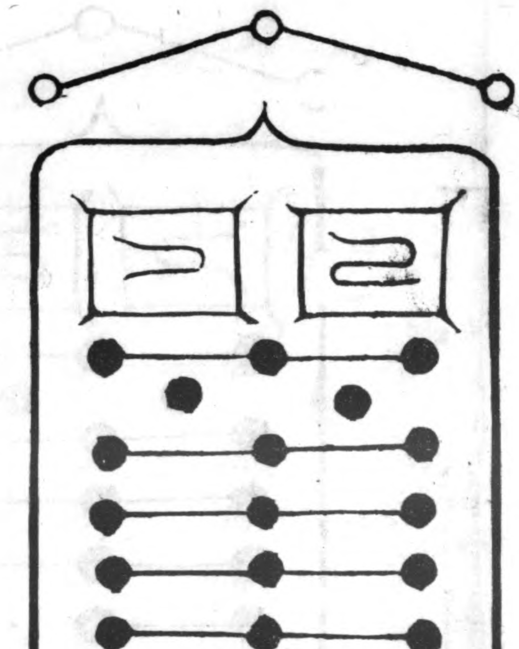
北方

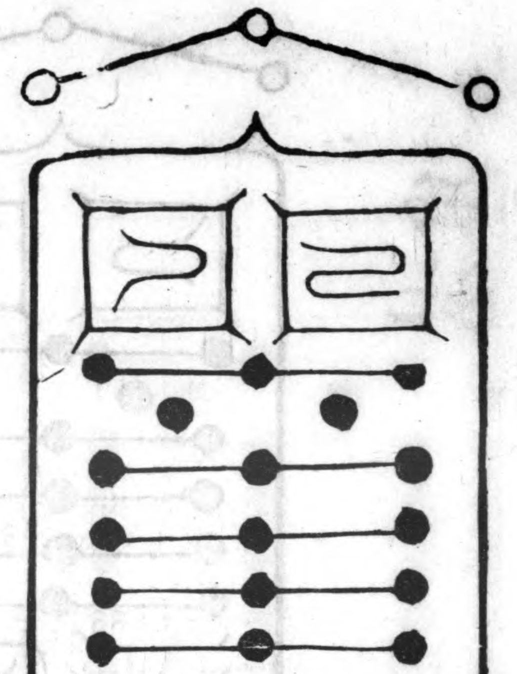
東北

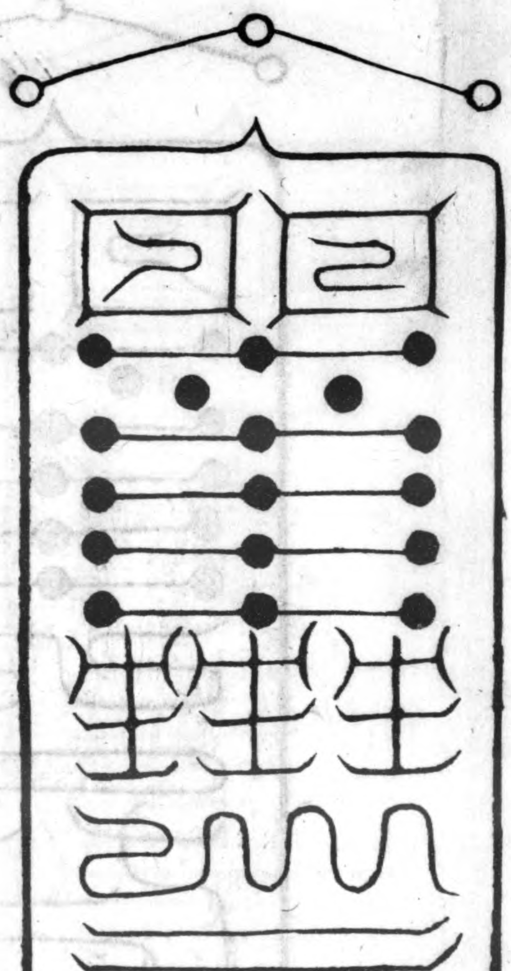
東南

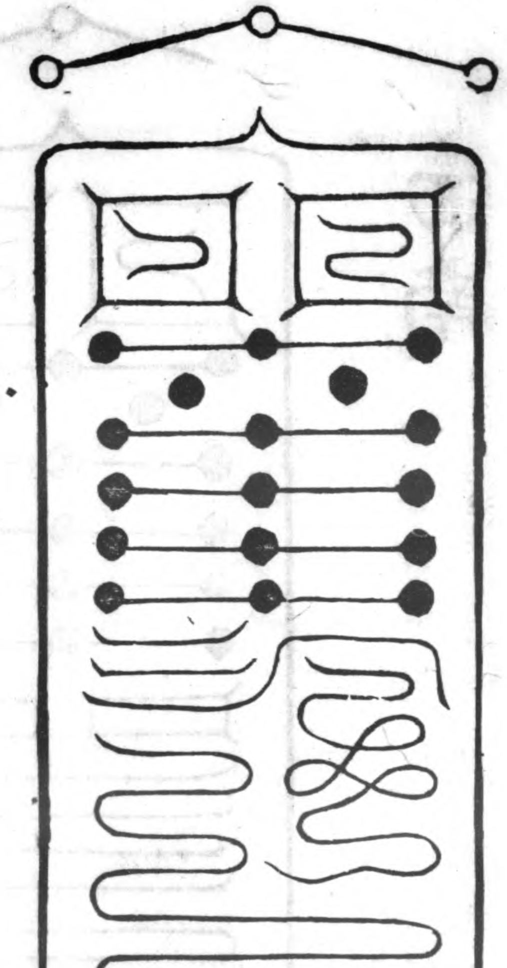
西南

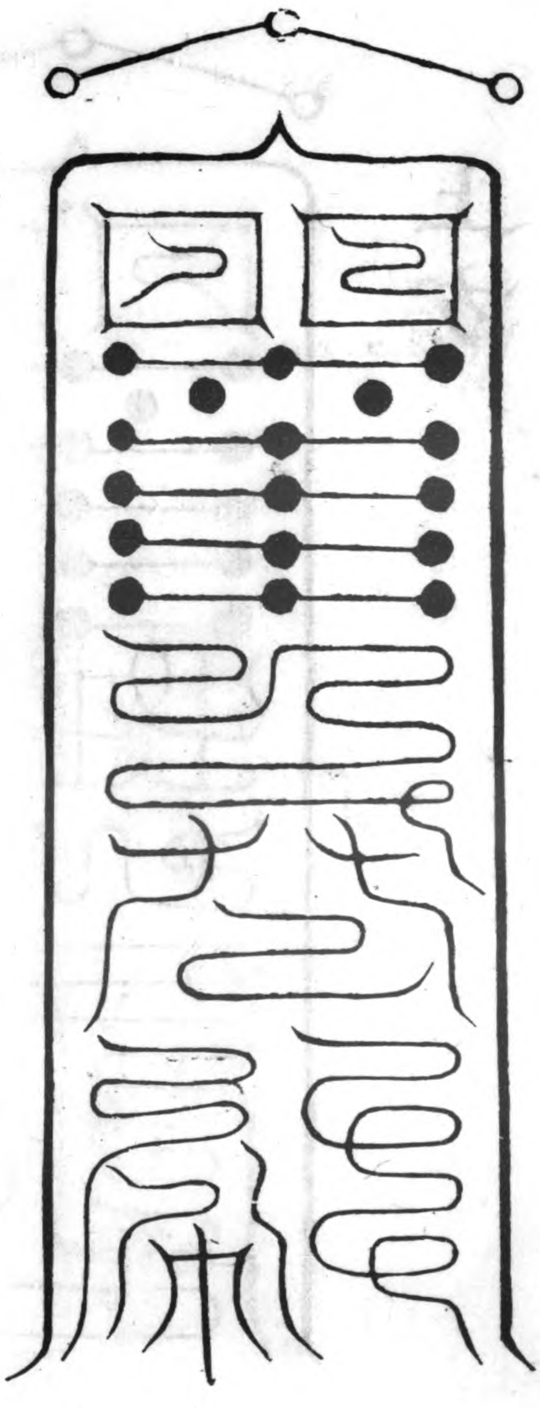

上方

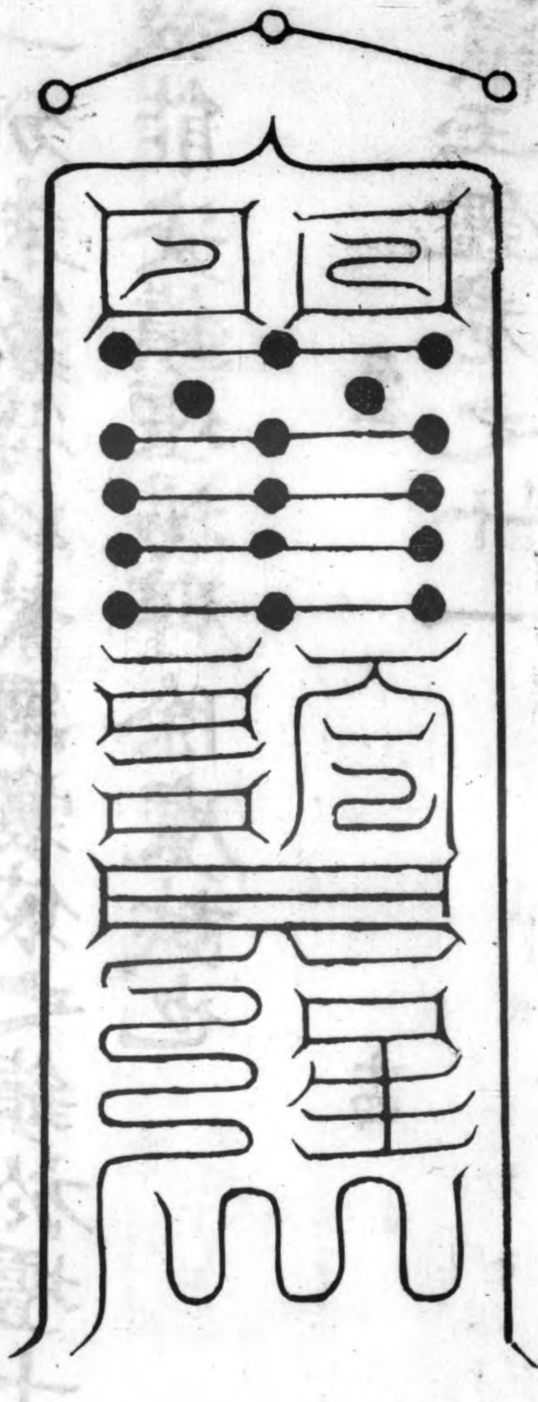

西北

下方

右十符取各方炁内合入符念結空成梵

呪用栢簡十片各長一尺二寸闊三寸厚一分朱篆符以紫羅囊袋之鎮於壇十方故能安鎮壇場辟除魔試也

靈寶玉鑑卷之十一 又三

靈寶玉鑑卷之十二

及四

靈寶玉鑑卷之十二　及四

勑水禁壇門

法曰道體至虛非虛則不能應物也人性至善非善則不能明道也水性亦然故善則能利於物靈寶大法有勑水禁壇之科引三光之正炁運九鳳之真精策役萬神吐納二炁躡罡履斗結界禁壇小則清肅方隅大則淨明天地飾嚴內外之儀則格降上下之神祇是以齋潔爲先誠明爲本蓋邪則能干正非正炁則不能辟其非穢則能敗真非真炁則

無以滌其穢故正眞生炁變化流行之妙也今既內外貞白性道兼明萬境俱清一塵不染非集虛凝神之效歟

勑壇思存章

夫勑壇之法先以水勑安地戶上選有威儀道士具壇簡請勑水處地戶者天地之炁所以初生凡物之類所出入也是以東南爲極陽而生陰故東南爲地戶西北爲極陰而生陽故西北爲天門故修行朝眞之法皆去陰而就陽者矣先瞑目存經籍度三師在西面

次存上仙蔽身大將軍姓唐名宏字文明戴
朱陽赤幘通天大冠絳章丹衣帶龍頭玉劒
左手持金符次存上仙隱影大將軍姓葛名
雍字文度戴朱陽青幘通天之冠絳紈丹衣
手持玉戟次存上神藏形大將軍姓周名武

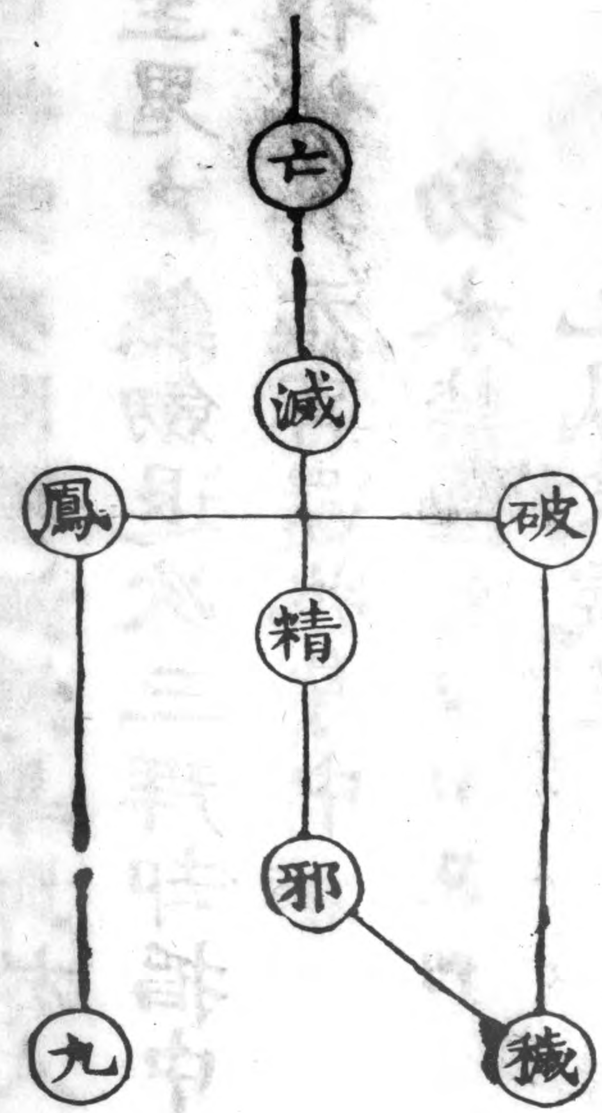
字文剛戴朱陽赤幘通天之冠絳章丹衣手
執玉陽之節次存有眞官絳衣乗九鳳次歩
破穢斗存北斗七星覆巳頭上斗柄指前不
得遮耳目次方稱法位關白齋意畢三禮收
壇簡毎手握固召四靈四靈者青龍白虎朱

雀玄武四靈神也左手掐十二訣存肝心二
炁化形出立於前左次右手掐酉子二訣肺
腎二炁化形出立於後右次兩手捧心足履
丁字立誦召三官呪次步三官丁罡三步向
劒水所然後掐五方訣召五龍畢執劒水相

向持呪次臨壇洒淨畢即於人門步禹步罡
至鬼户煞劒退次三拜却掐中指中存諸神
復化真炁再還兆身中

勑水禁壇文 見科範門

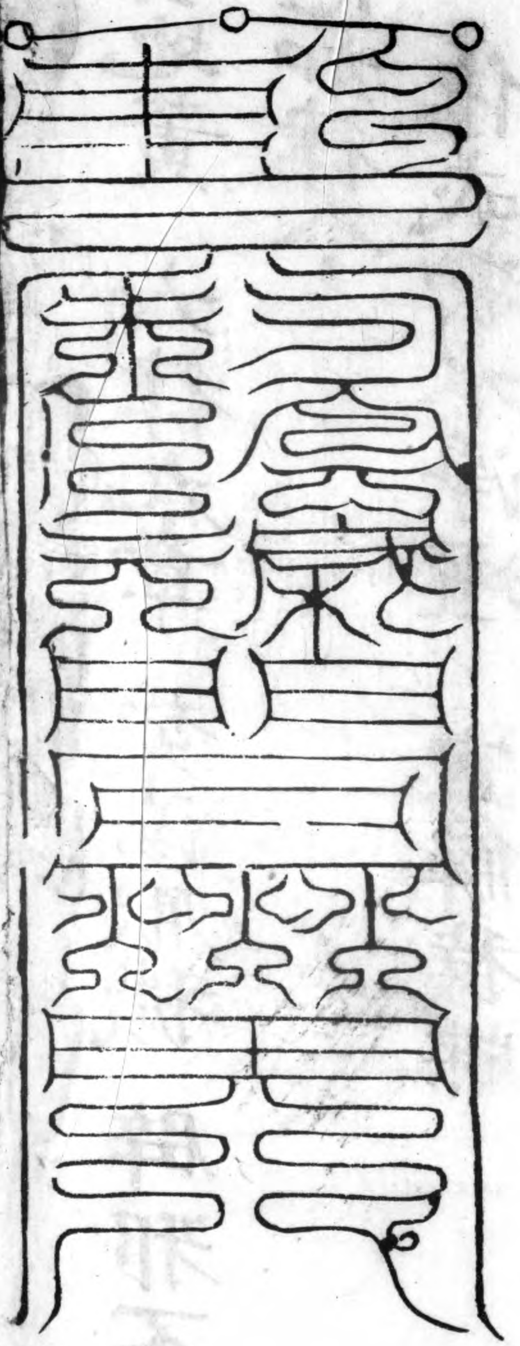
九鳳破穢罡

淨穢符

破穢訣

罡炁

呪曰

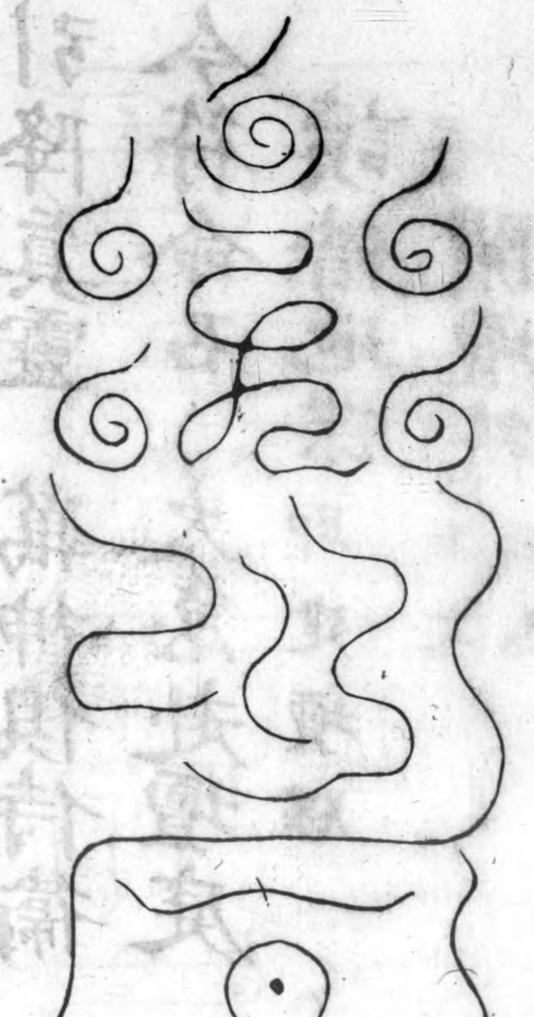
天玄地黃　六律九章　焚蕩厭穢　辟邪不祥

急急如律令

依式勅水淨壇　宣解穢牒

總召四靈符　用四訣合炁出四靈于左右前後

及四　三

呪曰

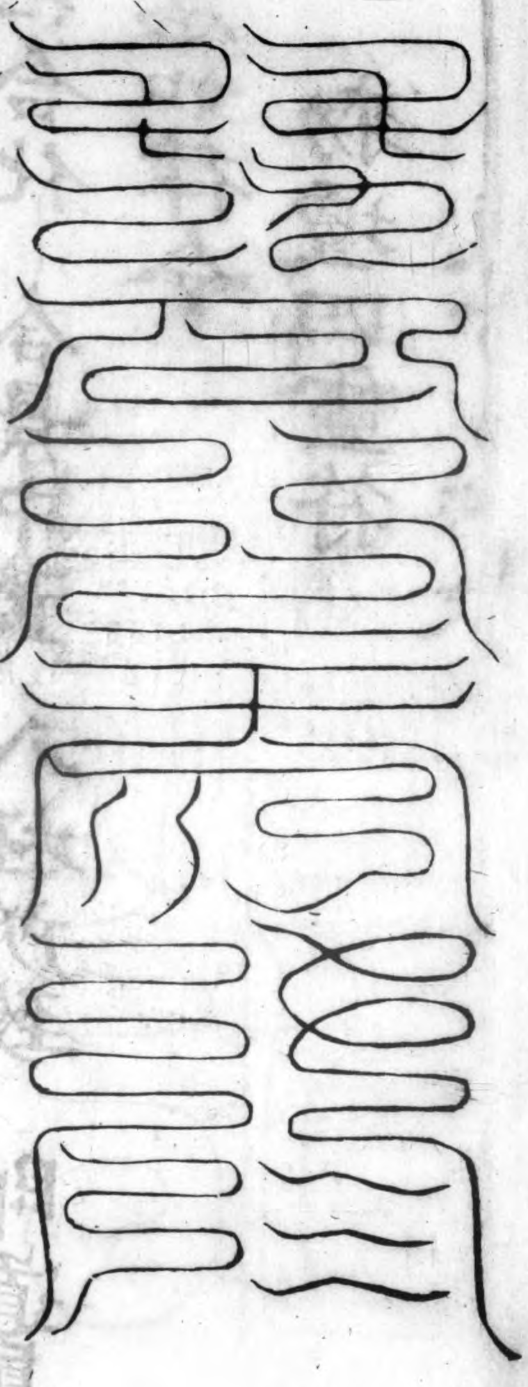
吾召四靈君　四靈畢集臨　辟除諸厭穢

並引降眞靈　萬神俱侍衛　八卦護吾身

承令符命召　火急赴壇庭　急急如律令

讀借地牒　即建壇牒

開壇符　玉文祖炁

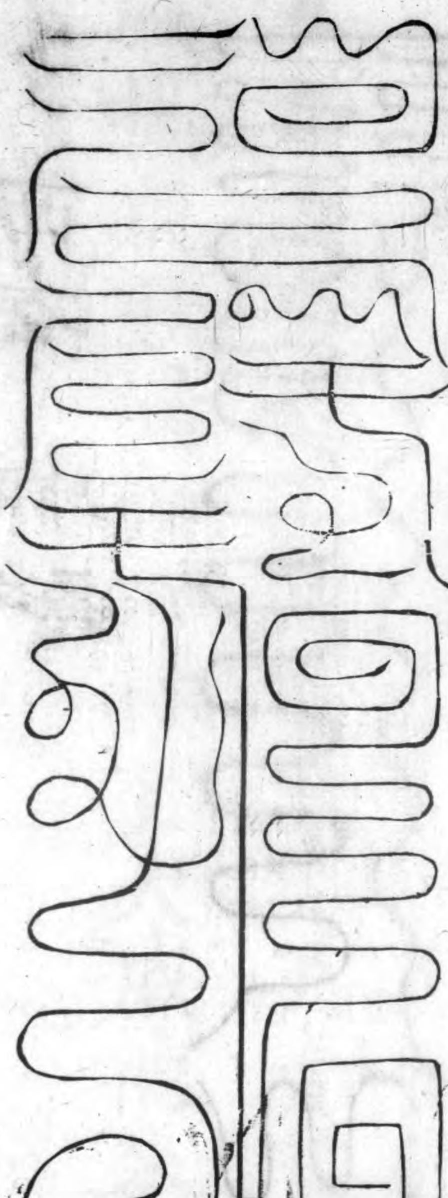
呪曰

大明洞煥　三炁開光　彌羅梵炁　金闕玉房
體仁合化　合景中黃　八極所致　即道眞常
急急如律令

勑壇四靈符

東方

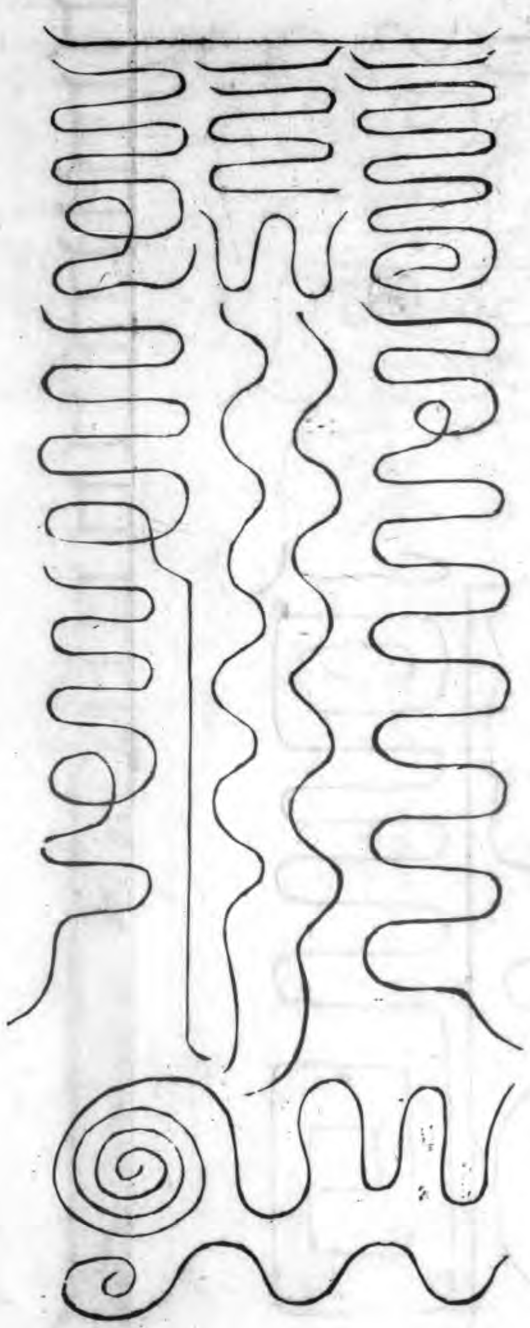
卯六
干炁

謹召東方青龍角亢之精吐霧鬱氣噦雷發

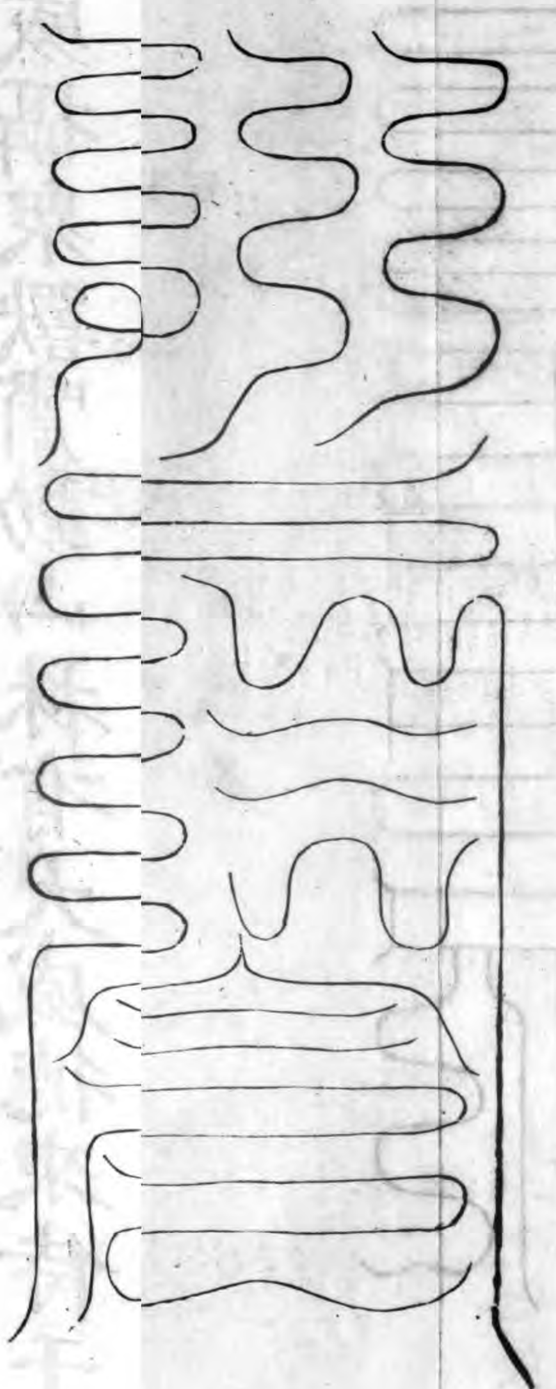
聲飛騰八極周遊四瀆有大威德來侍于左

西方 酉文 肺炁

謹召西方白虎上應觜參英英素質肅肅清音威攝衆獸嘯動山林有大威德來侍于右

南方 午文 心炁

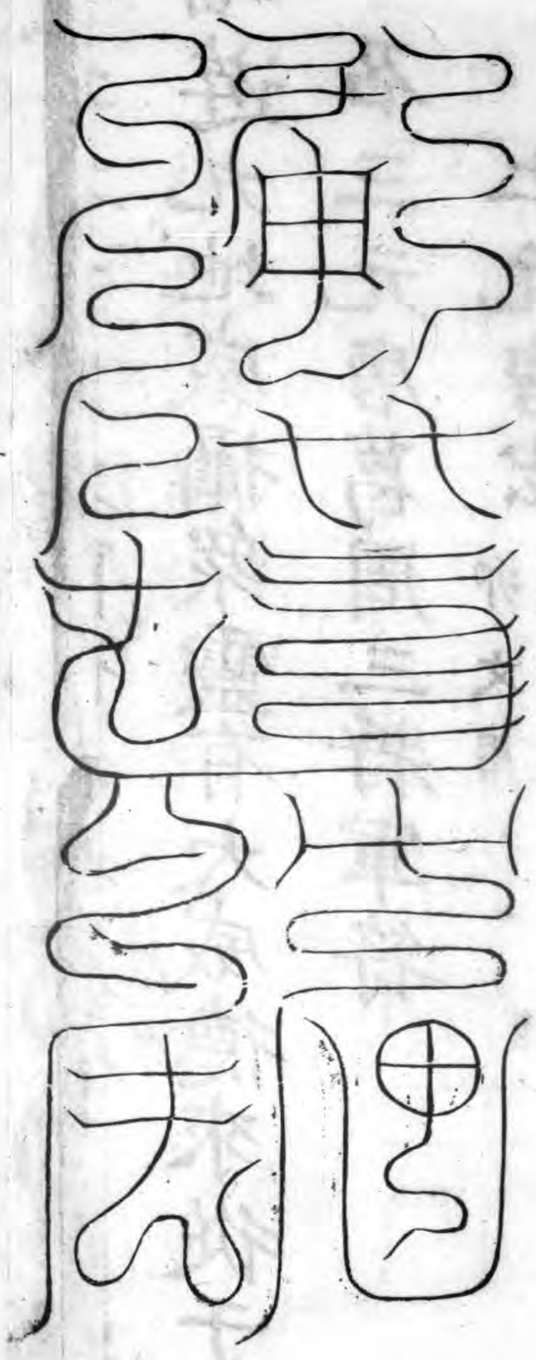

謹召南方朱雀衆禽之長丹穴化生碧霄流響其彩五色神儀六象有大威德來導于前

北方 子文 腎炁

及四

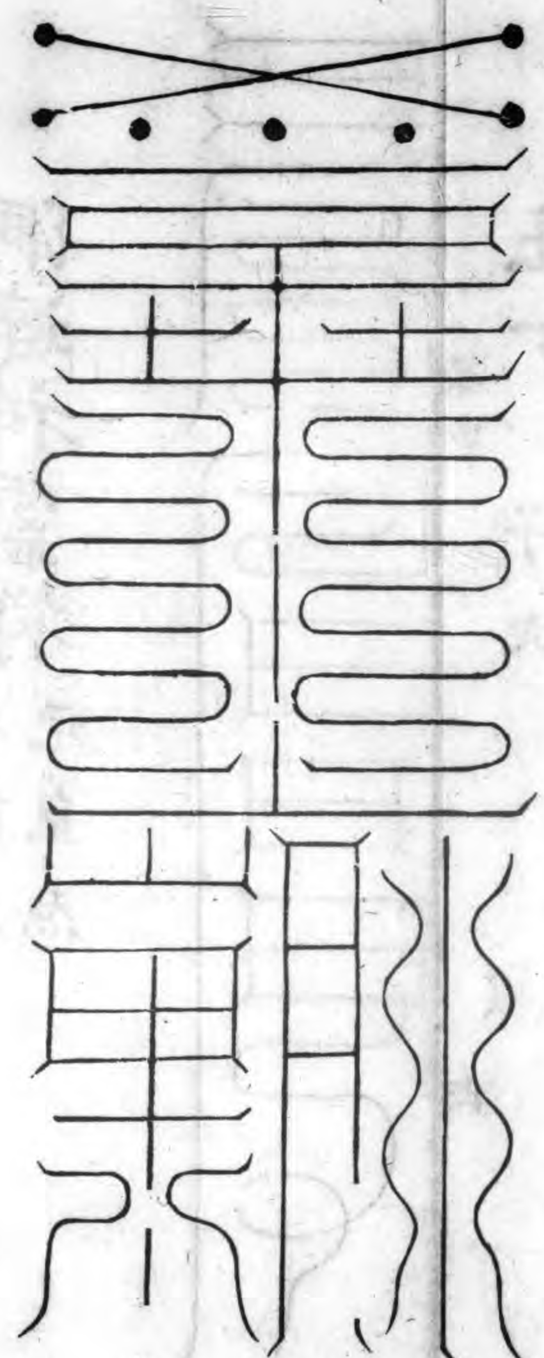
四

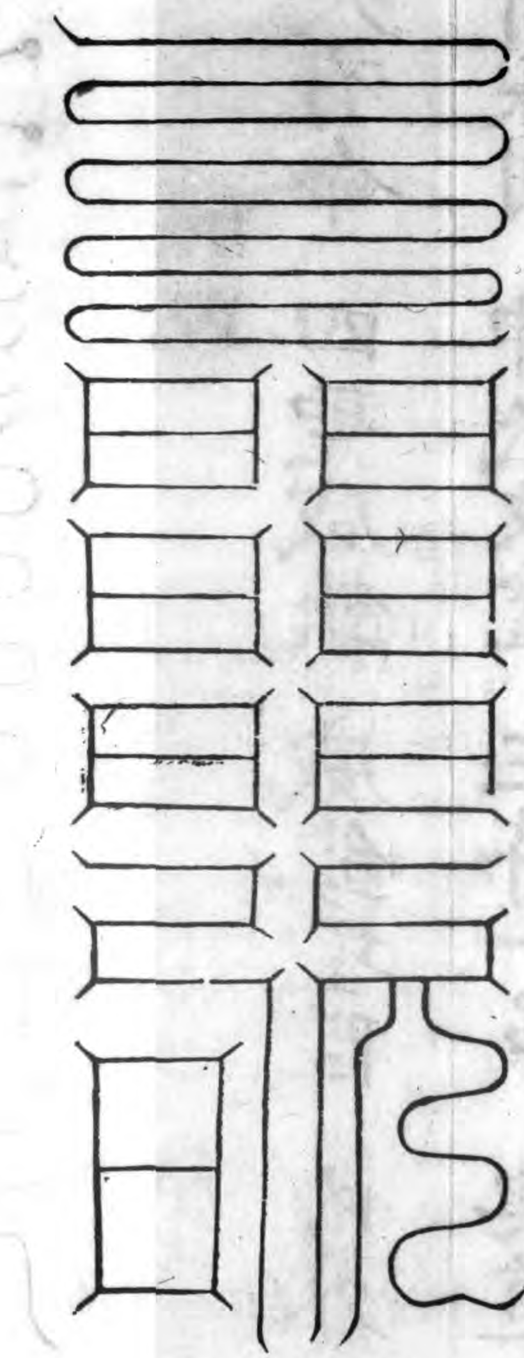
謹召北方玄武太陰化生虛危應質龜蛇合
形蟠遊九地威攝衆靈有大威德來從于後

召三元唐葛周三將軍符

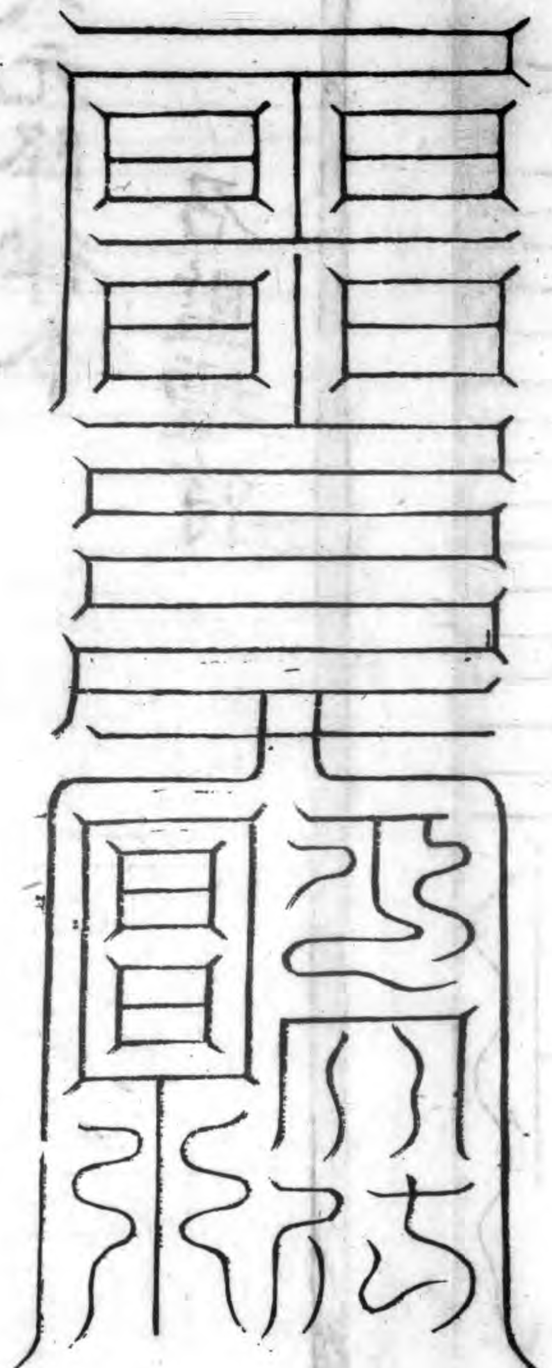
上元唐宏　卯文用　左腎炁

中元葛雍　酉文用　右腎炁

下元周武　中文用　元黃炁

總勑呪

混合三炁　上中下元　神超無象　道運先天

應體常寂　變化自然　聞召立至　默契壇乾

急急如

三天元降律令

召監壇符

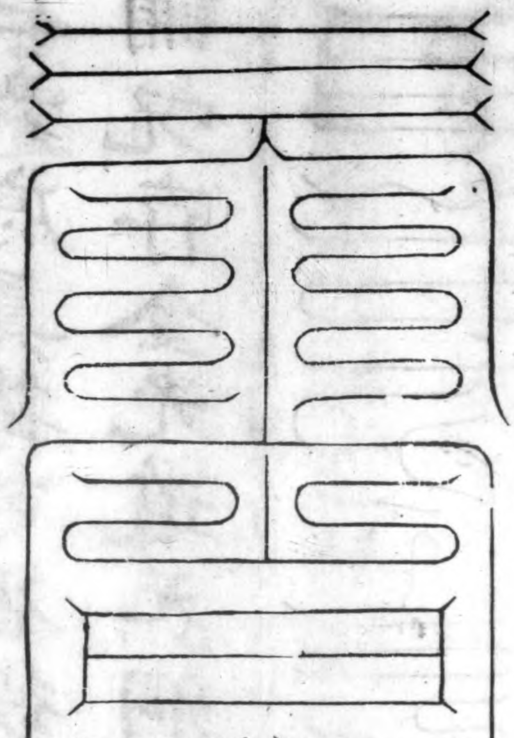

呪曰

三天有命　四聖咸欽　威鎮壇陛　内外輯寧

仗衛森列　神祇效靈　玉符一召　與道合并
急急如律令

洞達神靈符　斗訣用元皇炁

呪曰

神景合成　萬炁齊并　洞達無礙　變化窅冥
飛行十天　逍遙紫清　倏忽隱景　真陽混凝

急急如

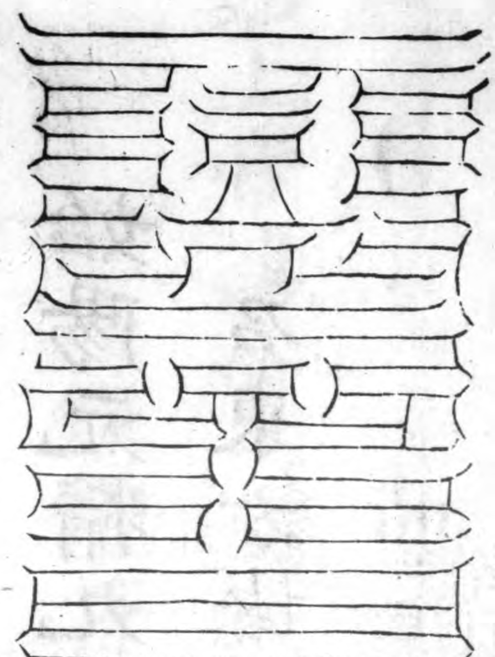
元始上帝律令

六府鎮壇符

師曰六府眞符可召役諸天從官兵馬九行科誦呪存金光道炁洞煥太空天帝高眞乘空而降或以版篆鎮掛齋壇或用黄素朱書於禁壇之時隨方焚召

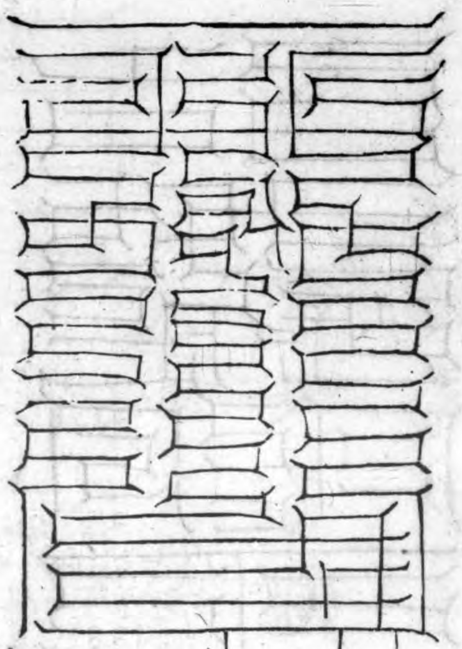
始陽元精九靈妙景眞符 卯文 震炁

召東方諸天從官兵吏

丹靈炎上洞靈大梵眞符 午文 離炁

召南方諸天從官兵吏

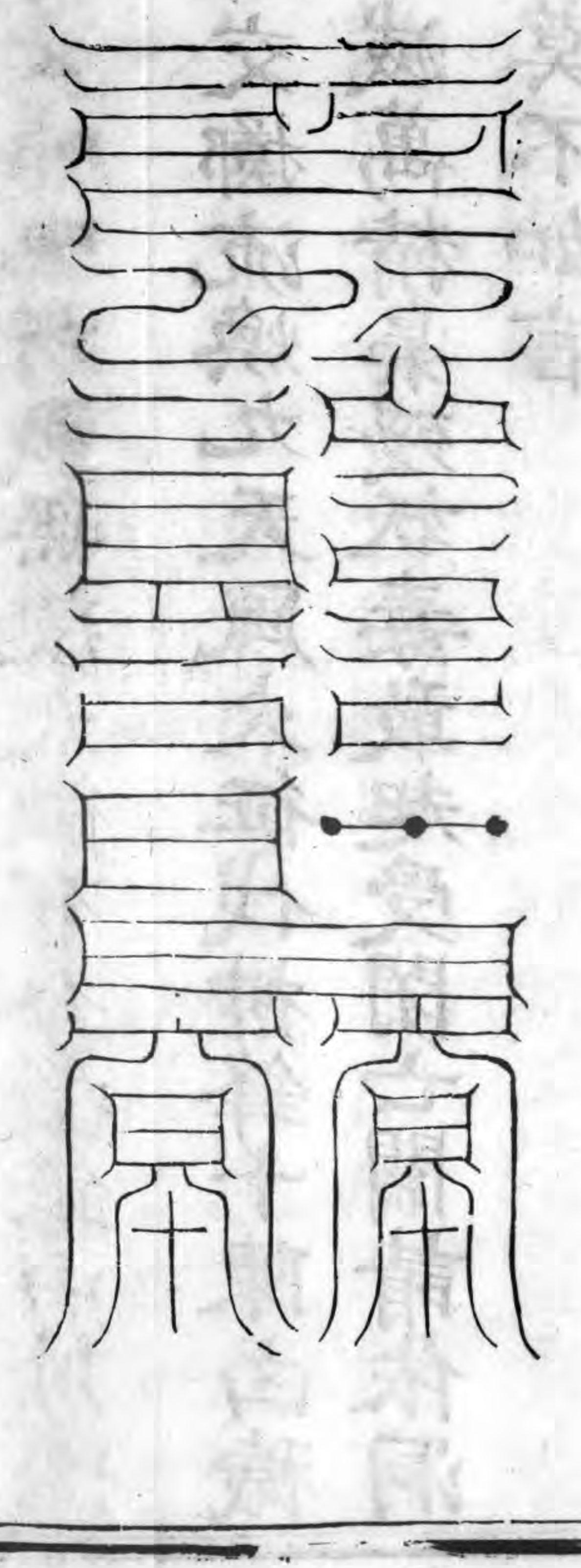
皓靈靜陽七炁素靈眞符 酉文 兌炁

召西方諸天從官兵吏

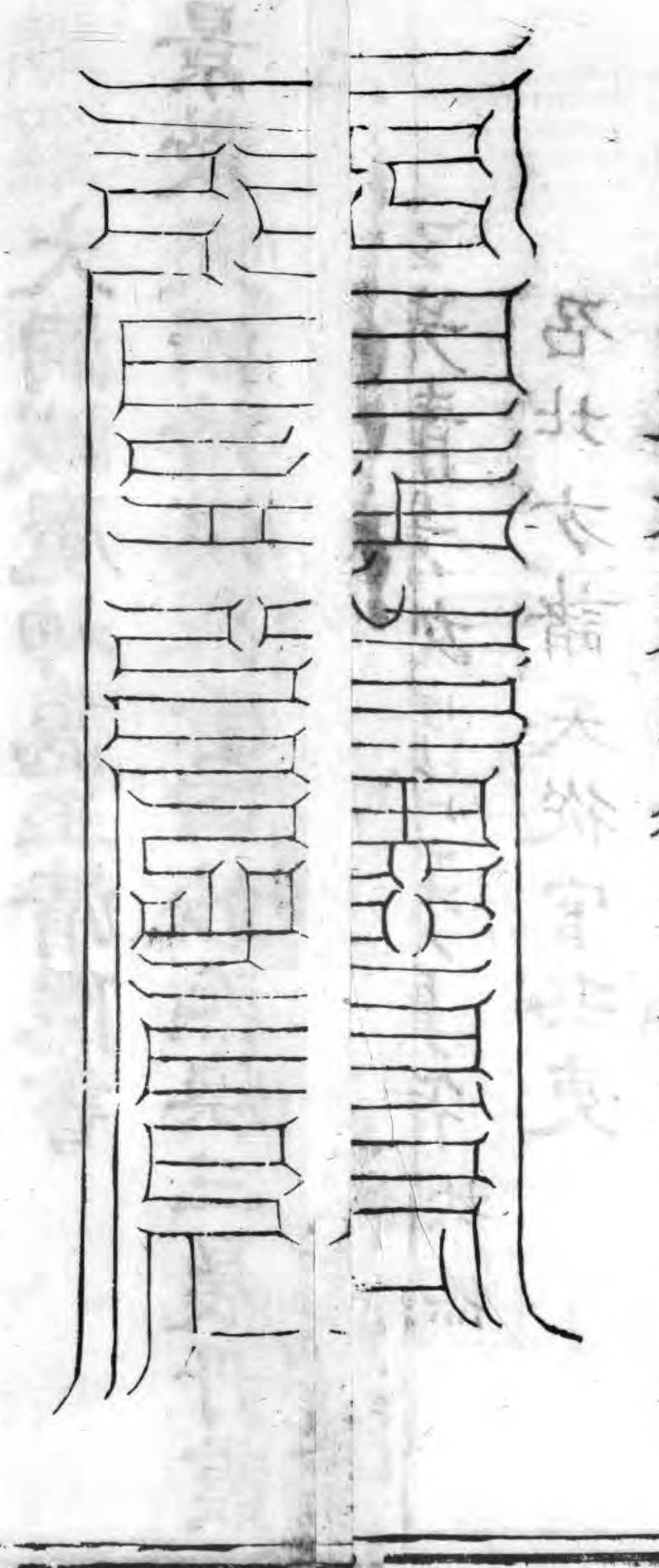
玄光靜景妙寶盡梵真符 子文坎炁

召北方諸天從官兵吏

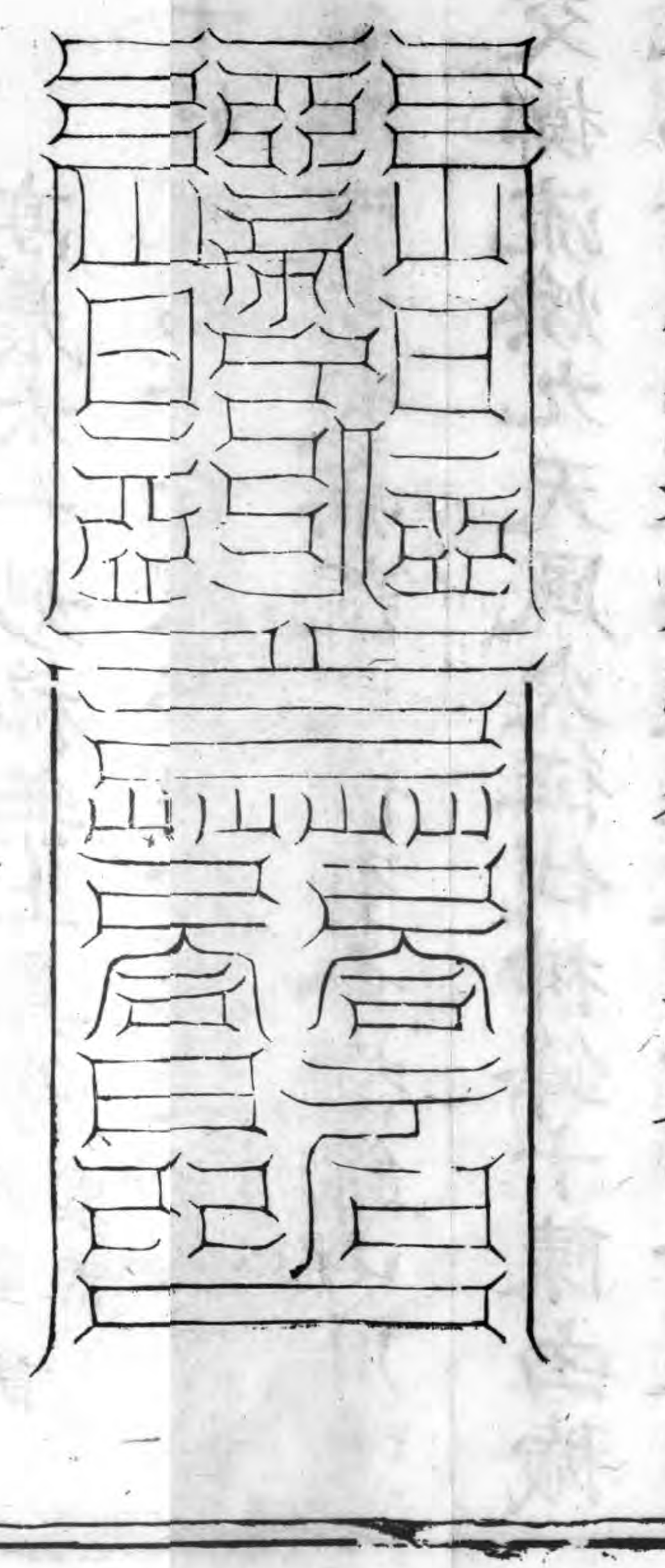
虛皇洞〻真梵炁寶光真符 王文中炁

召五方天帝從官兵吏

高晨太一妙極無上真符 天皇震炁訣

召十方天帝從官兵吏

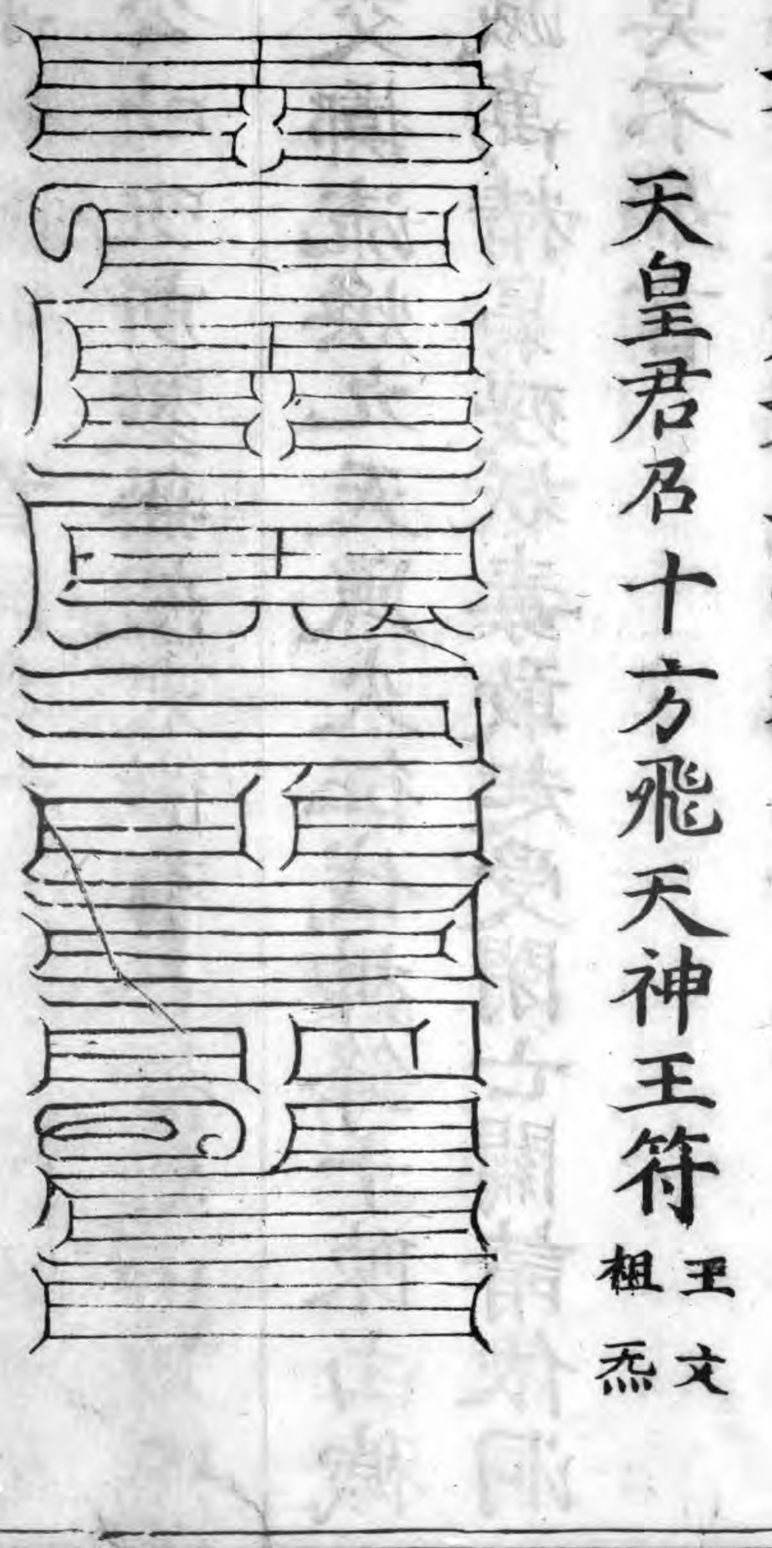
總祝呪

太虛溟滓　寥廓無光　大梵流布　六炁生陽

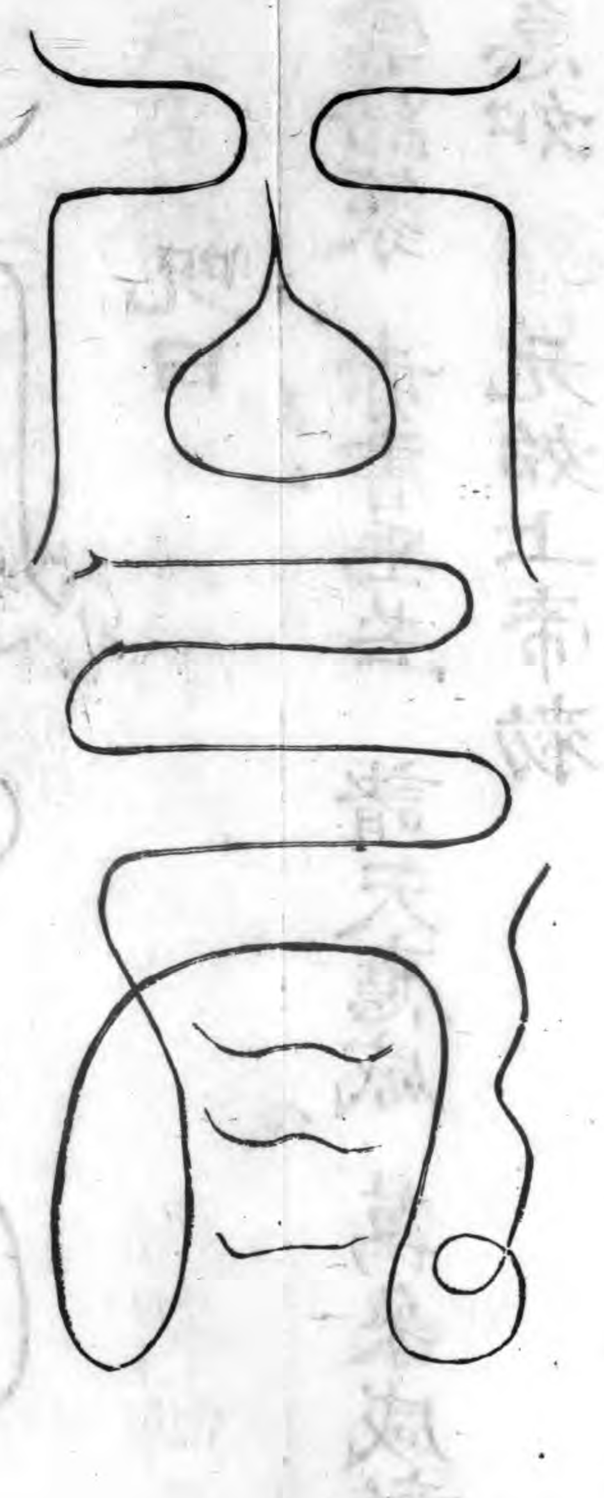
飛雲結篆　赤書垂芒　諸天應感　萬象咸彰

急急如　元始上帝勑

天皇君召十方飛天神王符 王文祖炁

召六甲符

呪曰

玉清大將　六甲宣行　真符速召　徃赴壇場

召六丁符

呪曰

九天召命　六丁奉行　玉女神化　速降神光

及四　九

三天滅魔祕章

北帝大魔王受事帝君前泉曲之鬼四明酆

山千妖混形九首同身神虎放毒馘滅雷震

神公吐呪所戮無親太微有命攝録山川鳴

鈴交擲流煥九天風火征伐神鋒十陳凶穢伏滅萬精梟殘妖毒敢起受閉亡關請依洞法莫不如言

大洞滅魔神惠玉清隱書

玄景散天湄清漢薄雲回妙炁煥三晨丹霞耀紫微諸天舒靈彩流霄何霏霏神燈朗長夜離羅吐明輝回嶺帶高雲懸精蔭八垂三素啓高虛蘭蘭披重扉金墉映玉清靈秀表天畿風生八會宫猛獸騁雲馳紛紛三洞府眞人互參差上有千景精冥德髙巍巍太一

務猷收執命握神麾正一履昌靈攝召萬神
歸公子翼寂轅洞陽衛玄機明初合道康龍
輿正徘徊七景恊神王飈輪萬杪階矯首玄
津上飛步絕嶺梯紋錦入神丘燦爛振羽衣
冥攄交雲會飛景承靈通清峰無毫萶綺合
生絕空金華帶靈軒翼翼髙仙翁萬轡乗虛
散蓊藹玄上窻中生合景君九帝昌上皇明
輪映黃寧羽珠曜玄陽天晶元素烝中五號
養光結朗始生章九眞合成雙妙景啓冥敷
順感標神宗泥丸洞元先運珠正絳官元陽

部命門三神携紫童拘制召上歸夾闕侍明
窻翳鬱對啓明圓華煥三冲方盈引接生返
老回嬰蒙飈槃麗九天緑輮逺丹房蕭蕭纒
藹表曲降寢華堂遊宴盻萬刼歸會神霄王
仙道樂子生鬼道樂子凶但聞貴生道不聞

鬼道隆遥歌參天炁賈生元正章神恵命朱
兵五帝符寒鄉仗旛攝萬魔瓊文檢北酆體
解自然道妖滅非爾功汎景鼓長扇合虛慶
霄峰俯盻回謝飛天刼永難終妙中生真景
回輦若遅遲意合在冥感提携髙上埼翔翅

期妙會洞觀情轉悲嘯咤咄嗟頃倏忽歷九
圍攝炁反交初併景幽玄棲
於是七星停曜重關洞開石陽激電五星奔
移握節命靈是炁悉追鐵羆羅遮猛虎變威
六師斬妖銅頭捕非玃天啖毒鼉消摧萬
精滅種六天崩頹三道正行何炁不回山河
爲之傾倒日月爲之掩暉靈獸爲之墮領金
翅爲之落飛五帝束帶於神宇萬靈受封於
太微高上汎蓋於丹崖八景策駕於霄扉洞
觀元之妙化欲我道以坦懷

右二章於禁壇之時宜白此呪遶壇三帀畢次結界行事各方結界用五方制邪玉文見建壇安鎮門

靈寳玉鑑卷之十二

共㸃

靈寶玉鑑卷之十三

及五

靈寶玉鑑卷之十三

及五

宿啓朝醮門

法曰天地之化聖人之道在乎無爲自然而已矣蓋無爲自然者乃不勉不思之謂也其不勉不思之中淵乎似萬物之宗者實天人之大本也然而能體誠敬會天人而一致於道者故科教有朝修之道焉其朝修者日有三時建壇行道禮謝朝元以取夫晝夜三接日宣三德之義至於三日而九朝亦法其九陽之數則九頓九奏之誠備矣其旨有之曰

寶珠神化太一含眞五炁朝元三花聚頂此內景之謂也飛章列符行科演道謄詞進表懺謝禮方此外景之謂也故凡外景之設實本乎內景之妙自非深明夫內外之道者其孰能究其體用哉今以即夫道之體其小無

內萬殊而一本也以極夫道之用其大無外一本而萬殊也然則又當明其所以爲體者存於有而無迹其爲用者本於無而有爲由此觀之則將致廣大而盡精微合內外而兼體用而言之者亦莫非無爲自然之妙矣則

朝修祗對之際其可忽諸奚有閒哉

靈寶自然思神儀訣

夫宿啓者正齋前一日取吉時建壇設席補職說戒宣科勵衆關聞三界即是啓告之夕非正齋行道之日也

師曰明晨行道續更啓聞至日行道方入清旦初朝乃知宿啓關奏不在正齋行道之限應齋者並在前一日沐浴宿齋所至日吉時率衆具威儀引高功法師請師前立定請齋官燒香授齋詞與高功然後高功於師前關

白齋意夫齋法精嚴諸天上聖並降監臨每事須合法度廼至都講讚唱詠誦亦須緩急得宜不得遲留稽延凡高功啓奏之時東向平立執簡曲躬調聲正炁直詞小語朴略典素不得過有繁飾凡諸祈禱先有悔過然後

請事

凡高功行道登壇皆香水盥漱名曰蕩穢出亦盥漱名曰閉眞炁

平旦寅時當思青炁從肝出如雲之陞帀繞壇殿青龍獅子備守前後仙童玉女天

仙地仙日月星宿五帝兵馬監齋直使三
界官屬羅列左右即宣五星都呪
正中午時當思赤炁從心出如雲之陞帀
繞壇殿朱雀鳳凰守備前後仙童玉女三
界眞仙日月星宿五帝大魔十方神仙兵
馬監齋直事萬靈官屬羅列左右即宣命
魔神呪
人定亥時當思白炁從肺出如雲之陞帀
繞壇殿麒麟白虎備守四方仙童玉女天
地眞仙日月星宿五帝兵馬監齋香官三

界官屬羅列左右再宣五星都呪
閉目内思五嶽五眞五帝備守身中金華
映蓋一體作金色從肺出頂後圓光如日
之像使照明十方内外玄同獅子鳳凰麒
麟白鶴四靈八卦隨方列布祥雲瑞氣帀
繞壇場諸天衆眞森羅慶會仰觀太上三

尊居天寶之臺左有三十六部尊經右有
玄中大法師恍如黍米之天萬神備守次
運自已一炁上朝泥丸自一生三從三化
九作九光圓像煥映萬天自已眞人上朝

至尊心奏所陳依科行事無不孚感者矣各朝行道俱用此法

夜夜禮十方皆從北方而起次東北方東方南順至上下方蓋衆星拱北之義故先朝禮於北方也

入壇淨穢符 上帝訣 天門炁

勅蕩穢呪

洞中玄虛　晃朗太無　三清下勅　光映九衢
八方威神　使我自然　靈寶符命　普告九天
乾羅荅那　洞罡太玄　斬妖縛邪　煞鬼萬千
中山神呪　元始玉文　玄水洗穢　卻鬼延年
按行五嶽　八海之文　魔王束首　侍衛我軒
兇穢消蕩　道炁長存

捲簾

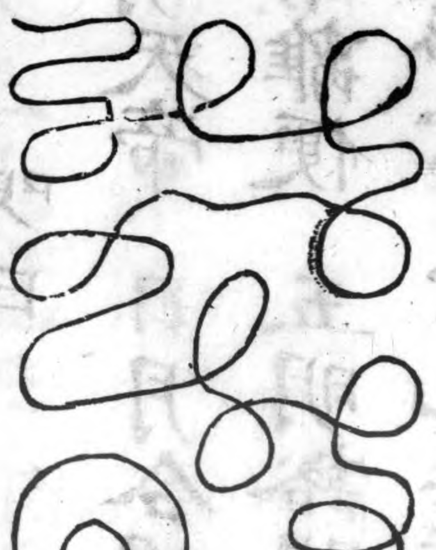
高功道衆詣簾前跪奏拜通眞表次宣表
焚化金樓玉陛符師存壇殿之中五色祥

雲彌羅混合運自已一炁上泥九化爲元始秉百寶光須臾見天尊下降混合爲一天眞大聖日月星辰三界十方千眞萬聖皆秉妙光俱會壇所兆自已元神如眞人狀與三界衆眞陞壇朝謁隨事依科行事

及五

化金樓玉室符 已文神 霄炁

四

呪曰

合明天帝　日月合明　瑞炁氤氳　祥雲密布

三華離便　五明豁開　玉軒梵音　瓊房妙韻

森羅淨霛　霛池無鏡　金城環固　玉洞回靈

急急如律令

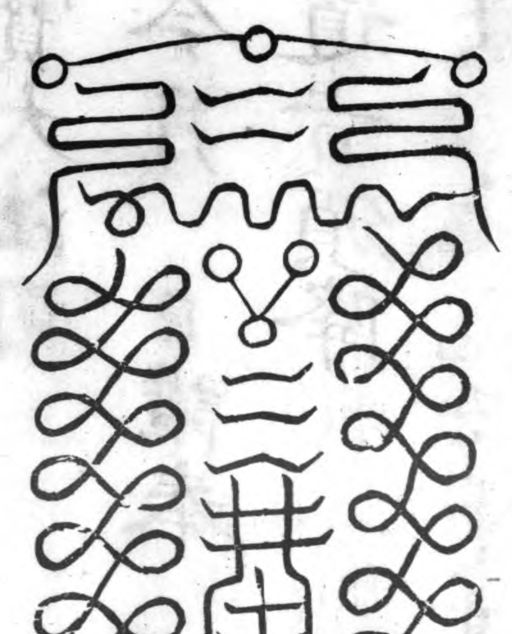
告行金樓玉陛符式　三天炁玉文奏表後焚於簾前

靈寶大法司

今月　日謹奉

道旨頒降

太上化境玉符須至告下者

欝羅蕭臺　玉山上京　上極无上　大羅玉清

及五　　五

渺渺刼仭　若亡若存　金樓蒨偉　玉殿森明

光梵巍峨　降眞啓靈　駐景龍輿　玄晃仙居

陰陽凝室　萬炁齋居　一如告命　風火驛傳

太歲　年　月　日告下

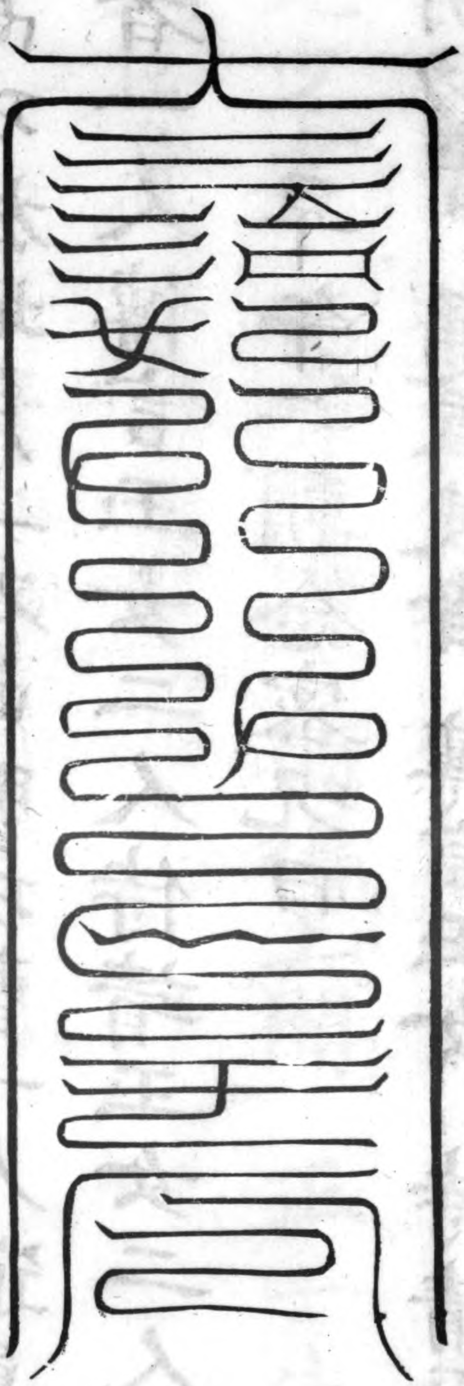
具法位　臣　姓某奉行

玉清上相大羅無極神公在天

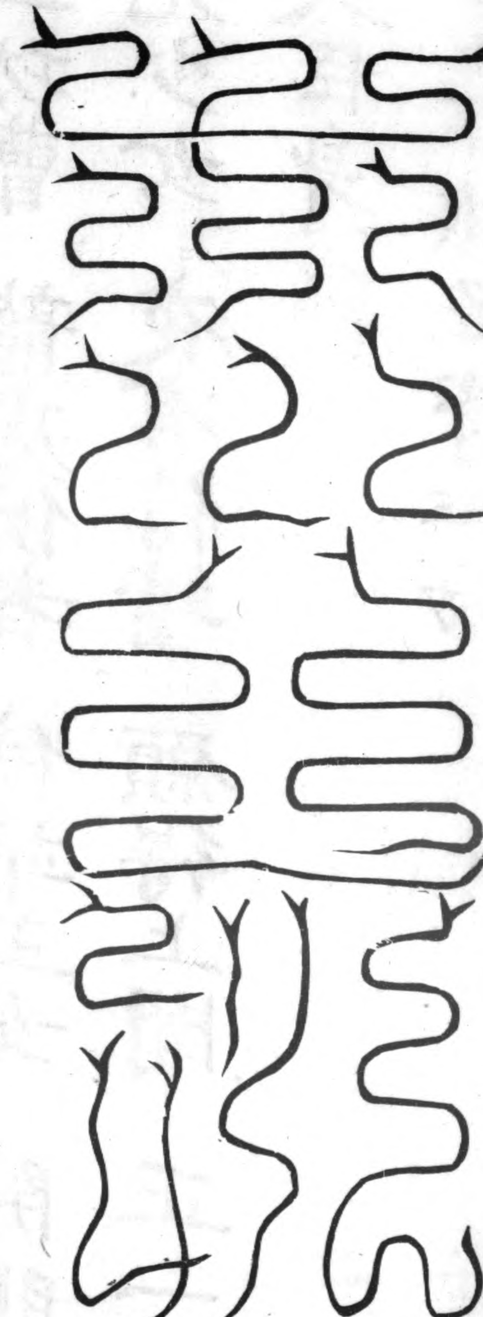
祝呪

三界之上　渺渺大羅　上無色根　雲層峨峨
唯有元始　浩刧之家　部制我界　統乘玄都
有過我界　身入玉虛

入戶符上帝訣取天門炁

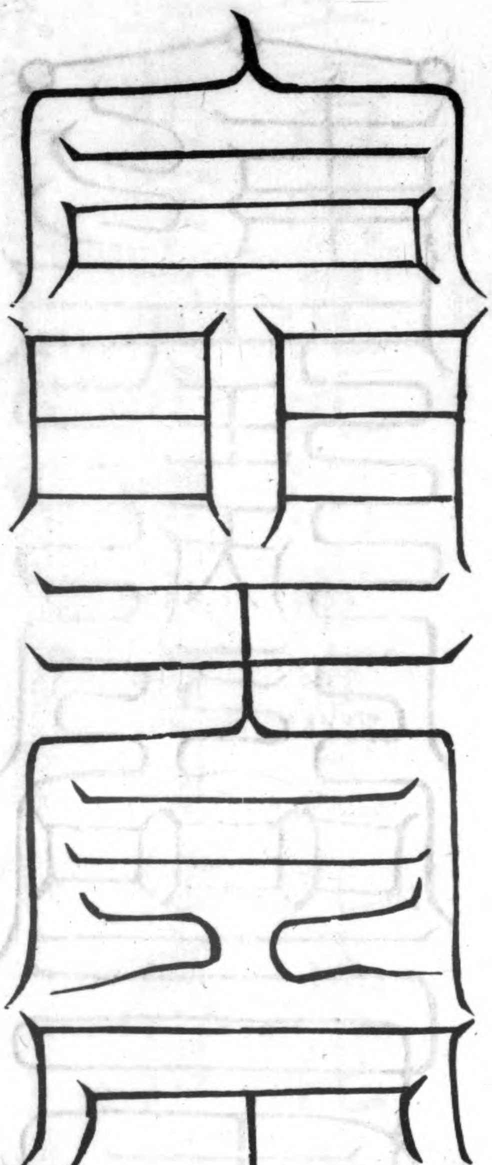

高功於地戸上存四明功曹一人通眞使
者一人傳言玉女二人侍靖玉女二人
早午二朝念密呪曰
四明功曹　通眞使者　傳言玉女　侍靖玉女
道室正神　爲神通達　上元生炁　入臣身中
靜夜朝眞密念呪曰
四上功曹　龍虎使者　侍靖玉女　開明童子
上元少女　夜有侍靖　願得上聞　正一生炁
降入臣身
都匠符 五方炁訣

合明符 玉文祖炁

及五

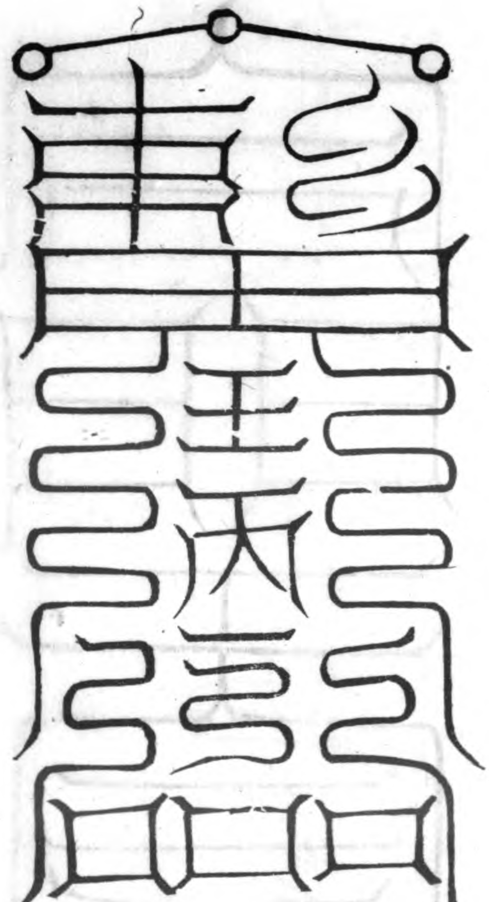

十方謁簡燒香符

東方

震文

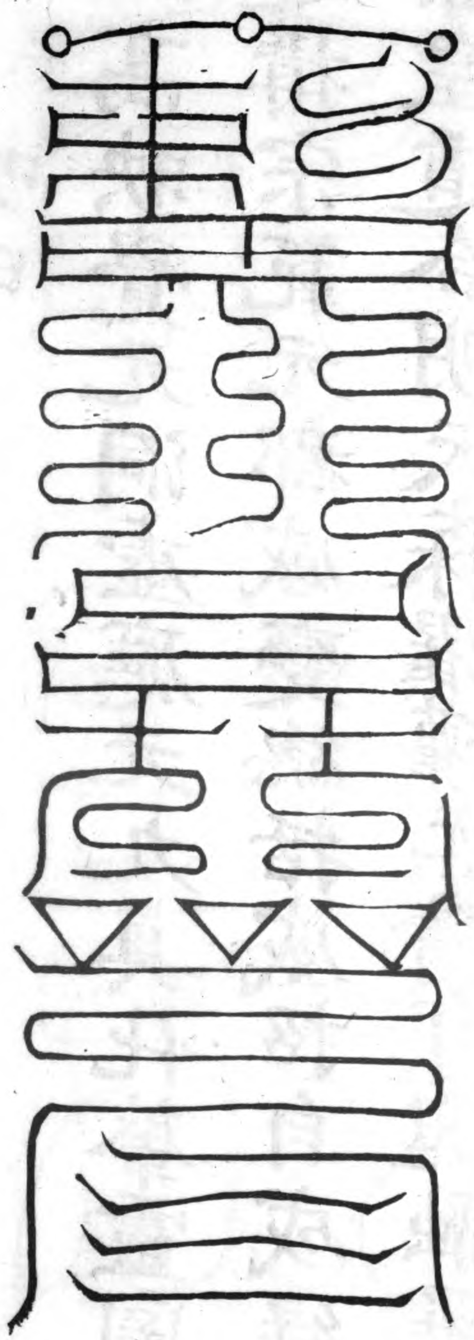
東炁

呪曰

廣生高映覺元洞虛應无九眞化肇靈圖靈
文運搆宗範元都感變總括威招自成緑岑
還景皇道合明天森耀權炁精育魂融羅負
立圓映隱旻期臣神色洪綱告寧與道合眞

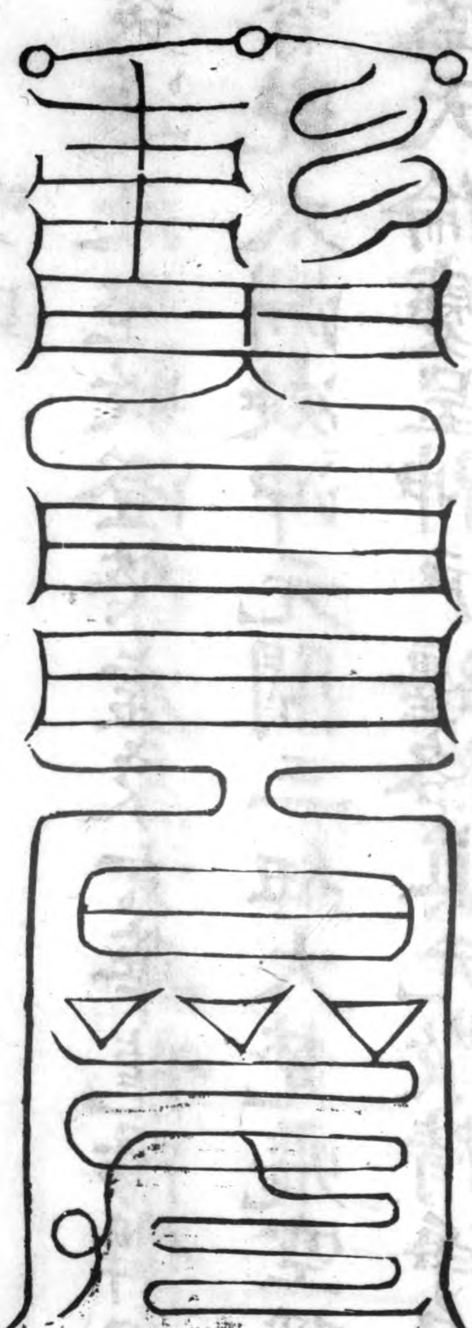
南方 離文 南炁

呪曰

章炎通泛堅敷澄榮虛象玄華龍陽儛穹微
正霄艷太淵凝沖元闕三紐大梵飛空隱覺
隆蓋天倫慶呈神戸纏絡眞元散精淨握明
照徊合升玄導騫宴雲靈應騰天與道合眞

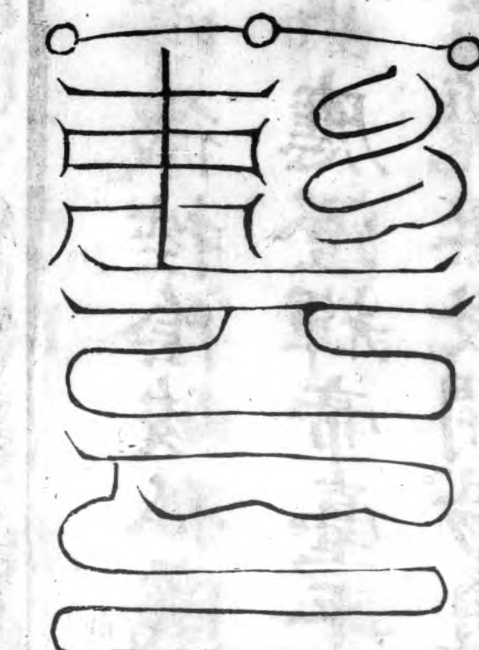
西方 兊文西炁

呪曰

剛澤微控陰峻孤儀貫炁冥素宸洞開徵周
化幽應澄輝帝臺平遐挹虛恢茂童池結飈
臨育麗無散開陽通百六沉芒隱階幽廓冥
默眞峰會靈堅丕順道告命鸞林與道合眞

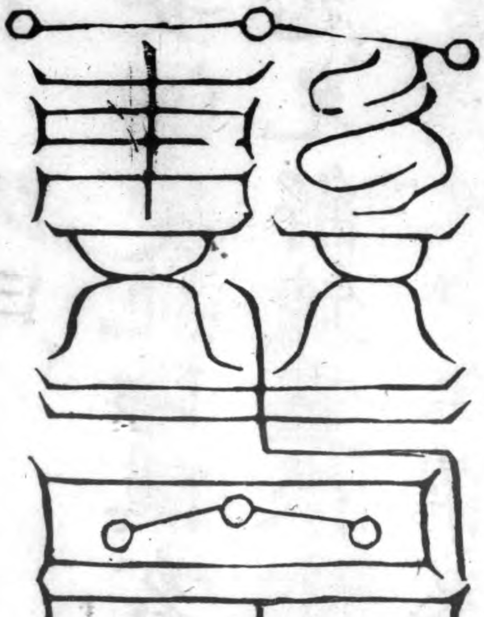
北方 坎文 北炁

呪曰

龍安洞變純陽隱玄返本還炁象伏高圓神
變惠允解鍊靈根赤精成道純號威尊稱雲
有常億刃中丘鬱城瓊壘瑶音慶流受位王
室大憲通幽玄章煥落綱輪延周與道合真

東北方 艮文東北炁

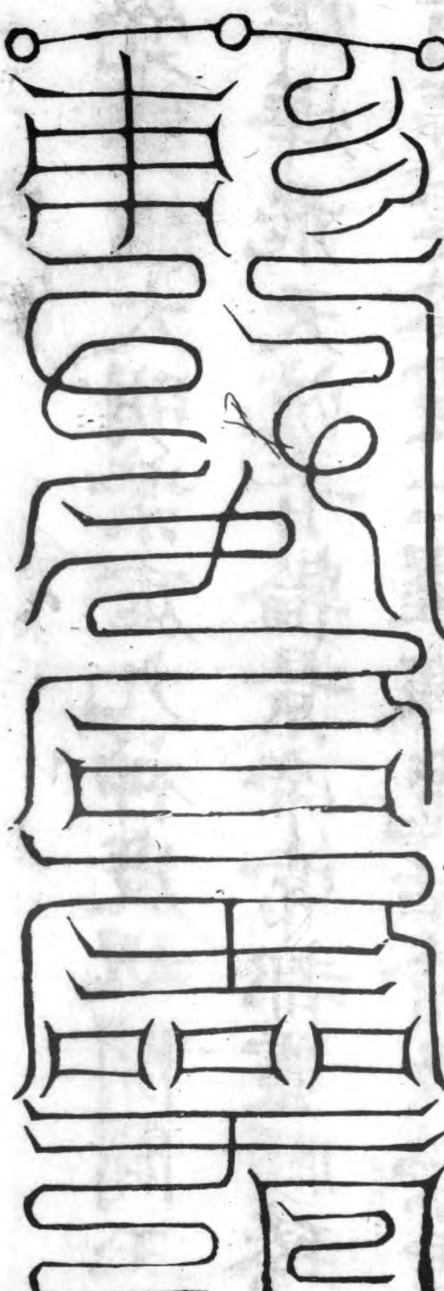
又五

八

呪曰

觀覺贊鑑大明紫虛九神度塊開闢玉真阿
奕煒燁飛天流音輪景帝常都靈顯臻谿落
大宥慶雲啓靈七曜輝魔恬懀敷榮虛無上
首天紀彌宸四吁育象濯耀清明與道合真

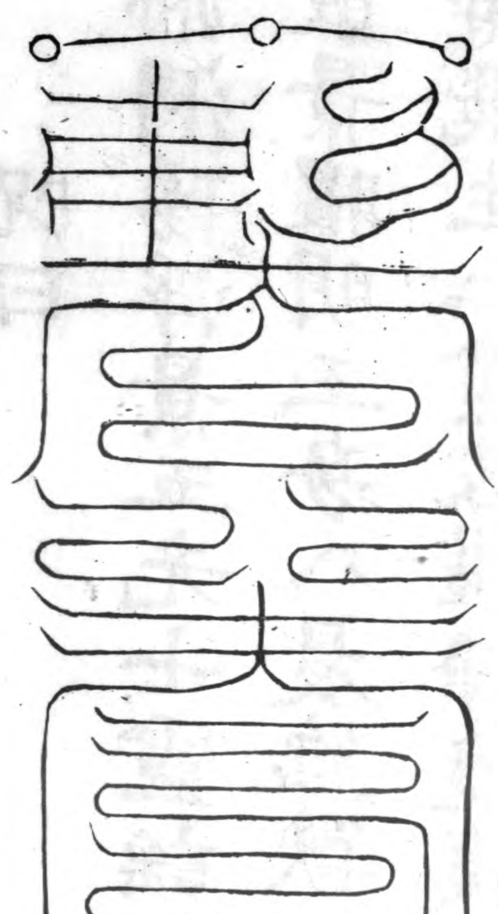
東南方 巽文東南炁

呪曰

煥赫洞陽淨景五光七靈謠歌世元紫堂羅
英散景曜明玉房八晨總歡部主攝精九都
騫鬱飛生上靈密羅淨境馥育寶輪灌沃黃
華雲運玄明神宮開廓延宛丹庭與道合眞

西南方坤文西南炁

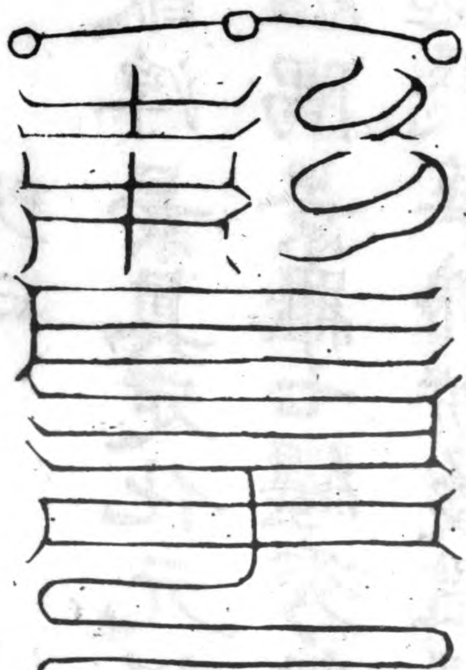
及五

九

呪曰

大猷浮景眞定化元蜒蜿素眇玉梁澄煙蕭
峙結隅景羅七纒秀盤三府流輝九玄寂然
虛邈飛華拂軿晨濫録籍大漢由延阿丘九
度六龍負轅蓊藹浮羅紫精復淵與道合眞

西北方 乾文天門炁

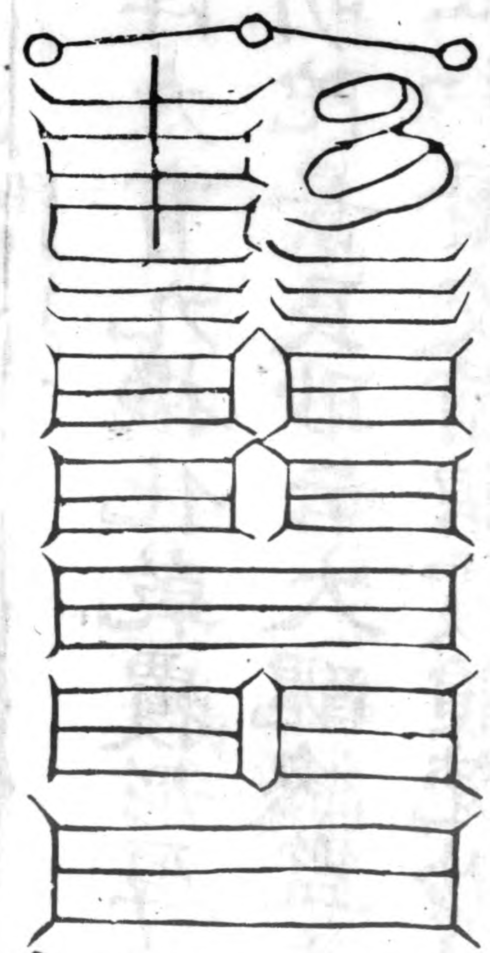

呪曰

溟涬太育九機化乾覆形厚德元河淪精育
英明陀景艮耖云大醜總監秀樂禁天紫虛
陀丘刧量交前碧霞韻梵眇眇游元元變運
量馘絶惡憊悏冠玄漠萬度成仙與道合眞

上方

玄文西 廿炁

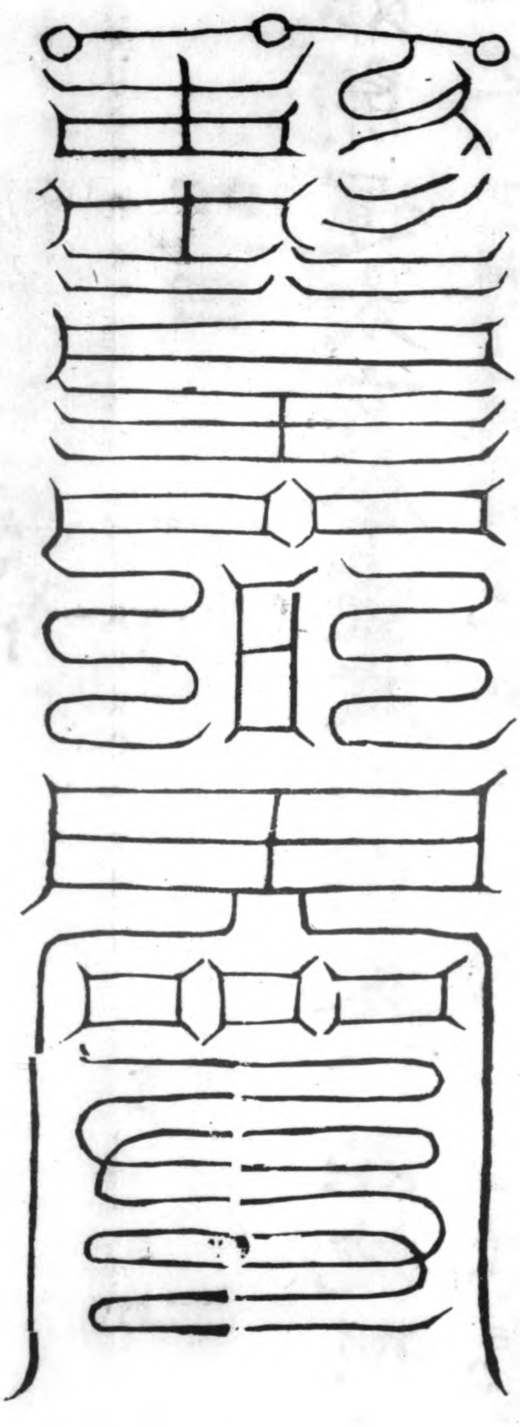

呪曰

元始開運太玄肇靈虛極無象一炁流形化生二景五緯凝精混合自然坦除結嬰總眞布景煥赫九清炎持廣變七紀齊并析師慮浩丹天耀精朱光鍊度赤藹散明三華欝秀

輝映帝 晨與道合眞

下方巳文東南炁

呪曰

眞陽開化梵炁流通金闕在上玉府居東鬱

結五文 煥散九空妙炁自然蘊奧難窮三靈

共貫萬聖攸宗參稽學行摽紀眞功以神俱

契與道合同安鎮帝録億刼無終與道合真
右十符當朝奏時高功執謁簡請各方默
具職銜恭請各方天尊侍從服色隨方存
感炁訣各按方位

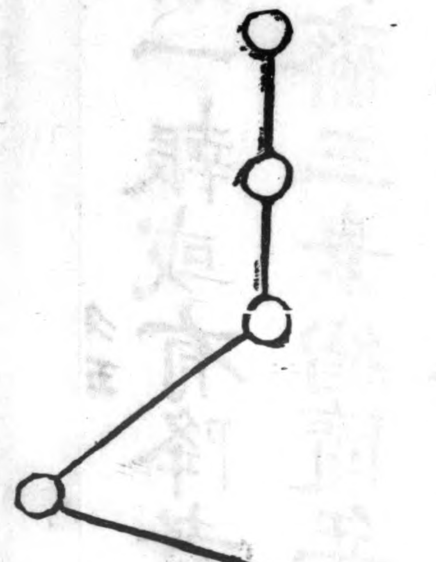
降真召靈章

師曰天皇降真靈符虚皇召靈真符乃
三天飛玄正炁自然之章以召三元衆真萬
靈兆司清宫仙階位治靈虚真品欲降百真
後召千靈以青綺七尺二寸絶朱丹書降真
靈符飛黃篆召靈符安於靖中以黃錦作席

或黃繒亦得用醮禮祭之百神降眞召靈使
者玉女金童各十二人隨祭降下直衛眞文
所召千眞萬靈立降于室學不篤信五嶽試
人輕露祕密所召不神凡諸三天仙眞靈神
遵符而届前無神文乃爲妄召雖精思若徹
萬無一報或有降者多作魔試受者依玄都
憲格齋三素繒隨年尺請有系之師以晝空
而心記不載於文章恐鬼神禽畜竊視漏泄
矣師曰仙曹玄司脩用隨事並有高聖眞仙
主宰曹局靈官典者一一治局無致妄召並

隨虛皇萬應降眞符元皇總章召靈符下降

罡式 上洞案香先進左足雙步星珠熠燿罡立主爐前

行罡呪 左手中文午出雙目微開以存三境

玉清赤素大梵分靈元綱流演星珠貫周

急急如律令

三上香呪

臣
今初捻上香願達玉清境供養元始天尊
九聖之衆
臣
今二捻上香願達上清境供養靈寶天尊
九眞之衆
臣
今三捻上香願達太清境洪養道德天尊
九仙之衆
呪曰
靈光梵炁 下注臣身 飛香進御 合眞帝庭
急急如律令
左手剔三官訣瞑目存壇墠上通天門黄

雲紫炁日月光明星斗交映混洟玄壇左
右芝蓋華旛森然列侍運心府作金蓮迸
開一景居中金光獨懸次剔玉訣見七寶
金臺玉殿內外瑩然中有至尊端坐其中
兆以一炁引接祖炁次布十方仙凡交合

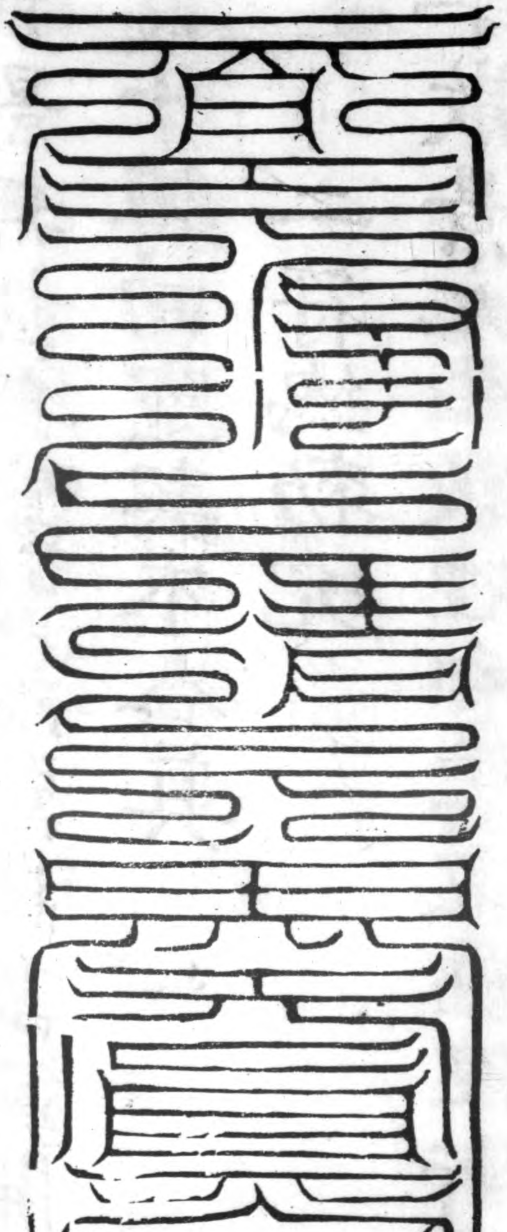
上清靈寶玉虛召靈紫英符　玉訣取天門炁

呪曰

開明三景是爲天根玉山上京大羅玉清三華離便大有妙庭大行梵无無無上眞與道合眞

上清靈寶元皇降眞青華符

呪曰

天中之天眇眇刼仍混沌之中無幽無冥無
形無影無極無窮梵炁彌羅萬範開張泛景
太霞十轉回靈契本合眞

二符總勑呪

玉華散景九炁凝煙香雲密羅徑衝九天侍
香金童傳言玉女爲臣通奏上聞帝前今臣
所啓咸賜如言急急如
玉清靈寶無量度人律令

存左右二君金童玉女自兩耳目出服色
如常乘三素雲爲我通誠達意招眞召靈

赫奕仙曹章

師曰此玉清天大將天神皆逺屬玉清神公太玄上相也與諸天大帥高靈齊功自號玉清靈寶赫奕司輔翼玉清刼運改更滅魔掃災昇度學仙之子檢校三界驅除妖惡嚴攝北酆制御鬼爽明檢鬼營肅清道境以備後世種民期見太平聖君皆符衛掃蕩之神也神公即地皇之臣馬祖太帝之嗣角龍辰宿之父位爲玉清神公太玄上相號馬祖龍氏諱郭奕

師左手玉文右手上清訣化身爲玉清神
公念後呪一遍目篆三天眞符於天門上
吸三色自頂門下注三田合青黄白三炁
化爲三尊上升泥丸與壇中三尊混揍爲
一自己眞人與十方三界一切神明總朝
上帝次掐五方訣合五方炁内外相應以
目左瞬三周吹炁布滿十方揖禮歸拜壇
三拜
召仙曹呪
高天之上玉清爲主元綱大魁太玄生府中

有帝君靈虛王母繞制嘯咏玉文金符司制仙禁金童玉女校精辨魔總御百史上達三天形成司舉傳奏教令蠲災救苦備衛護道囚縛鬼侮流浪諸天濟生度死解厄摧惟通達紫府十方告命召其所主急急如

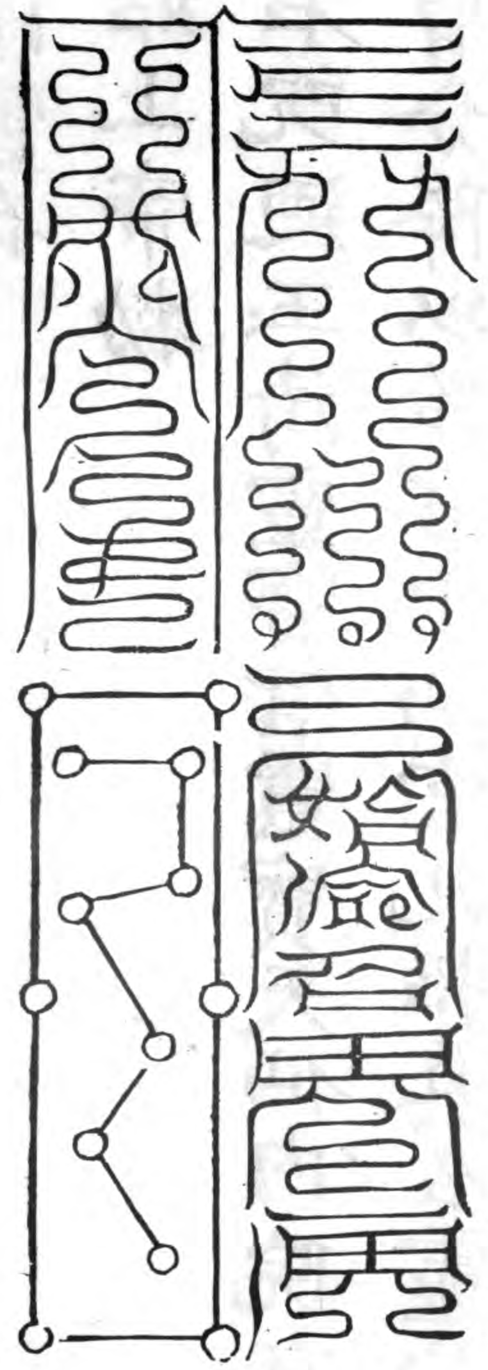
及五　十四

上清靈命

元始上帝勑

右呪迺玉清靈寶宮靈寶天仙内院有仙曹分降以給宮中仙官凡招眞召靈必資此呪也

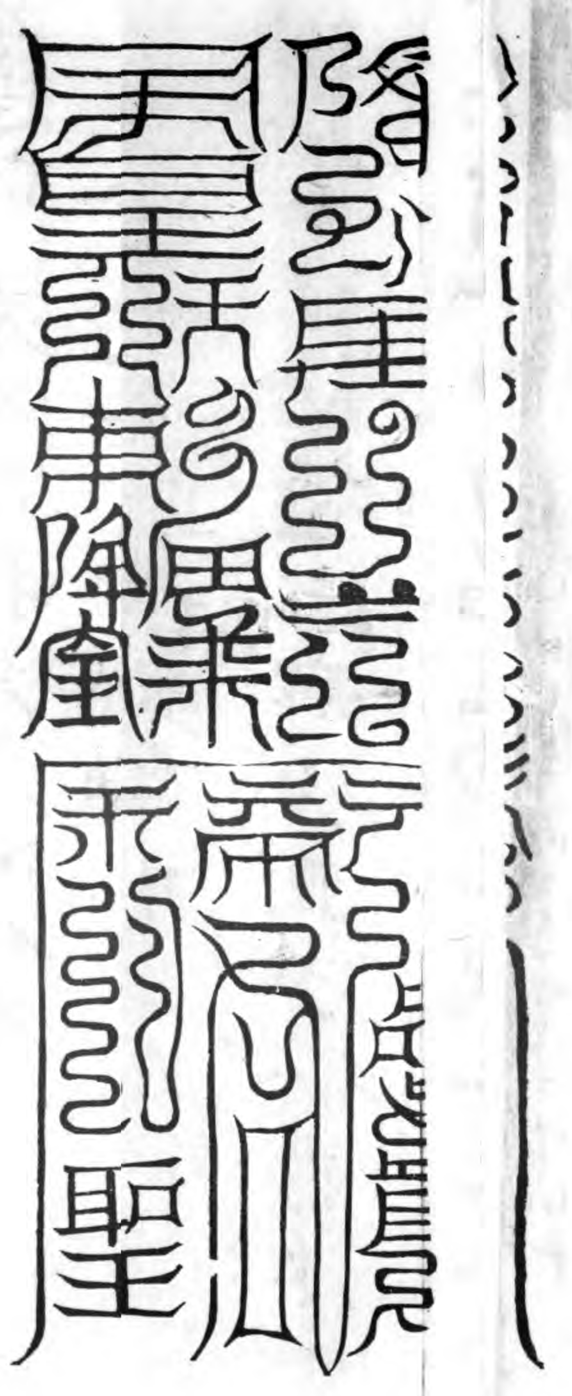
招眞靈符 玉帝訣 祖炁

呪曰

玉清勑召　千眞萬神　虛皇寶冊　宣告無停
眞靈遵詔　奉命而行　急急如律令

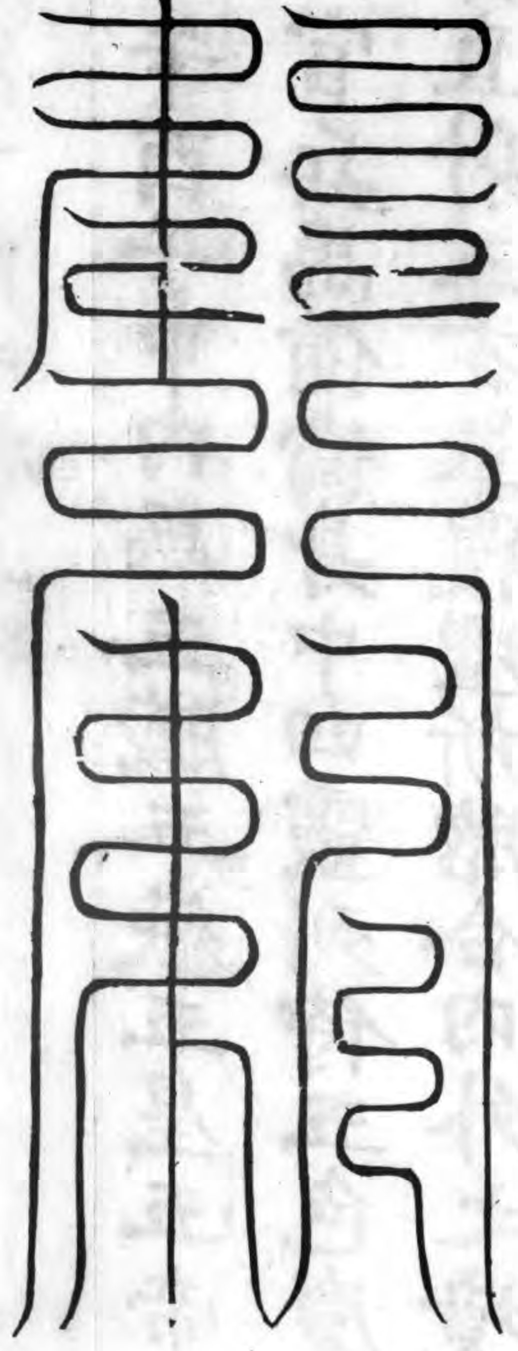
降眞靈符 玉帝訣 祖炁

呪曰

玉清聖命　告下三界　及五　天皇之勑　普告三元
無極聖衆　浮空而來　急急如律令　十五

跪爐符 玉帝訣 天門炁

呪曰

道由心學　信假香傳　手執玉爐　心存九天
今臣所奏　上聞帝前

各禮師訣 先存經師形相 名諱心禮三拜

呪曰

願師得仙道上登高靈爲我超拔一切皆成
道眞我身昇度 次存籍師形相 名諱心禮三拜

呪曰

願師得飛仙上登高眞爲我開度七祖父母

早生天堂我得得眞道昇入無形存眞師形相名諱心禮三拜

呪曰

願師得昇度上登高仙爲我開度王苦八難

名入仙籍永爲眞人

師曰脩行之道本在存師師之不存道從何

得所爲師者曰度師度師之師曰籍師籍師

之師曰經師以上人間三師也別有天上三

師者太上老君爲度師虛皇大道君爲籍師

元始天尊爲經師也次存天上三師乘青黃

白三炁下降心禮三拜次五方衞靈訣隨方

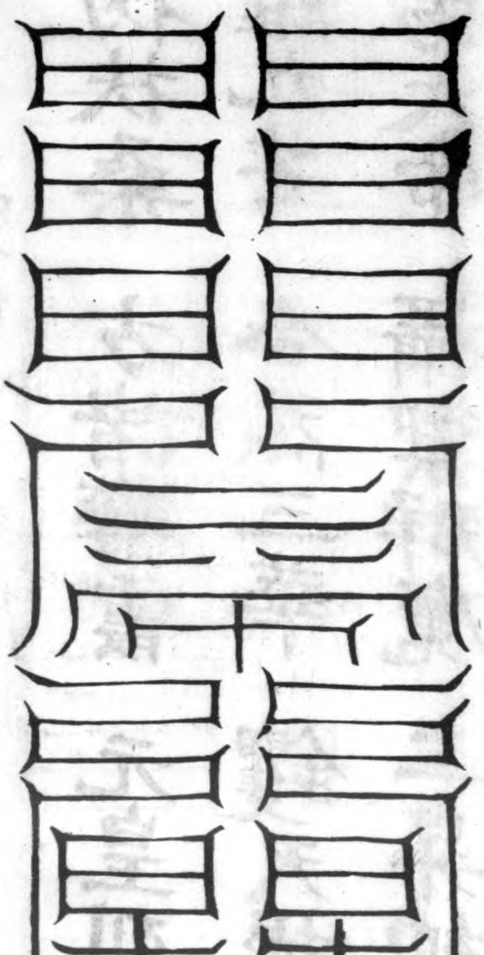
掐卯午酉子中内思五臟五嶽五星五帝各統從官兵馬備衛身中四靈列侍五色慶雲滿身直射五方罩覆壇所胳合内外之境無感不通

五方衛靈

及五　十六

東方衛靈叔英妙炁之符

卯文　東炁

呪曰

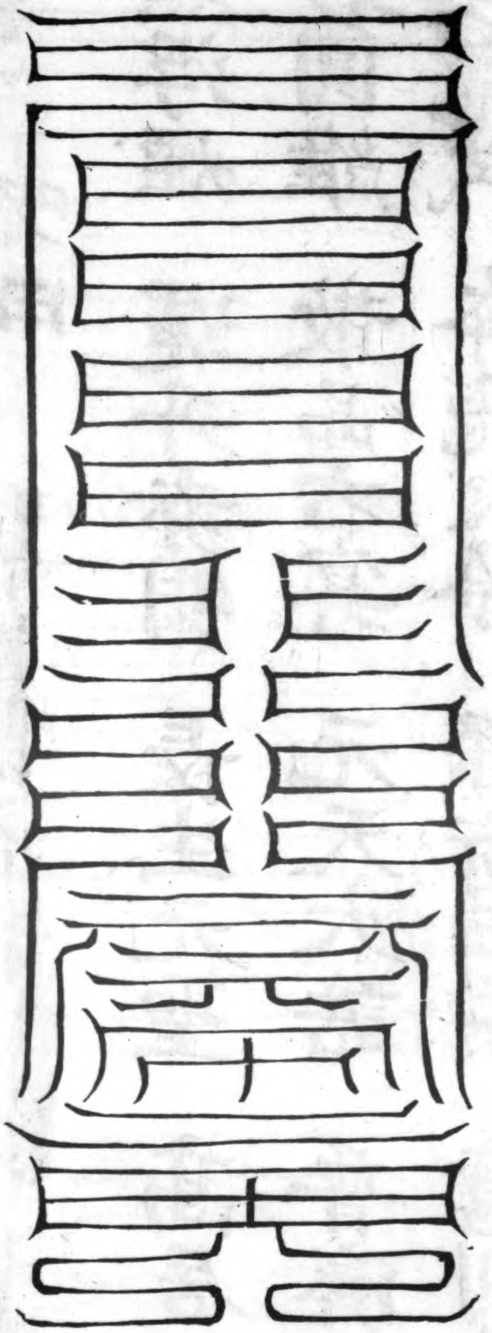
蕭仞扶桑　方諸欝霞　元皇列真　凝吉雲芽

明耀九芒　合炁三華　钁天振劒　神虎辟邪

安陽大帝　攝禦群魔　二昇神霄　濯形天河

急急如律令

南方衞靈洞惠妙梵之符　午文　南炁

呪曰

炎炁浮煙　運升赤明　長生元聖　高居玉京

絳妙圓維　散品六冥　元天大誥　普濟群生

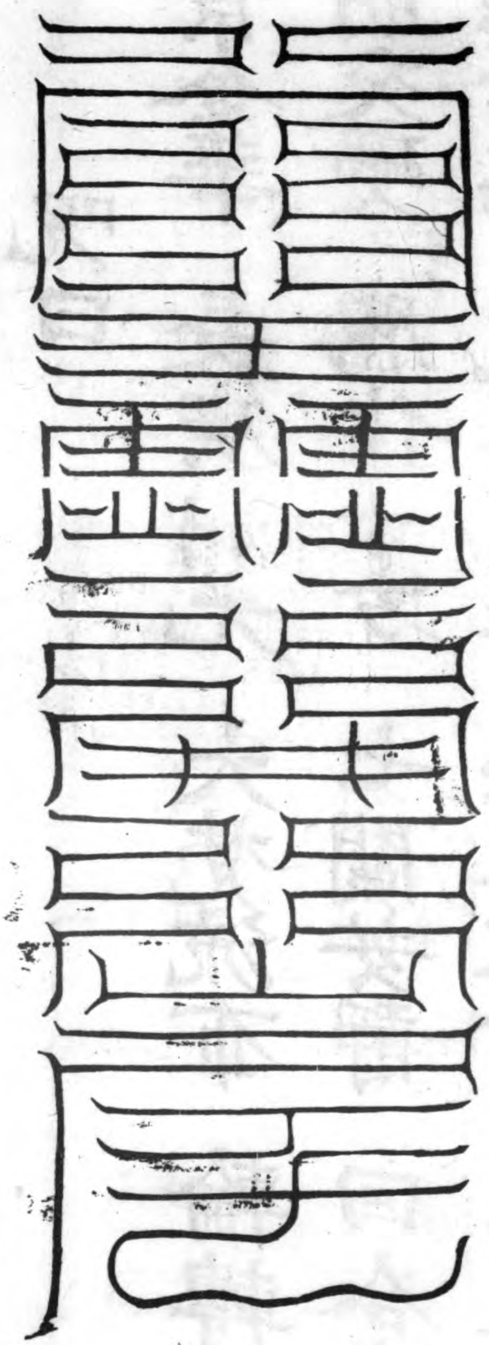
消殄魔試　奔飛火鈴　保衛正炁　億刼長生

急急如律令

及五　十七

西方衛靈通真妙光之符

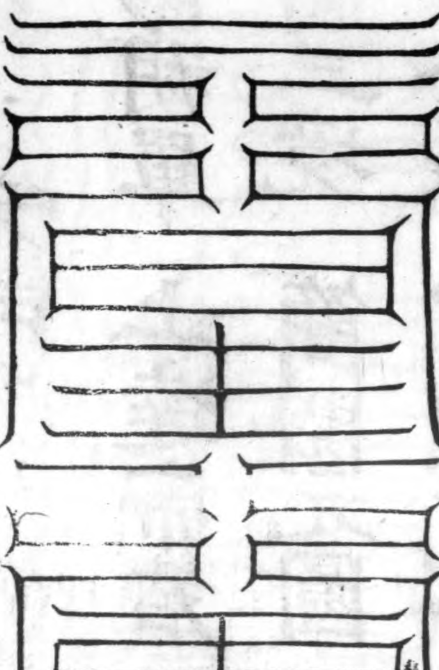
西文　西炁

呪曰

皓景金華　長庚洞光　大梵流布　輪轉元綱
蔚明交變　騰化十方　七關安靜　回合陰陽
帝炁蕩蕩　我享嘉祥　玉文敷告　生道延昌
急急如律令

北方衛靈紫素妙晨之符　字文　北炁

呪曰

太陽朔單　上達帝君　流燄騰晶　化形玉虛
輔衛三境　簡閱元圖　眞符煥發　定籍淸都
摽名金籙　宿釁咸除　飛神碧落　超登太無
急急如律令

中央衛靈玄精妙寳之符　玉文　上忝

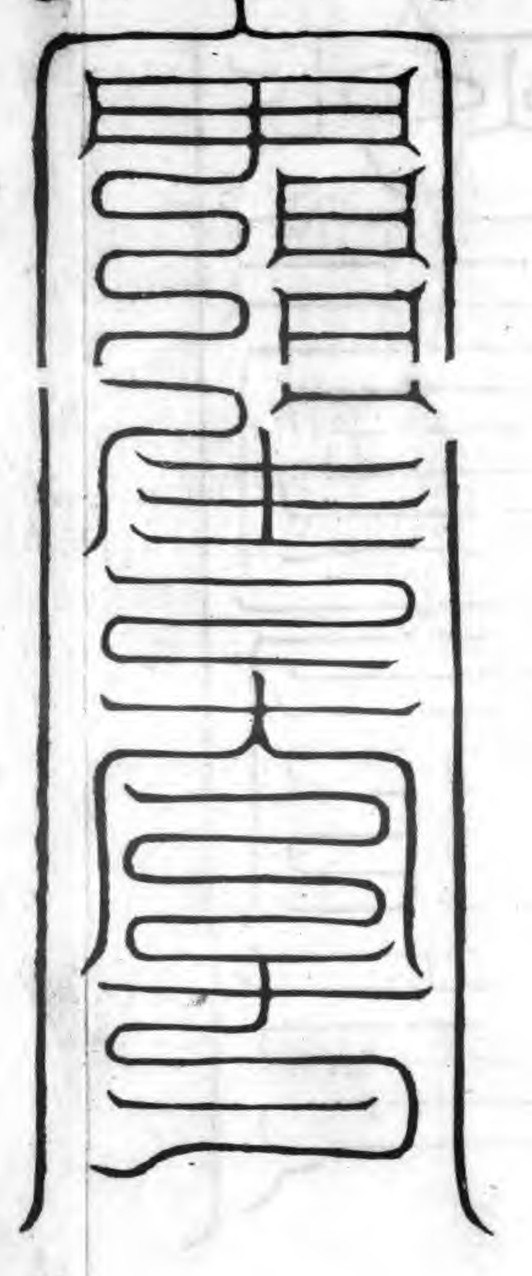

呪曰

元始虛皇　祖土居中　三炁洞元　肇生天堂
七轉八變　混合廻風　散花萬神　天地開通
吉日行事　億天所宗　願保劫年　享福無窮
急急如律令

九朝衛靈符 又五 九符畫用玉 訣上天炁 十八

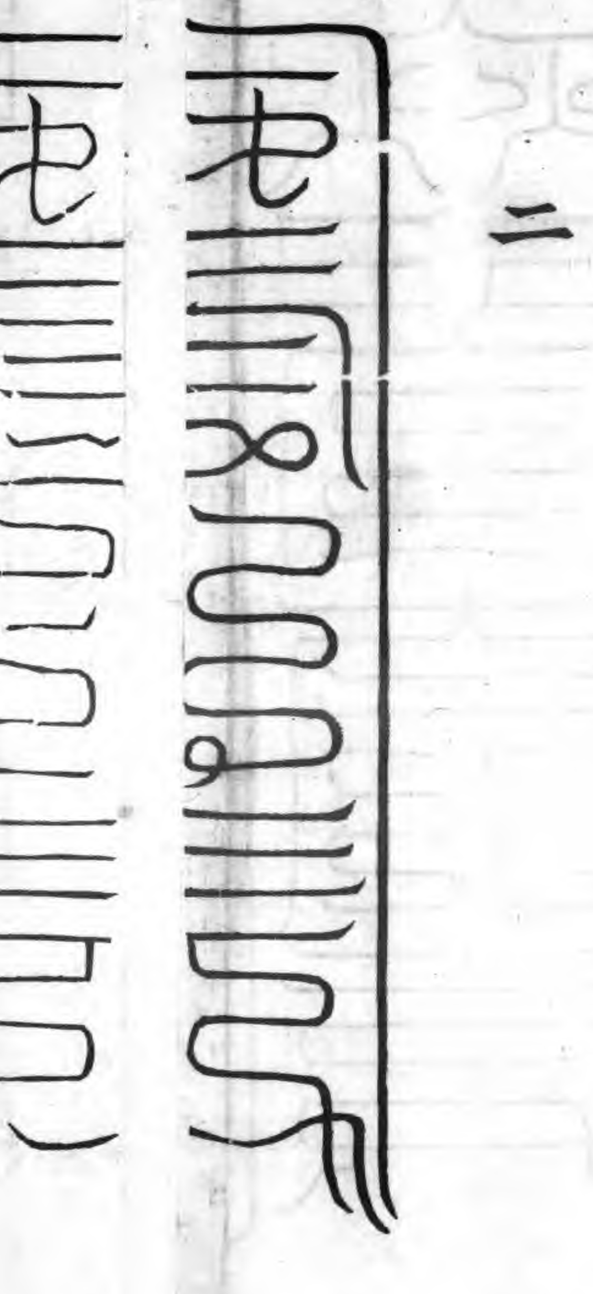
一

呪曰

金真寶籙　煥映三天　飛雲丹霄　諸天控斬
晨輝啓旦　陰翳俱蠲　九微震空　五星回旋
萬天應感　自然妙玄　杳冥散體　分形百千
玄珠光耀　瑞降壇乾　生死蒙恩　灌鍊金泉
魔王恐怖　合景三田

二

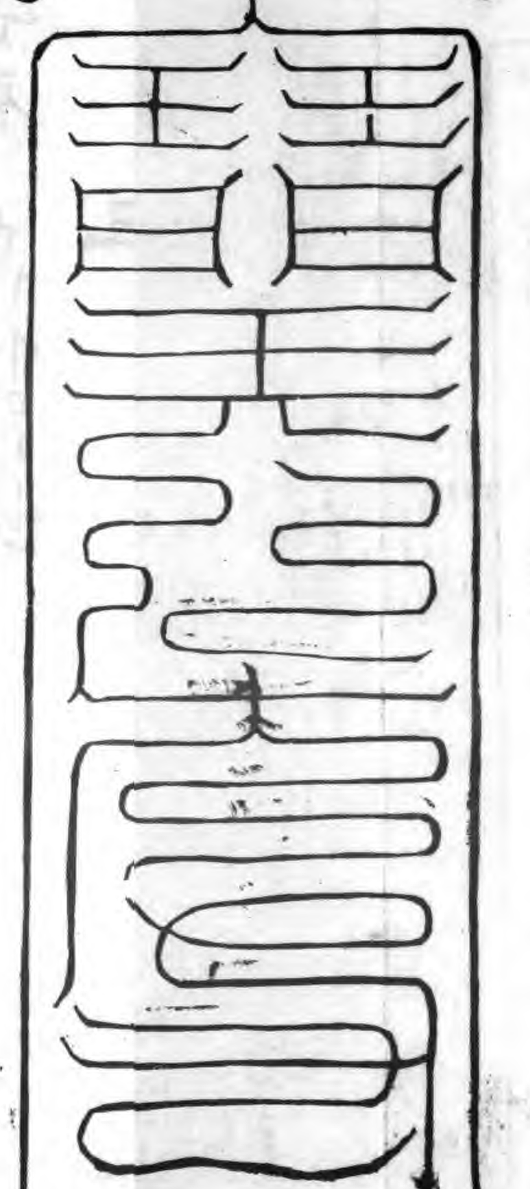

呪曰

瑤歌空洞　帝君守壇　五帝校録　受符三官
備衛四門　東魔去奸　流鈴擲火　陰穢焚殘
身佩金璫　錬液芝顔　玄虛素合　心動三關
騎獅跨鶴　控龍乘鸞　萬真守舍　千魔不干
道炁長存　萬仙悉安

又五 十九

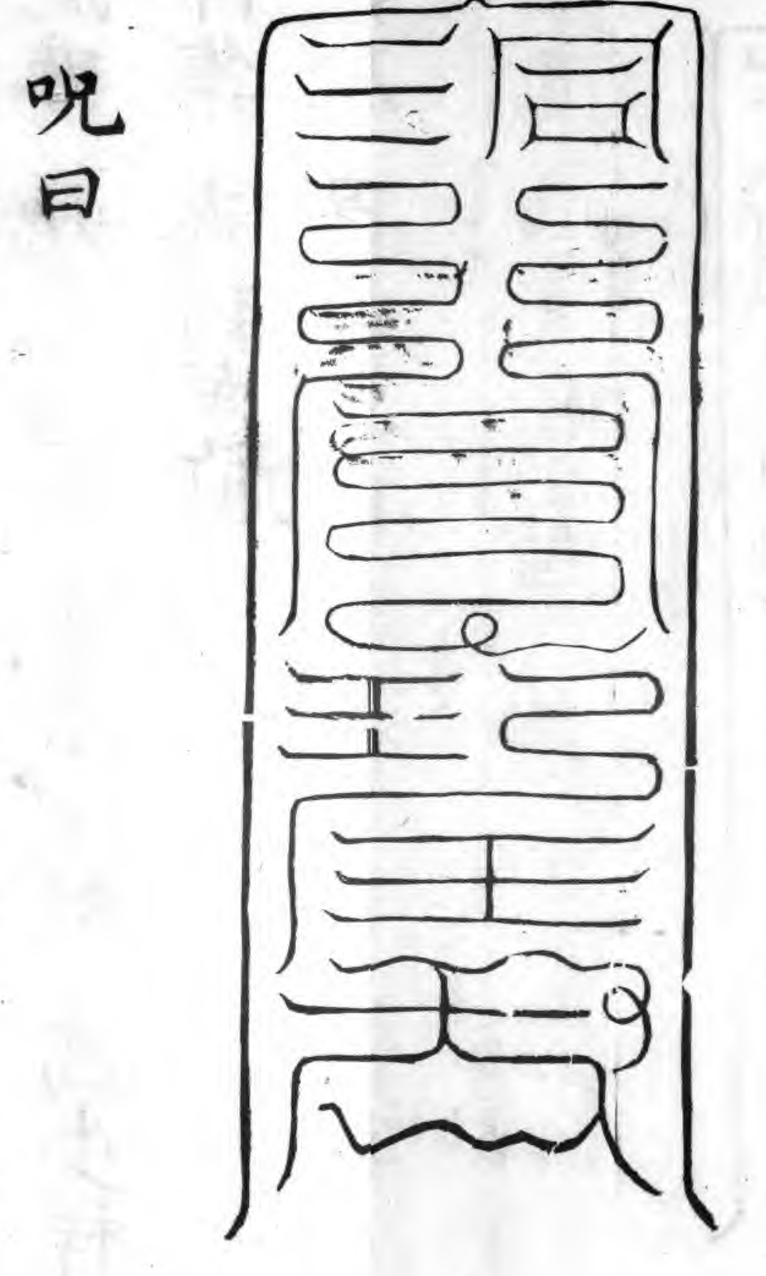
三

呪曰

神光朗耀　瑞炁帀旋　箕斗澄輝　芝宇晏然
玉眸含真　寶壇純乾　變夜作晝　回子午前
太華流珠　丹鳳飛圓　東魔滅奸　高步祥煙
天真降集　齋到帝前

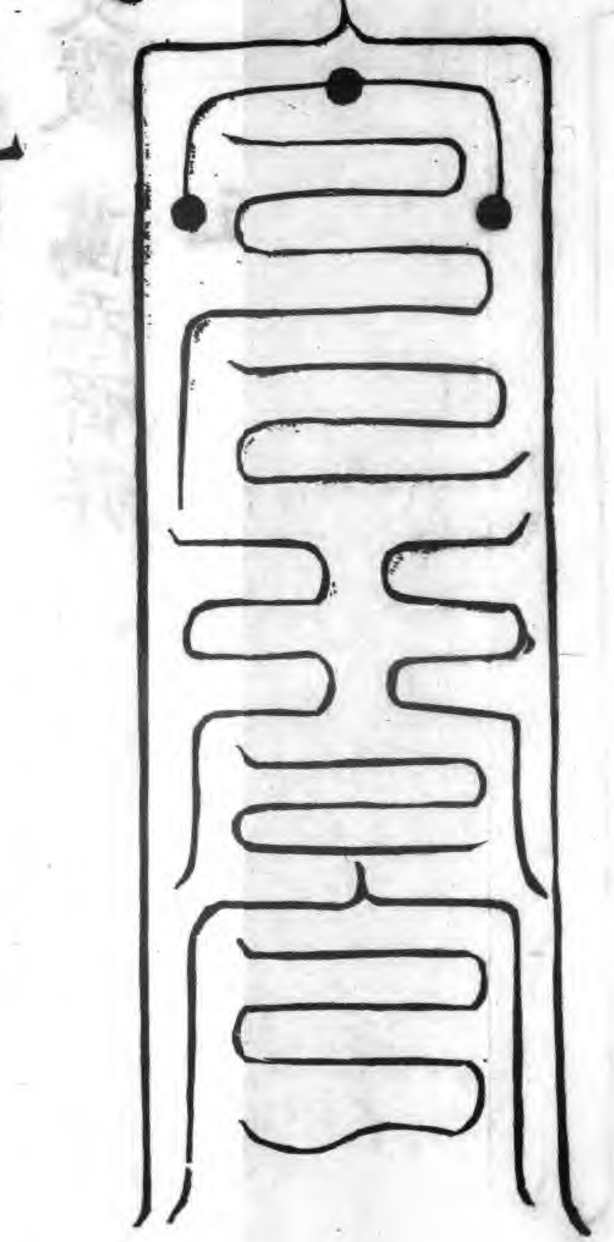
四

呪曰

五星靈映　煥景丹庭　包羅無外　命炁群靈
潛形杳默　周遊五經　揚威耀日　役使甲丁
卻災除禍　滌穢消氛　萬魔恐怖　龍虎飛騰
紫雲交覆　萬炁齊并

五

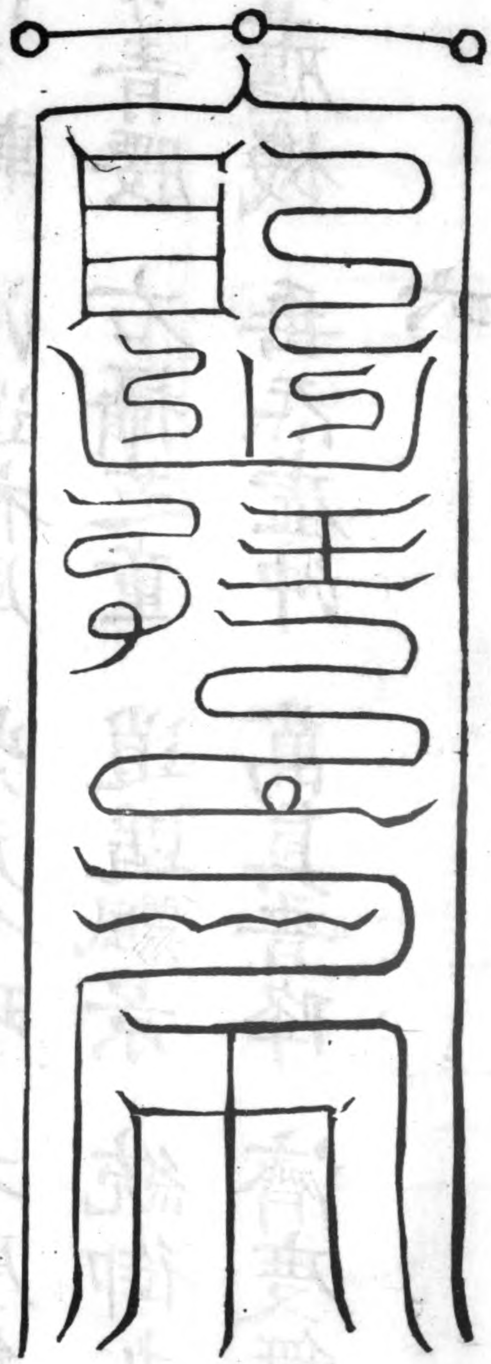

呪曰

黄中策炁　斬滅妖宗　制遏邪源　斷截魔蹤
太上符命　召制神公　萬靈斯格　却邪除兇
玉炁三輪　洞運神風　紫戶合瓊　六度無終
左命青腰　右攝芝童　逍遙飄景　統御九空
玄壇應機　垂炁虛沖　萬真普降　濟度無窮

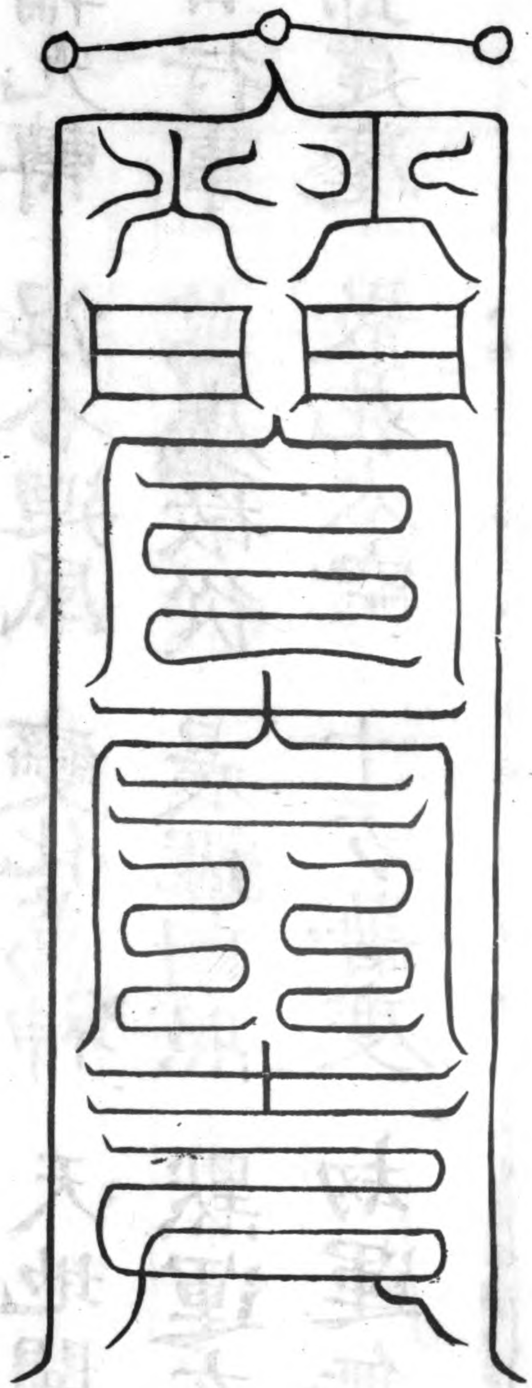
又五 二十

六

呪曰

元始虛皇　集炁居中　三境洞杳　肇生穹窿
七輪九轉　混合迴風　變化萬神　天地開通
吉日行事　萬魔敬從　晨輝朗照　默運玄功
執節建麾　散花太空　十方普度　刼運無終

呪曰

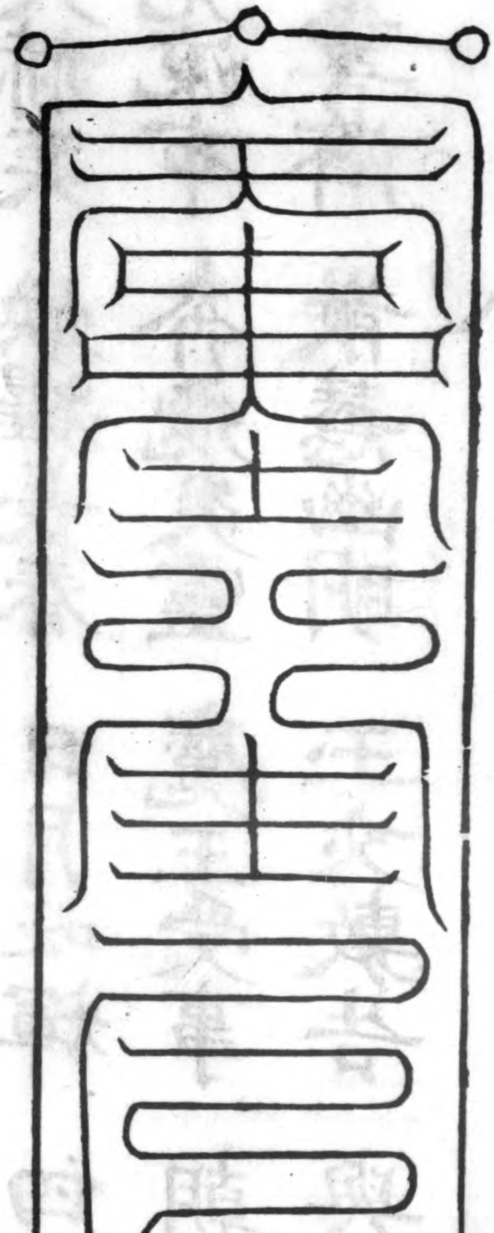
玄陰七靈　九炁合形（及五）　魂精魄爽（二十一）　二景回輪

飛天赫奕　煥耀長春　日月吐輝　四合華英

大梵流布　奔飛炎靈　魔王受事　朝謁帝京

含靈普濟　散慧幽明　玉文敷告　與道合眞

八

呪月

金眞空降　神虎橫管　玉帝披霞　諸天命靈
九景迴駕　萬魔束形　九微迅煙　神威攝精
流鈴擲火　百惡消幷　神輝耀夜　洞遶長春
聖道蕩蕩　十方肅清　保劫制運　元亨利貞

呪曰

天書赦罪　下頒太微　元化生成　靈壇九回
八景六周　聖運所持　左定眞方　右啓帝扉
東華南府　濯鍊辟非　回輪日耀　轉盻月暉
今日大慶　萬道同歸　玄壇正炁　保天無衰
普天三界　驛龍風馳

鳴法鼓二十四通訣

叩齒法當左左相叩爲天鐘當右右相叩爲天磬正中相叩爲法鼓蓋法鼓者內正神烝外滅魔靈故法事所先也

發爐出神訣

及五　二十二

三五功曹（卯勒至辰）左右官使者（巳至午）左右捧香驛龍騎吏（未至申）侍香金童（酉）傳言散花玉女（戌）五帝直符（亥）直日香官（辰輪至午彈）

經曰召出臣身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官

各三十二人三天自然更生功曹三天自然傳言功曹三天自然飛玄功曹三天自然奏事功曹三天自然玄妙功曹各三十二

五帝自然更生功曹五帝自然傳言功曹五帝自然飛香功曹五帝自然奏事功曹五帝自然玄妙功曹各三十二人

師曰三五功曹有二端神化各司靈局有三元五德功曹乃太清洞神之所隷也乃此三天五帝功曹亦非胎化有類之形皆三五自然眞炁所化也以天眞道炁召録身中三田

五臟正炁造化而成靈文用功曹各有所執
之曹局故曰功曹
師曰左官使者即陽通達之神五官舉意之
先也右官使者即陰通達之神五官舉意之
次也侍香金童陽次清潔之炁傳言玉女陰
本淨謹之靈傳言侍香奏意達誠皆四品之
元眞矣

直日香官訣

師曰直日香官是直六十甲子之日三皇之
子孫也日有三十二人以直十方香之炁散

穢招眞是教職男女本命六甲之炁所化也
凡諸百靈非止三十二人但召奏上有四方
天數三十二人乃一天有三五功曹二人左
右官使者一人侍香金童一人傳言玉女一
人五帝直符各一人直日香官一人每一天
計一十二人三十二天統有三百八十四人
其諸各一人功曹二人謂三天五帝各一人
上應千二百官君下合三萬六千神炁也
高功微祝呪曰
內有所明　外有所臨　開之朗然　了無眹象

次存身中青黃白二炁自三宮經歷五臟
上升泥丸直透天門合青黃白三炁結成
琉璃寶殿至尊居中衆真羅列左右金童
玉女接侍香煙通誠達悃也

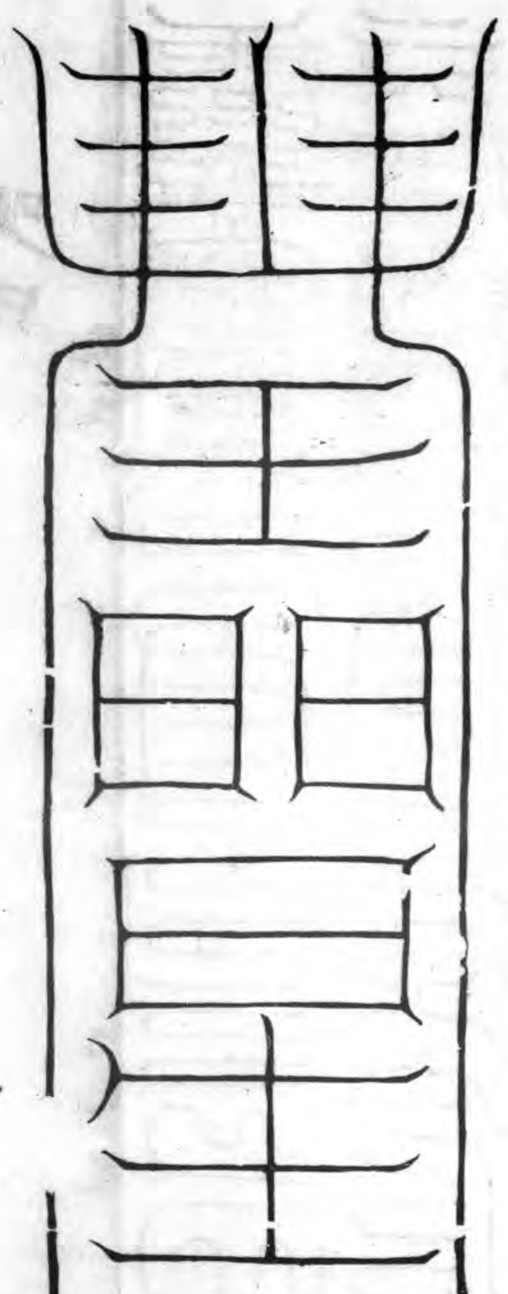
發爐總符 用玉文 祖炁

數落神真符 誦數落神真四字不以遍數成符玉訣祖炁

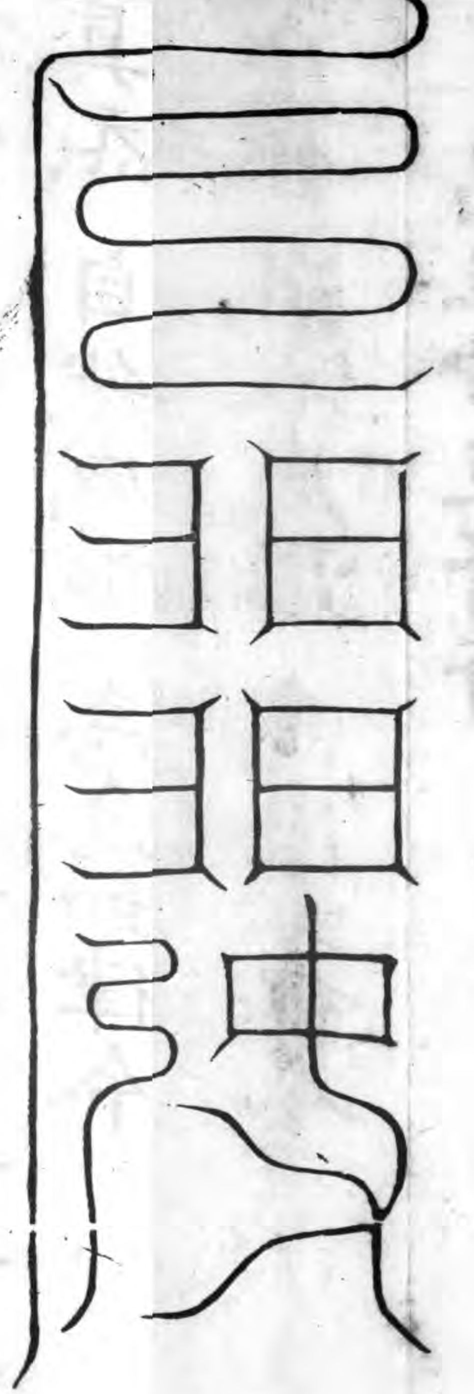
召三五功曹符 玉訣上天炁

呪曰

玉清有令 奏告九天 三光之主 五斗之精
混合真炁 自然成形 急急如律令

召左右官使者符 丑文上天炁

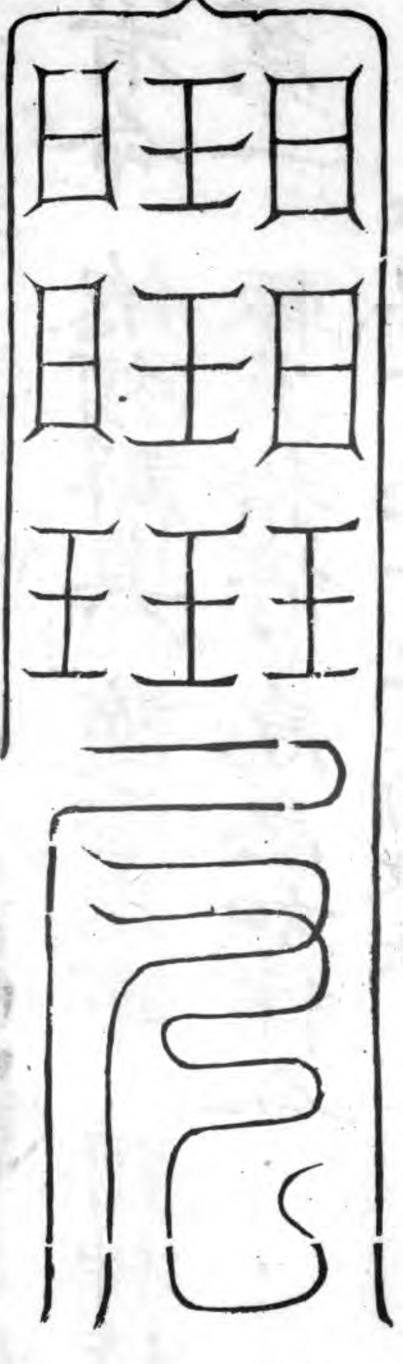

呪曰

玉清有命 普召百神 陽神保命 陰神守真
通天下地 變化無窮 急急如上帝律令

及五 二十四

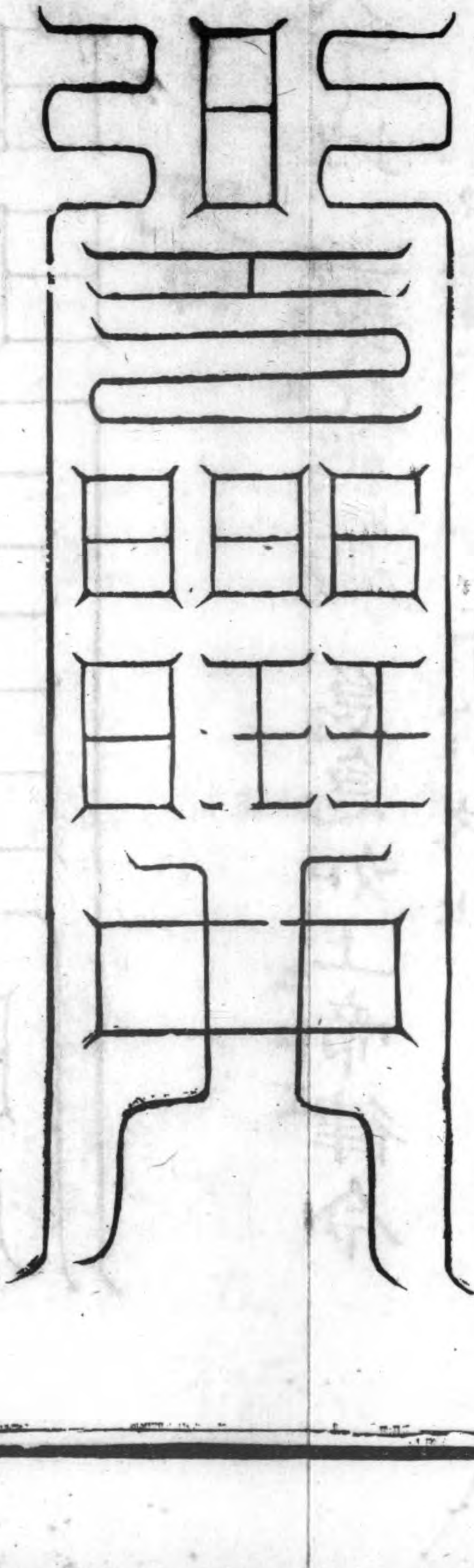
召侍香金童符 寅文上天炁

呪曰

玉清有命　總領群眞　隨香奏事　傳神達靈
神通第一　輙莫稽停　急急如律令

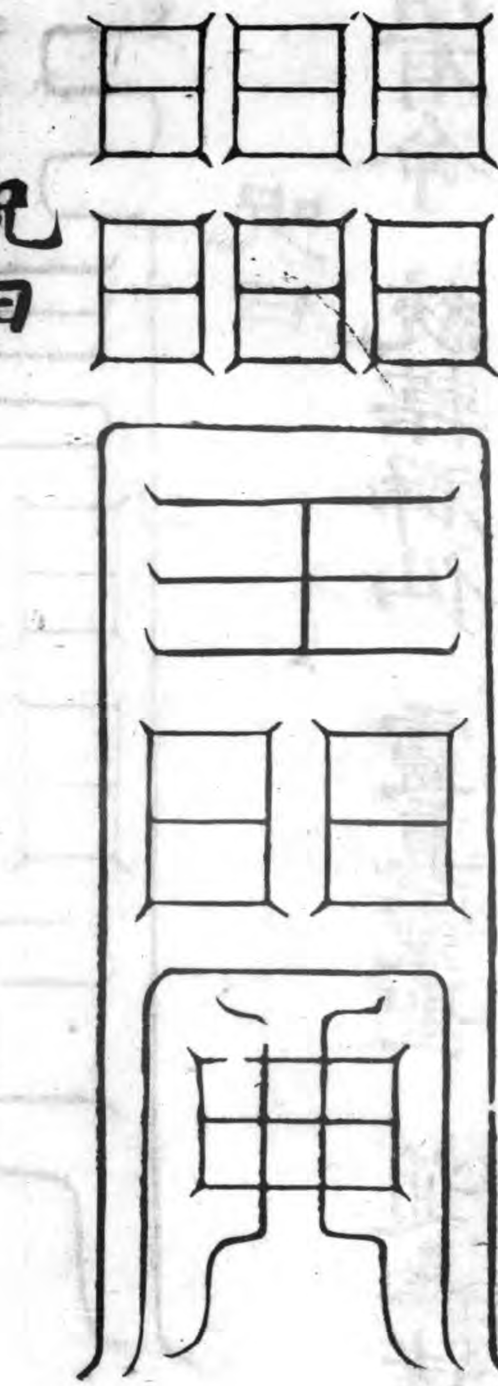
召傳言玉女符　卯文上　天炁

呪曰

玉清有命　統轄群仙　靈眞靈聖　通幽達冥
眞光變化　混合成形　急急如律令

召五帝直符符

咒曰

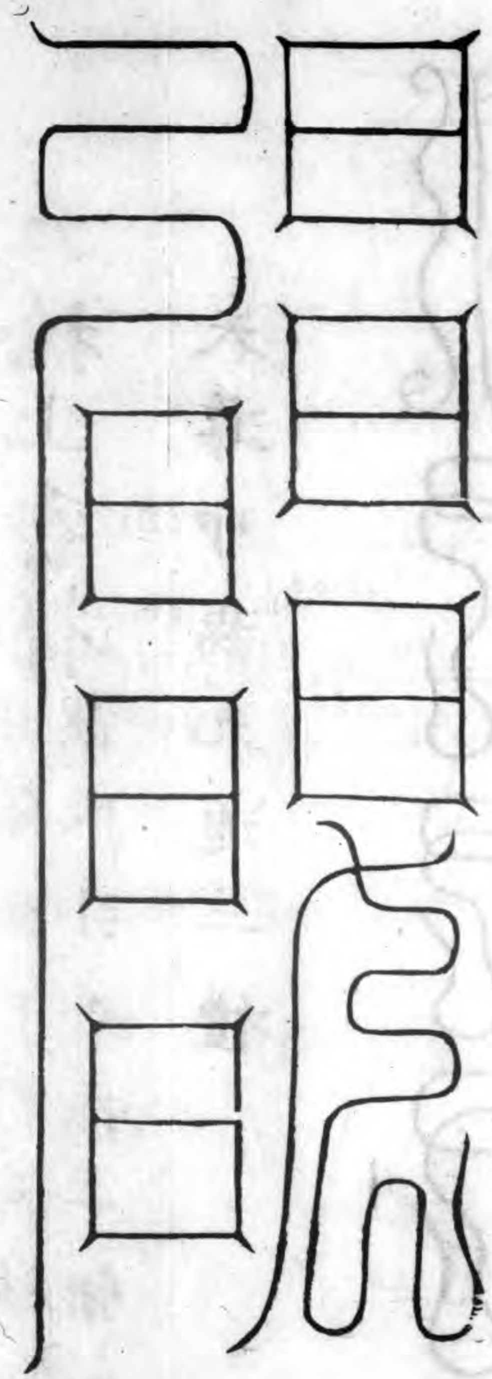
玉清有令　宰御衆靈　天有五帝　人有五行

及五

二十五

上下一致　化化生生　急急如上帝律令

召直日香官符　巳文上　天炁

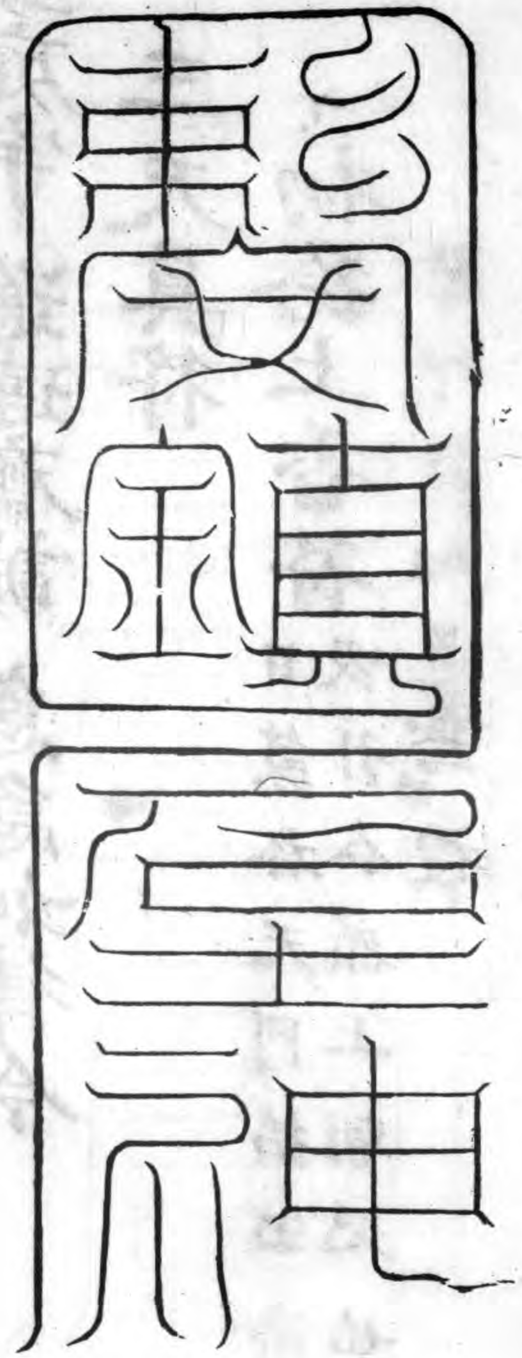

咒曰

玉清有令　混合百神　六十甲子　變化真光

聞玆召集　一炁混康　急急如律令

召土地符　卯文　康炁

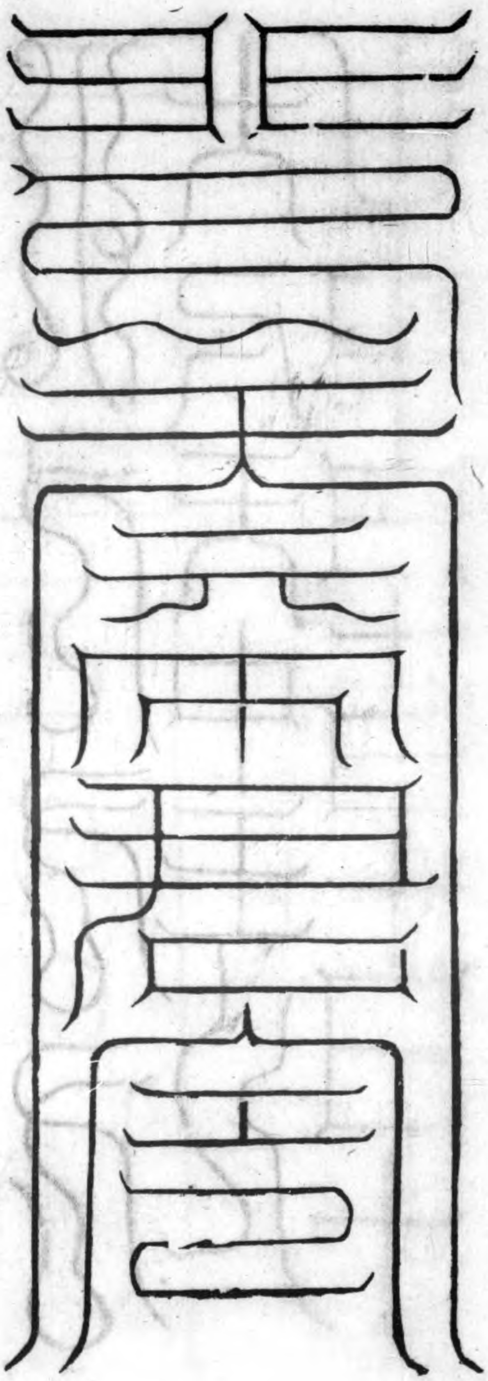

咒曰

此間土地　神之最靈　聞符一召　速現威形
安鎮庭宇　通達齋誠　急急如律令

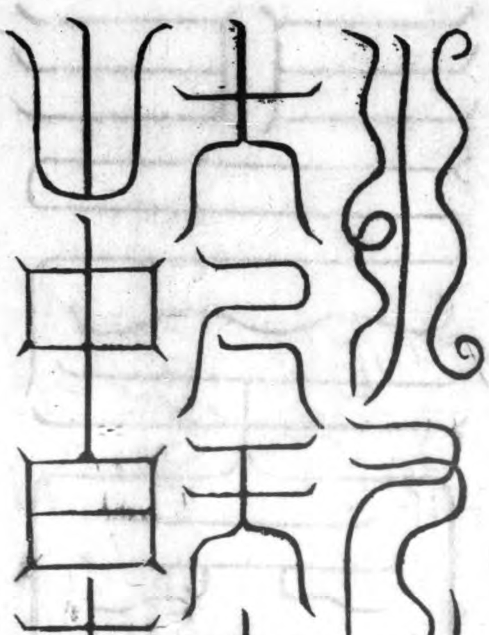
三天眞符

初捻上香符目篆於天門掐玉清訣吸引合炁上朝元始天尊叩齒九通三禮

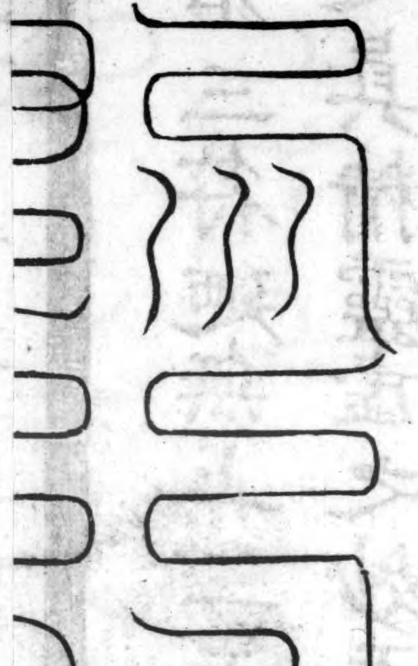
二捻上香符目篆於天門上掐上清訣吸引合炁上朝靈寶

天尊叩齒九通三禮

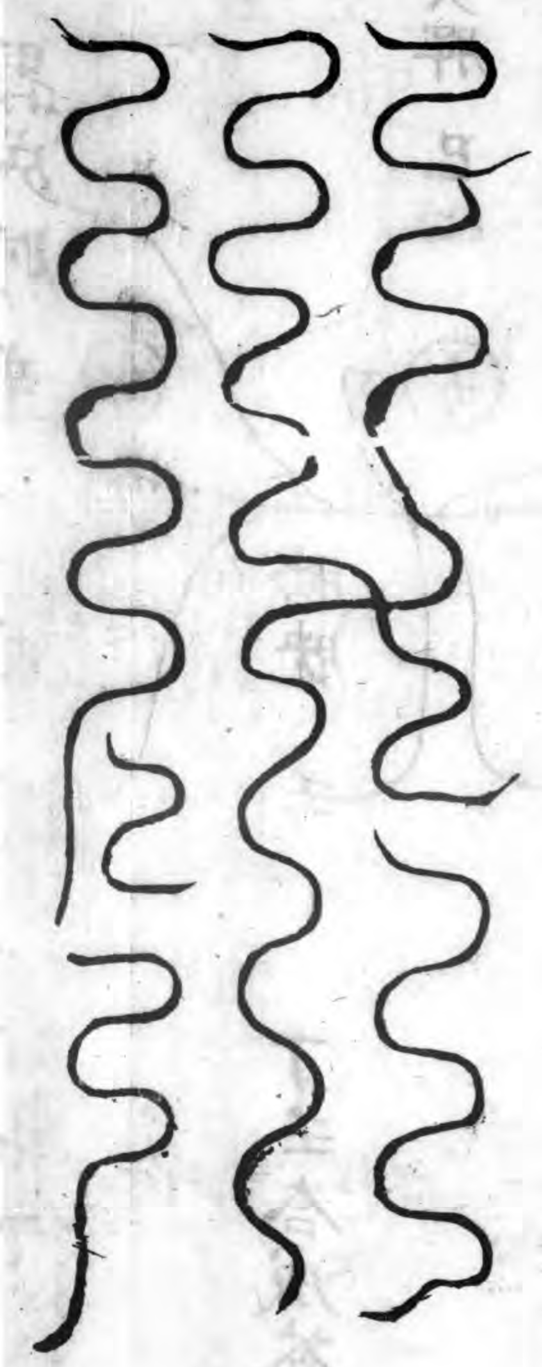
三捻上香符

目篆於天門上掐太清訣吸引合炁上朝道德天尊叩齒九通三禮

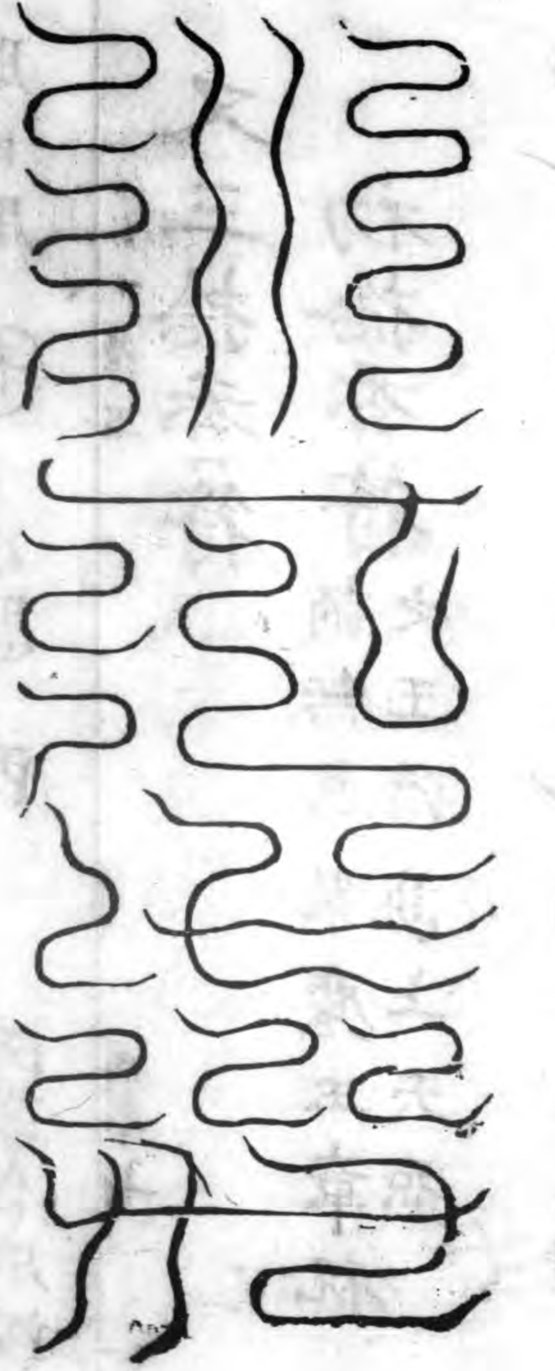

右三符廼無上三天五刧開化之初三炁之眞精靈虛之妙炁結成眞文實大道之本根諸天之梵炁也可以上朝三景策役萬靈隨事所行克臻玄感也

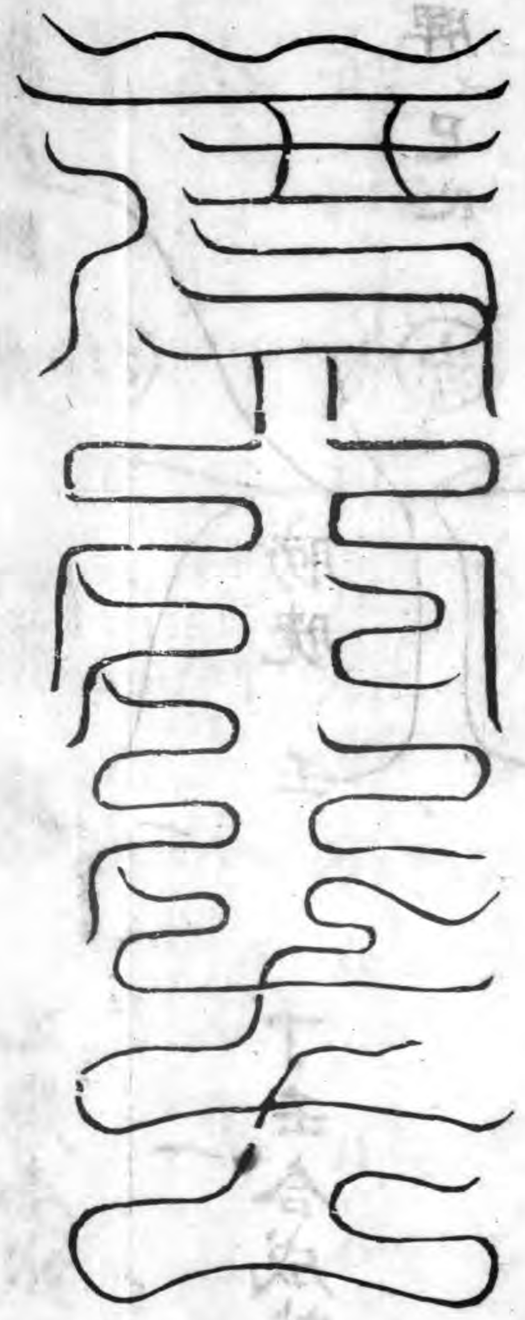
又三捻香（及五）符 二十七

初捻香符 誦無色界魔王章祝之玉清訣上天炁

二捻香符 誦色界魔王之章祝之上清訣上天炁

三捻香符 誦欲界魔王之章祝之大清訣上天炁

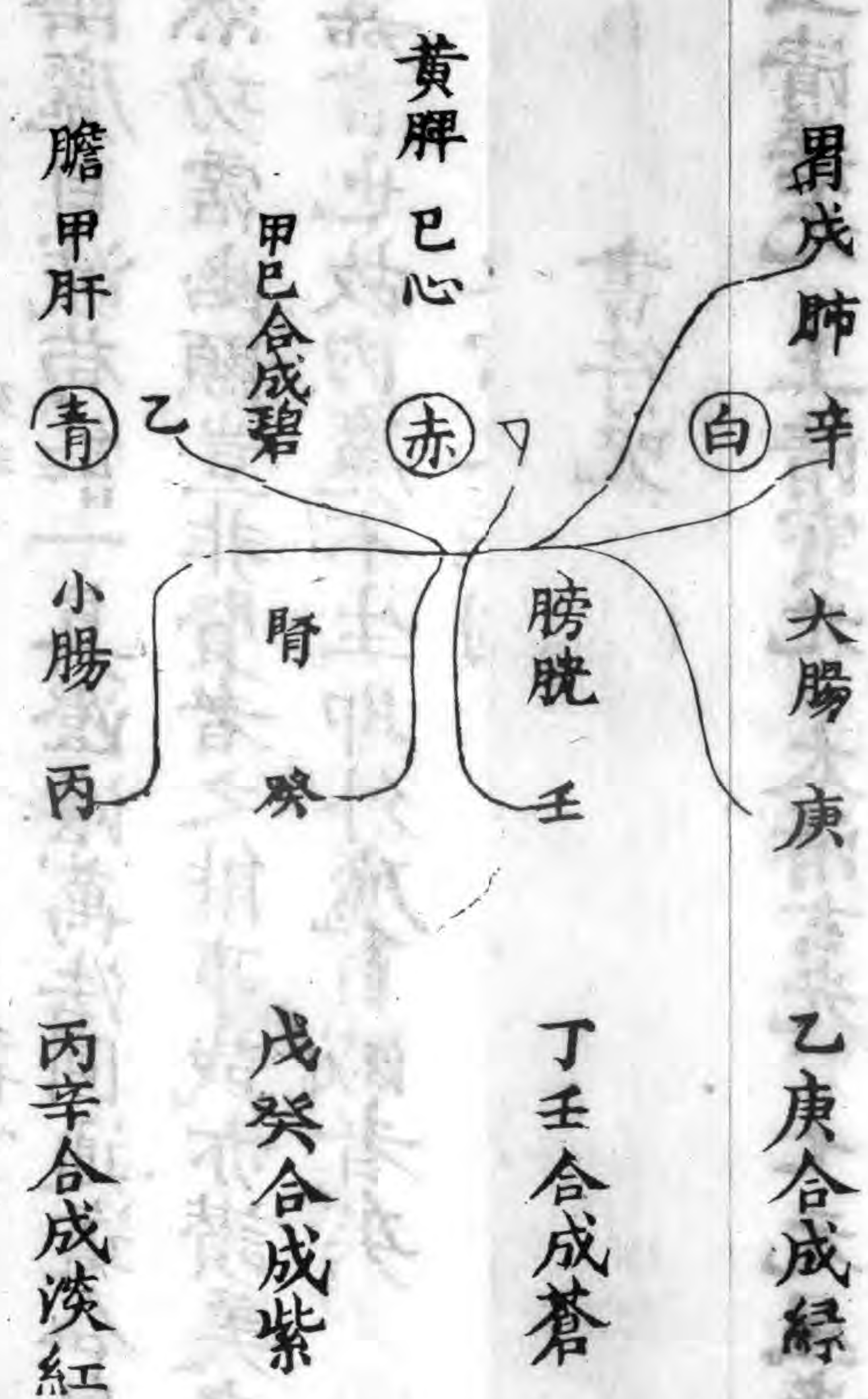
右三捻香符合於發奏之時焚之此乃道香德香等符古法於朝修中止有前三天眞契符爲三捻香中用理亦通也

高功面天門立叩齒三通咽液三過存左目有日光紫色九芒去面九寸右目有月光白黃色十芒去面一尺存日從左鼻入月從右鼻入于洞房透九官合九天炁降身中自下昇上至腦後發出項上化九色玄像法身即

本來元始也心境眞人乘光而出步玄珠星斗繞帀玉京天寶妙臺總朝虛㤉次叩齒咽液持密咒焚命魔符步虛丁罡存五帝大魔敬聽受事諸天皆朝天丁前驅大帥仗旛天雨寶華繽紛而下三天之陽炁既明六天之陰魔自滅苟能一眞澄湛萬法圓通道合自然功霑幽顯豈非賢者之能事哉亦讚美之嘉言也故內魔不生即外魔自滅者矣

及五 二十八

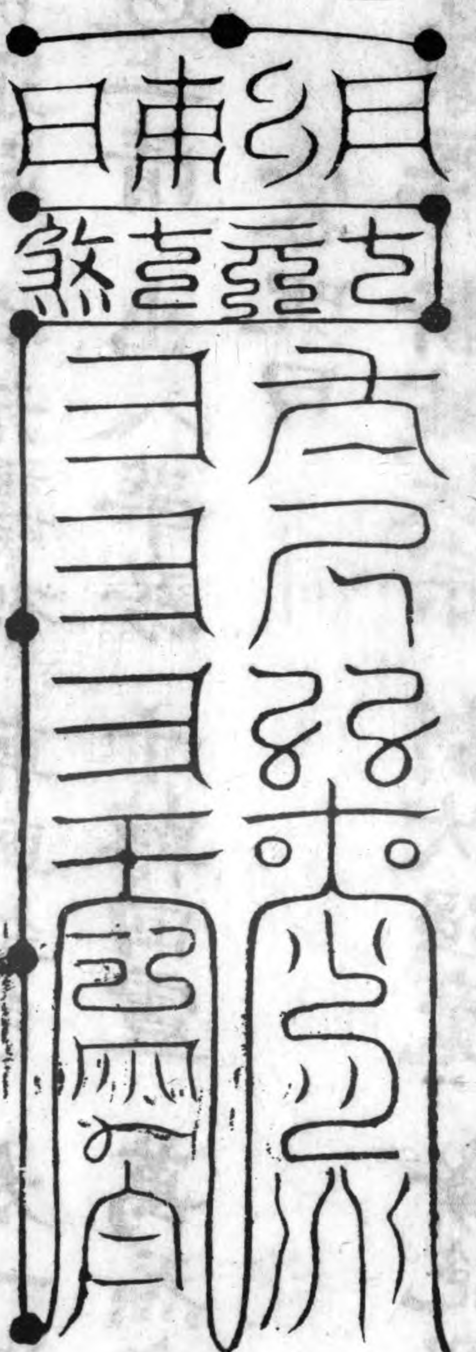
九宮九炁圖

玄元始炁遍體生光三炁化形而演三洞始爲青光上生於天元爲白光中生於人玄爲黃光下生於地元始天尊於此一色合爲九光遍起法身光明洞耀始於混沌混爲蒼光混生於洞洞爲赤光洞生於浩浩爲青光元

生於昊昊爲緑光昊生於景景爲黄光景生
於遯遯爲白光玄生於融融爲紫光融生於
炎炎爲碧光炎生於演演爲黒光九色光耀
瑩徹法身 並出開天龍角經

太上消魔前驅煞鬼真符 及五

書符咒

玉清慧光　上清寳光　太清玄光　七元星光
照開道路　白元尊神　輪轉無色　太一洞章
上遊上清　出入華房　十轉回靈　萬炁齊仙
家呪曰
黄中策炁　斬滅妖宗　制伏强魔　斷絶邪蹤
太上有勑　付我身中　急召北帝　朝謁玄官
山林杜鬼　形狀悉同　奉承威令　宣告魔兇
五炁翁鬱　與符命衝　祕藏玉文　方就圓隆
三天運明　六天運終　一如告命　風火驛傳
太上制魔前驅煞鬼真符

書符咒

神霄玉清王勑三天大魔王欲界色界無色界三界大魔王秉勑奉行巴元醜伯負天擔石反山六目監醜朗馥横天擔力萬神之宗飛行太空管攝北酆異道妖鬼善惡潛蹤南于正烝敢不直忠千千截首萬萬剪形中山

告下南北西東拒逆之者火滅雷嗔收攝魔
神東送北酆元始符命神霄總領萬神敬聽
急急如
玉清眞王律令勑
　呪曰

圓光五彩照我身中黃治炁剪妖祟制纏狂
精斷邪蹤太上有勑付吾行急召北帝請玄
宮山林杜稷諸鬼神奉承威令宣魔王攝録
故炁歸太　具五色蓊欝以飛衝柲藏王文方
就隆三天告下六天終一如告命

高上神霄命魔前驅煞鬼真符

書符曰

神霄勅天魔青帝勅地魔南陵勅鬼魔青天魔王巴元醜伯勅躶魔赤天魔王負天擔石勅獸魔黒天魔王監醜朗馥勅鱗魔白天魔王反山六目勅禽魔黄天魔王横天擔力勅

精魔太上勑酆都大洞大魔君勑動天兵萬
魔奉行三十六天神將吏兵飛戈飄戟逢者
斬身六洞鬼妖不敢前衝風雷火烈斬鬼碎
身奉命天府符到奉行急急奉
高上神霄玉清眞王律令

呪曰

黃中合景　萬炁中藏　三一順化　五緯明常
桃康把籍　合延保生　功圓道備　神契虛皇
玄斗豁落　千妖滅亡　與天同慶　我道隆昌

告命篆文式

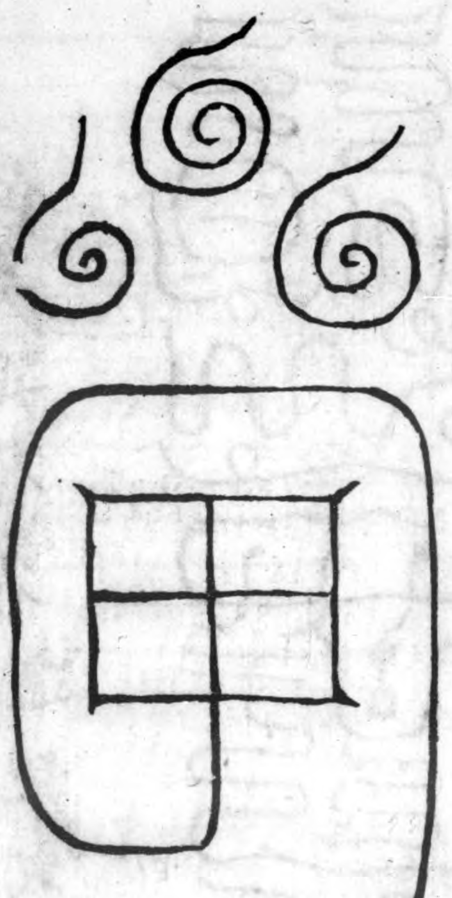
神霄玉勑　真符命魔　奔火前導　開通合虛
三皇欽崇　威制群魔　一如告命

右三朝消魔制魔命魔符作三時早午晚
告行用黃紙朱書符後告篆文三朝同各
用圓封逐朝告行

復爐總符

傾光廻駕符

念傾光廻駕四字不以遍數成符玉訣祖炁

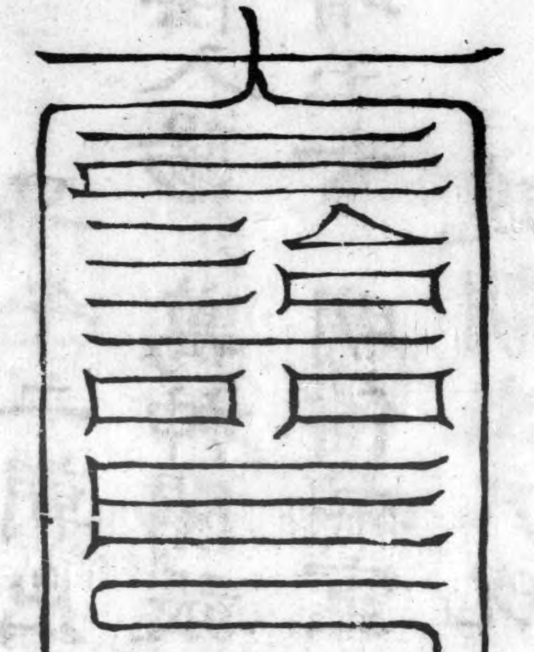

及五

出戸符

上帝訣

天門炁

早午二朝出戶呪

出陰入陽　萬神開張　關啓事畢　請閉黄房

侍靖玉女　明備神室　急急如律令

晚朝出戶呪

玄上太陰　八窻開明　向有所啓　少女通靈

事畢復位　萬神潛寧　急急如律令

存神復爐訣

香官使者至在此香火爐前（二指根）十方仙童

玉女（中指根）逕詣（中中）御前

右叩齒三通咽液三過存千眞共謁聖道焉

金光自頂門而入咽下元宮

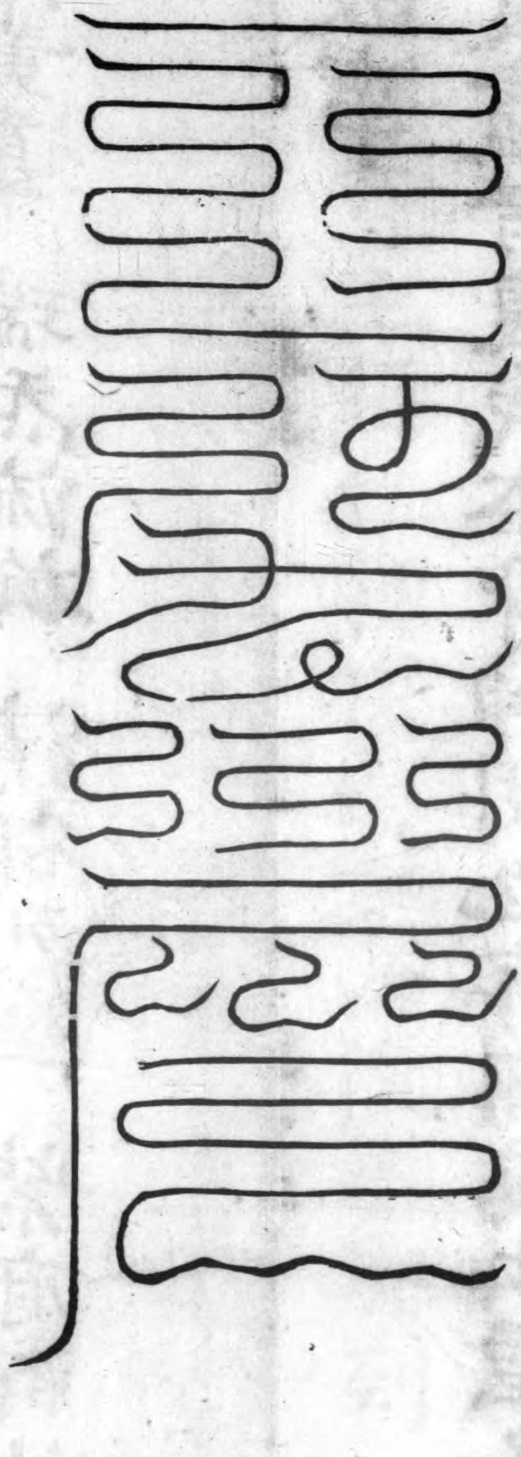
默呪

臣
朝奏事畢所有功曹使者一切官君並還
臣身中從衆妙門而入在左還左在右還右
直使功曹主領監押復還本治後召即到一
如故事

復爐者復我本身神明也存高眞上聖各
回天闕自然生金液丹碧芝英者乃我靈
寶妙炁與十方正眞生炁混合結爲丹故
有丹碧芝英妙化也此丹廼我靈寶妙光

既復元宫自然金碧交映則此香此誠無
有不感通矣

敷黄道符

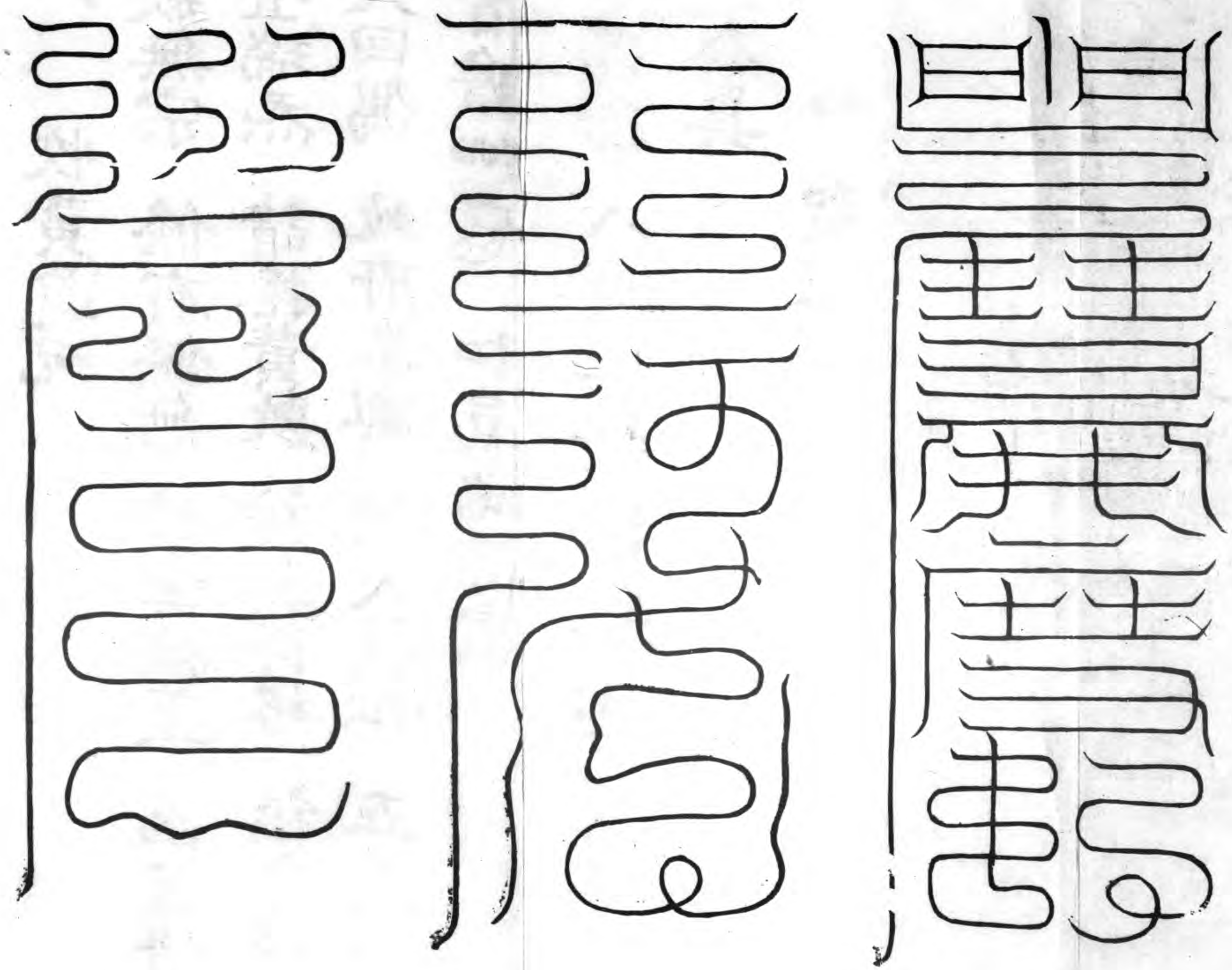

舒黄道呪

天衢邈邈　靈風飄然　星河耿耿　神風飛煙
玉殿瑶光　洞徹三天　蒼天欝欝　丹耀玄玄

三天鳳輦　九帝龍軒　寶旛羽蓋　碧輿瓊軿
金鸞泛泛　靈鶴翩翩　玉童玉女　霞衣雲肩
五帝大魔　九眞飛仙　龍裙虎服　雲冠飄縱
悉臨黃道　瑞炁流旋　清都列聖　紫府群仙
森羅萬象　俯降芳筵　步虛玉韻　空音璚篇
九霄蕩蕩　八景乾乾　洪恩施品彙　惠澤遍山川
與道合真

請聖三符

收黃道呪

寂寂無宗　倏有倏無　紫雲擁蓋　函返清都
升壇瑞炁　請捲黃敷　神眞降格　福慶增餘
上天回駕　地府參輿　諸天復位　五老啓途
稽首瞻仰戀　和氣滿霄虛

[seal]

靈寶玉鑑卷之十四

及六

壇儀法式門

夫建壇立幕列職分司崇德報功慎終追遠實孝子仁人義夫節婦之盛意也是故法天像地列斗環星八卦九宮十方三界玉京金闕悉備于斯至如道德威儀進退禮樂運神會道躡景飛玄陟降有嚴對越無怠實由法性中運化出來則一一皆合其陽德陰功也古之泰時與三壇同墠之義豈異此哉登斯壇也要在心隅玄妙神契虛皇故得三界尊

崇萬神朝禮洋洋在上不顯亦臨一念苟差
則千里懸隔矣是故靈寶大法自上古而降
在人間秦漢以來至人乃出晉宋以後其道
遂行陸簡寂倡其風於前張清都繼其列于
後而杜廣成等次之師資授受代不乏人襲

泒尋源厥有端緒倘誠敬之不失則感應之
自然此則今古攸遵天人同福及其九朝竣
事告厥成功解壇散席傾光迴駕寂無遺響
大量玄玄所謂一切天人莫不受慶無量之
福生死蒙惠信斯言矣

鑾輦仙儀壇陛章

皇人曰元始天尊演說靈寶玄妙超度法門會集群仙於虛皇天寶之臺諸天隊仗紛紜日月星辰璇璣玉衡鳥獸鸞鳳丹轝緑輦旛蓋霓旌並來朝尊夫行法之士開建壇陛亦遵上天之儀以度下世兆民者也

飛空霓旌

朝元朱幢

含虛散絲 及六

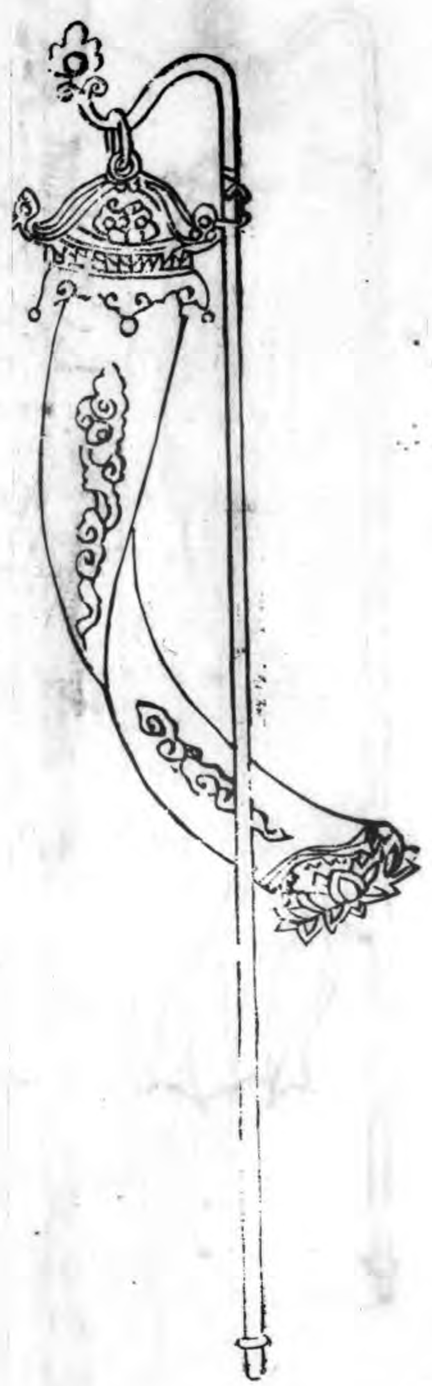
珠妙寶戞

五明羽扇

仙境絳節

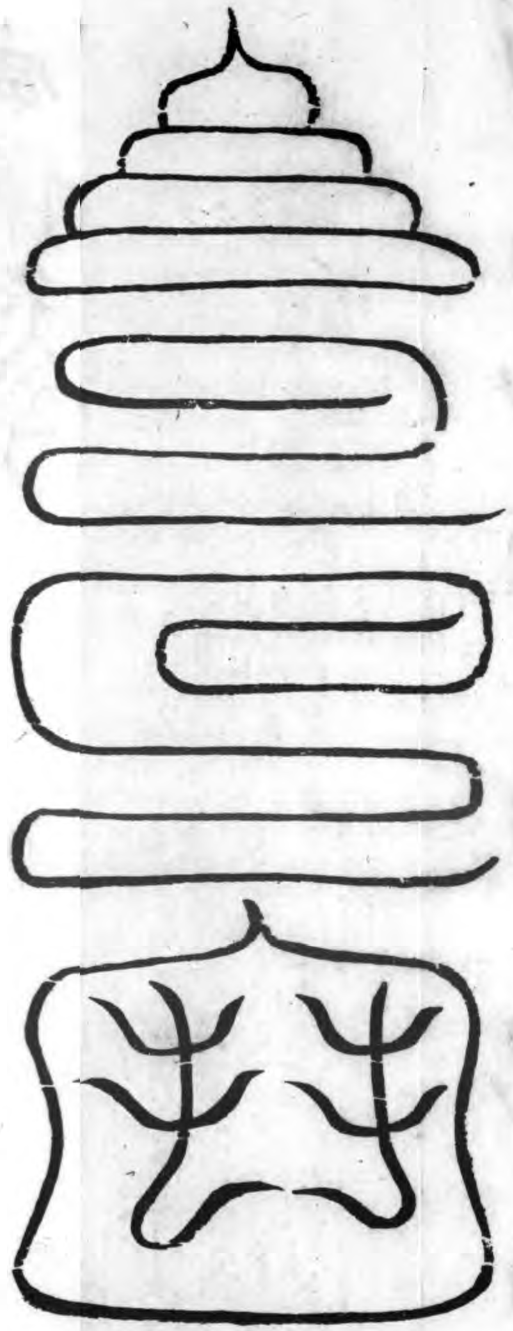
眞境十絶靈旛

皇人曰夫登壇行事以代元始應化先造威儀以制萬天於壇之四圍分布星宿嶽瀆坤輿之數立諸門炁各依大法不可輕慢

威儀符章

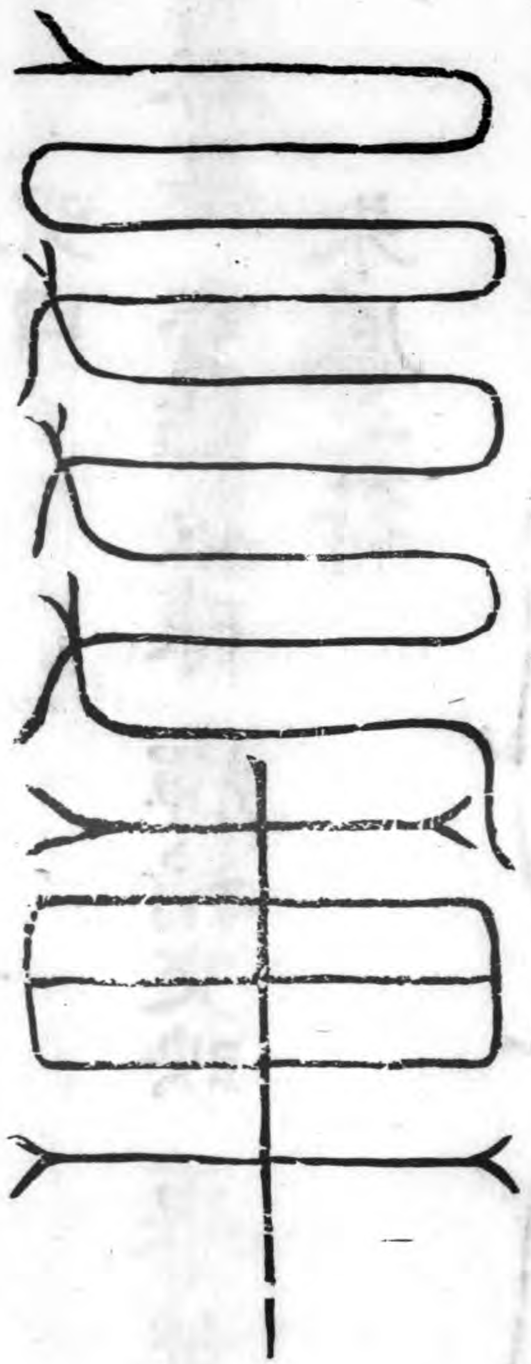
羽蓋瓊輪之符

玄元羽蓋 呪曰

祖炁結凝 混沌之根 十轉回靈

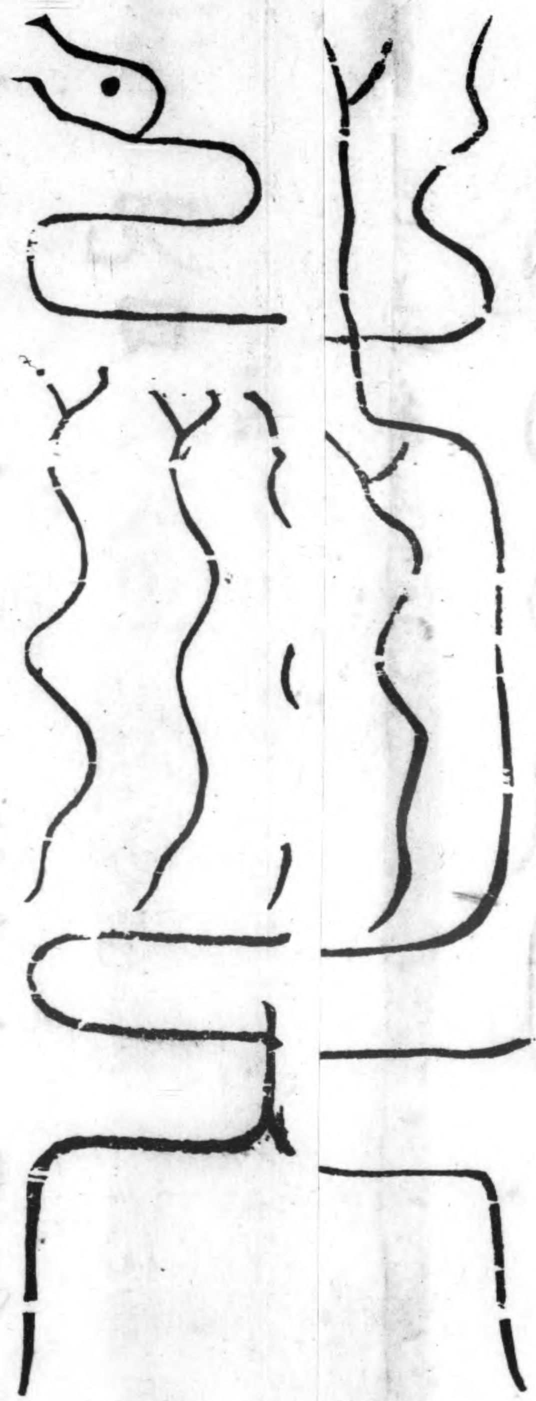
丹轝綠輦之符

呪曰

絳實命華 寶飾敷陳 輝精交映 轝輦風程

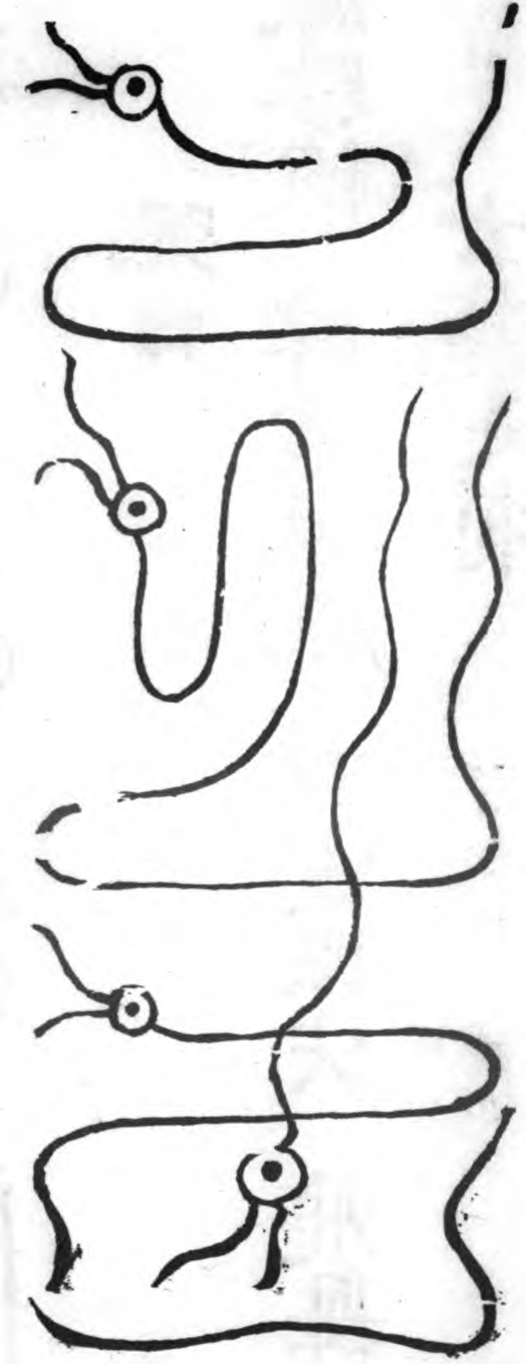
朱鳳之符

呪曰

朱鳳驂轃 辟穢振威 四靈振伏 飛舞華扉

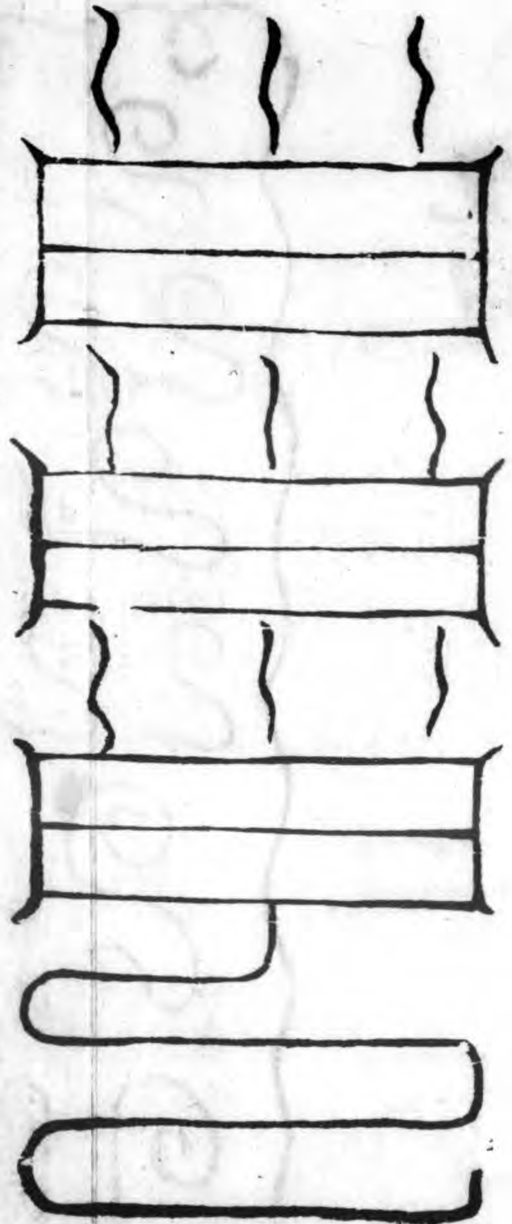
玄龍之符

呪曰

五色玄龍　飛蹈太空　交峯運始　建禦奔衝

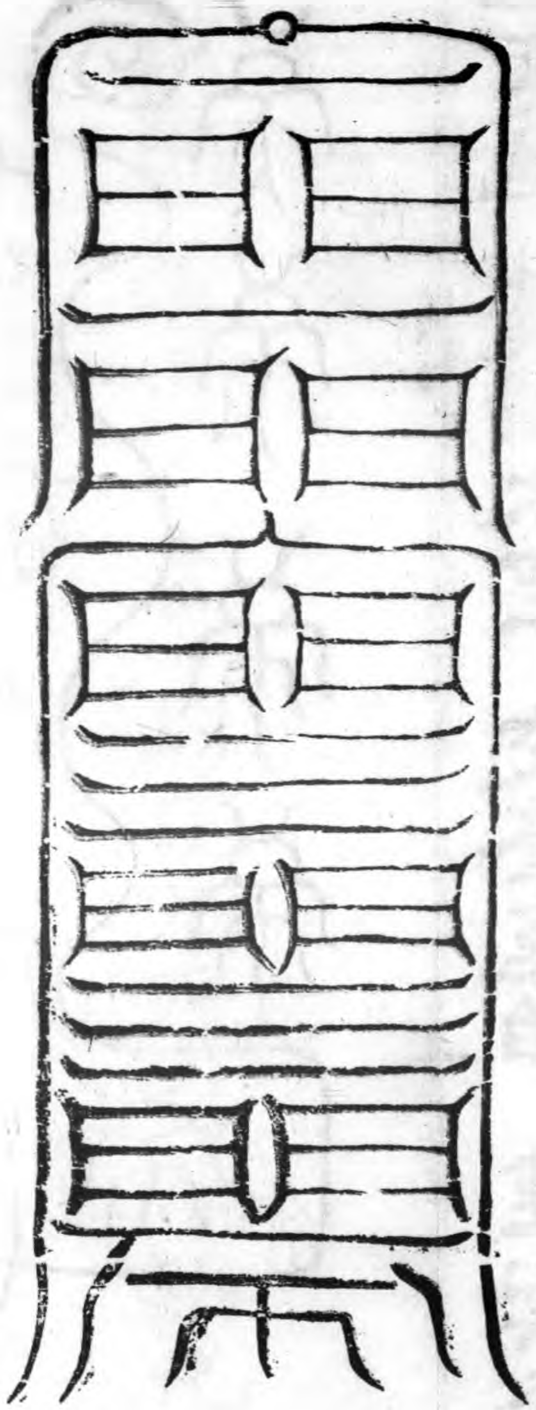
九色之節符

呪曰

蕭㤚寶光　受化虛皇　純陽結梵　九色垂芒

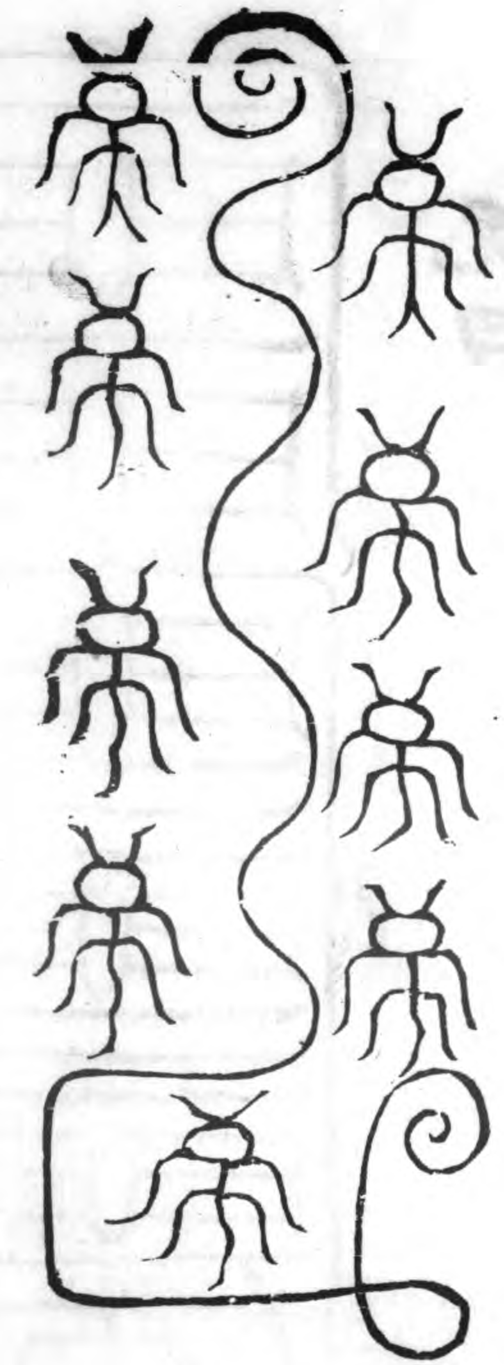
十絶靈旛符

呪曰

飈鬱勃　寶光散施　曜暉奪日　萬聖瞻依

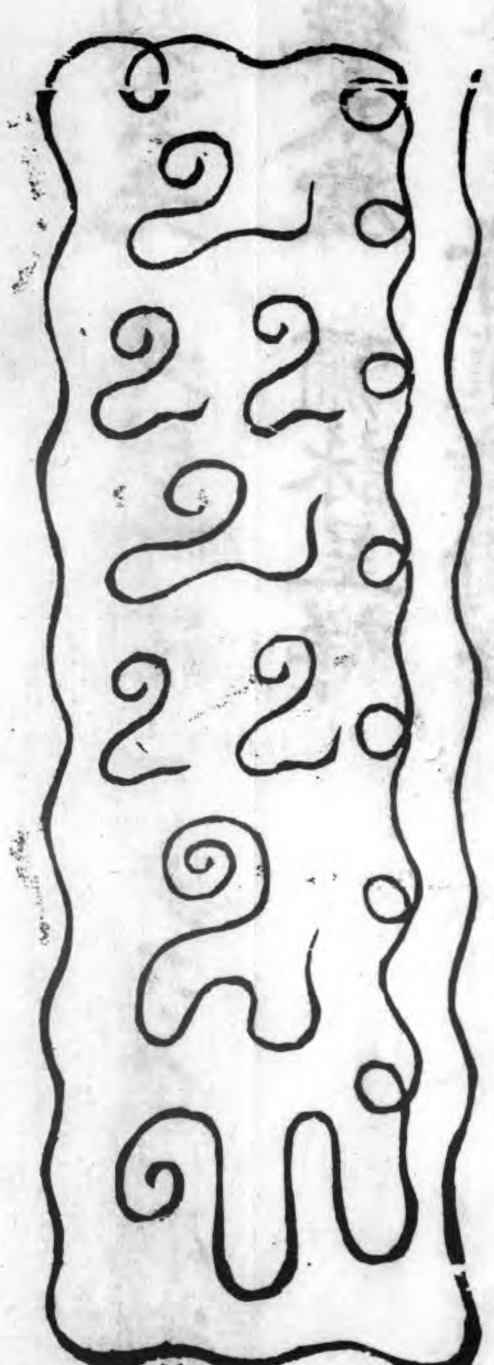
九鳳齊唱符

呪曰

元炁散廓　雲霞彩光　結化九鳳　飛蹈九芒

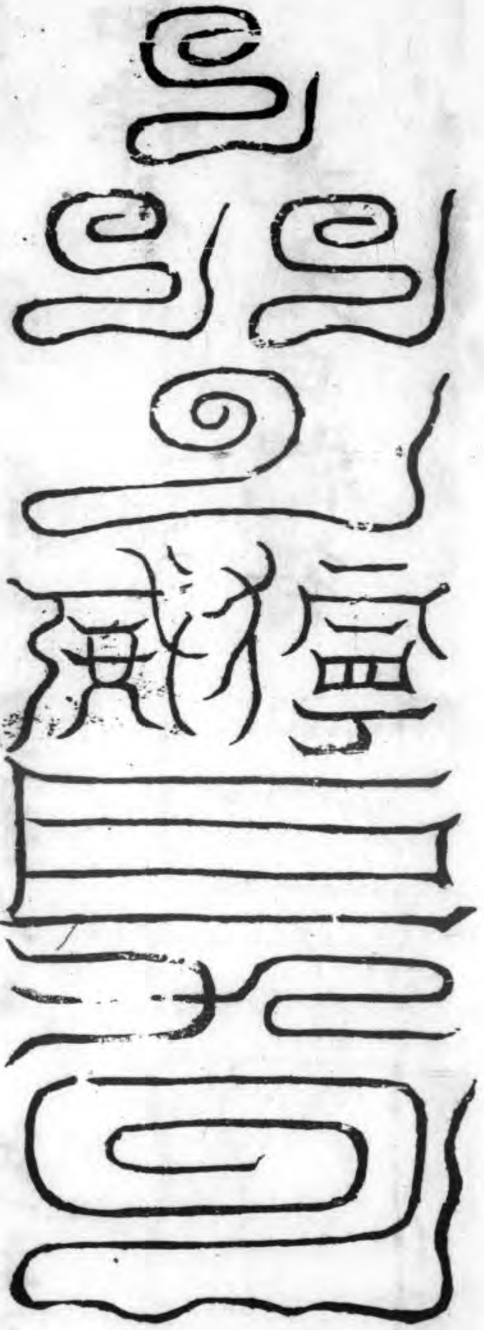
八鸞同鳴符

呪曰

七炁氤氳　旋繞崐崘　八鸞同鳴　歌無量音

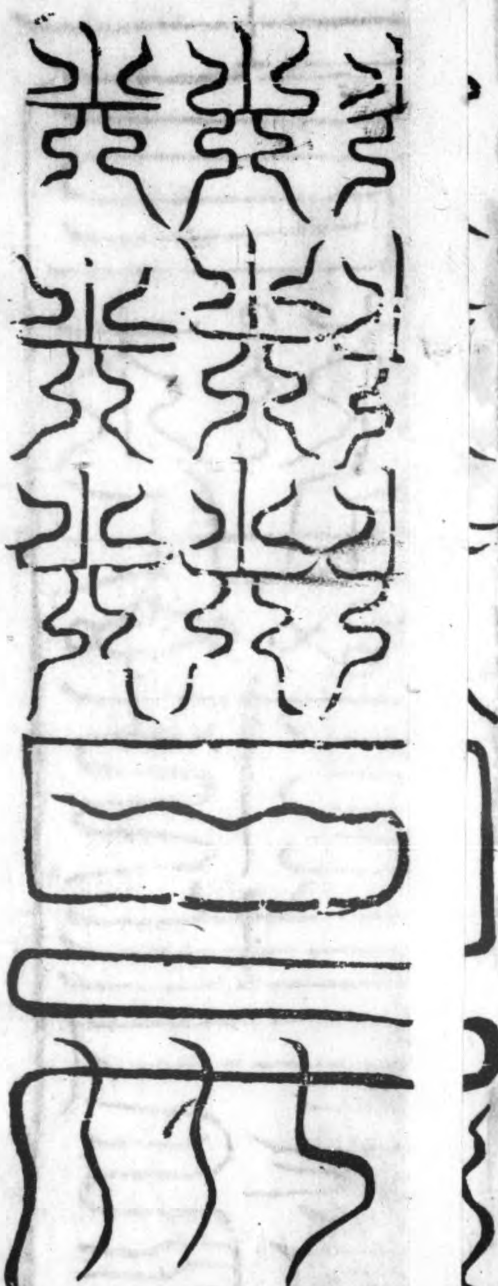
五色獅子符

呪曰

萬威摧伏　萬獸瞻依　獨布無畏　無礙慧通
巨力普施　大布獰威　端拱居中　受道無爲
急急如律令

九光白鶴符

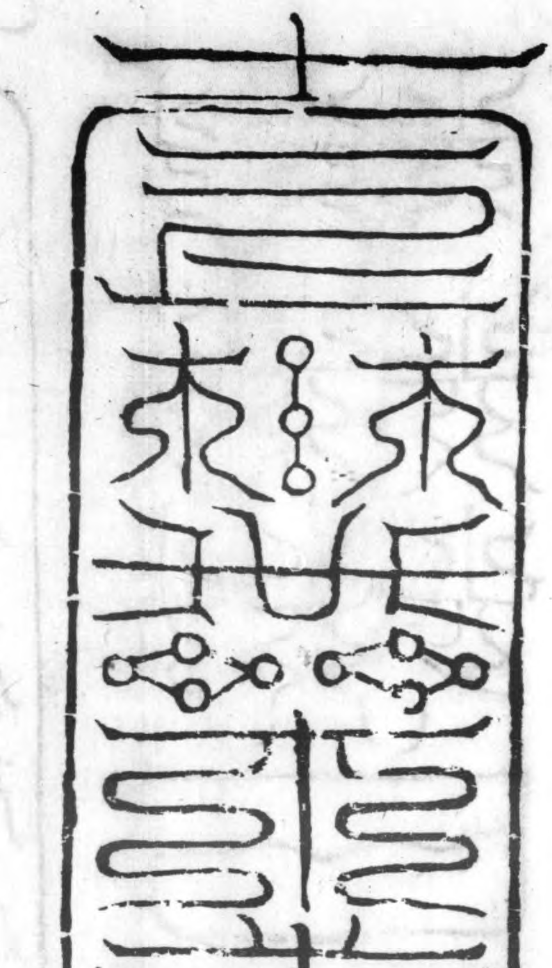

日

道契玄光　光映十方　圓光項負　羽鶴翱翔

旋繞太虛　嘯詠呈祥

青龍侍衛符

呪曰

太上玄明　演法鶱林　三界侍衛　八方威神

使我自然　東縛魔靈　神光内發　與道合并

青炁羅絡　變易龍形

朱雀陽精符

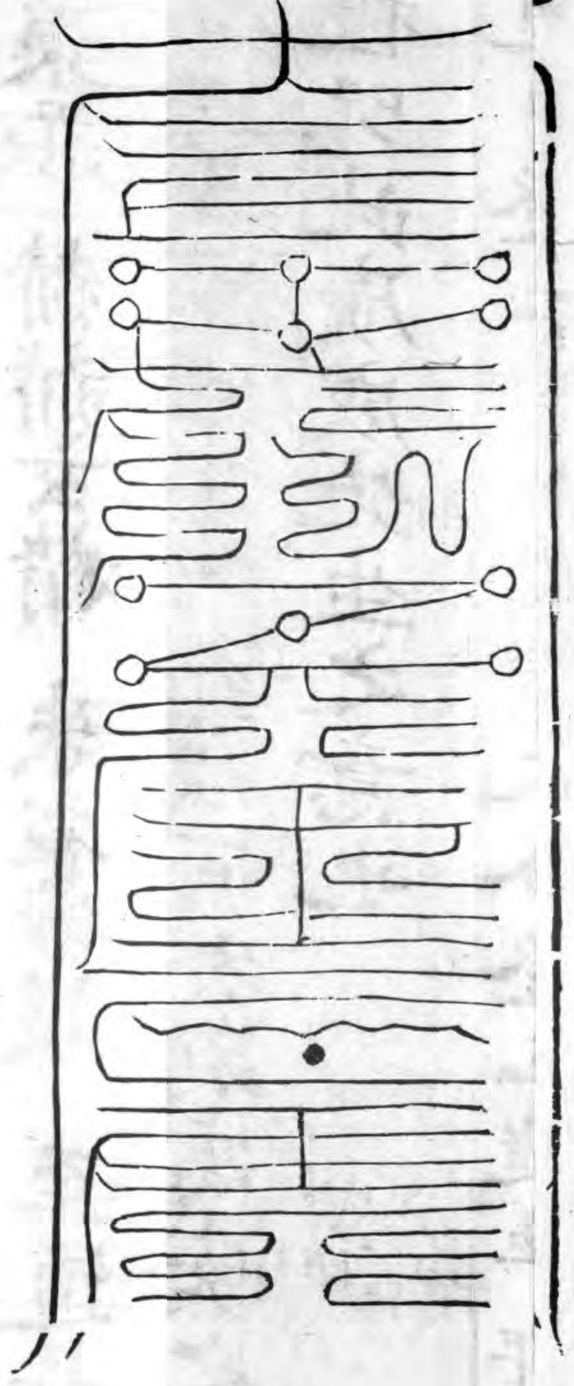

呪曰

仙道自吉　高上清靈　明炁四騫　結命朱陵

日陽汞炁　赫赫玄精　朱雀擁護　至道長存

白虎衛守符

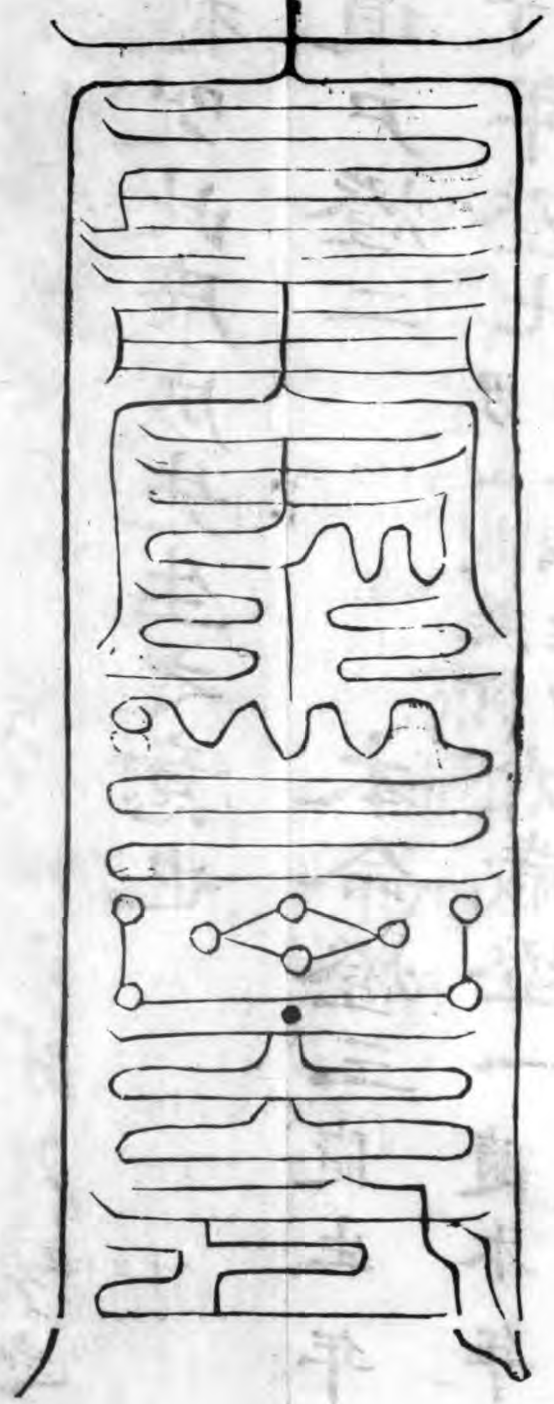
呪曰

七炁齊應　大律合英　大法玄象　結炁聚形

五帝友觀　圭鑿元純　白虎鎮守　壇殿華靈

急急如律令

玄武後擁符

呪曰

空中萬變　玄炁嵯峨　威伏萬天　受命大阿

玄玄豁落　合形龜蛇

祝呪曰

虛皇勑命　總制四靈　坎升離降　木液金精

變花自然　陰陽混凝　森列有象　與符合并

急急如律令

右符版篆鎮於四方或以紙書焚之

壇燈章

壇外然燈總十有六合一百五十九燈太歲燈隨年建本命行年大小墓燈隨齋主生屬安之（本命行年燈隨十二支轉　大小墓燈以五姓納音推）十方九宮二十八宿五嶽燈並於逐方然之七祖九幽燈本法然於中庭恐妨行事可於西南然七祖燈於鬼戶然九幽燈壇圖又有六甲十直諸燈無所經據金籙簡文亦無禮祝之法会故刪去壇席狹處不可鋪燈可於別處安之依儀禮呪此廣成先生之意也

道戶燈二　本命燈三 隨生年

行年燈七 男一歲起寅 女一歲起申　太歲燈一 隨本年

大墓燈三 宮羽辰商丑 角未徵戌　小墓燈五 宮羽戌商未 角丑徵辰

七祖燈七 東北 分八方中央寄西　八卦燈八 分八方各立牌

九幽燈九 南立牌云東方風雷地獄之類　夾門燈二 與道戶燈相對列于門之左右

二十四炁燈二十四 東南 及六　八 九宮燈九 分八方安中央寄坤各立牌書某宮燈

二十八宿燈二十八 勻布四方起角之軫立細竹某宿燈

十方燈 立牌　五嶽燈五 分四方安中央中嶽寄西南各立牌

三十六燈三十六 天門

四圍星宿分布圖

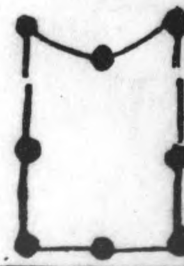
乾大基

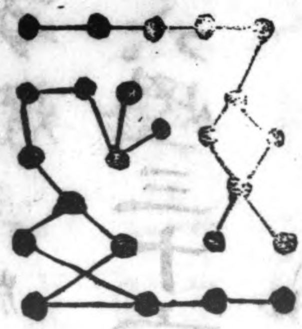
六甲

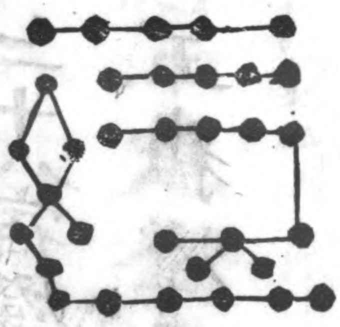
坤八節

二十四炁

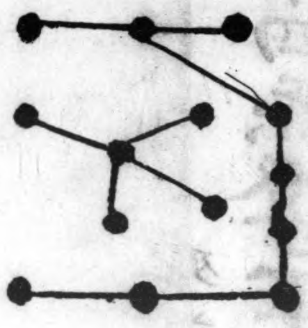
三十二天

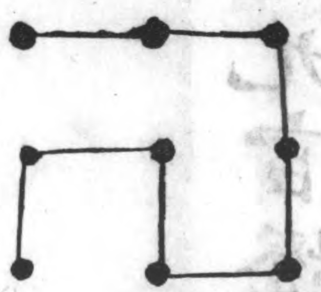
巽十直

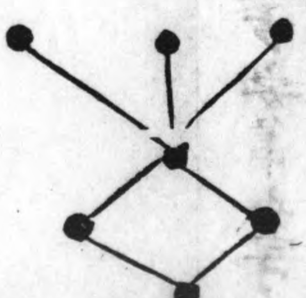
月宮

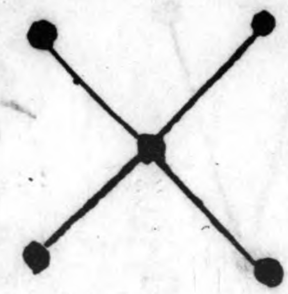
本命

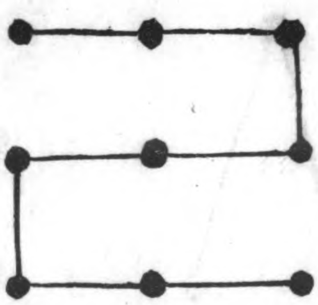
西嶽

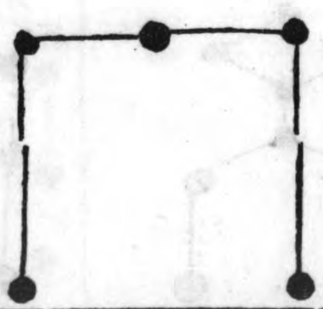
五臈

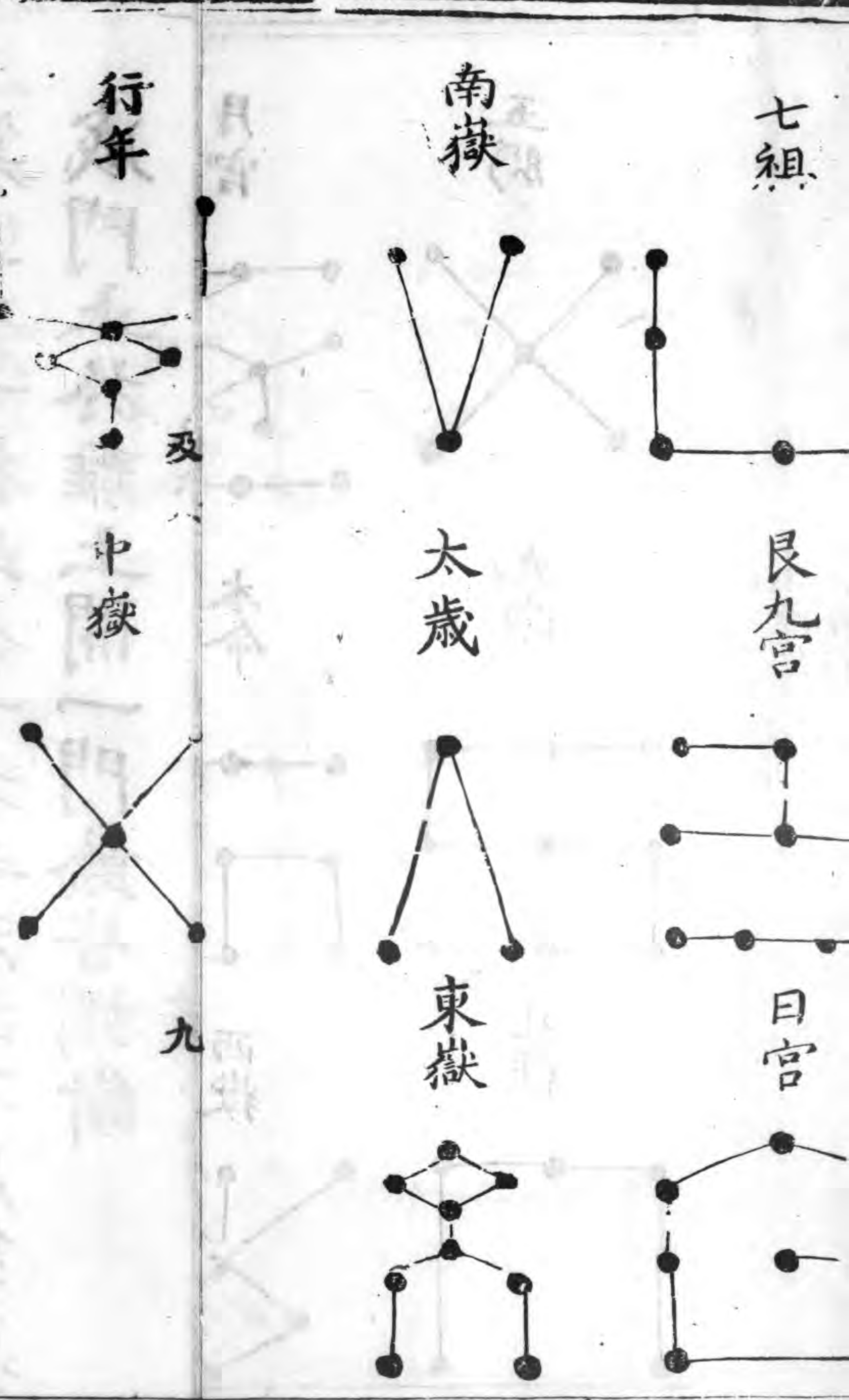
九幽

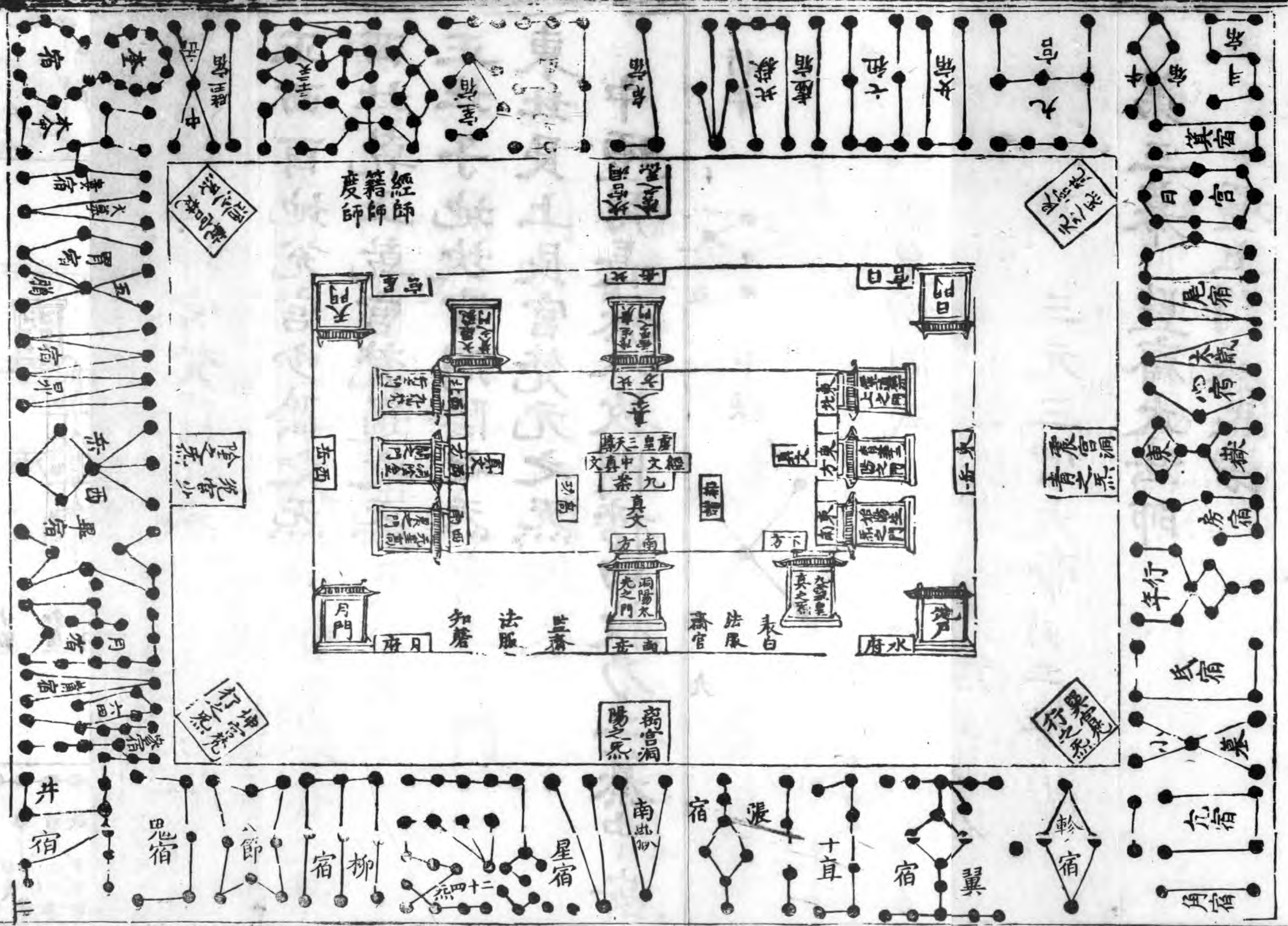
北嶽

總皇壇圖式

壇前東三幕

第一幕　監皇啟主玄中大法師

第二幕　三天扶教輔元大法師

第三幕　經籍度三師真君 列三位

壇前西三幕

第一幕　五方五老五炁天君 列五位

第二幕　三元三官大帝 列三位

第三幕　監齋大法師

壇上門纂炁榜

外壇用長纂八枚門榜八棞蓆十六副一纂上安一榜此乃十方之炁故不用雙纂成門止於離上開一門餘皆欄斷

及六 十

八門之炁

正東卯地震宮洞青之炁

東南巽上巽宮梵行之炁

正南午地離宮洞陽之炁

西南坤上坤宮梵陽之炁

正西酉地兌宮少陰之炁
西戌乾上乾宮梵通之炁
正北子地坎宮洞陰之炁
東北艮上艮宮梵元之炁
中壇用長纂八枚門榜四枚乃二纂中安
一榜爲門也短纂二十枚䄄篤二十副古
法定例於巽戶開一門往來
亥上天門　巳上地戶　申上月門
寅上日門　四榜只開地戶往來
內壇用長纂一十八枚門榜十枚亦二纂

中安一榜爲門短篆一十枚相箒一十副

内壇古法只留天門出入

十方門榜

東方卯地青華元陽之門

東南辰地始陽生炁之門

南方午地洞陽太光之門

下方巳地九靈眞皇之門

及六

西南申地元皇高晨之門

西方酉地通陰金闕之門

西北戌地九仙梵行之門

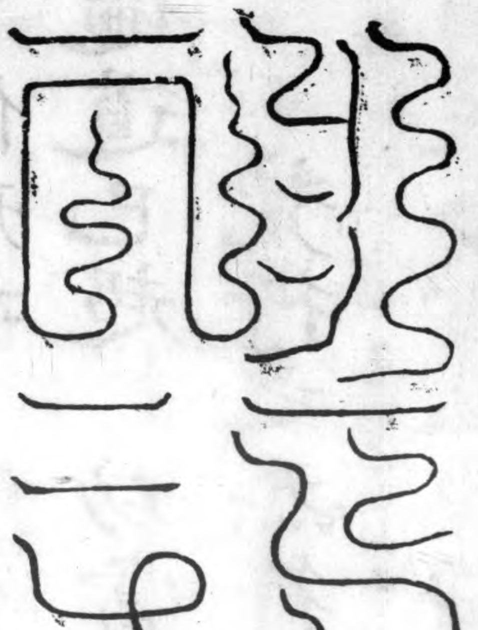
上方亥地大羅飛梵之門
𡈽方子地陰生廣靈之門
東𡈽寅地靈通禁上之門
右十榜當用長纂二十枚今用十八者以
兩角有門每二門共一柱故用長纂十八
也
皇壇制度
右壇或壘以實磚或砌以文石或竹木暫結
或築土爲之務合規程以崇朝奏之禮或露
於三光之下以達至誠或以天寶之臺取法

上境建齋行道先於中列太上三尊之位如
朝玉京山也壇之三級其法通用纂六十四
枚長者三十四枚各長一丈二尺短纂三十
枚各長一丈各纂頭作蓮蕋之狀門牓二十
二枚七黑五黄三白三青四赤用五色裝之
依前數分布三層壇纂上仍雕木爲額畫飛
仙雲氣之形務取精巧壇三層之外邊各安
欄楯植立長短纂三重用青繩絳繩各五百
尺縻之護淨隔凡舊儀中壇廣三丈二尺内
壇廣二丈四尺外壇又居中壇之外今之修

建當隨地闊狹爲之列篆長者則可定如短
篆則隨壇之大小施之

外壇門榜式

洞青之炁符 上震宮洞青之榜黄榜青書

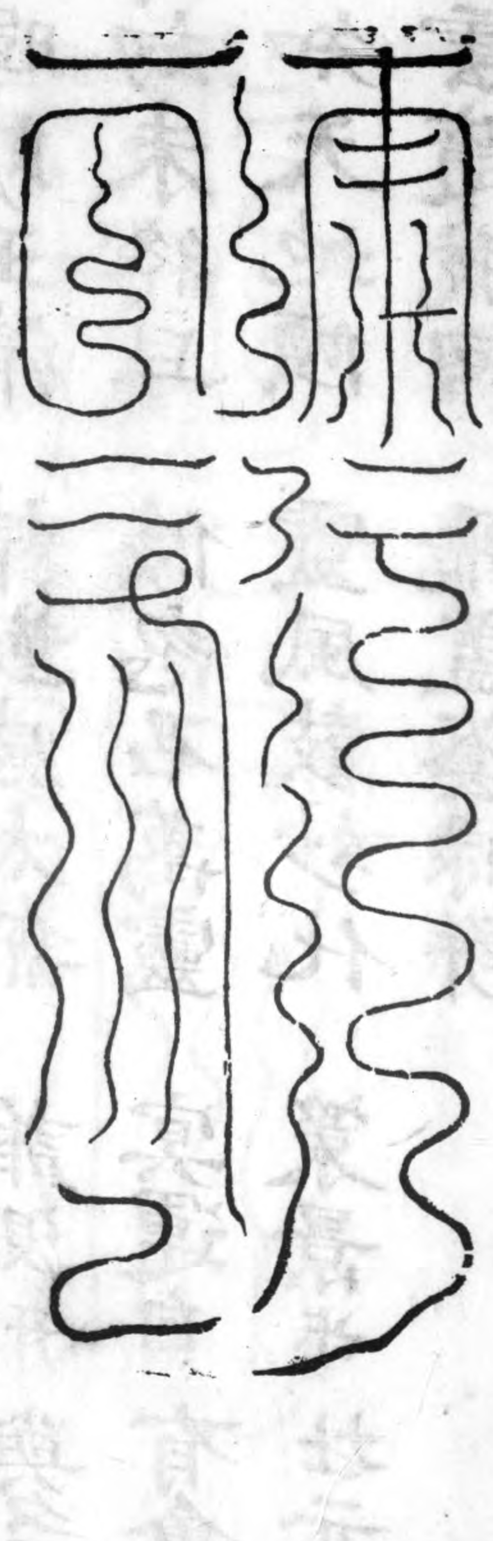
東方九炁青靈始老青帝消魔眞文

洞耀育元晶　青華開太明　布育九天炁

始生存無英　扶陽通攝御　丹林合總眞
積霄始輝上　欝壘明霞晨　靈光煥羅絡
衞育保形魂　混合化玄景　仁惠消魔群
萬遍道已超　功當書上清

梵行之炁符　及六

上巽宫梵行之
榜黑榜黄書　十二

至道趣蘭闕　縹緲虛上生　絶峰太渺觀
光暉朗玉清　精勤感太無　誰測形與名
待刼未終旦　倏忽召萬靈　寘運自有會
安知天地傾　靈風鼓妙化　策景步北元
流雲隨我回　飛蓋蔭綠軿

炁六

洞陽之炁符　上離宮洞陽之

十三

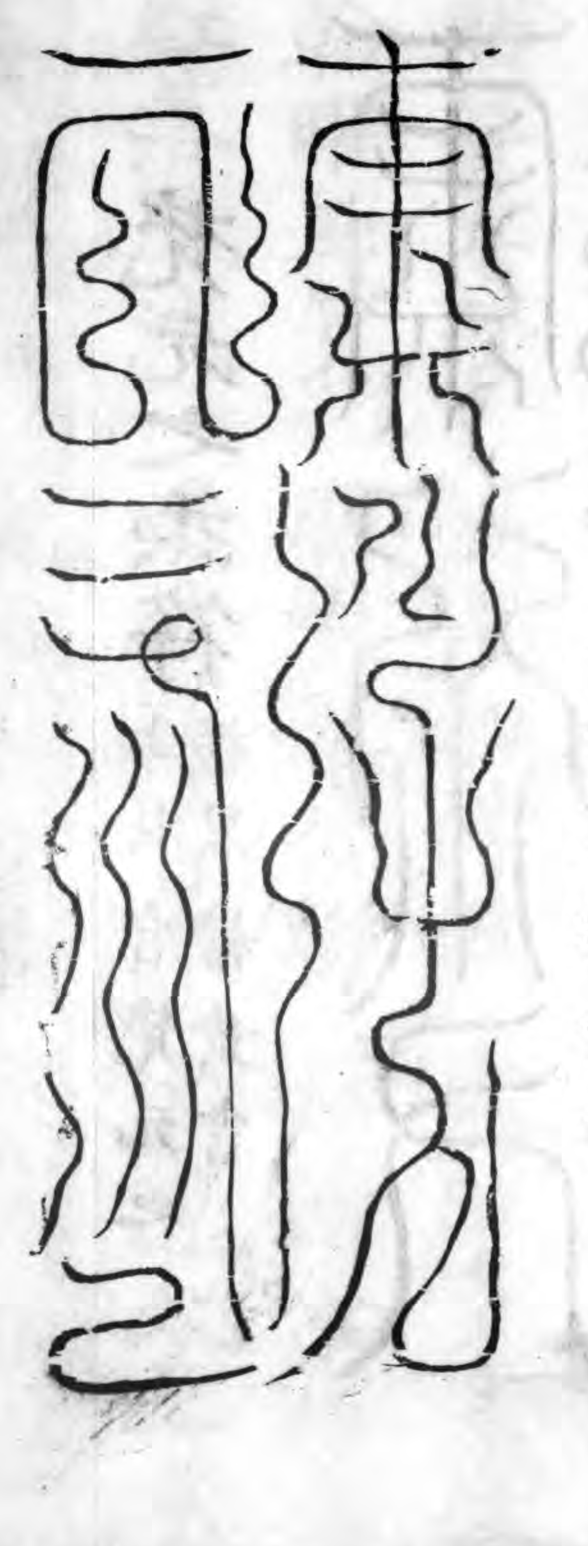
榜白榜朱書

南方三炁丹靈真老赤帝消魔真文

三炁藹靈闕　明虛煥玉丹　朱陵有帝真
華雲飛絳軿　統御萬靈中　撫運超億千
執策按簡錄　洞章敷神篇　解結散禍根
流金摧兇姦　志能成此道　魔試俱無前
保度冥刼津　宴眄無窮年

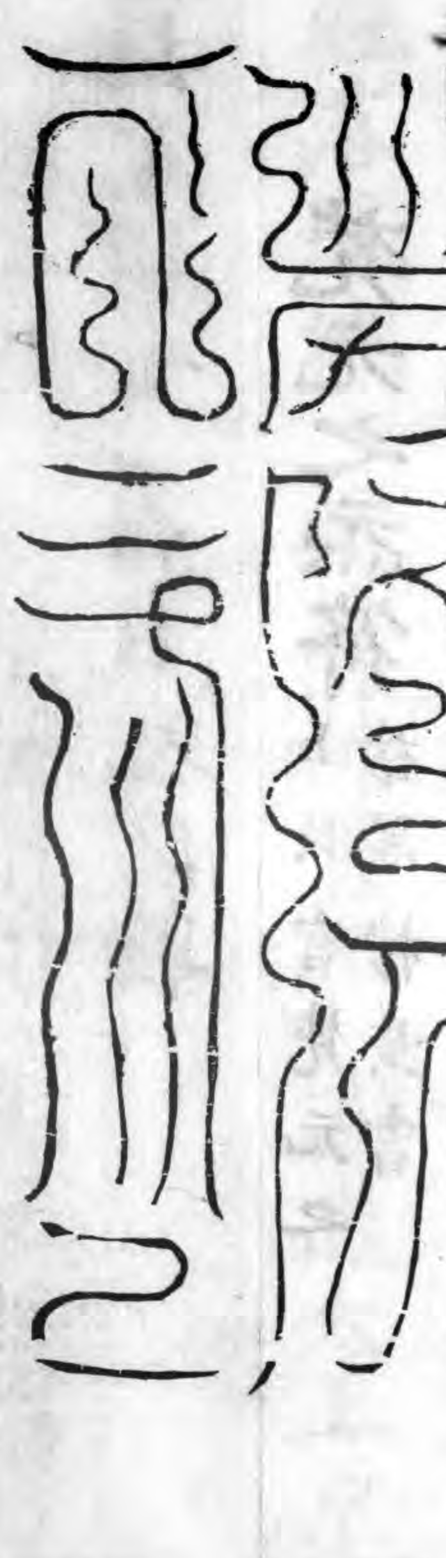
梵陽之炁符 上坤宮梵陽之榜黑榜黃書

西南方梵炁消魔真文

高登四明闕　華墻秀金門　神輝洞蘭峰
景煥巳紛紜　結朗始生炁　八會恤幽源
高高玄漠初　太陽協朝晨　靈化四蓋庭
眇暘法亦全　運理自然道　欝若高上天
人門轉地軸　壓伏妖魔群

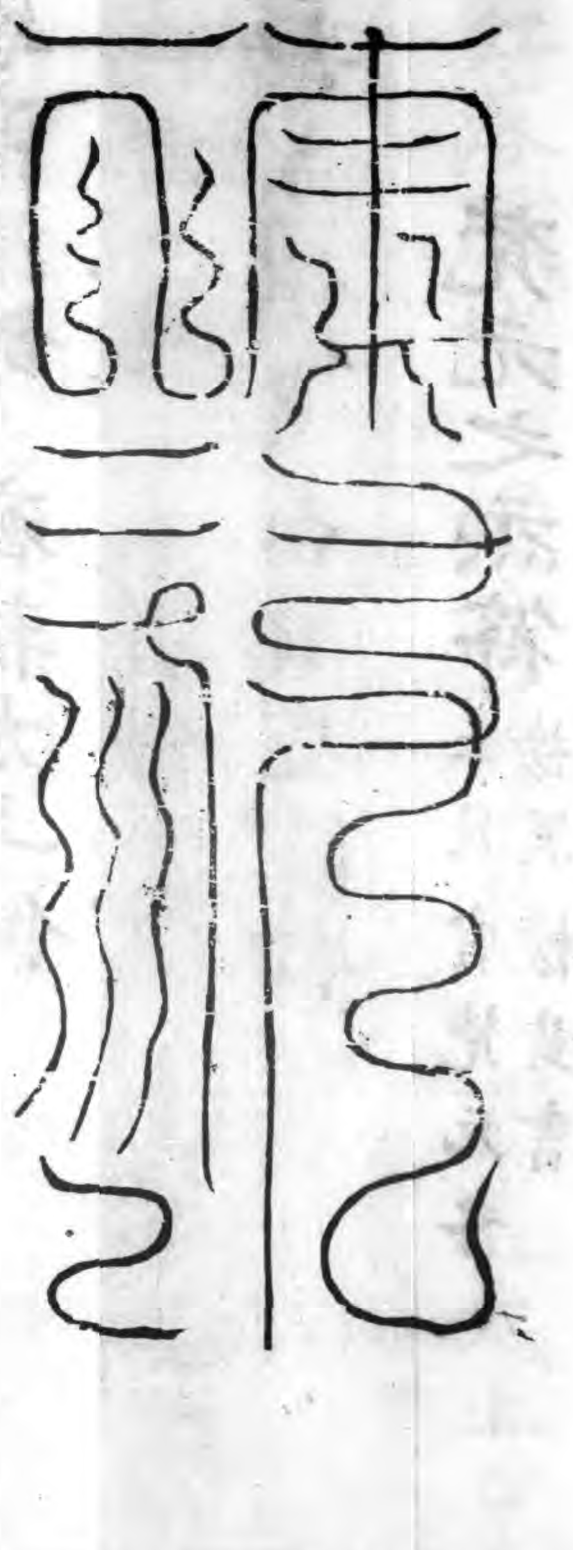
少陰之炁符 上兌宮少陰之榜青榜白書

西方七炁皓靈皇老白帝消魔真文

西靈徊七度　大眇欝明華　白元維我神
真皇御景霞　皎皎三素暉　昭昭破百邪
攝音延至炁　金晶育三田　錬胎固玉質
寶耀映瓊鮮　魔精當滅試　建地無沉連
逸轡高清館　齊輪太上仙

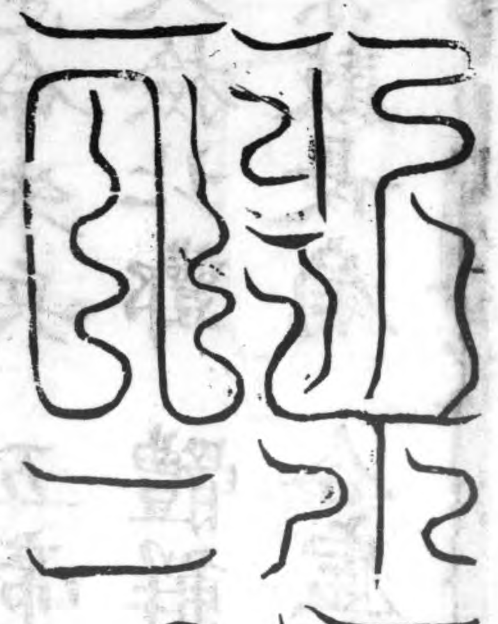
梵通之炁符 上乾宮梵通之榜黑榜黃書

西北方梵炁消魔真文

仙道樂岁生　鬼道樂岁凶　但聞貴生道
不聞死道隆　瑶歌三天炁　貴生元正章
神惠命朱兵　五帝符寒鄉　仗旛橿萬魔
瓊文檢北酆　體解自然道　妖滅非爾功
汎景鼓長扇　合虛慶霄峯

洞陰之炁符 上坎宮洞陰之

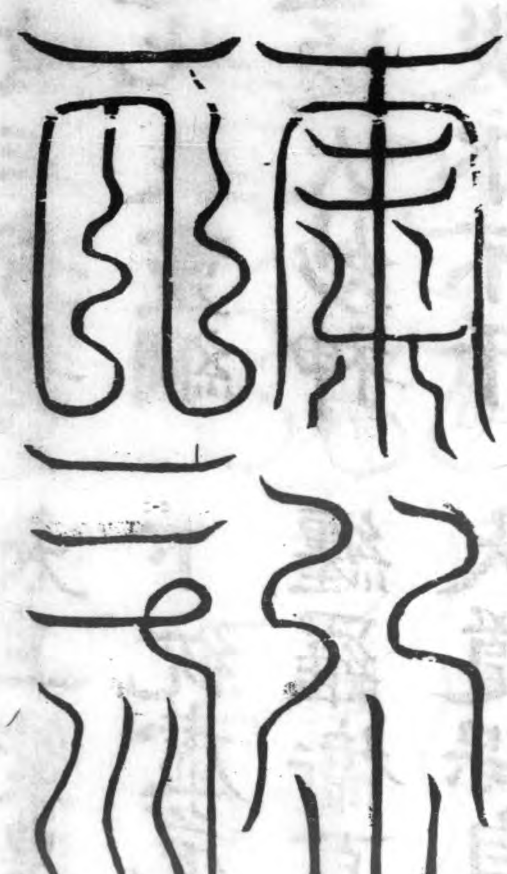
北方五炁五靈玄老黑帝消魔眞文

及六　十五

北玄三秀鵠　太上紫皇君　總炁攝幽機
造化敷靈綱　下統虛危精　保育天元房
靈通大妙神　纏羅衛百關　豁落滅魔試
凶災永不干　大道保自然　壽命無虧殘
萬刧享慶會　白日登雲輪

梵元之炁符

上艮宫梵元之
榜黑榜黃書

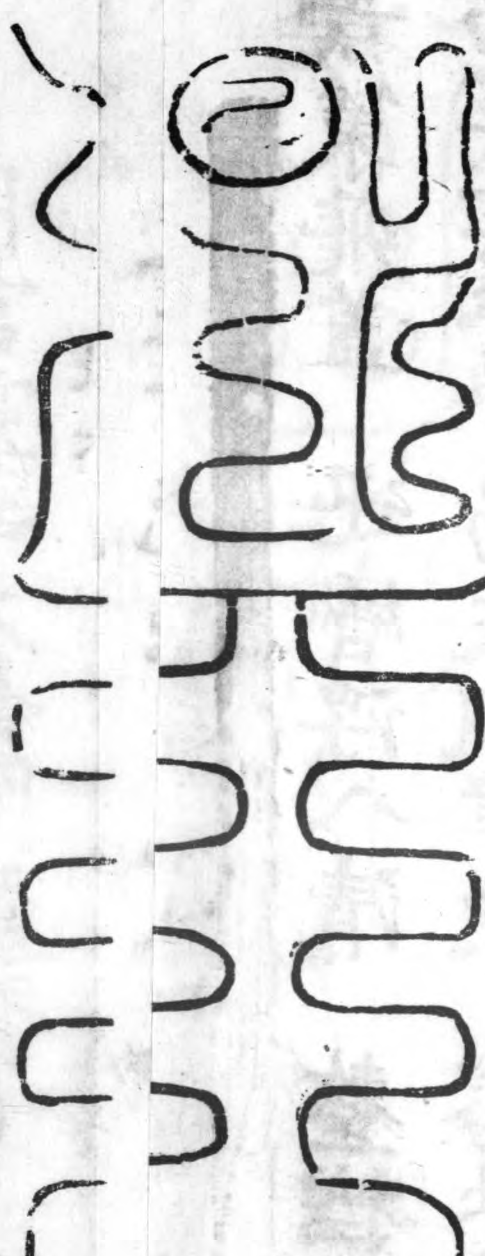

東北方梵炁消魔眞文

偶景策飛蓋　迅轡浮八清　整控啓丹衢
流盻宴雲營　協晨飄津波　騫趾多寒庭
就翰曜玉質　羽衣翠紫軿　超清六嶺壼
紛紅落鳳城　提攜神霄王　高遊太上京

仰彼三素秀 長烟灑八溟

日門符上日門榜青榜黃書寅文

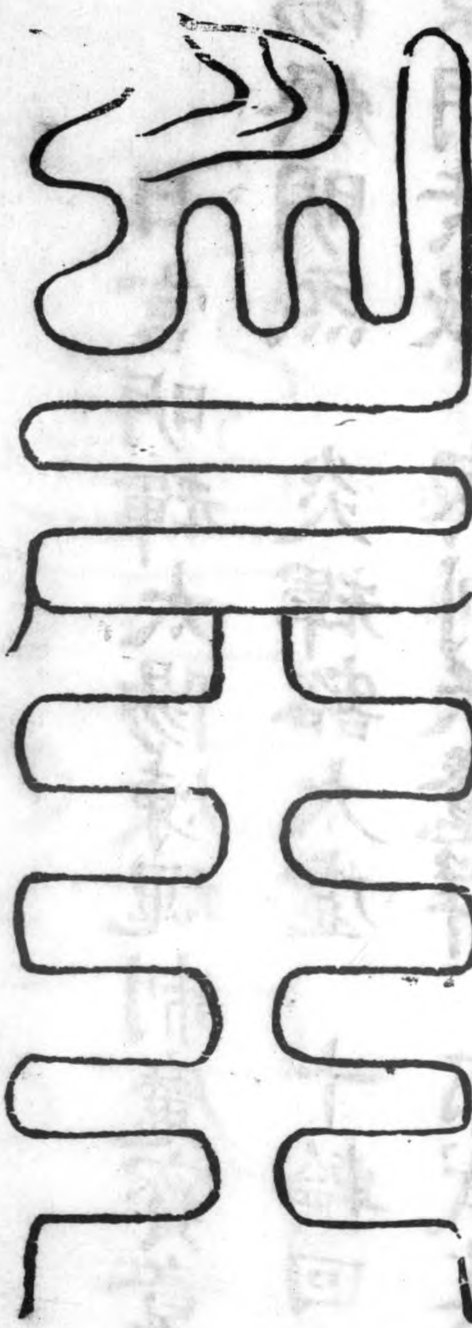
日宮明輝太陽煉魂制魔寶章

和陽煥明烈 炎輝豁太虛 十輪回天關

八景朝紫微 察制妖魔群 邪試莫敢干

超度五苦難 太和升福堂

月門符 上月門榜白 榜黃書申文

月宮靈華太陰制魔寳章 及六 十六

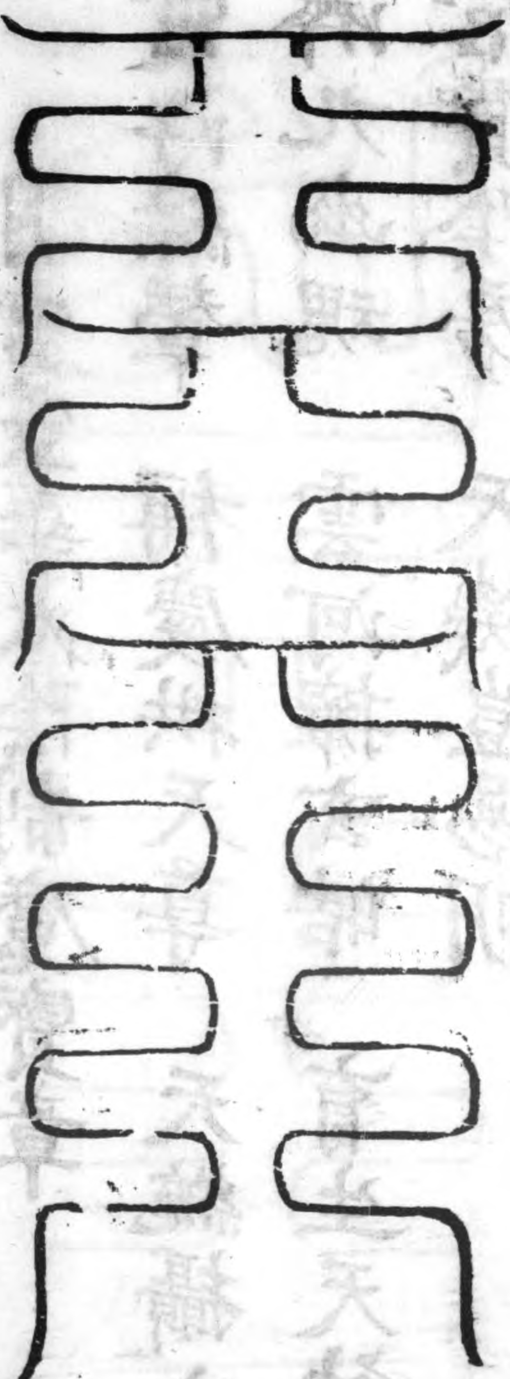
蒼霞浮緑輦　稱慶拱天尊　天統攝八難

開濟九幽魂　雲河擁玄皓　育生天神君

蘭宮蕡陰房　天機豈易明

中壇門榜篆式

天門符 上天門榜黑 榜青書亥文

靈寶金書大有天門玉章

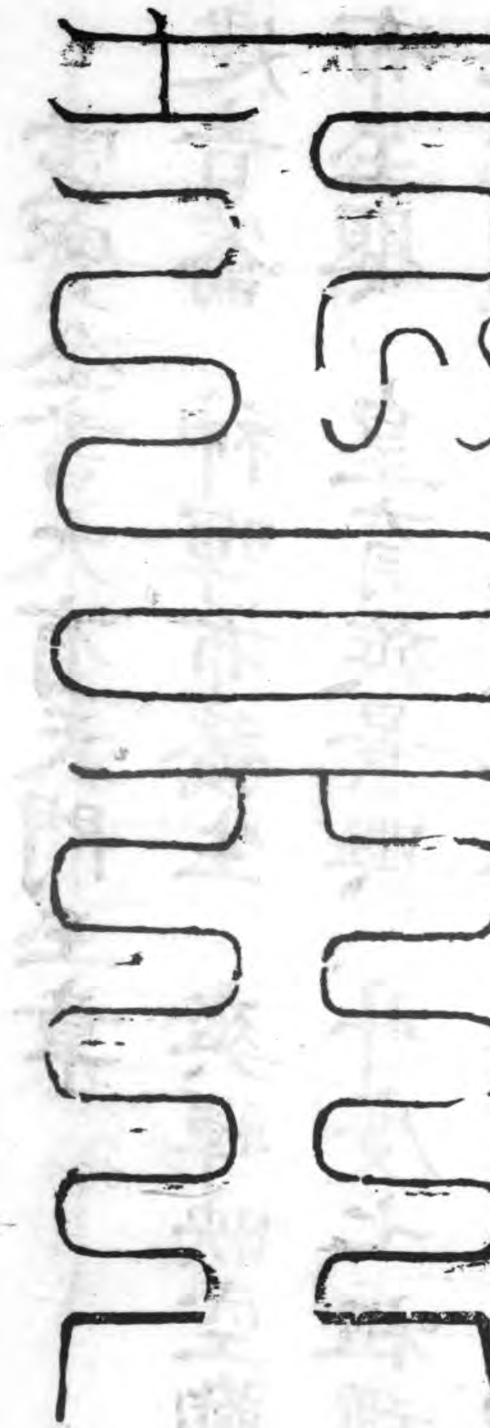
太極建青篇　神暉布發生　奕暉映空觀

熙夷布玉嬰　皇育旋景輿　升度七祖魂

彌梵流飛綱　周推天地根　祥霞翳杳劫

紫館眞人君　軒奕清元府　滅試摧邪宄

地戶符 上地戶榜赤榜黃書已文

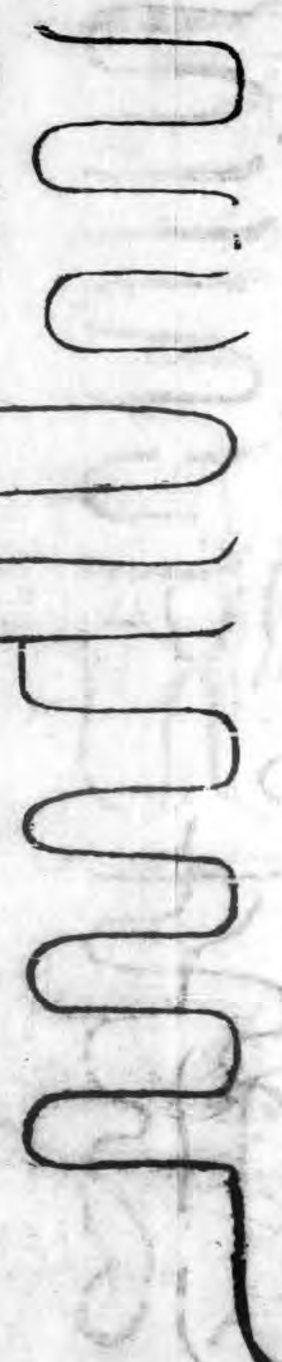
又六

高上大有雷文伏魔隱文 十七

靈寶貫黃雲　雷威鎮此門　妖惡至自屏

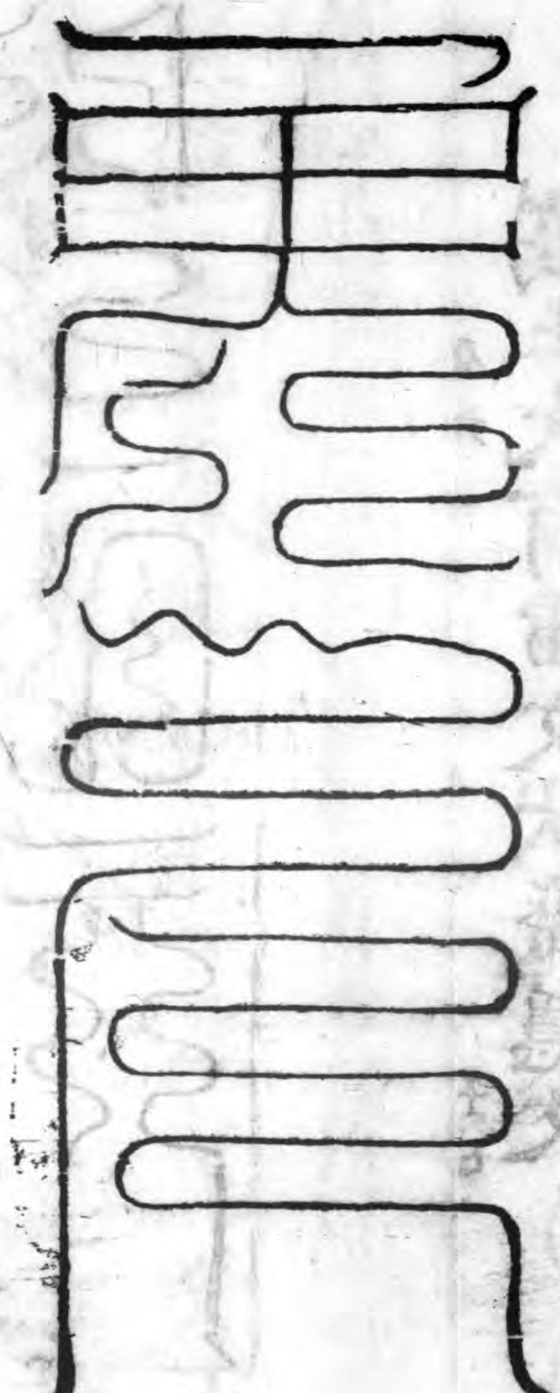
魔試來消平　靄欝祥光發　瑤壇集帝眞

人門符 上人門榜青榜黃書

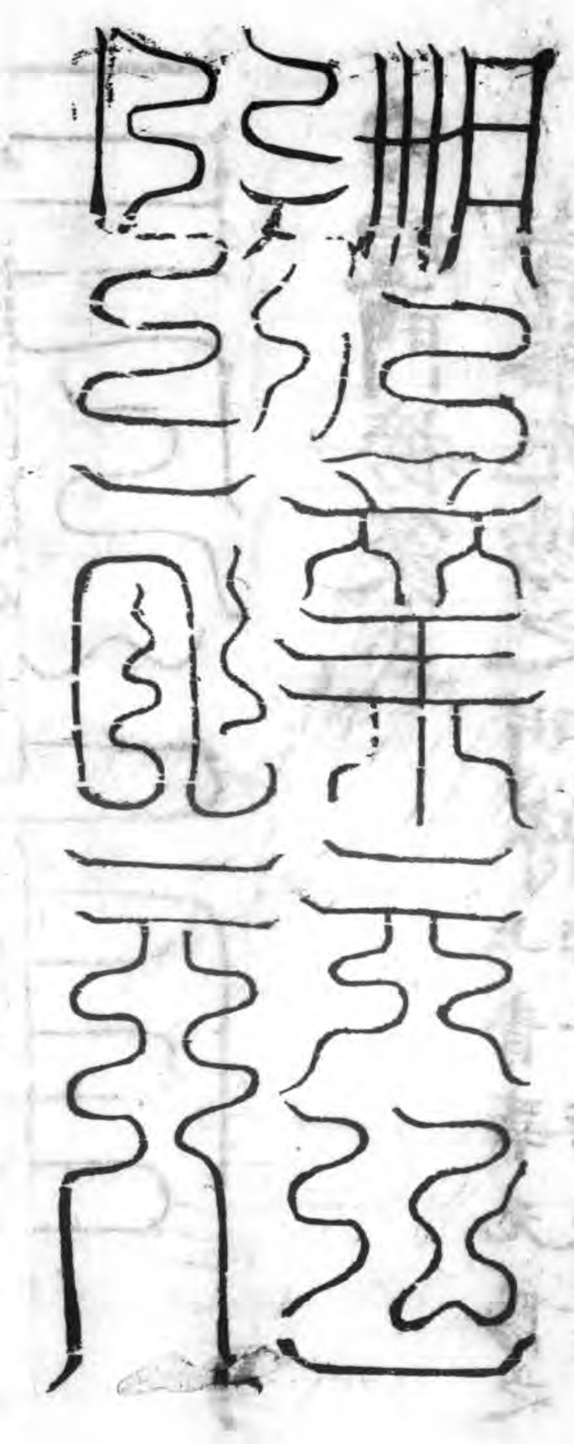

鬼戶符 上鬼戶榜黃榜黑書

內壇門榜篆式

青華元陽之門符 上青華元陽之榜青榜朱書

元梵丹靈妙華九炁天文

九炁洞耀　三元流晶　丹光煥映　照爵南濱
炎陽上徹　赤霞氤氲　神結紫房　上升玉庭
急急如律令

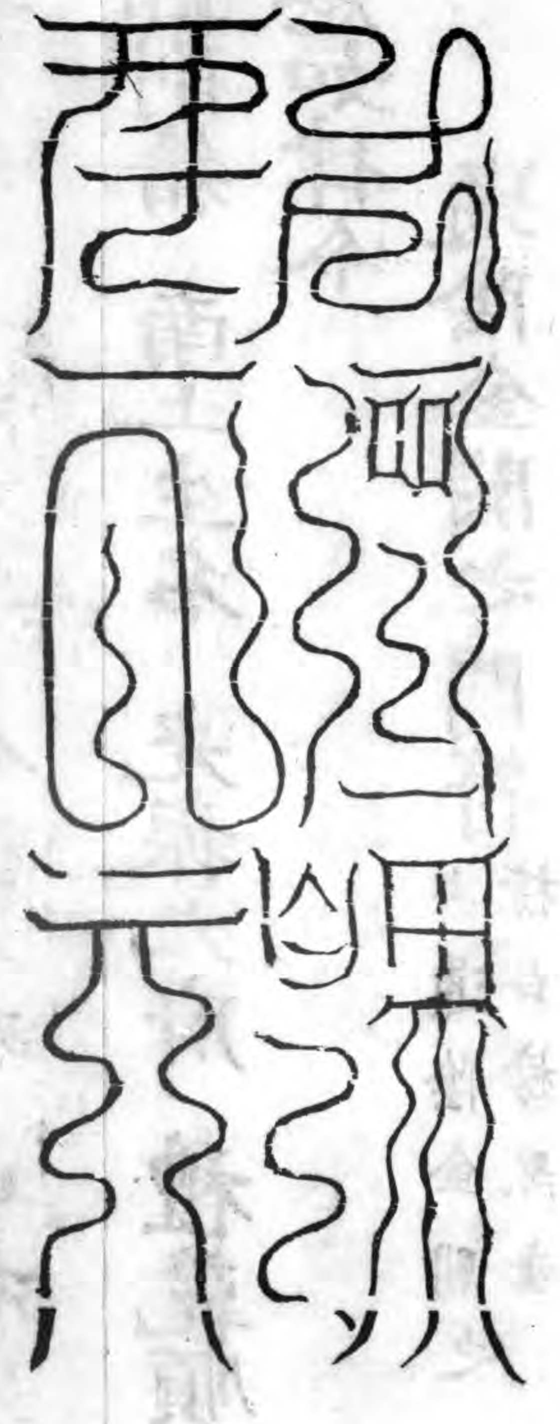
始陽生炁之門符　上始陽生炁之榜黃榜白書

呪曰

天地朗清　幽虛啓真　流雲徘徊　金華四騫
丹皇散敷　靈飛紫軿　是夕開陳　青金授仙

九靈皇真之門符　上九靈皇真之榜赤榜黃書

元梵素靈皓華天文

玄一天根　金華皓英　景虛含德　素魄合真
南制九光　北攝水精　東開三道　西鎮七門
急急如律令

洞陽太光之門符　上洞陽太光之榜赤榜黃書

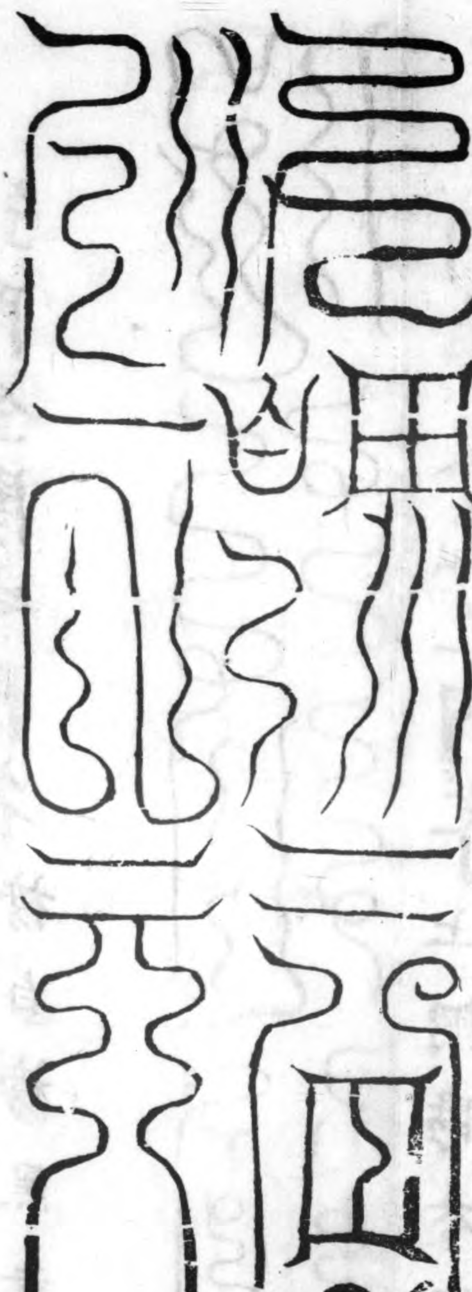

元梵青靈玉華三炁天文

青元流映　光照八門　中有帝子　號曰玉靈

煉魂化魄　秀結紫英　空常九道　萬神齊并

元皇高晨之門符　上元皇高晨之榜黄榜白書

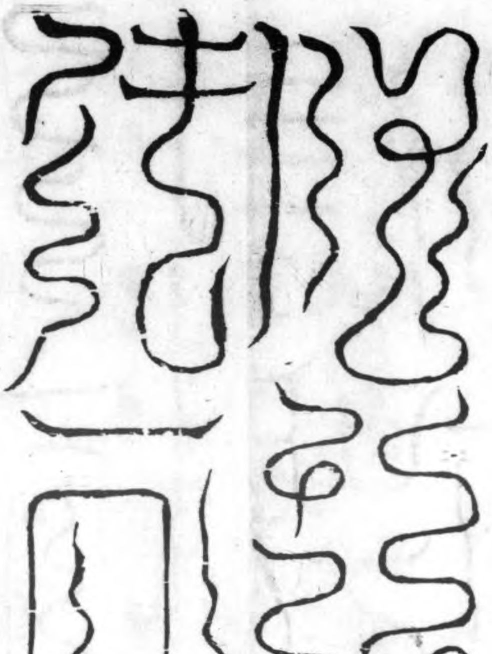
元梵靈妙寳華天文

寳華虚妙　二炁交并　含弘光大　中有至靈

北酆削籍　南上生名　光振九府　禮乾順承

急急如律令

通陰金關之門符上通陰金關之榜白榜黑書

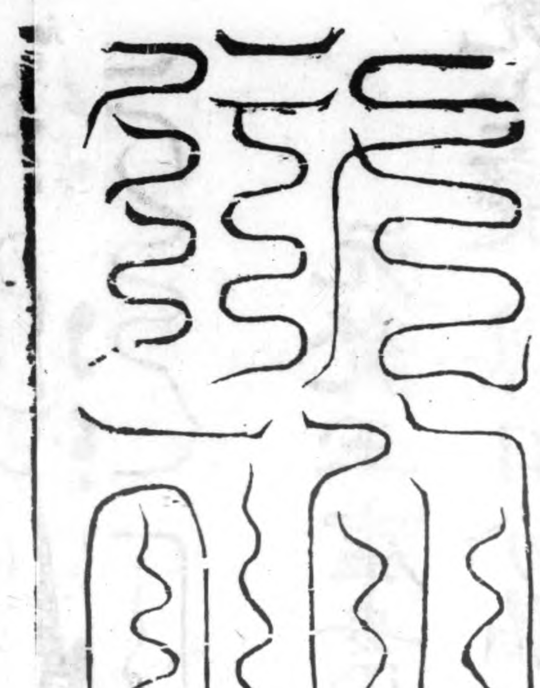

元梵玉虛素華七炁天文

飛先七變　皓日分晶　金暉吐燄　召陽攝陰

藏天隱月　衣臯素靈　下降肺腑　生我神君

九仙梵行之門符 上九仙梵行之榜黃榜白書

元梵高靈天文

天元徘徊 流景上清 大有啓運 八字高明

飛天虛空 洞陽自生 眞炁綿綿 即化爲仙

急急如律令

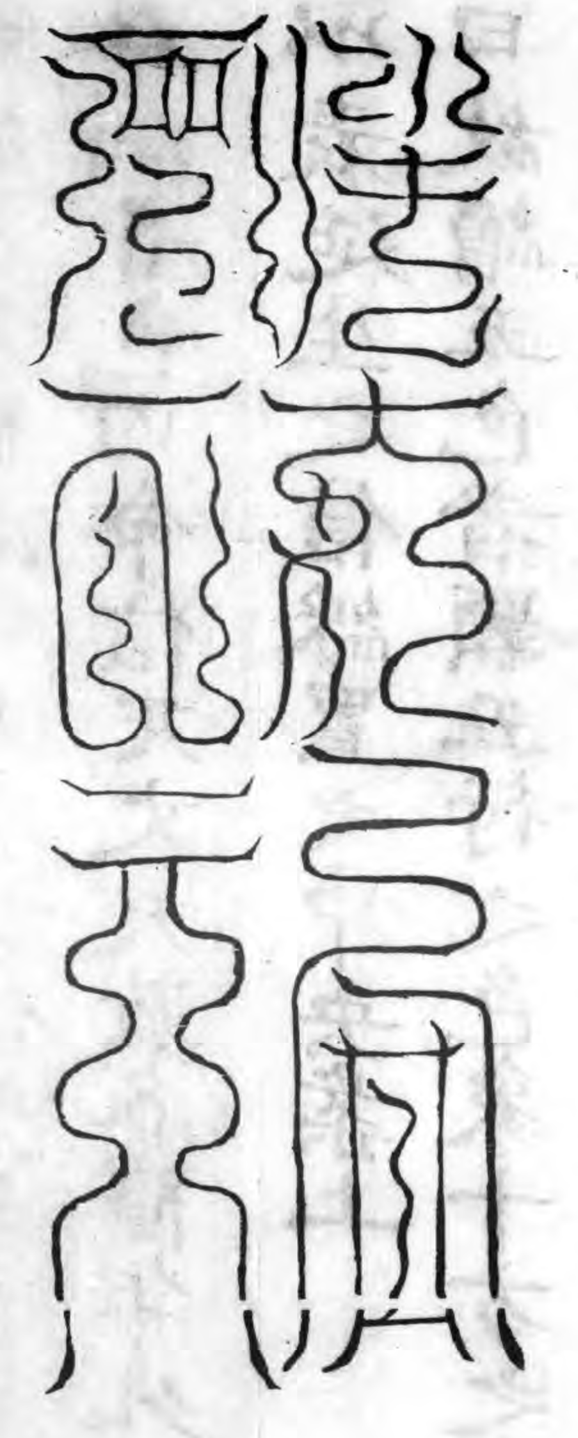
大羅飛梵之門符 上大羅飛梵之榜黑榜青書

元梵太靈眞華天文

元青九天　洞景八靈　晨華徘徊　變景化形
手執隱書　足躡丹雲　流精欝勃　保鎭天文

陰生廣靈之門符 上陰生廣靈之榜黑榜青書

元梵上虛景華五炁天文

中皇五炁　總統八靈　神精鍊魄　安鎭朱陵
執符把節　藏景飛形　回變景道　遊宴玉京
急急如律令

靈通禁上之門符 上靈通禁上之榜青榜白書

大梵元靈紫華天文

流精天谷　一炁初分　紫華煥景　元梵流形
灌我靈府　育我玄根　內充外溢　骨肉飛升

齋壇鎭信

科曰質信劾心以財爲首財既可捨心亦隨之聖道寘通隨心意高天厚土玄聖上眞非信不通非心不感感通之至在乎信焉

金龍 一十三枚各重一兩長三寸六分以十枚鎭十方案餘十枚隨簡投

科曰天子皇后用上金公卿用次金庶人用銀或銅塗以金夫龍上天之驛騎也傳達感通龍騎爲先負簡即騰信三官效誓則告盟十極鎮信之法以龍爲首鈌者考屬陰官曹

鎮綵十方十段命信一

東方青九南方絳三西方白七北方黑五上方碧三十二下方黃三十二四維黃各一十二總十方之數共百三十六天子疋數諸侯丈數庶人尺數紋繒天子諸侯紫色士庶以本命納音色內命信疋丈尺數各隨年外加

一以表延生之信係置之中央案上

科曰紋繒五色者顯五行之色象十方之炁降十天致五帝通眞效信請命祈靈不可缺也缺者考屬天官玄都曹

鎭十方紙筆墨硯十副

科曰建齋行道或救拔億曾萬祖先後亡靈或請福祈恩消災謝過則四司五帝三界十方紀錄善功校定罪名當以紙筆墨硯爲錄功紀善之籍質信於十方不可缺也缺則十天不錄其功九幽三官不除其考缺者考屬

三官曹

鎮十方香華十盤

科曰香者以通感爲質隔氛去穢花者以鮮潔爲美表裏效珍請福祈眞花香爲本花可用五綵剪成以鎮十方不可缺也缺者考屬

陽官曹

鎮米二斛四斗

科曰米以質信天官增加品祿缺者考屬天官曹

鎮油二斛四升

科曰油者陰類也陰中生陽以油鎮之陰續陽景鈌者考屬陰官曹

鎮炭百二十斤

科曰炭者陽類也陽中生陰以炭鎮陽官資陰烝鈌者考屬陽官曹

鎮錢二萬四千

科曰金錢二萬四千以代上金之信質心三界告盟十天鈌者考屬玄都曹

橉木簡三面各長一尺二寸闊二寸四分厚二分

科曰簡者記也告也記世之功告盟上真上

下正方天子以玉爲之玉有九德禮天地之信也今用簡丹界五行丹書國號年月建齋所爲法師姓名各投於名山大洞靈泉龍穴及齋壇之中告天地水三官使證明齋功奏于上境人臣用欟木代玉鈌者考屬地官九

及六　二十三

九都曹

玉璧一十三枚内三枚三簡用十枚
鎮十方各徑二寸四分厚二分
圜形虛其中

靈寶玉鑑卷之十五

及七

靈寶玉鑑卷之十五

茭郭龍吏門

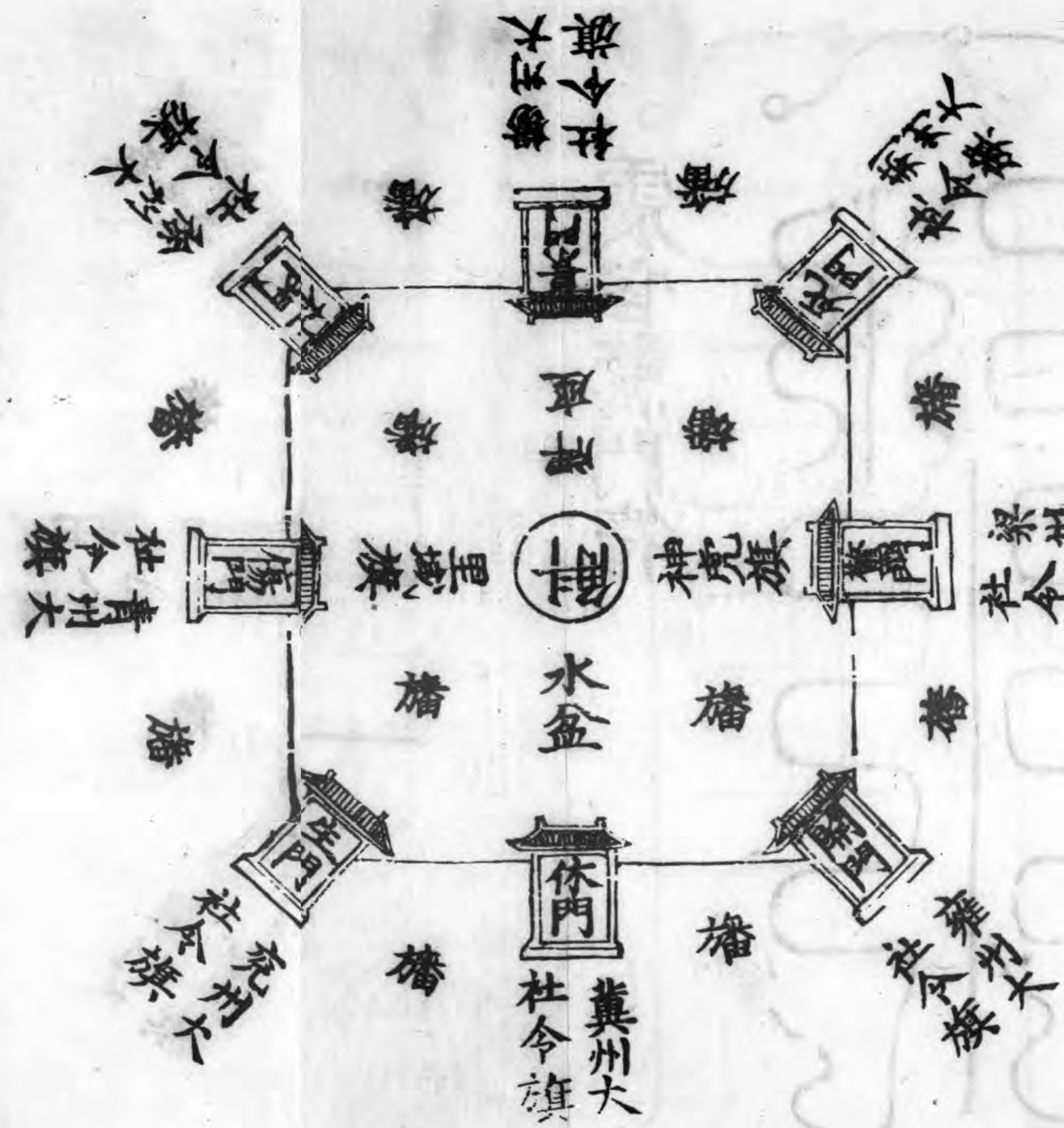
夫道本一旡磅礴兩間形而上者無體無方形而下者有物有像是故靈寶度人上品大法有寒林茭郭龍吏之設亦莫非體物法像而然也蓋人生天地間或陷溺其本然之良心者故不得全其天年者既死也滯而不化名之曰孤魂自非大道正法攝化其妄緣幻業俾各復其本然之性天則將何以返其魂魄耶故茭郭寒林者以像列九州分野之義

而拘制死魂神龍驛吏者亦法升騰變化之
義而超度神識以至窮碧落徹黃泉達信馳
誠無遠弗屆況本身龍虎練守成真乘陽而
舉矣所以一人度則衆魂皆度一性明則萬
天圓明其斯之謂歟

凡建大齋必當建立茭郭廣度亡魂或以茭
草或以淨茅爲之如城郭之義分列八門各
門有額列八門旛各按分野標九州社太旗
中建大斛或列四十九小斛左右列甘露寶
幢二旛前立水盆用鐵跡臺章符沉于上中

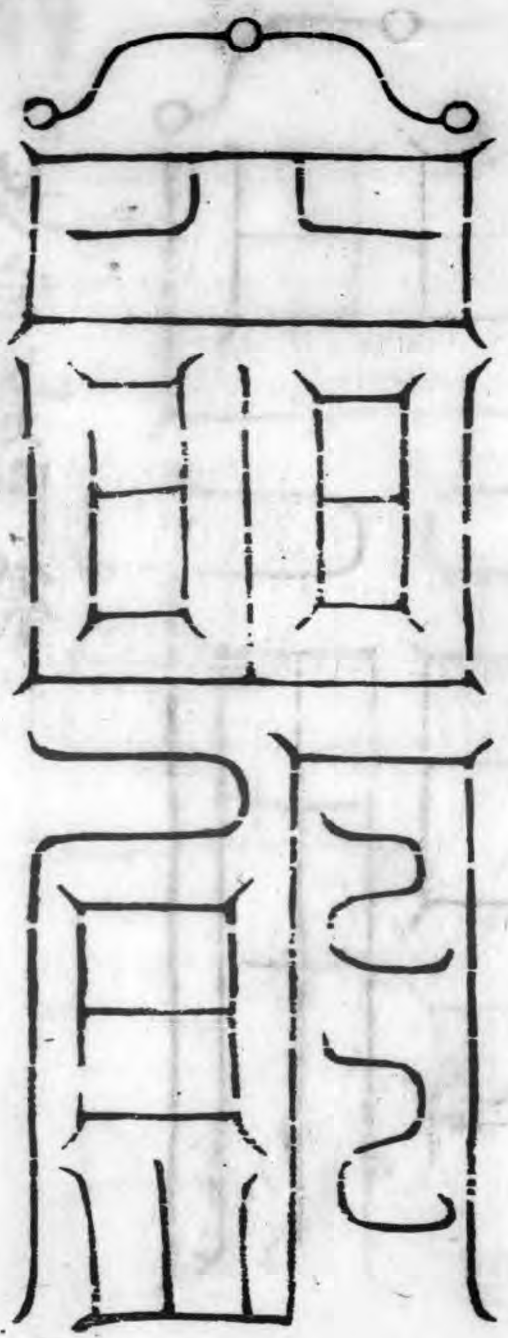
又設臺章大牌并二篆旛見旛門蓋建立亡時師化爲救苦天尊化形十方接引諸有亡日輪道衆判施接濟法食正齋之時行香誦經皆濟度幽冥之急務也不可缺焉

茭郭式

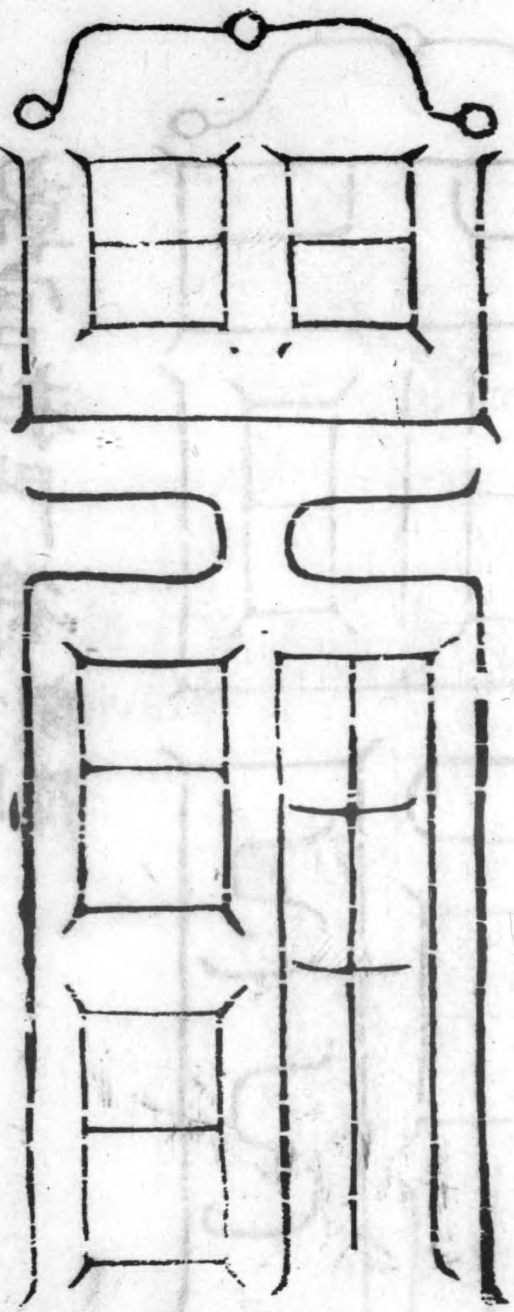

又七

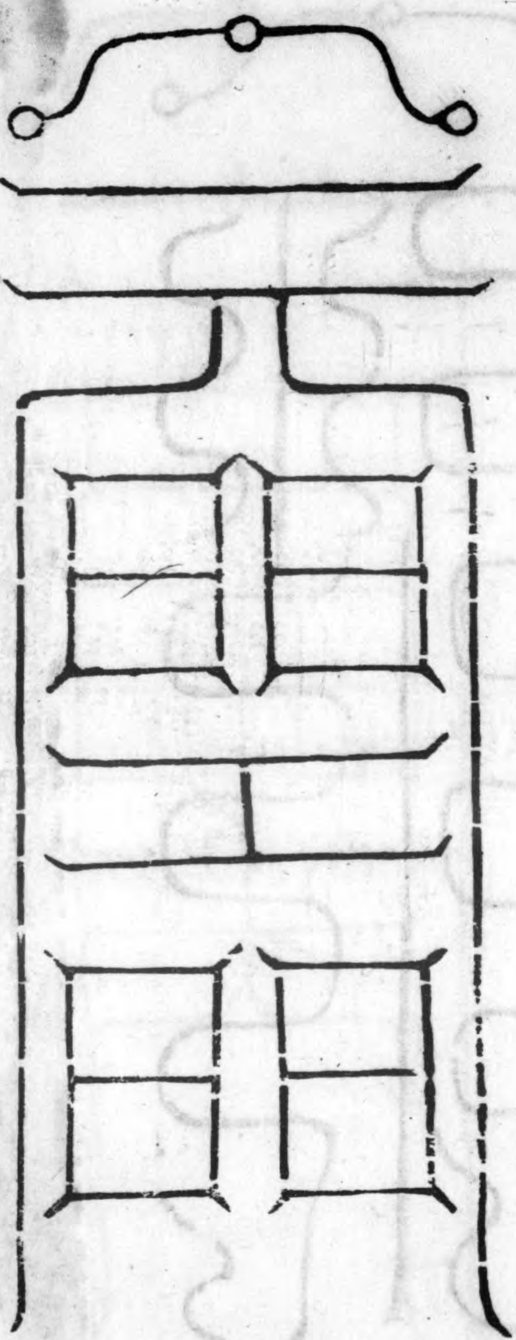
乾宮杜門符 八門額符

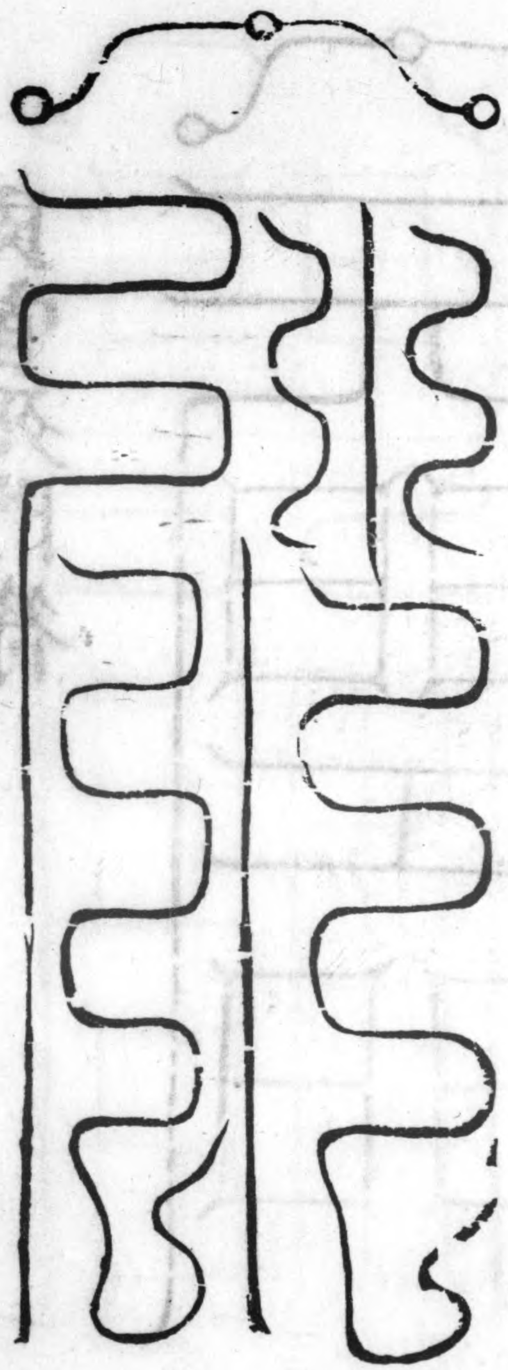
坎宮景門符

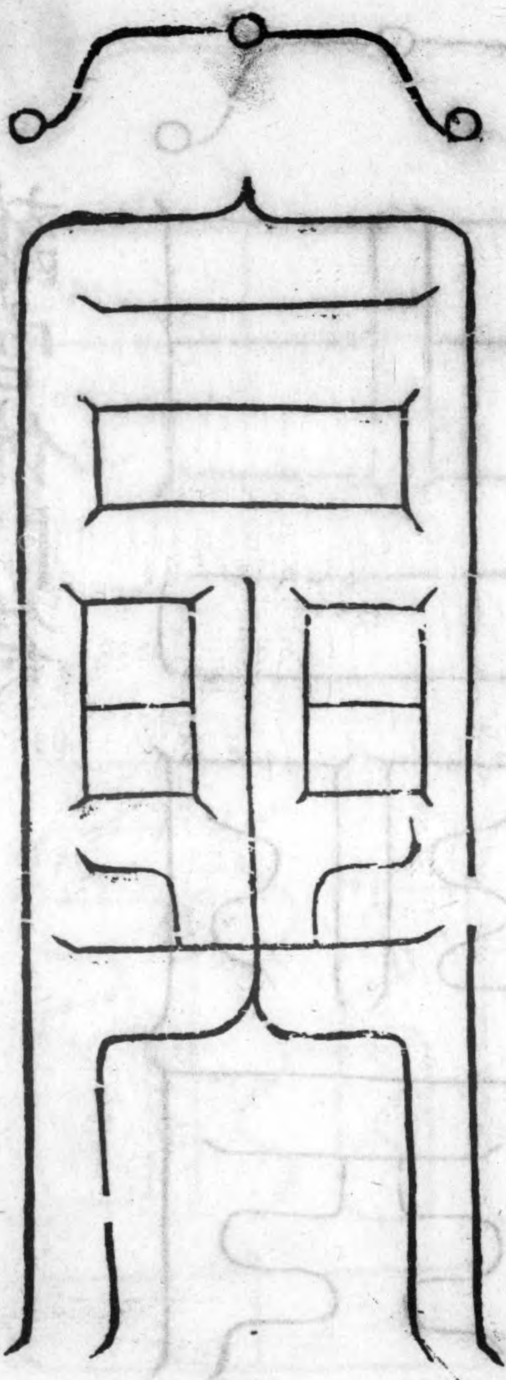
艮宮死門符

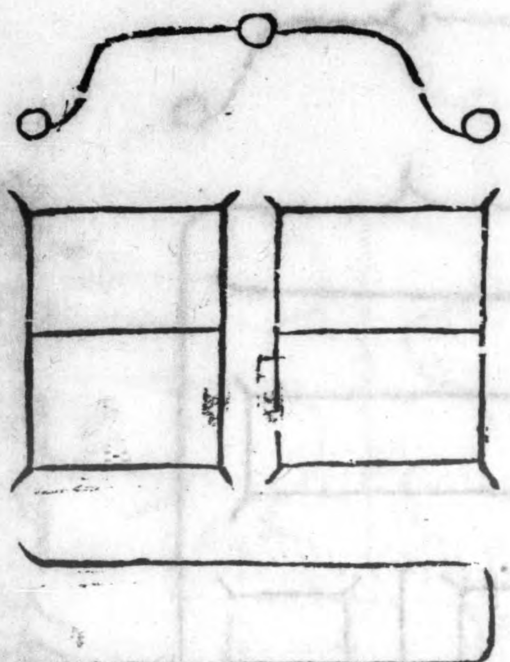
震宮驚門符

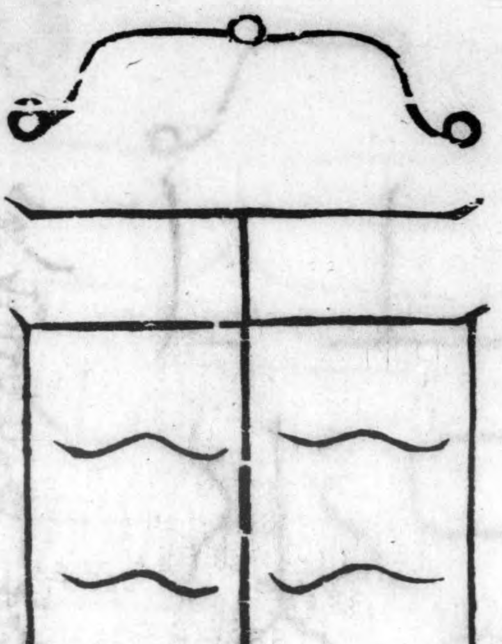
巽宮開門符

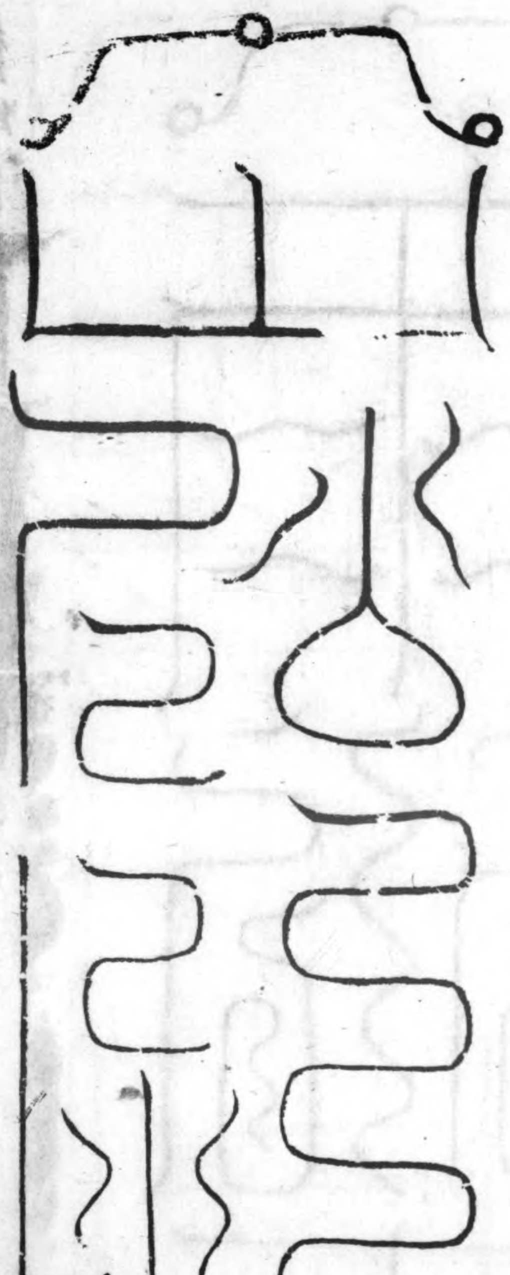
離宮休門符

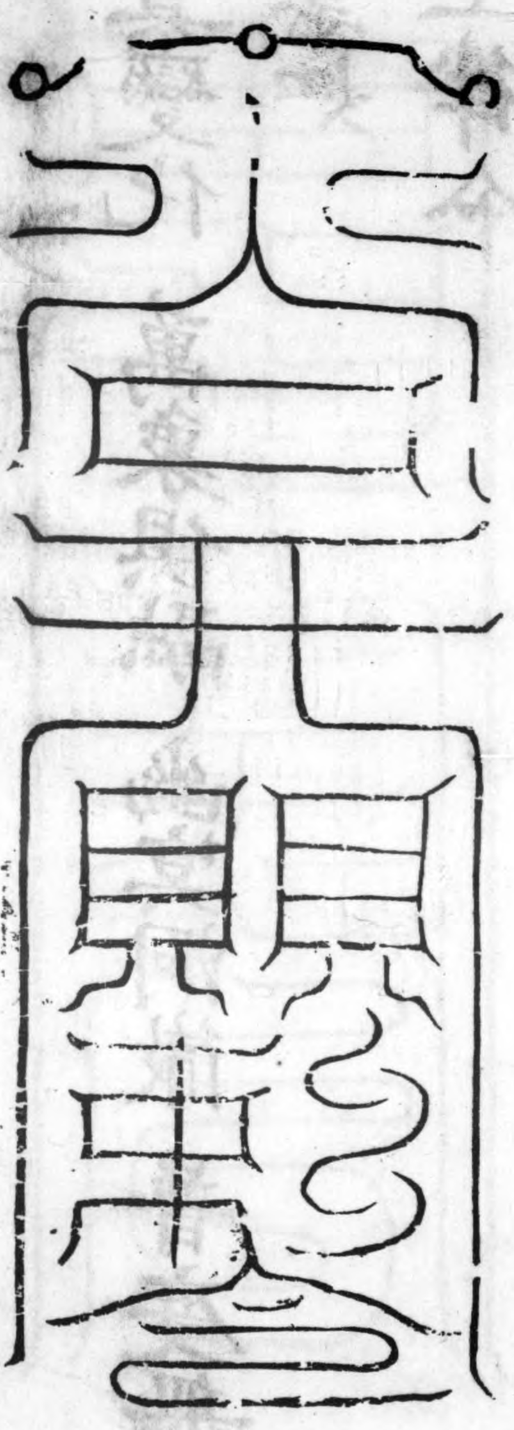
坤宮生門符

兌宮傷門符 八符並八卦炁訣用黃素朱書粘於八門之上

變茭郭符 震文 東炁

呪曰

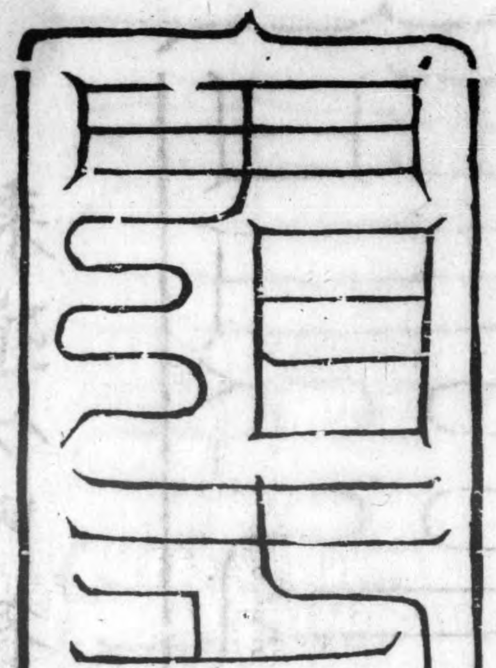
靈眞變化　萬象俱融　幽冥洞徹　普度無窮

急急如

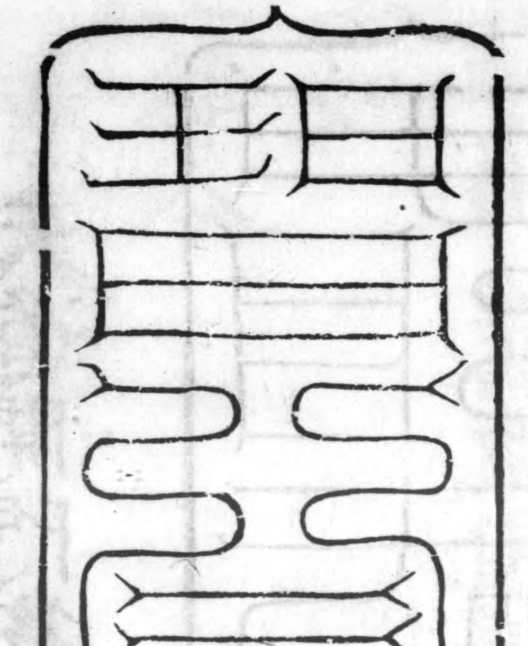
太上律令

開度八門眞符 八道

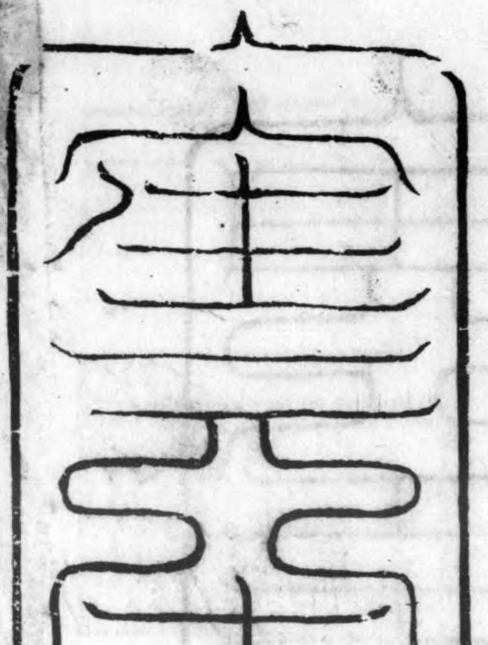
及七 天道開門符

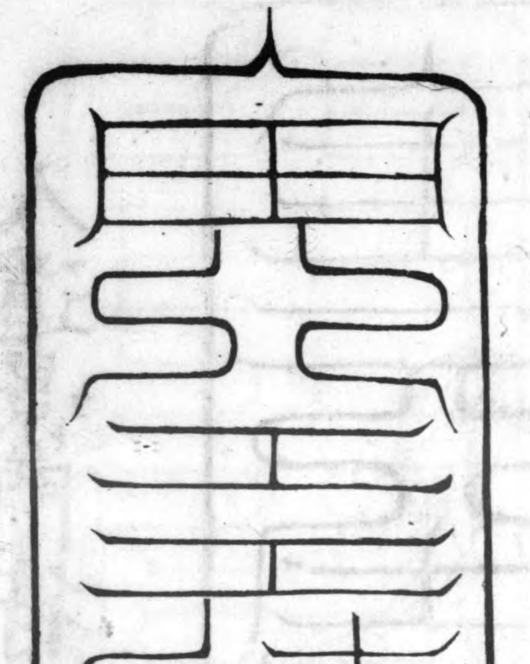
釋道休門符

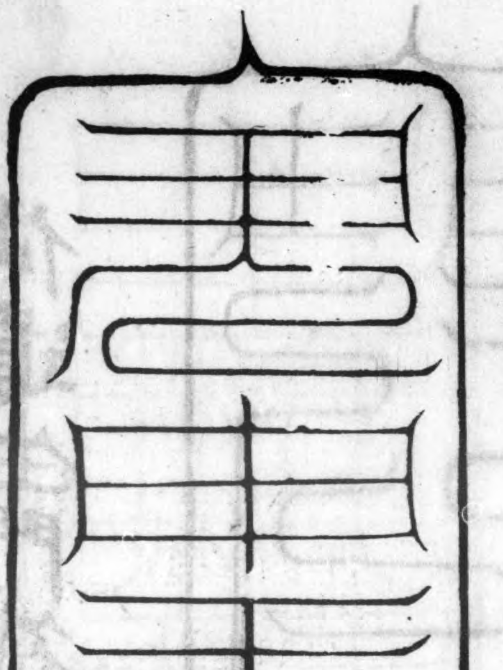
人道景門符

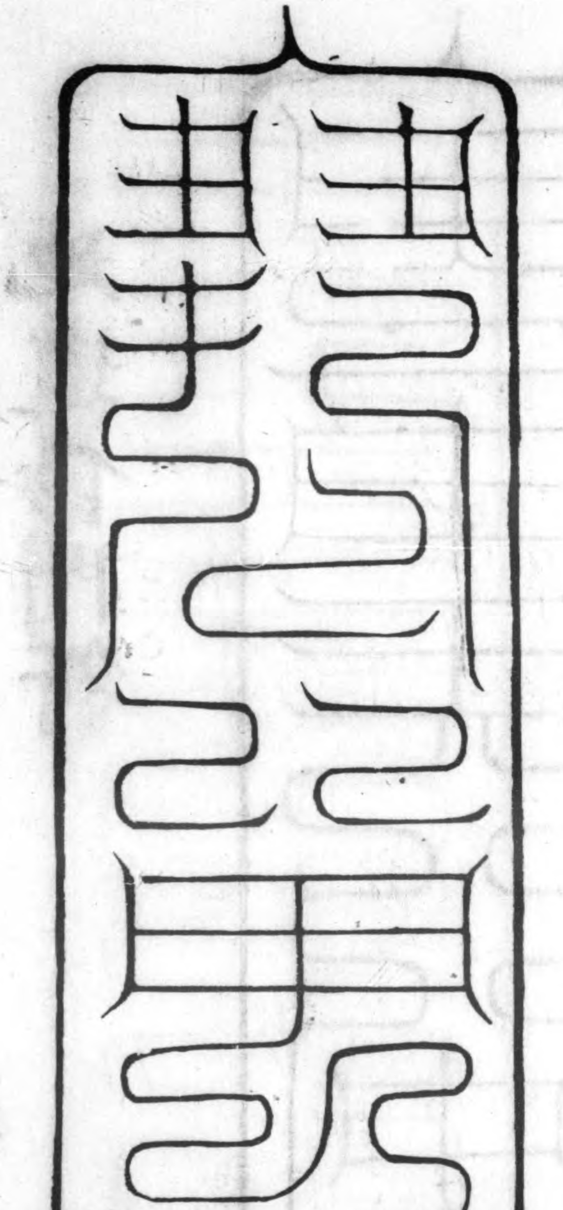
鬼道死門符

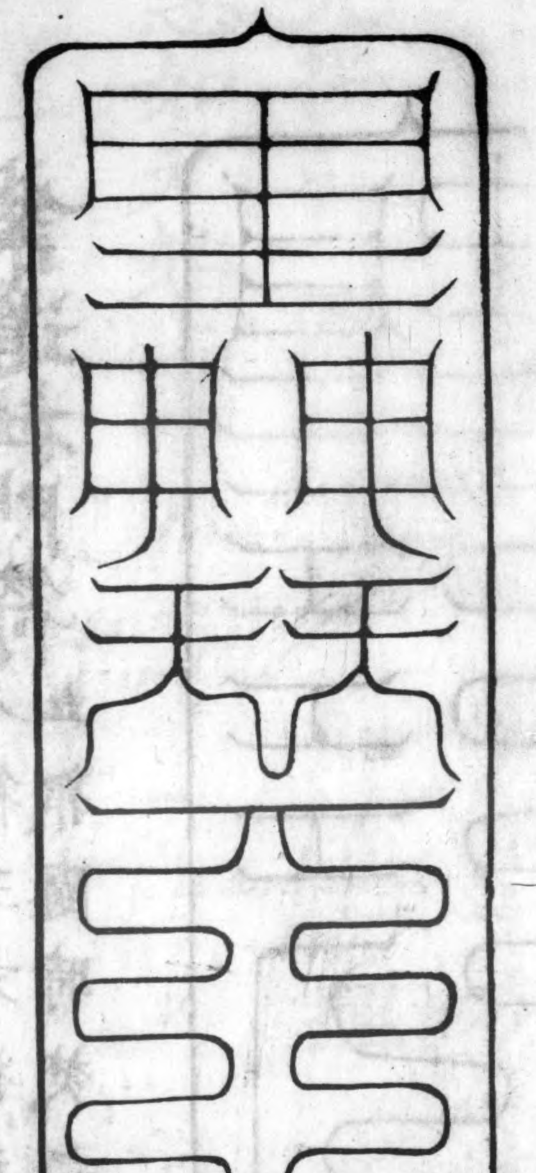
地道及七傷門符

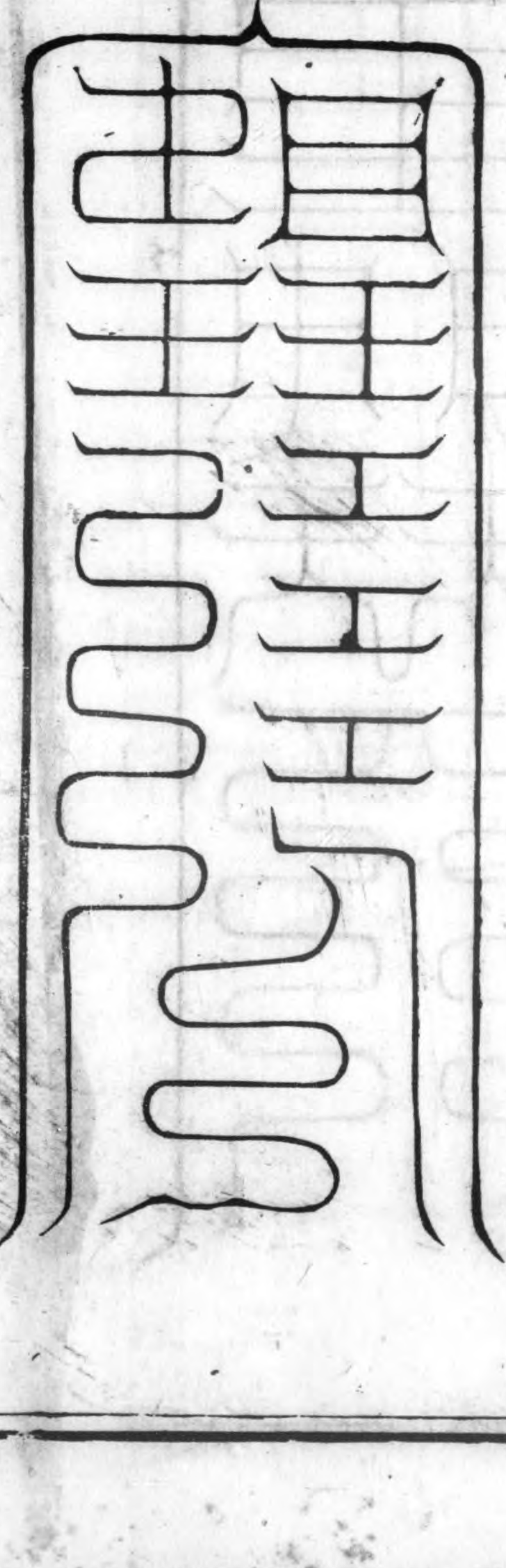
仙道生門符

富道驚門符

業道杜門符 八符玉文祖炁黃地朱書 立郭隨時焚之度化幽冥

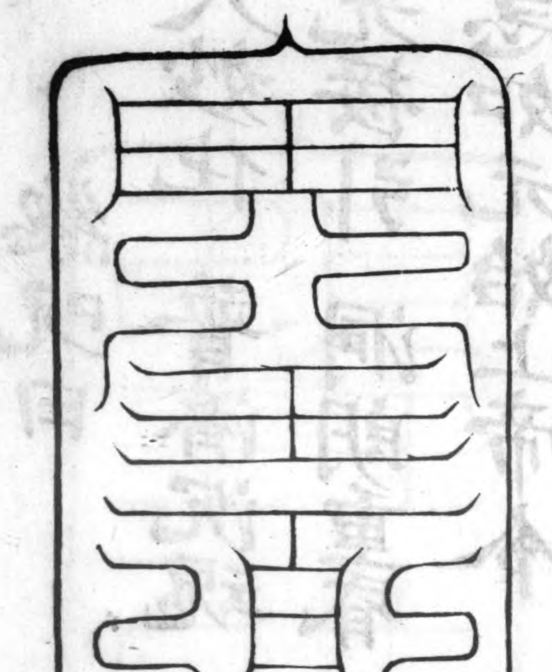

總呪曰

三天妙化　普濟沉魂　廣徹十方　上開八門
慈光接引　洞朗重昏　即達玄理　咸悟道眞
急急如元始上帝令

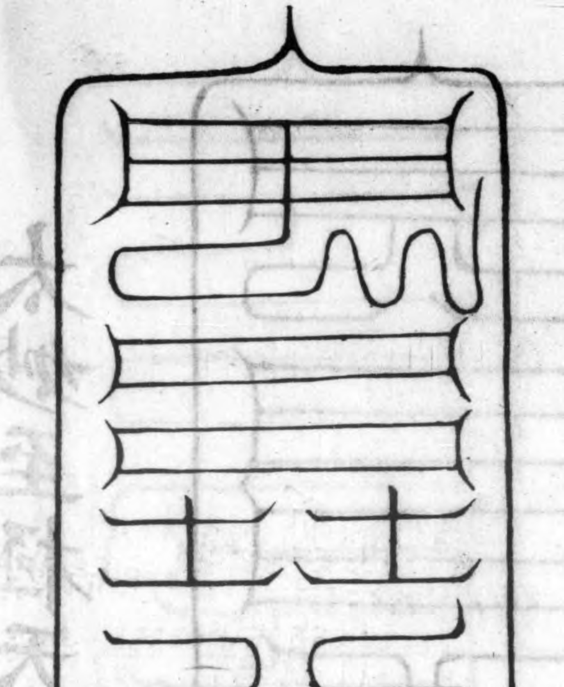
十方救苦天尊符

玉寶皇上天尊符 震文東炁

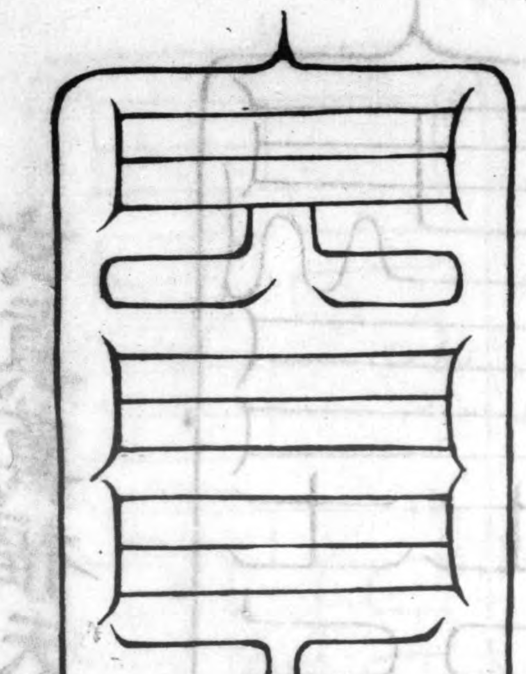

及七

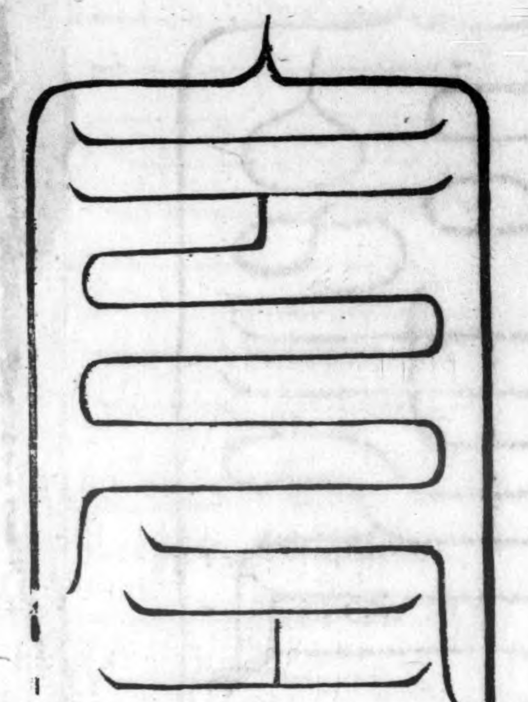
玄真萬福天尊符

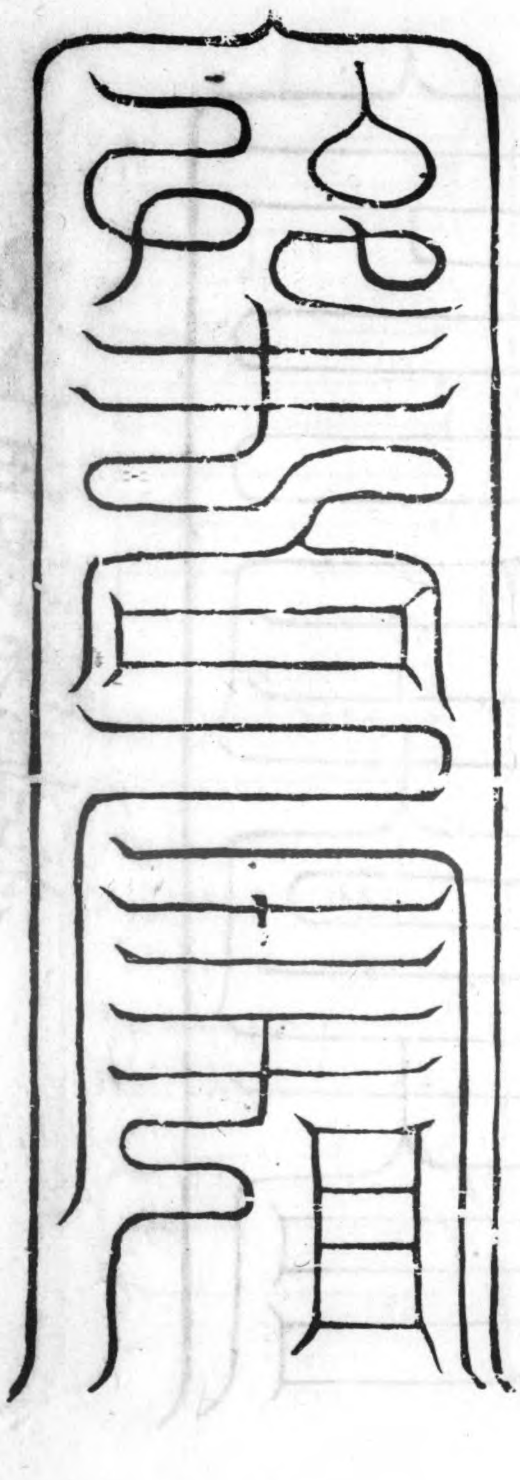
太妙至極天尊符

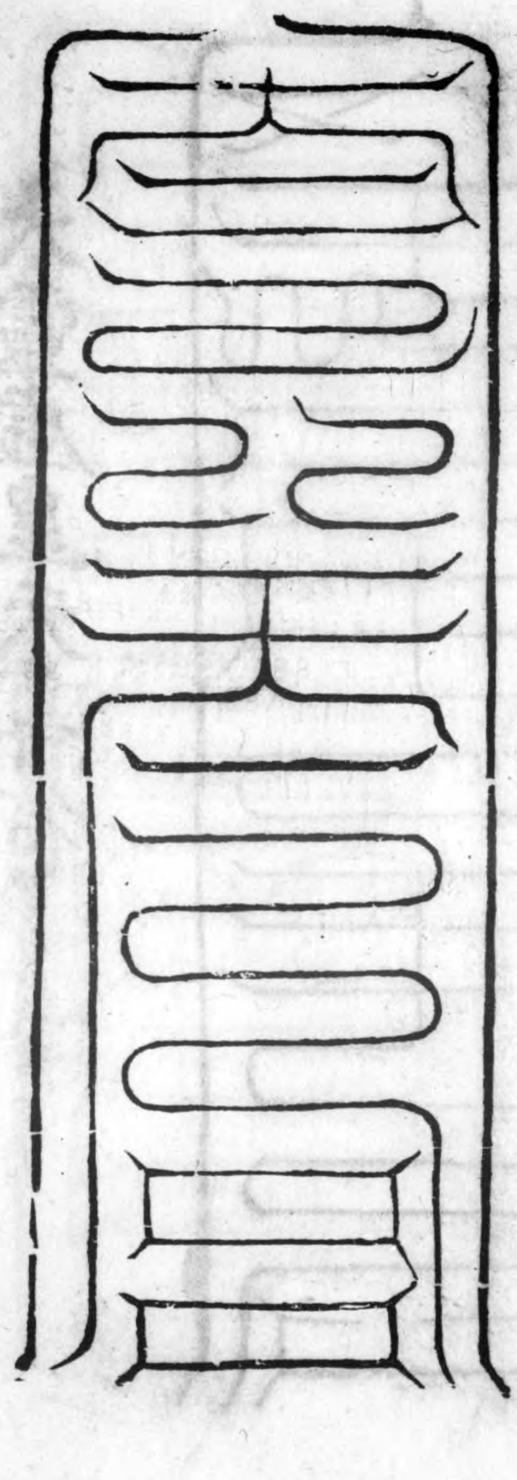
玄上玉晨天尊符

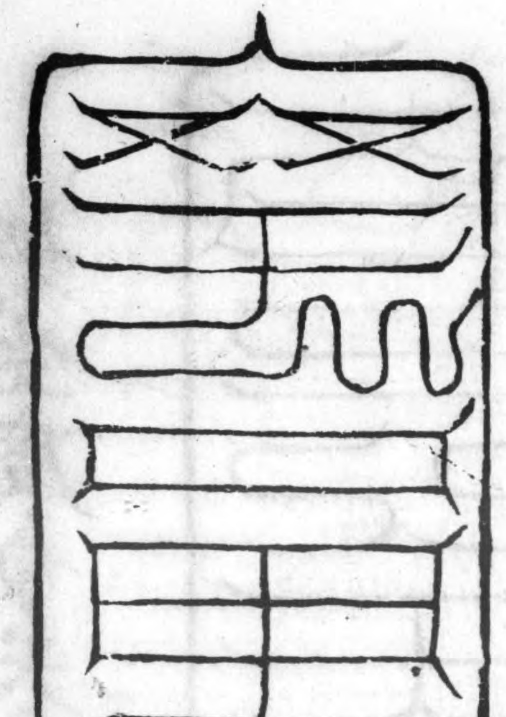
度仙上聖天尊符

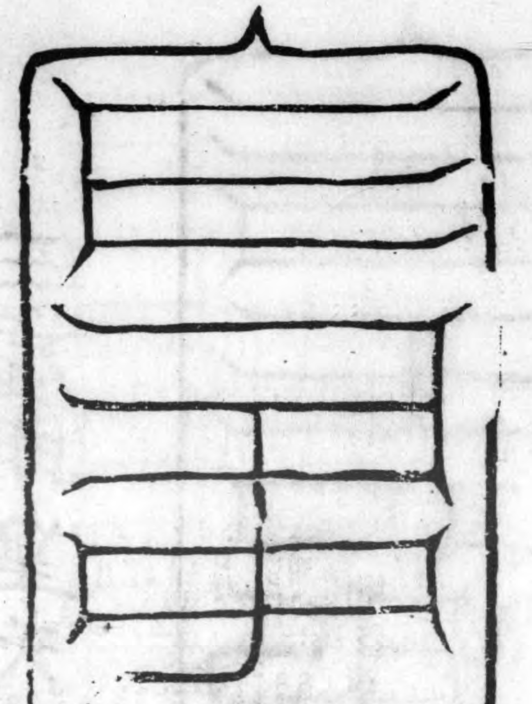
好生度命天尊符

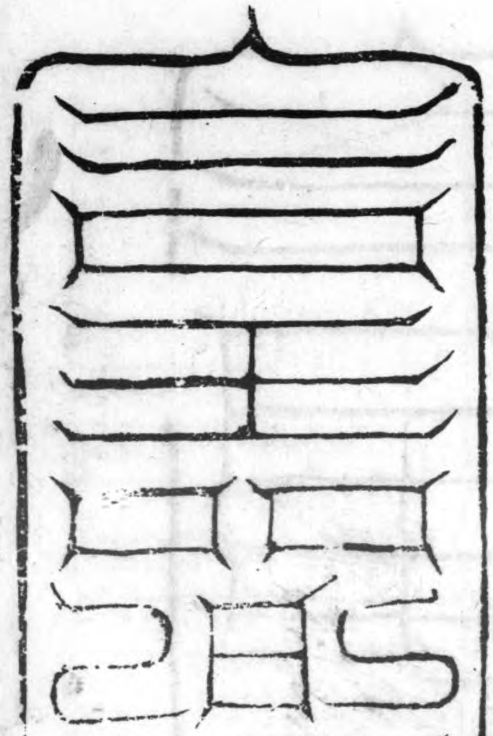
太靈虛皇天尊符

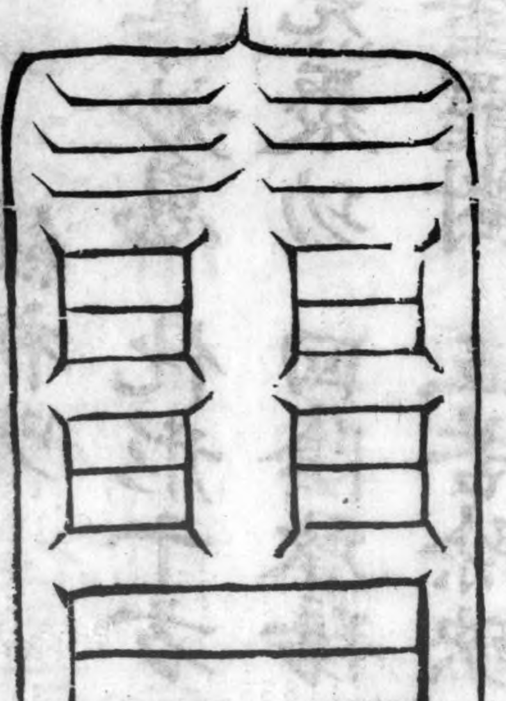
无量太華天尊符

玉虛明皇天尊符

眞皇洞神天尊符 十符焚於婁郭中隨方焚之

總祝呪

天尊妙恵　化形十方　普度萬品　无極神鄉
委炁聚功　回陰啓陽　空洞無跡　幽夜開光
三塗罷對　五苦除殃　俱承道力　享福天堂
急急如律令

及七　八

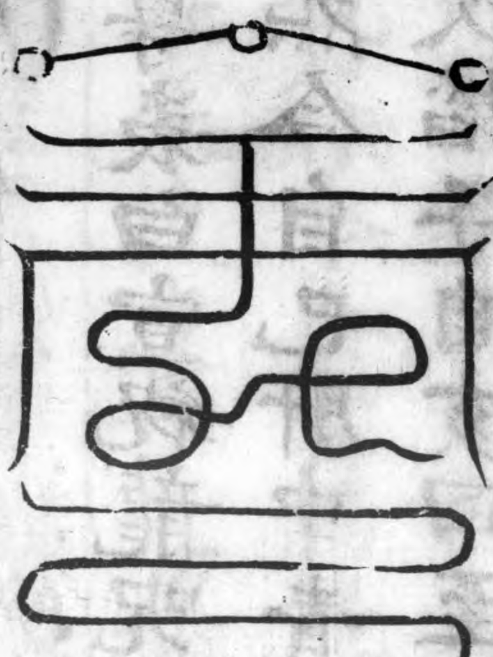
右十方符存天尊秉百寶之光化形沙界
救度罪魂六道聖凡隨光度化

祭祝龍吏論

法由玄都茭龍驛吏一十二萬人傳命泉曲
開光赦罪玄都金龍驛吏二十五萬人頒符

度魂馳信天道凡告款苦長生二符必須關告祭祝龍吏變化形儀師當內運神龍以合外景密施妙化升度亡魂厥有威儀豈爲虛設及生天儀像車府亭橋合用符文具錄于左

召玄都官吏符

高功存召玄都官吏知磬舉九幽拔罪天
尊表白宣祝龍呪師左手掐卯文鼻引東
炁合自已肝中青炁布出嘘於菱龍之身
次掐子自亥回至巳文又掐至申復歸巳
上剔于龍身化生甲鱗爪牙四體具備次
以水灑之存其龍升騰變化之象掐午文
及七 九
取南炁呵于龍身存朱光燁燁見玉女手
執符命秉雲駕龍下開幽壤祝金龍知磬
舉朱陵度命天尊表白宣祝呪師左手掐
巳午未歸申上剔東南炁吹龍身以水灑

之存其龍運動變化於金光中有玉女衣丹衣執紅蓮在龍頭上祥雲捧擁于下次存變一亭如朱陵府下有金龍負之四驛神君引龍立於亭之四畔玉女金童各執本色蓮花列于左右至鍊度畢運自已橋梁爲通天大度法橋一炁透關引領亡魂上升天境金龍驛神君芟龍驛風火驛金馬驛此爲四驛

芟龍金龍驛吏二符粘關中見中牒連頭門

芟龍符衘口中午文南炁

呪曰

𡊨府幽深　𤇾龍傳命　追取亡魂　出離陰境
變化自然　度命登眞　急急如律令

金龍符 銜口中子 文𡊨炁

呪曰

火符金龍　返陰升陽　玄雲耀景　三炁回光
鍊化成眞　上生南昌　急急如律令

及七　十

地府齋簡童子符

火府齋簡童子符 二符玉文祖炁

呪曰

洞達逍遥　奉命玉清　下傳驛令　攝魂鍊精

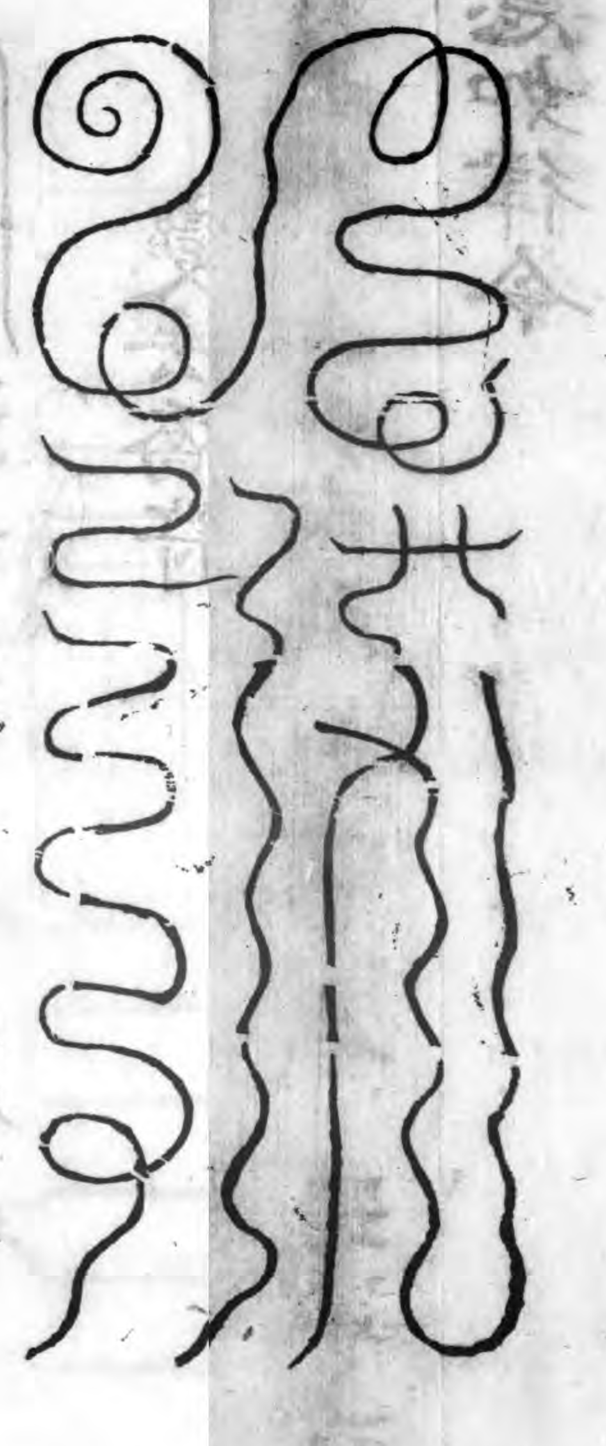
普告三界　時刻不停　急急如律令

茭龍吏符 青地丹書

金龍吏符 二符玉文祖炁

變法橋符

玉清引魂登法橋昇真大呪

靈寶大法　無量度人　元始符命　釋赦罪根

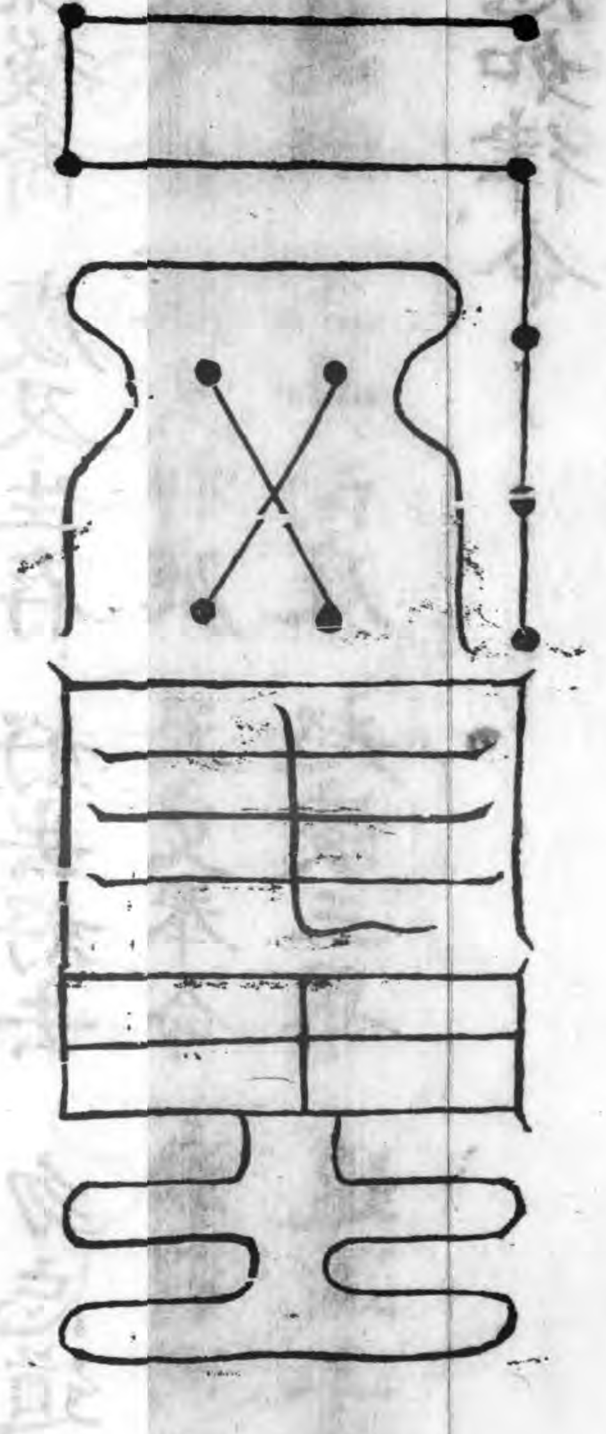
返生回戶　九鍊生形　妙景怡神　三界超凌

隨刼輪轉　逍遥上清　功滿德就　上朝帝君

福流後裔　慶及生存　好去好去　勿忘道恩

及之 十二

監橋大神符

右符命召南宮流火之庭監橋超度大神

同旬字日之身長八尺三梁冠緋袍杖劒

立于橋西

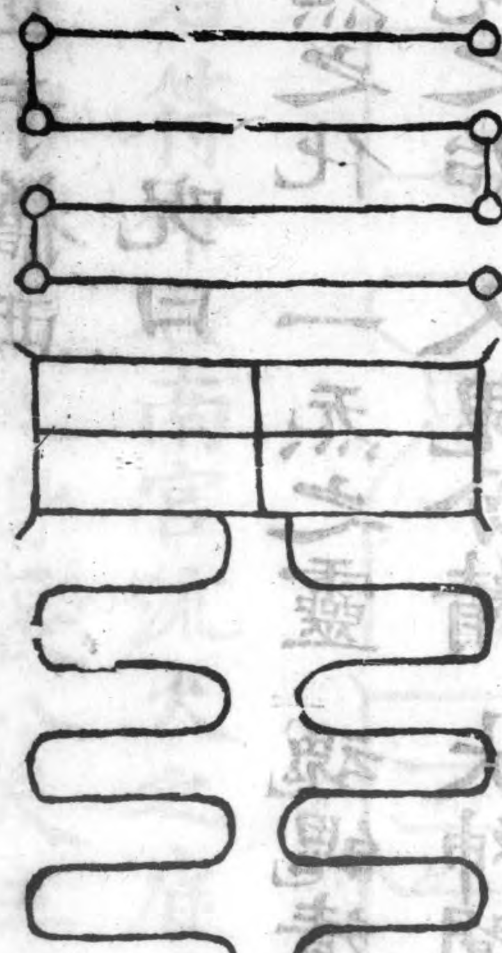
呪曰

三炁之化　一炁之靈　魂魄清淨　神精靈靈

混沌之始　人鬼分精　大神聞召　急至橋庭

飛升鍊化　引度朱陵　急急如上帝勑

引魂度橋符 魂車上

右符左手掐三指根右手執旛立橋前引

及七 十二

魂度橋

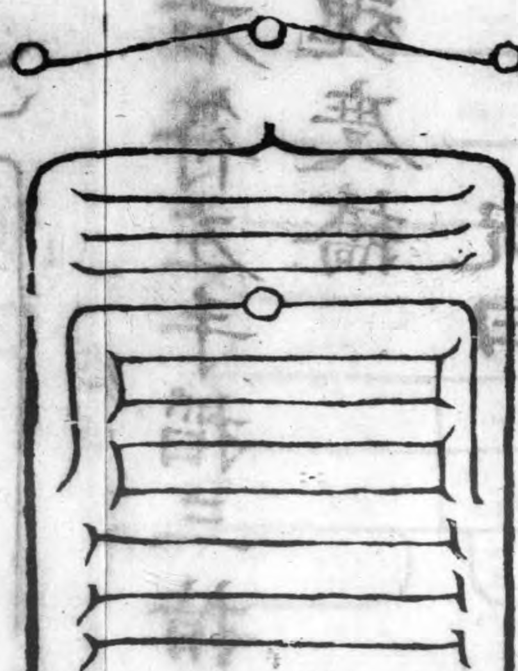
呪曰

朱陵朱陵　流火神庭　天吏奉命　執符而行

接引魂魄　上升南庭　超淩三界　逍遥上清

急急如律令

生天臺符

呪曰

蕭臺㕣神　宴虛凝眞　光澄八極　妙達三晨
登升自然　萬炁回春　身登大霞　超跡無退
急急如律令

朱陵火府符

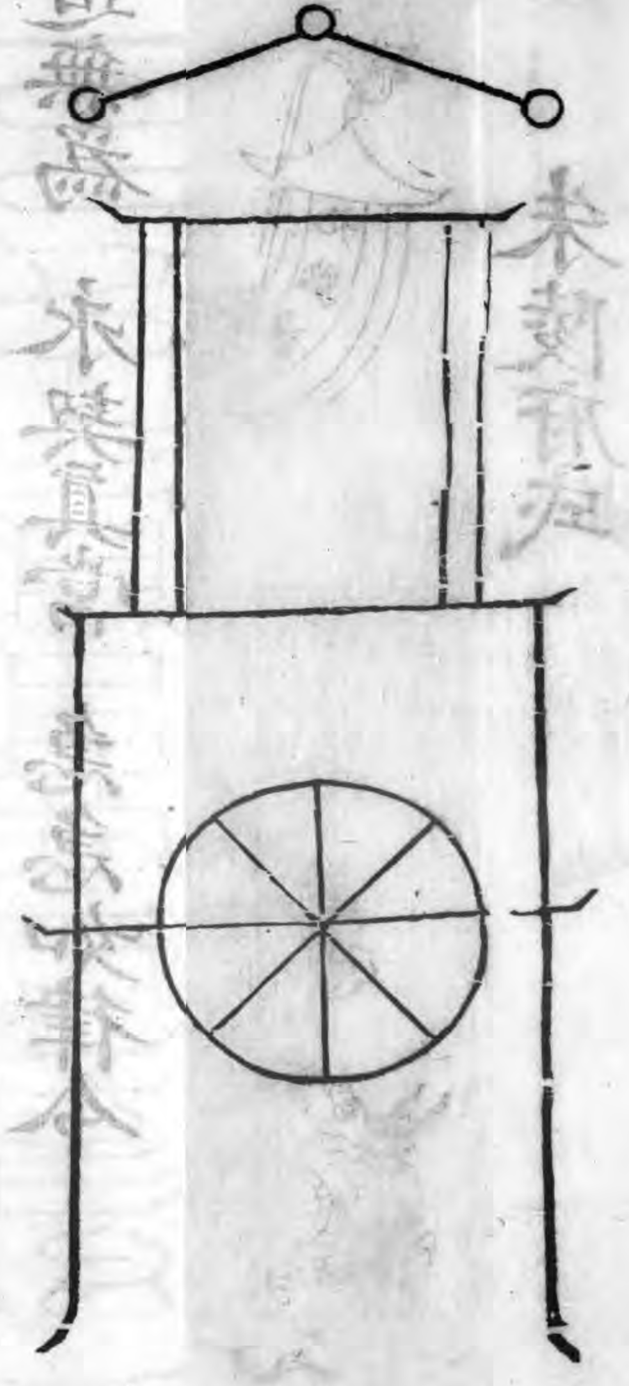
及七

十三

呪曰

真王有命　合景太陽　神融性會　上朝帝鄉
證道無爲　永契眞常　急急如律令

度魂車符

右符運白炁自雙關而升透頂出化口授

呪曰

祖炁化生　運動帝車　三關直透　萬炁咸虛
魔王保舉　天門無拘　丹轝綠輦　自有入無
急急如律令

神虎三使者眞形

金龍童式

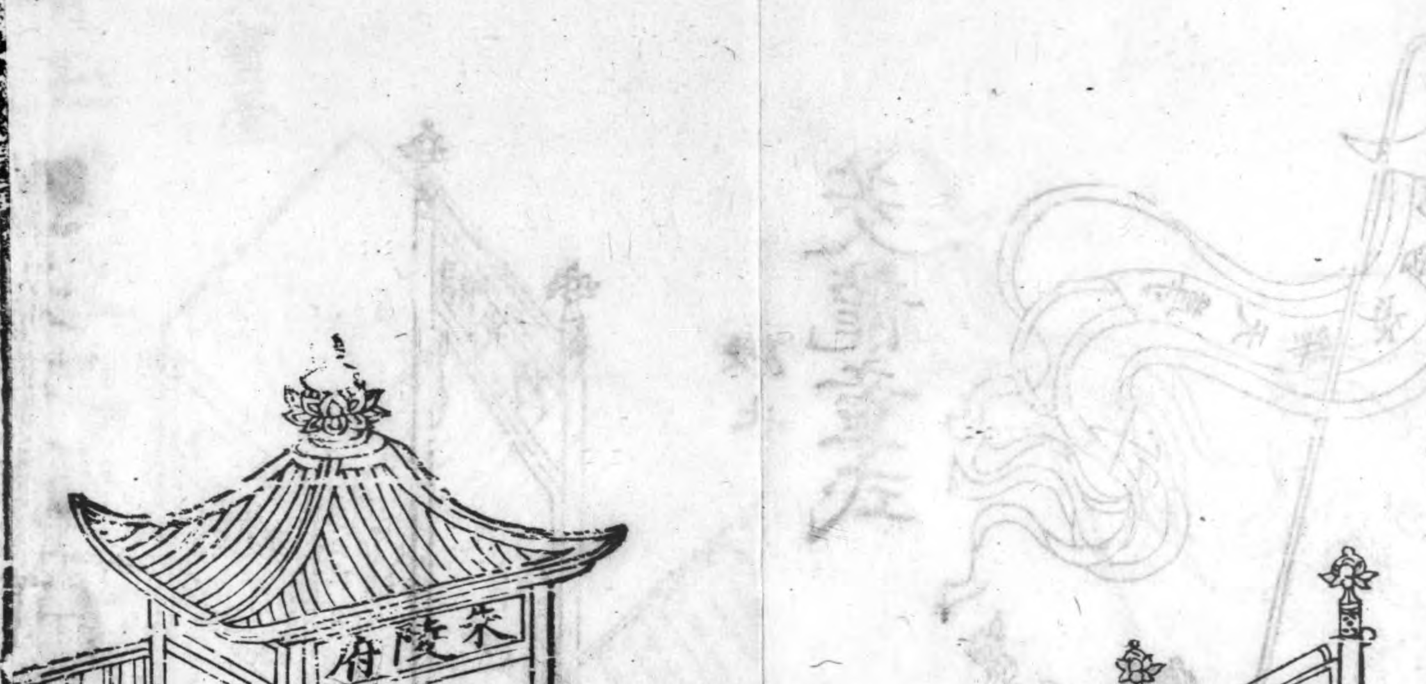

葵龍童式

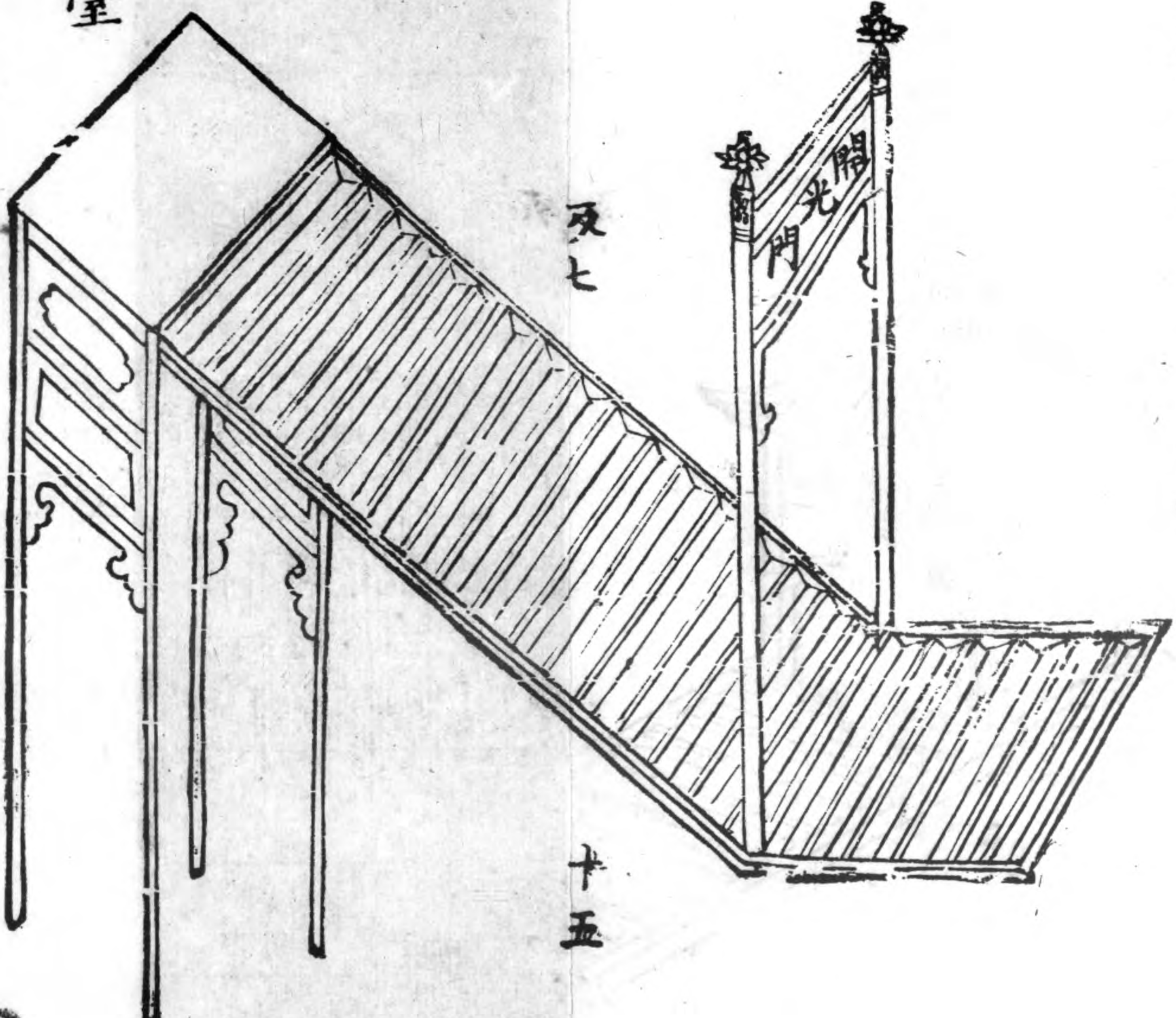
及七

朱陵府式

生天寶臺式

靈寶玉鑑卷之十五

靈寶玉鑑卷之十六

及八

眞文玉字門

原夫五太之先溟涬太梵寥廓無光凝妙炁於混茫藏眞機於杳默二儀未始判也萬彙未始形也及其神風融蕩三炁開光聚炁成文凝雲作篆五文開廓八角垂芒以立三才以治人道或以爲河洛之書或倬彼雲漢之象世之所謂眞文靈書者是也然其大者以之判天地以之運陰陽山川之流峙人物之生成亦眞文玉字應運流光之妙也豈易傳

於後世哉唯度人消災制魔之篆今見于斯
奉行之士當明自己之神先胎合諸天之玉
字使先芒煒燁內外混同一如元始安鎮之
時敷落神真開張萬範一切諸法運應自然
三光五行並無差忒然後可以安鎮國祚保
天長存又豈止敷壇列象而成哉

敷露眞文啓奏

具職臣　焚香奏啓

三清大道五老天君恭望睿慈俯垂洞鑒伏
以空洞凝真肇五劫而開化皇人按筆爕八

角以垂芒普殖神靈廣度幽顯臣今摩開大
教宿啓玄壇期鸞輅以垂臨請龍章而敷露
昭回梵炁開泰重陰伏望元始開一圖九陽啓
運錫五方金光正真生炁降諸天一字無量
内音讀入經以迎祥天人交會畢許魔而東
首功果有成臣干冒
飛十天訣於額上次掐玉清訣叩齒七通
運雙目之光上合日月自己頂中有一至
尊金光萬道下注真文光芒瑩徹内外合
一咽液叩齒隨方安鎮之

安東方眞文 卯文

存肝炁自左目出合東方青炁九道聚成碧玉宮殿空青之華化生天文玉字青靈始老天君主之東方八天星宿朝拱青帝神仙吏兵營衛玉文次引炁歸肝

安南方午文

存心炁自舌出合南方赤炁三道聚成丹霞宮殿炎景之華化生天文玉字丹靈眞老天君主之南方八天星宿朝拱赤帝神仙兵吏營衛玉文次引炁歸心

安西方酉文

存肺炁自右鼻出合西方白炁七道聚成瓊瑤宮殿素景之華化生天文玉字皓靈素老天君主之西方八天星宿朝拱白帝神仙吏兵營衛玉文次引炁歸肺

安北方子文

存腎炁自兩耳出合北方黑炁五道聚成水晶宮殿黑霧之華化生天文玉字五靈玄老天君主之北方八天星宿朝拱黑帝神仙吏兵營衛玉文次引炁歸腎

安中央中文

運脾炁自臍出作黃雲出合中央黃炁一道聚成黃金宮殿內景金華化生天文玉字四方三十二天二十八宿朝拱黃帝神仙吏兵營衛玉文次引炁歸黃庭嚥液而退

東方真文掐震文吸東方八天之炁掐玉文

[illegible][illegible][illegible]髣髴[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

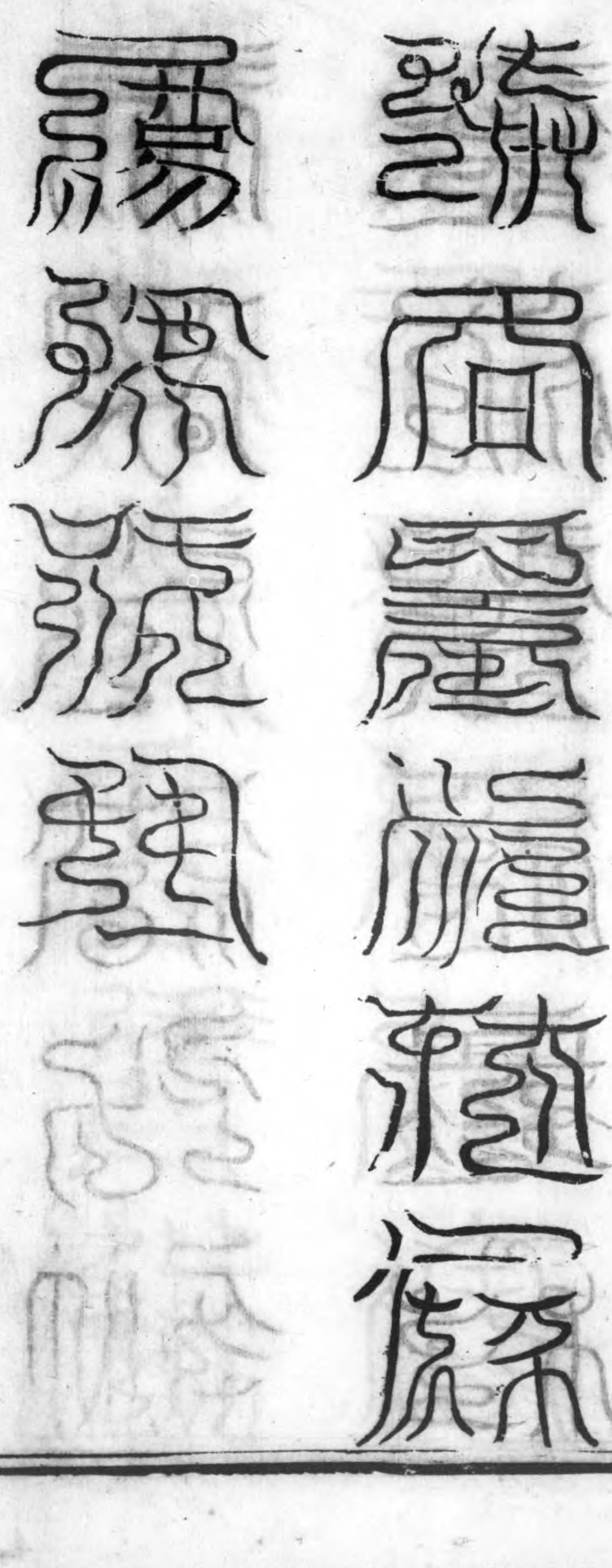
歲[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

面東呪曰

眩昺煥落　耿蘭幽方　澮蒲標豫　竺戴孔猷

元皇九醜攝

南方眞文

揞午文吸南方八天之炁又揞玉文

至暨資福壽興

議議藝貪謹遷

是[illegible]肆譚[illegible]讒

誨辜[illegible]議[illegible]旅

[illegible]義[illegible]讀[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

給[illegible][illegible]集無圖

[illegible][illegible][illegible]終[illegible][illegible]

面南呪曰

中寂虛一　混華仙宗　和暉陽堂　赫晋耀同

晶輝瞿容攝

西方真文

招兇文吸西方八天之炁次招玉文

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

庰扶廉處廓熱
遷運執達證建
匈捜秉錢鈕東
韋臣蒙旡

面西呪曰

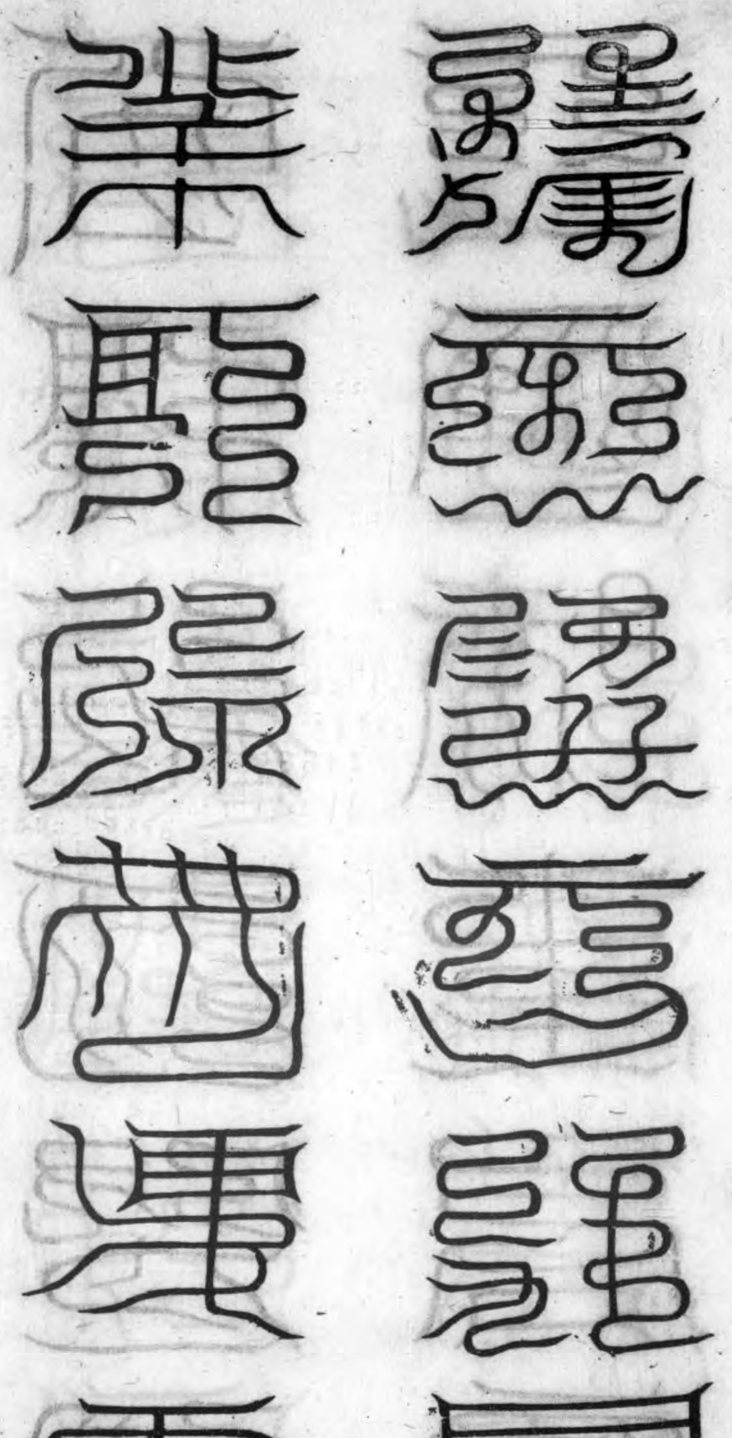
游惠昭蘇 陀伽舍羅 岐俱渺郁 台暎盧摩

畢淑少都攝

北方眞文

揹坎文吸北方八

天之炁次揹玉文

所肆記勤聲頌

重運時生言雲

乘寡結繫然參

起穀登隆鎭皇

[illegible]

講法律[illegible]

[illegible]

[illegible]

面北呪曰

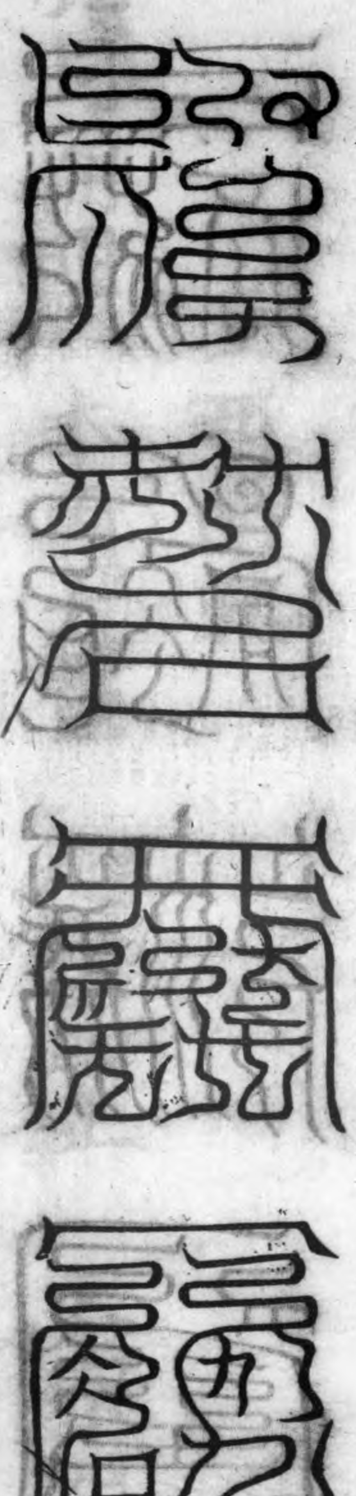
元皇寶耀　延靈欝單　搏扶敬御　凝晨總玄

及八

洞妙宗明攝

中央真文

掐中文吸四方炁存中炁

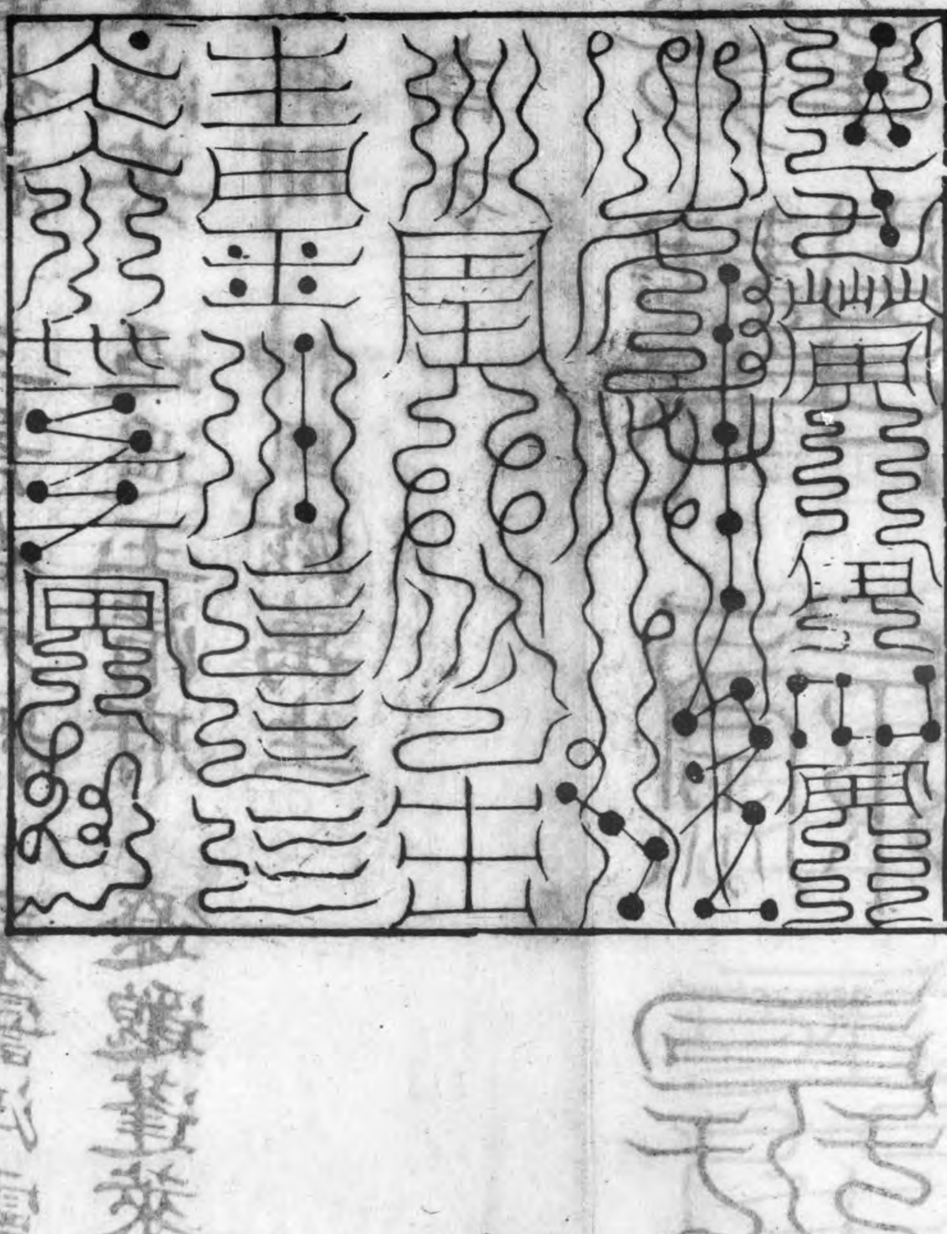

西西南兇

混洞開明　本固太靈　起復四正　天宗紀寧

東方

太清九真仁惠之符

九陽天元梵華之炁

背文

九陽廻妙炁　三景合元精　碧靄浮靈篆

青林粲淑英　迢遙玉清府　遼邈蓬萊瀛

真化通無間　神風滋萬生

南方

及八　交神生明王化之符　九

三陽天元梵靈之炁

背文

告劫開神運　龍文泛赤霞　八威奔雷激

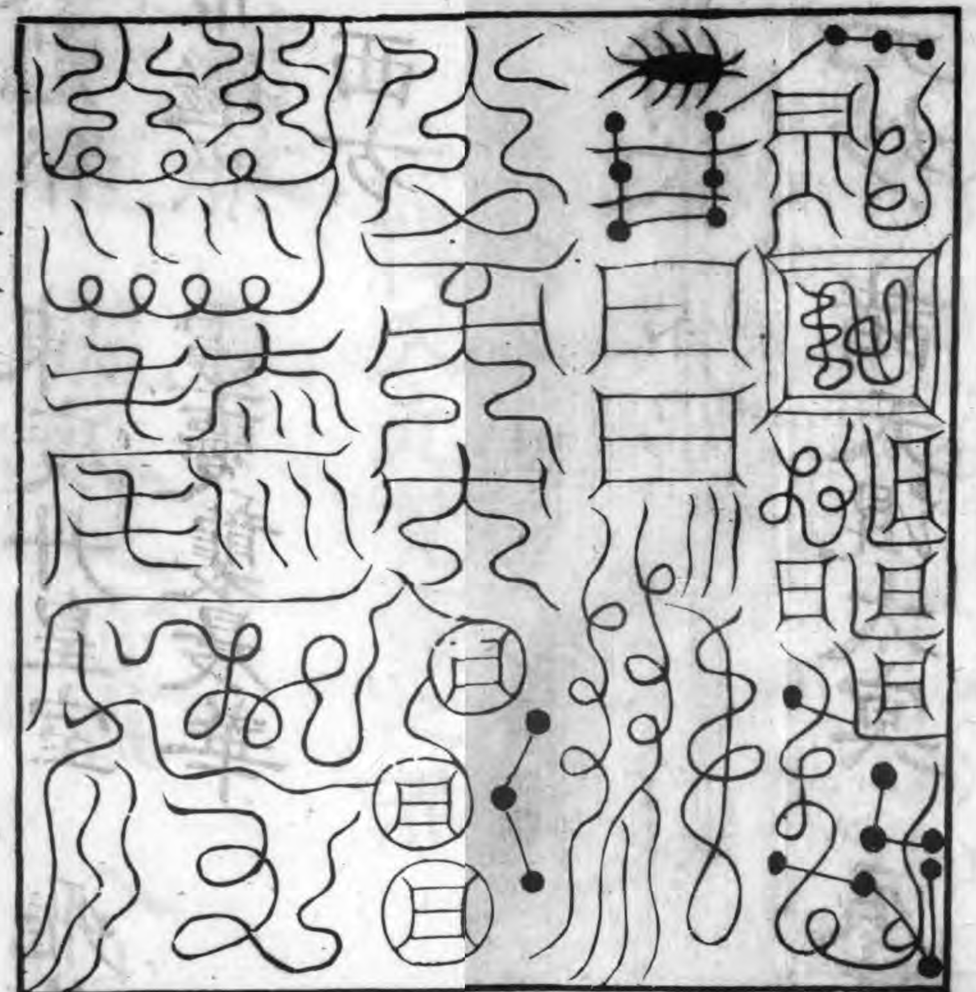
一

九鳳破咒邪　煉度丹皇室　飛升元始家

炎明常繼照　靈慶襲晨華

西方

八威金龍飛玄之符

及八　七陽天元梵英之炁

背文

黃老儲靈粹　金精耀斗威　六天咸馘滅

三寶復幽微　爽氣浮高闕　寒光藹素輝

空洞披玉篆　華麗九霄飛

北方

明綱玄兆大明之符

背文

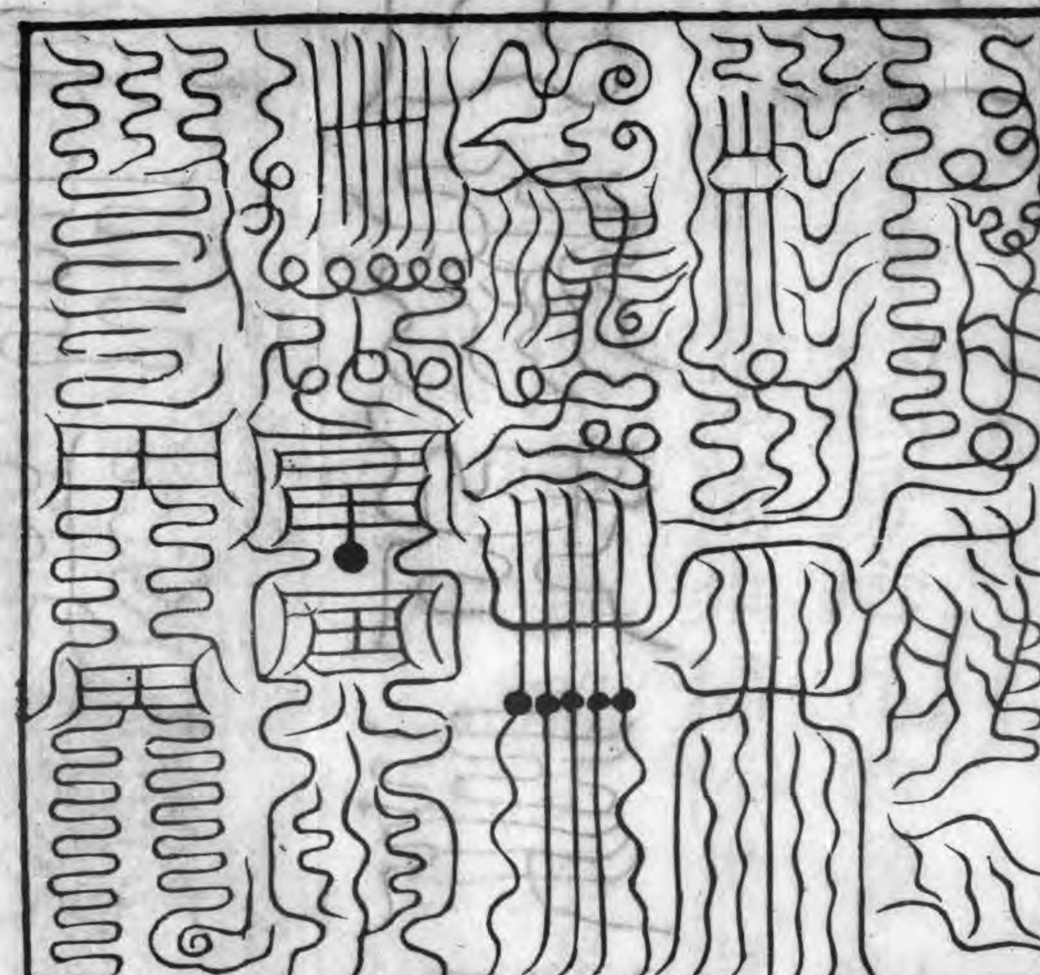
五陽天元梵寶之炁

五炁符元妙　諸天混太冥　辰精飛羽黑
玉女散華青　紫冊封天寶　玄光澟帝庭
群魔欽至化　萬國保安寧

中央

眞皇混丹肅元之符

及八　十一

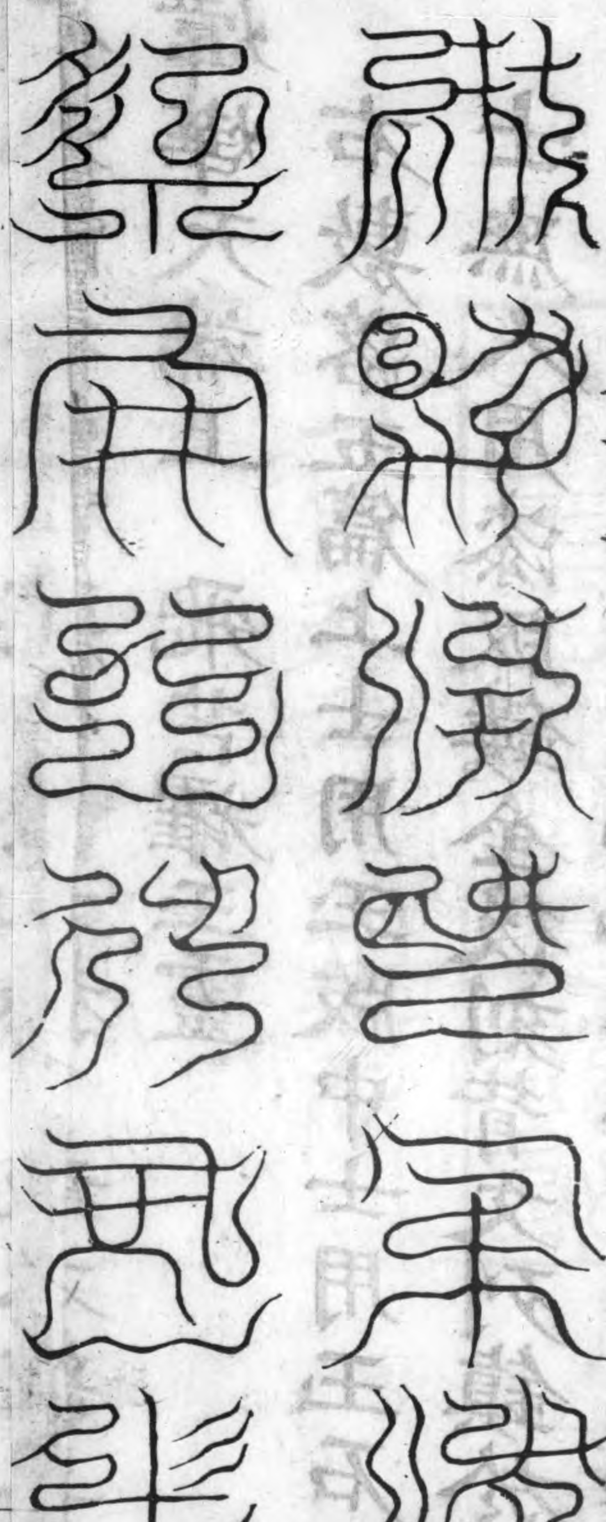
一陽天元梵混之炁

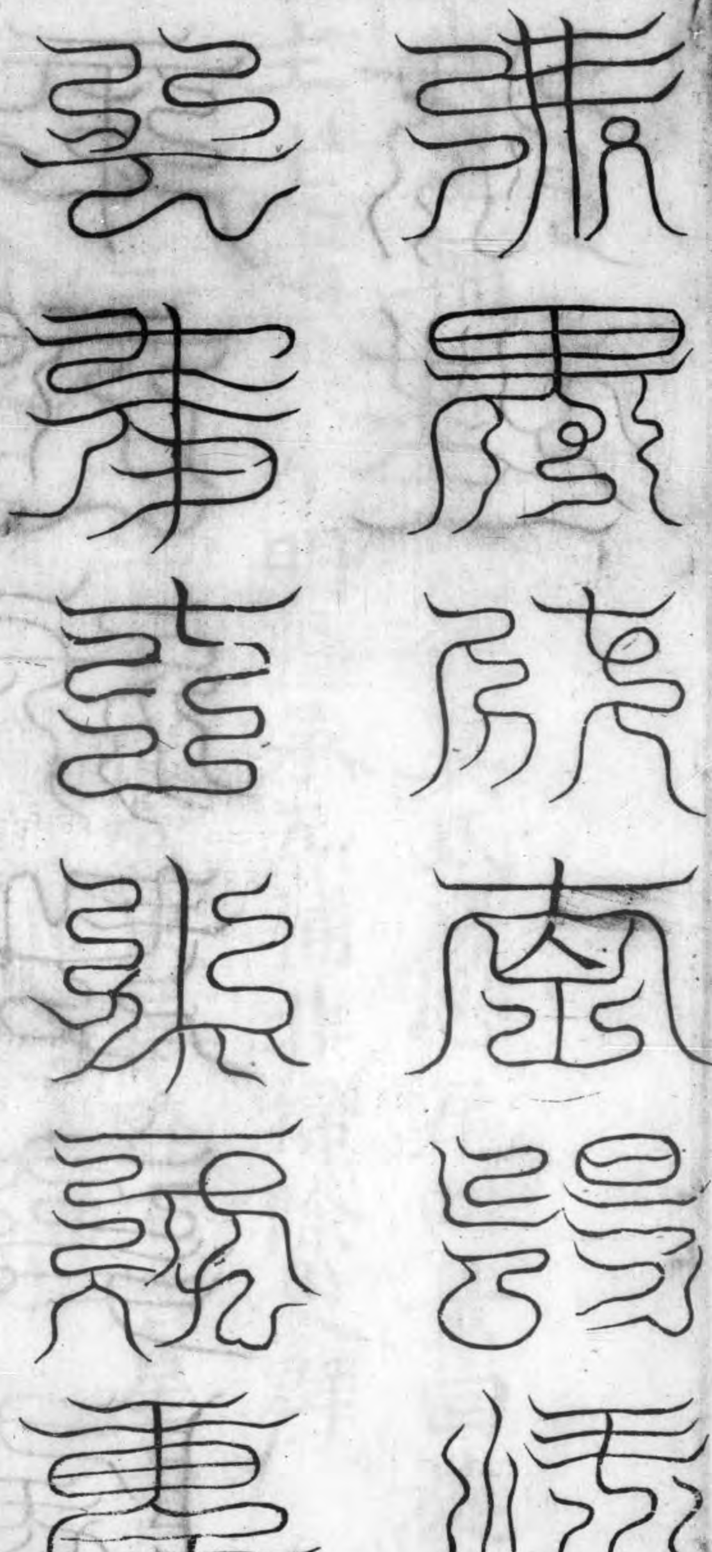
背文

混黃生一炁　威化結眞形　上德持柔順
含光洞杳冥　建中該九極　執本統三晨
煒燁天端上　飛芒耀玉靈

右敷落五篇上士用玉版中士用玉石版士庶人用漆版鏤金後刻背文列鎮於壇之五方並用五方咒祝之五方炁訣並見于後

東方赤書玉字內音

[illegible]

[illegible]

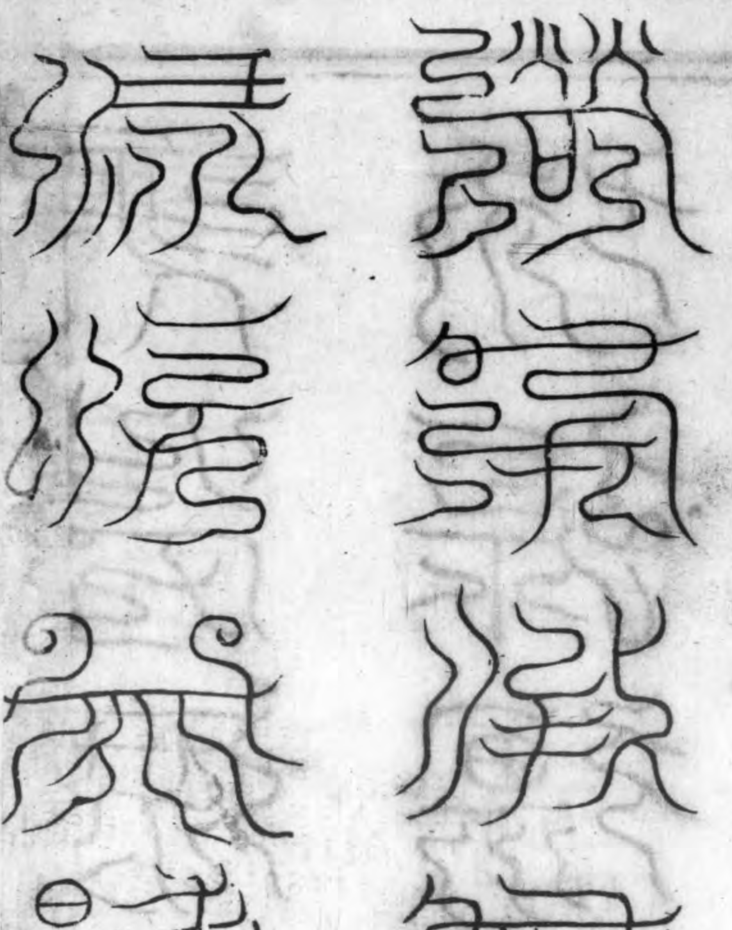
譯文

歲星輔肝角亢鎮眞氐房心尾四景回旋箕
主七宿正斗明輪承炁捕非掃除災群
右三十二字紫微宮東華殿主召星宮正
天分度

東方咒曰 叩齒九通想青炁入肝中生九重華光洞映內外

元上青精　九炁太靈　神光遐散　流映東青
華景鬱秀　灌我身形　宮府安鎮　實魂自生
洞達八朗　飛升玉庭

南方赤書玉字內音

訊發發元繫殷
孫綏福肆于氣
酒彊肆遷昌流
肆亯

譯文

熒惑輔心井鬼守房柳星張翼統禦四卿軫總七宿迴轉天常召運促會正道驛行

右三十二字秘文書于三炁丹臺題于西南正陽主召星官明度數正天分

南方咒曰（叩齒三通想赤炁入心中 三臺華光洞映內外）

丹華流映　寶芝生光　神清徹幽　散靈八方
眞符攝炁　嘯命朱童　三精敷落　注我絳宮
赤神安鎮　五香溢光　洞映形外　表裏發光
身生水火　獨步飛行

西方赤書玉字內音

譯文

太白檢肺奎婁守魂胃昴畢觜主制七關參

總斗魁受符北元

右二十四字書金闕元總主攝白帝星宫

正天分度

西方呪曰 及八 十四

叩齒七通想白炁入肺之

中生七重華光洞映内外

金靈七炁 素帶流芳 金精童子 首冠元巾

佩符攝炁 萬神會門 寶光奕奕 照我命根

安鎮肺華 萬刼長存

北方赤書玉字内音

業肅勒曉緣袁
其匡亦達長實
顏赤履再律流
修綠髮誌紀者

邪掃穢明道
動輝

譯文

北辰輔弼斗牛衛扉女虛危室豁落四開壁
總七宿執凶糾非却邪掃穢明道動輝
右三十二字乃天地玄元斗中書也主北
方星宿正天之炁

北方呪曰叩齒五通想黑炁入腎府之中生五重華光洞映內外

北上太玄　五炁徘徊　寶華五重　流光煥暉
雲景鬱香　洞映太微　仰注我身　腎府鮮開
安鎮靈宅　萬神總歸　身生羽服　舉形自飛

中央赤書玉字內音

隸承頌乾畢巽
匽肆飛孫豫居
醒丕高殺豨表
菐再魯夙豫匋

[illegible]

譯文

鎮星輔脾迴度北元甩魁主非截邪斬奸魑

及八　十六

魁𩴆魑掃穢除氛魘正元斗明度天關九天

符命金馬驛傳

右四十字書玄都玉臺主攝星宮正天分

度

中央呪曰

叩齒一十二通思黃炁入

脾中生十二重華光洞映

內外

總玄高靈　四神回鄉　黄上散華　五帝交考
流精散漫　十二重光　混合我形　萬神相迎
安鎮黄脾　養炁中央　保齡度刦　永鎮無窮
右五文開廓赤書玉字眞文用碧青紙篆
文隨方安鎮散壇落鎮焚於主爐中呪見
後

青天魔王制邪王文

欝藹犿精　洞景開明　始陽九炁　停華育魂
流英妙府　靈真上神　瓊宫雲冠　飛光羽裙

青腰玉女　太上眞人　保度仙籙　消魔御氣

天篆　卯文青炁存青帝
吏兵營衛玉文

蔚孫繰飄爲東
盥登玉述曷張
非肅習弗匈彭
永馴諭贊孫雋

赤天魔王制邪玉文

昌陽眞老　赤靈尊神　統御丹天　撿制魔群

嚴駕朱鳳　三角之麟　上道太清　玄元之根

犬標三炁　盤徊絳雲　育養丹府　保制長存

天篆　千文南炁存赤帝

吏兵營衛玉文

勞隱諱出每奏

檢勅濮陳讒魯

射命譚結酉緣

遣逄素鄴靈雲

白天魔王制邪玉文

七靈皓炁　三素元真　中有黃老　制攝魔精

庚辛將吏　七十萬兵　羽旗龍節　金虎雲奔
斷除妖妄　練育華英　與道長存　歷刦無傾

天篆

酉文白炁存西方
吏兵營衛玉文

言[illegible][illegible][illegible]於世
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

黑天魔王制邪玉文

北陰鬱單 玄炁之宫 帝眞靈會 驅神駕龍

室有玉女 夜光之童 掌握圖籙 攝制魔蹤

虚危合化 紫烟激風 寶晶線育 後天無終

天篆

子文北炁存黑帝

吏兵營衛玉文

三百延系[illegible]復
將[illegible]盈[illegible]事[illegible]
而[illegible][illegible][illegible]三益
善經[illegible][illegible]肄新

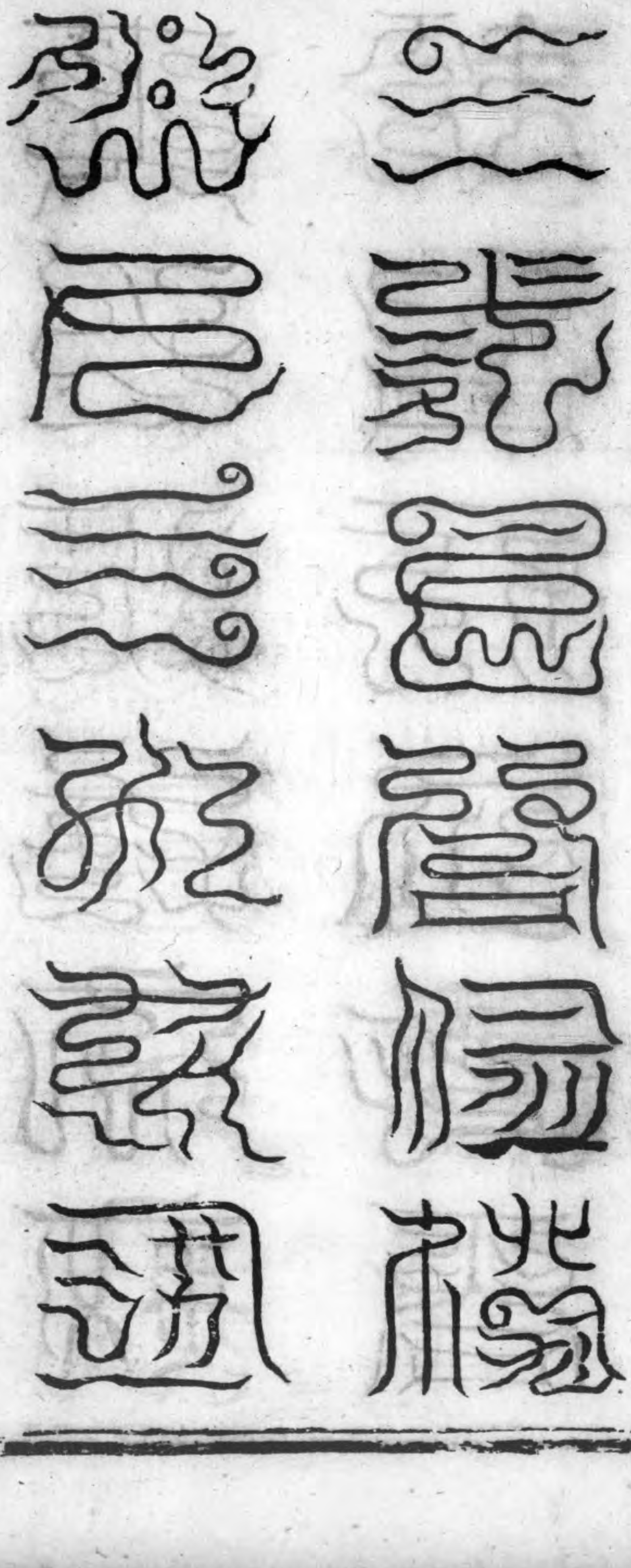
黃天魔王制邪玉文

元皇上靈　沖妙之尊　混合眞菐　造化元根

感激幽微　挺天大神　攝召萬炁　齊會華[illegible]
消蕩百魔　與道俱昌　保度却災　滅試除殃

天篆 玉文祖炁召中央 吏兵營衛玉文

要弘雜建永敕

輸召所亟晝晉

肅書發議話溫

莽張既易祕府

右五方制邪玉文如真文式書篆鎮於五方淨壇時法師仗劒執水盂念前平文呪

噀水隨方結界禁壇如法

安鎮真文告文式五方前後並同只換方所真文玉篆

維某年歲次某甲某月某朔某日某人伏爲

某人謹齋法信請道士一壇就某處啓建

无上黃籙大齋幾晝夜滿散修設清醮若干

分位謹以本方鎮信請法施行

東方

太上靈寶東方八天自然玉字青帝九炁天
文

空書前東方玉字

及八

二十二

東方八天自然玉字安鎮齋壇盟露

天地拔贖罪苦開度超生一如

太玄女青符命律令

具法位姓某告行

南方

四方前後同前只
换中間具文玉篆

太上靈寶南方八天自然玉字赤帝三炁天文

中央

太上靈寶中央大羅之天自然玉字黄帝一炁天文

西方

太上靈寶西方八天自然玉字白帝七炁天文

北方

太上靈寶北方八天自然玉字黑帝五炁天

文

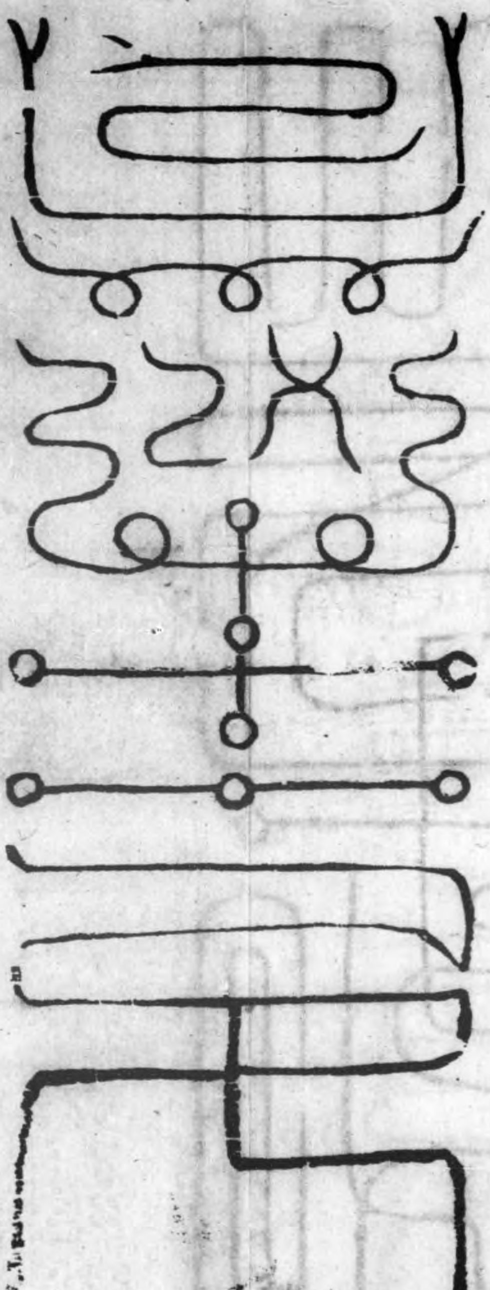
右五方鎮文並用青紙朱書以鎮齋壇五方建壇時讀文訖以金龍鎮之散壇時起鎮隨表函焚之

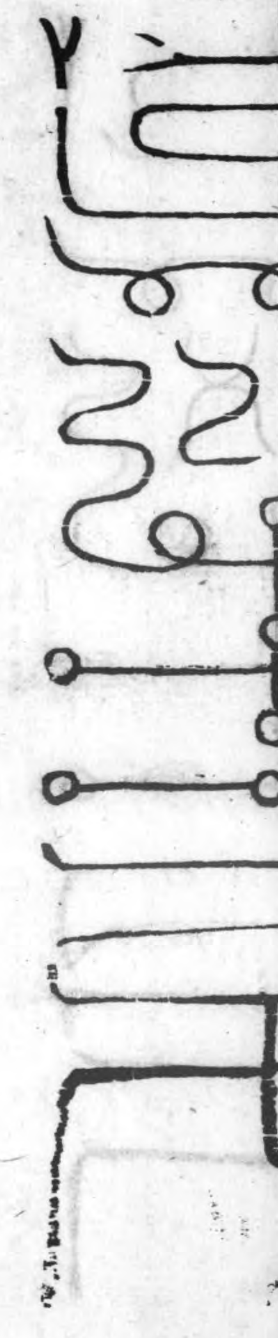
可漏式 餘四方可漏各隨其方書之

東方八天自然玉字青帝九炁天文 及八 具位臣姓名謹封 二十三

敷五方真文符 逐方燒

東方符 卯文青炁九重

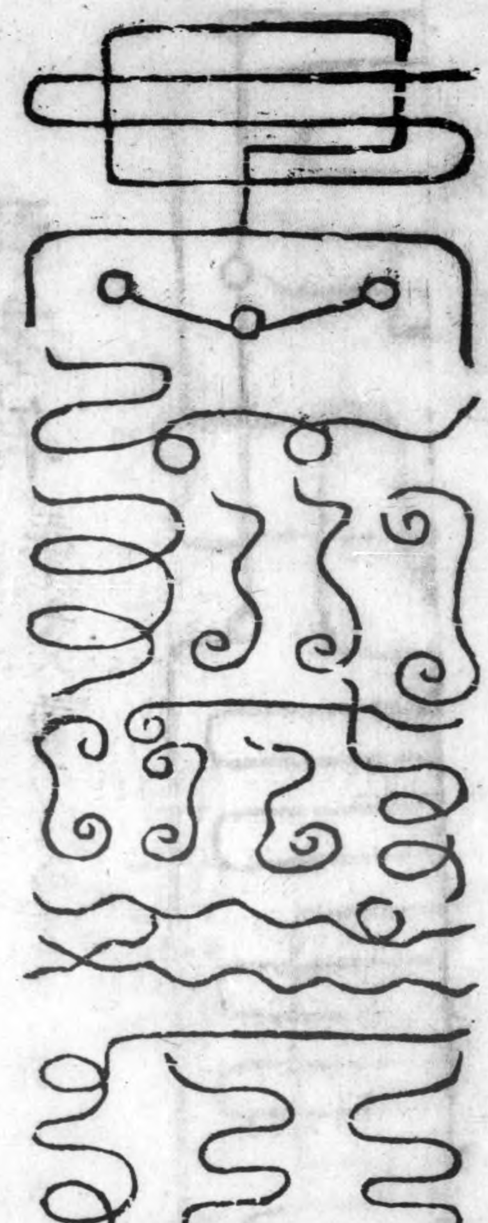
燒符密呪

蒼天真英　宣布九童　青童真衆　護道興隆

南方

午文赤

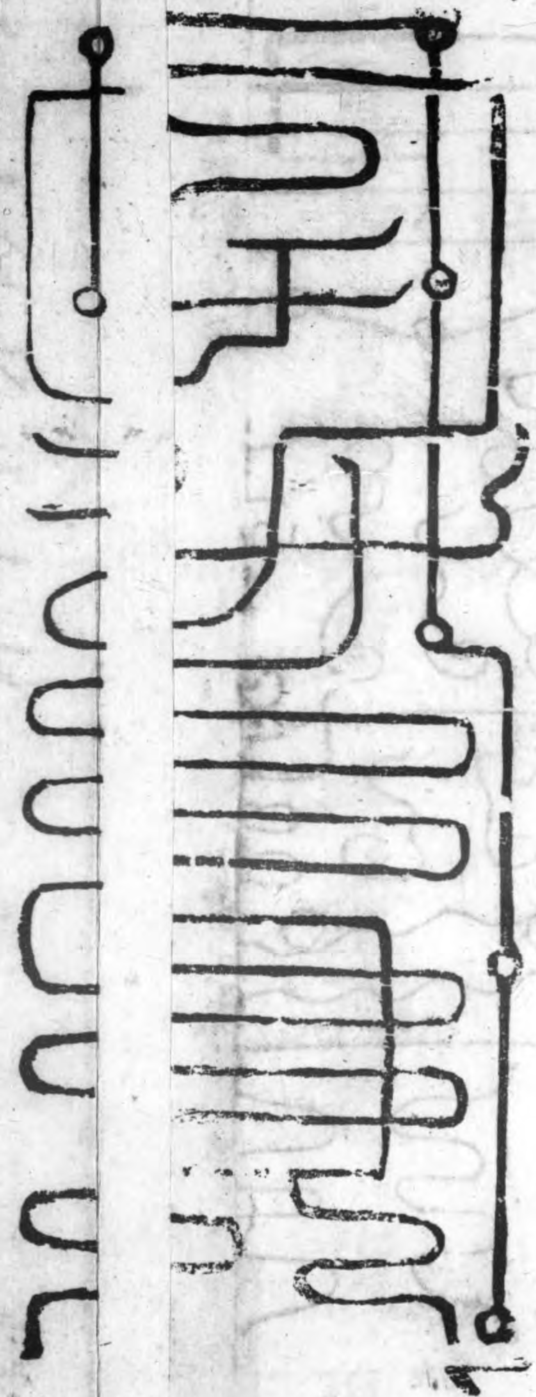
炁三重

燒符密呪

丹天眞靈　宣布三重　赤童聚衆　護法興隆

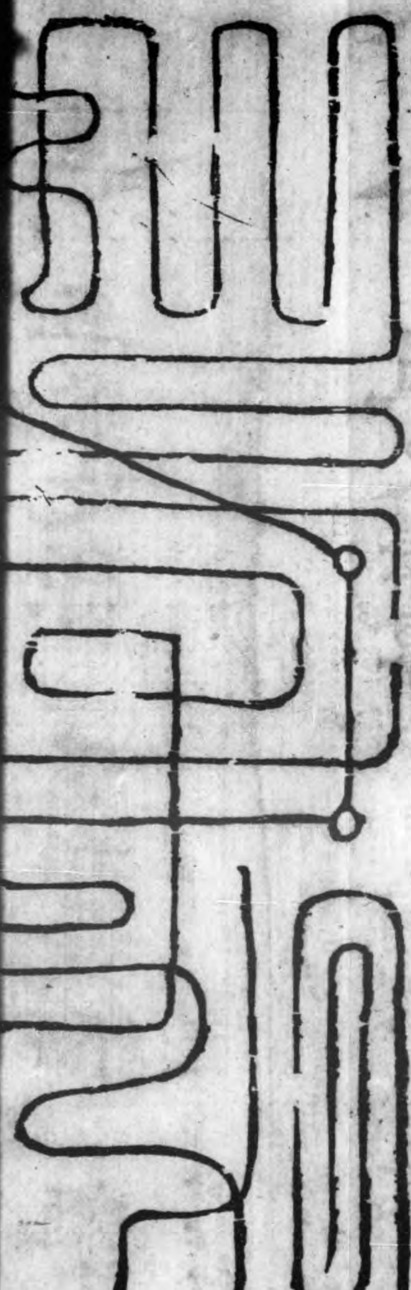
西方符 酉文白 炁七重

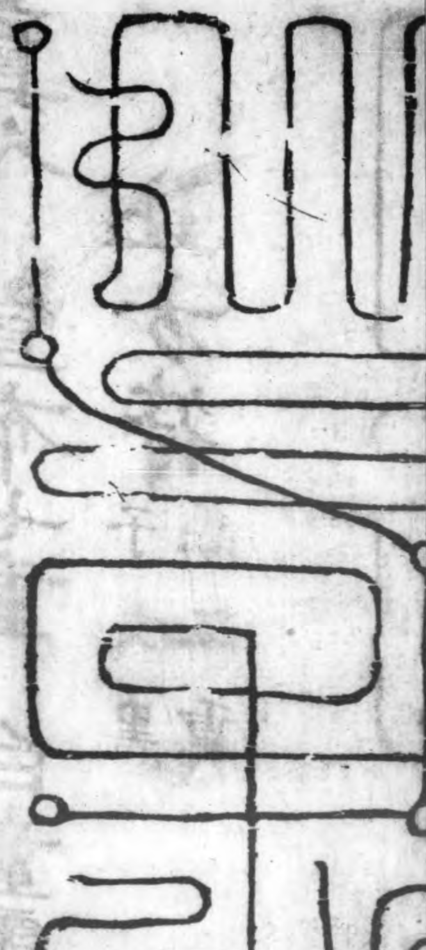

燒符密呪

皓靈眞人　宣布七重　白童靈衆　護戒興隆

北方符 子文黑 炁五重

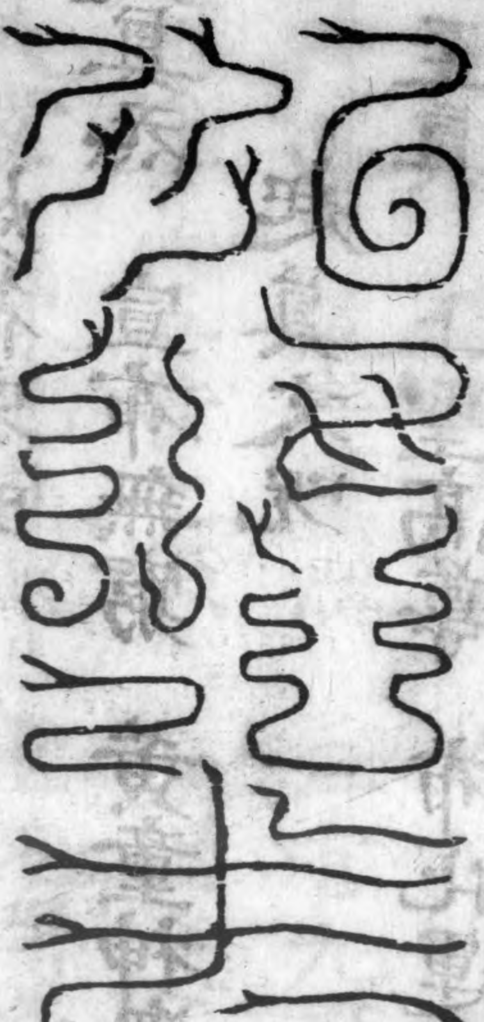

焼符密呪

玄天真聖　宣布五重　黑董威衆　護我興隆

夂八

中央符　中文黃　炁滿空

燒符密呪

黄天眞炁　宣布無窮　黄童神衆　護壇興隆

起眞文呪

無上至眞　上聖高尊　布化運炁　三十二天
八會九光　自然成文　安鎮土地　保衛封年
元始符命　普告三元　下勑九地　上關諸天
中告海嶽　名山大川　今日上告　萬神咸聽
修齋行道　拔度幽魂　三官九府　削滅罪根
永度三塗　五苦之源　世世受福　紀名丹篇
神生天堂　鍊化自然　生死開度　億劫長存

九天告命 風火驛傳

石隨方起鎮訖棒文香大上叩齒十二通

念此呪畢隨表焚之

靈寶玉鑑卷之十六

寶玉鑑卷之十七

萬

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

靈寶玉鑑卷之十七　萬一

飛神謁帝門

夫道之妙性之明寂然不動之謂也神之化法之靈感而遂通之謂也蓋寂感之理體用具焉故不可得而致詰也自非明夫出入無間離合自然者疇克爾哉故我靈寶大法有飛神謁帝之道在乎平日存養丹元赤子日漸圓熟飛行太空出入自然者然後可以拜表上章謄詞進奏矣其六甲九靈飛步之法當於本日甲時所在方位起步青龍即活天

門也次歷蒿星過明堂登太陰召六丁玉女次升天門召本直門神之名至地户飛遁天藏田步六庚呼召玉女入內天門自杓至魁謁文昌履三台轉拜天皇回步橫列五星次躡九靈拜伏馳神朝元謁帝庶合生旺之吉

隱景遁形徑升黃道其壇之名曰九靈飛步章奏玉壇其主宰之神曰丹元君即自己元神也其靈有九曰遊光曰天路曰玉堂曰虛梵曰元黃曰紫光曰榮神曰天幽曰神全九者法天氣之純陽靈者妙神明之變化始於

運神會道終於忘形養虛性道混同隨機通感其或未造深妙切在治心心法兼明自然合道所以人能弘道道不遠人夊而行之旋臻至妙飛步之道可不愼歟

天師儀注

注曰啓章有道上二玄三元四始甲子諸官君四野五野七野九野是何神也曰道上是無爲大道君居三才之先故云道上也二玄者天也三元者人也四始者地也此天地人三才之稱也甲子諸官君即十二支干之神

諸野即土地草木山川藪澤之神也
科曰世中章本習而成風皆有伏須告報四
字蓋緣傳寫舛誤豈有臣子邀君之命伏須
告伏願字也當宜改之
科曰書章正一科法有用十二小印印於太

歲年辰章中首尾稱爲合用緣其章草本於
年終或季終用都章繳天曹方下此十二印
按漢天師章儀其章皆不曾燒蓋其章拜時
神魂上達天曹候事効用此十二印繳天曹
尋常應係章文誠不當用之亦有考貴流例

如此學士當叅詳之
科曰世間上章之語合造文起頭今來只以
謹按文書四字古人於此四語引言章意
然後方入齋意後人不曉遽意古本此四字
甚失本意

科曰書章太歲後空三行者謂章至天曹署
直日上章詞表三疊銜及天師職太清銜後
空三行者謂斗中靈妃直日進章承太上道
旨於此書其下再拜去以聞三行者上宮掌
實天官玉皇日用萬化之實以聞在臣姓三

行者為此書拜章法師有十惡五逆過愆天曹四司保舉此四事皆天曹常儀

太眞玄範曰凡家有死亡無論大小婦人生産殗一百日入産婦室殗三日小兒及奴婢死殗一月六畜死殗一日在外即無殗朞喪四十日大功緦麻月内殗出月即解往喪家哭泣其日殗久喪無殗喪家祭食産婦三日及滿月之食並不可與食已上諸殗不可設齋建醮拜表上章如在別處者以符解之

科曰上章醮主人不得殺生違者減筭一紀

章醮信物不得假借於人
昔赤松子問天門主事左平長曰某前日巳日未時上某章一通河不獲報應對曰前日見扶香玉女齎來值六門閉便去以此不獲報應赤松子復問曰一日一夜十二時辰門閉之法可得聞之平長曰陽日陰時陰日陽時是閉時也陽日陽時上章妨六畜陰日陰時上章殺人妨遠人天門閉故也

六甲支干忌法

甲乙日忌寅卯時　丙丁日忌辰巳時

戊己日忌午未時　庚辛日忌申酉時
壬癸日忌戌亥時
右上章及病人家所忌也
建日上忌晡時斗加申除日上忌日入斗加酉
滿日上忌黃昏斗加戌平日上忌人定斗加亥
定日上忌夜半斗加子執日上忌雞鳴斗加丑
破日上忌平旦斗加寅危日上忌日出斗加卯
成日上忌食時斗加辰收日上忌日直斗加巳
開日上忌日中斗加午閉日上忌日昳斗加未
解官事昇度亡不用巳日巳時家長病不用

亥日亥時家母病不用申日申時長子病不用卯日卯時長婦病不用酉日酉時子生人不用午日午時

科曰每月十五日此日一日官朝天門勿得拜章犯之主人有罪不福也

正月初二日二月初二日三月初十日五月十一日六月初十日七月十二日八月十三日九月十三日十月初八日十一月初五日十二月十二日

右爲月忌不可上章奏得罪譴也

甲子日丙子日壬子日丁丑日壬寅日癸卯日

右六日上章益人年命大吉

上章擇天醫法

子年卯丑年戌卯年子辰年未巳年寅子年酉未年辰寅年巳申年亥酉年子戌年丑亥年申

逐日拜章牒天醫利鬼訣

正月天醫巳鬼在午二月天醫卯鬼在酉

三月天醫未鬼在辰四月天醫午鬼在巳

五月天醫甲鬼在酉六月天醫辰鬼在申

七月天醫辰鬼在申八月天醫戌鬼在卯
九月天醫丑鬼在卯十月天醫寅鬼在卯
十一月天醫酉鬼在卯十二月天醫酉鬼在丑
右依前牒坐天醫面向鬼方救病大吉
上章用天罡加臨時

正月庚二月坤三月丁四月丙五月巽六月
乙七月辛八月艮九月癸十月乾十一月甲
十二月辛

六甲旬天門開日

甲子旬辰時甲戌旬寅時甲申旬辰時甲午

旬戊時甲辰旬申時甲寅旬巳時

上章吉日

甲午申戌甲申乙未乙亥丙午丁丑丁巳戊

子巳亥巳卯巳未庚午庚子庚辰庚戌庚申

辛巳辛卯壬午壬子壬辰癸卯癸未癸丑

正月十一日二月二十八日三月十九日四

月十五日五月二十五日六月二十三日七

月十七日八月十八日二十八日十月初五

日十一月初四日十六日十二月二十一日

五德日

甲辰日丙辰日甲午日

以上三日可上章大醮天地

天願日

己丑皆求善願如心甲辰乙巳皆可上章醮

醮章日

己酉壬申庚辰壬子辛未甲寅戊子癸丑乙
丑丙申壬辰甲午乙亥丁酉庚子丙子丙辰
庚申甲子乙丑庚午癸酉甲戌乙亥己卯辛
巳甲申乙酉丁亥丙午乙未甲辰丁未庚戌
戊申戊午乙未辛酉癸亥丁卯壬午己丑辛

卯丁巳
七星章奏日
建滿平定成收開
三會上章日
正月初五日上會七月初七日中會十月初

五日下會
己上三會日宜上章百無忌也
天官朝禮天門日
正月初二日二月初九日三月十四日四月
初一日六月十七日十二月十六日閏月初

一日　斗擊時
建日忌申除日忌酉滿日忌戌平日忌亥定
日忌子執日忌丑破日忌寅危日忌卯成日
忌辰收日忌巳開日忌午閉日忌未
已上不可上章治病
四時凶日
春三月酉日夏三月午日秋三月亥日冬三
月子日
已上不可上章害師

每月凶方

正月庚寅二月辛酉三月庚戌四月癸亥五月壬子六月己巳七月甲寅八月乙卯九月甲申十月丁巳十一月壬子十二月丁未

已上不可拜章妨師不利

道父等忌日

丙寅丁卯日道父忌丙申丁酉道母忌戊辰戊戌日南帝忌壬辰壬戌日北帝忌

已上不可奏章害師犯咎

女青律三會八節

天會丙午地會壬午人會壬子日會庚午月
會庚申星會辛酉五行會甲辰四時會甲戌
天節甲午地節甲申人節甲子
已上日奏章大醮無不感應
要安等日
要安日章醮諸天來降主人受福大吉
玉堂日諸天歡樂福慶延遠
金堂日諸天降靈延年益筭大吉
龍虎日諸天不降少福
罪至日諸天不悦有理不申大凶

敬新日諸天歡悦神靈監納
普護日諸天降福延慶甚多
福生日諸天並集忻悦大吉
受死日諸天書罪主人受殃大凶
聖心日諸天校福延益之日大吉
益後日諸天喜樂開度萬民快樂大吉
續世日諸天開泰求乞得福
已上日以十二月傍通逐月輪十二辰定吉凶
傍通圖
正二三四五六七八九十十一十二

要安　寅申卯酉辰戌巳亥午子未丑
玉堂　卯酉辰戌巳亥午子未丑申寅
金堂　辰戌巳亥午子未丑申寅酉卯
龍虎　巳亥午子未丑申寅酉卯戌辰
罪至　午子未丑申寅酉卯戌辰亥巳

敬新　未丑申寅酉卯戌辰亥巳子午
普護　申寅酉卯戌辰亥巳子午丑未
福生　酉卯戌辰亥巳子午丑未寅申
受死　戌辰亥巳子午丑未寅申卯酉
聖心　亥巳子午丑未寅申卯酉辰戌

益後　子午丑未寅申卯酉辰戌巳亥

續世　丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子

天殺等所在

正月　天殺在戌　陰殺在寅　月殺在丑

二月　天殺在午　陰殺在子　月殺在戌

三月　天殺在午　陰殺在戌　月殺在未

四月　天殺在未　陰殺在申　月殺在辰

五月　天殺在寅　陰殺在午　月殺在丑

六月　天殺在卯　陰殺在辰　月殺在戌

七月　天殺在辰　陰殺在申　月殺在未

八月	天殺在亥	陰殺在巳	月殺在辰
九月	天殺在子	陰殺在亥	月殺在丑
十月	天殺在丑	陰殺在子	月殺在未
十一月	天殺在申	陰殺在子	月殺在未
十二月	天殺在酉	陰殺在丑	月殺在丑

巳上不宜上章大醮害師主切忌之

殺師忌避日

正月未日二月申日三月酉日四月戌日五月亥日六月子日七月丑日八月寅日九月卯日十月辰日十一月巳日十二月午日

巳上與天罡殺師日與方位通不可上章大醮
宮分曹治
正月上詣太上虛無丈人宮
二月上詣太上玄老仙都宮
三月四月上詣太上三天太清宮
五月上詣太上重道宮
六月七月上詣太上九炁文昌宮
八月上詣太上天帝宮
九月十月上詣太上大道宮
十一月上詣太上侍中左右監諸將軍宮

十二月上詣太上虛無丈人宮
閏月上詣太上玄都宮
玄都上章律曰章到宮曹必須心想依日
月所至不得躖矣
逐日宮分
初一日建玉曹治赤靈宮
初二日建太素玄曹治太微宮
初三日太微曹治北平宮
初四日都正曹治太清下宮
初五日正一曹治通明宮

初六日玄一曹治上明宫
初七日太素曹治高靈宫
初八日靈集曹治紫微宫
初九日元靈曹治侍春宫
初十日太清曹治紫靈宫
十一日三水曹治素女宫
十二日司録曹治巨野宫
十三日清斂曹治西明宫
十四日玄正曹治上絳宫
十五日中都曹治典平宫

十六日司非曹治北府宫
十七日司奸曹治南伯宫
十八日統部曹治東明宫
十九日統録曹治西靈宫
二十日監考曹治司命宫
二十一日監司曹治陽明宫
二十二日典考曹治太陽宫
二十三日司官曹治少陽宫
二十四日玄元曹治太陰宫
二十五日太玄曹治少陰宫

二十六日都司曹治北辰宫
二十七日都候曹治太白宫
二十八日直使曹治太白宫
二十九日司直曹治陽明宫
三十日典考曹治啓明宫

章中官吏操遣品
科曰傳章自有靈飛六甲玉女
甲子太玄玉女甲戌黄素玉女甲申太素玉
女甲午絳宫玉女甲辰拜精玉女甲寅青腰
玉女

右玉女各二人有神位於靖中遇六甲祭之

科曰傳章有童子

金光童子朱雀童子五帝童子

隨六丁玉女傳章即得上達

科曰章中有從事

書章從事接章從事通章從事校章從事拜

章從事捧章從事齋章從事呈章從事

右從事臨壇置筆硯墨於從事之前密祝

從事審令章文毋令差互

科曰五帝功曹

東方青帝度壽功曹南方赤帝上生功曹西
方白帝紀善功曹北方黑帝養命功曹中央
黃帝中治功曹
科曰六道功曹
天道功曹地道功曹神道功曹人道功曹鬼
道功曹畜道功曹
並例於拜章所祭之使召集五方正炁衛
護章文然後通達毋令侵汚
科曰三天八帝君日有萬天章奏進達天曹常
時治中并拜章之所並列於天曹四相上章

詞表靈官引進眞君唐葛周三將軍斗中太
乙靈妃內妃玄姥少女中女大女左右高皇
夫人輪日直符憲章五告書寫表文申牒關
引毋致違戾道旨當列位置於壇內供養
太清官吏二十四人

太清上奏靈官飛天傳奏靈官三天承受玉
女侍香金童傳言玉女四直玉文功曹三官
直使正一功曹太清天童君甲子諸官君陰
陽神決夫三五功曹左右官使者
上清官吏三十二人

上清上奏靈官三十二天傳奏靈官十天承
受玉女侍香金童傳言玉女四直玉文功曹
五帝直符飛天神吏五帝玉童玉女三五功
曹左右官使者
玉清官吏
玉清上奏靈官左右奏章太靈玉女運神會
道功曹侍香金童傳言玉女左右官使者
奏章上章吏
進章驛馬鳳凰騎上章雲龍騎言章風火騎
奏章飛龍飛虎騎御章神龍騎罡風騎罡吏

靈妃六甲玉女騎白上章吏左右龍虎君
祭章官聖位
周天遊奕北極四聖元帥真君
三天門下唐葛周三真君
通章左侍中覆章右侍真審章中侍真太一真人

無英公子白元尊神太一尊神
司命丈人桃康大君合延大神
丹元真人五官直符功曹神吏
執法開化陰陽功曹度道消災解厄君吏
運神會道功曹運神飛元使者

左右建節監功大將軍典治真官
驛亭令驛亭丞四部監功謁者
上章靈官天門將吏引進童子
傳言捧香書佐侍香金童傳言玉女
直日直符官吏直日直事玉女
主章書章從事　定章校章從事
進章飛章從事　審章覆章從事
通章奏章從事　齎章授章從事
呈章録章從事　按章考章從事
金光童子雲中童子元始小童

玄都力士九光玉相雲中督吏
三天十天承受玉女三十二天傳言奏事吏
三清上奏靈官五帝承受玉女辦魔玉女四大童子
五帝飛天神王玉童玉女五帝直符
通天符使開天符使通章符使
六甲六丁將軍六丁六甲玉女
上仙上靈二官直使正一功曹
通天功曹直使功曹治病功曹
上部功曹中部功曹從烝功曹
上部使者中部使者都官使者

狼吏虎賁察奸勾騎天騶甲卒
天丁力士三官僕射都官僕射
左右官使者陰陽神決吏
科車赤符吏剛風騎置吏
驛馬上章飛龍騎吏

治正執正吏收神食神吏
收鬼食鬼吏收炁食炁吏
收毒食毒吏收精食精吏
收邪食邪吏誅巫破廟吏
左右都平君左右都平長千二百官君

六十甲子官君真元正炁三萬六千神
青龍白虎朱雀玄武神君
章壇土地里域真官正神

靈寶玉鑑卷之十七

靈寶玉鑑卷之十八

萬二

飛神謁帝門

九靈飛步章奏法

謹按南極司命上眞元君魏夫人傳晉代前女官祭酒正一天師張君受太清請官儀及入靖法又自漢世流傳千二百官儀事目相應宜當承用及琅函所載正一章科赤松寶籙玉曆表裏符契爲於成法自唐朝廣成子杜先生集次宣慈章本之後兵火散失鮮有完本今應有所上章表並無定式近緣末學

庸妄虛加損益不堪承用況官曹差舛格式
非真奏御失於所請存拜不合玄理涉慮齋
官心不正誠最苦上士難得設或拜章猶如
投空招譴獲考盡可嘆傷是故探賾索隱參
攷靈文刪繁取要約省歸源集次成文輔翼

五元玉冊贊化訓教學真濟度存亡其九靈
之旨別受真儀如太清入靖口啓之類非凡
材所能究也其或通真達靈神飛玉陛仙官
未必範用然三洞道士祭酒學子豈可忽諸
玄奧秘筌觀文心悟切宜詳悉慎勿輕泄授

受之者當奏三天以金環九雙青羅九十尺
告誓以付一生不得三傳違者身死家亡可
不戒之

三洞玄科三十條

師爲百姓上章不得放縱文書留滯人間悉

收斂録一年之事皆應對道民不合録也

章案長一尺五寸闊一尺高八寸曲脚栢木

造之

章函長一尺二寸方闊四寸閏月加一寸用

法師中指中節爲度不可用膠函下開竅

上章别取香火不得用竈中柴炭火灰也

上仰謝章法北向舉家大小散髮交手請乞

章也

奏章應用曲脚案過餘樻不合用上章則不

神御

萬二　二

奏章函應印封題是法過餘不合奏也

上章之時醮官家不得歷亂髙聲雞犬驚吠

使神炁不安章不上御

師爲醮官上章宜有法信併功德貺物功德

惟願疾病損瘥所事解散觸徒蒙恩之日

可受儀信貺物犯者比竊盜同坐六刑科論責輪瓦三千合

師執事上章救病百姓度厄若人民急疾來告安然在家詐爲不在或許者不赴急病犯者考病十日

香火應有攙槃長二尺四寸廣一尺六寸高二尺四寸庶過章案也

書章紙皆當精潔不得穿破裁截後餘無三三行如不及者以全紙集之不爾合上

章上細字長寸二分出四分亦不合上細字謂太清銜

上章爲醮官首罪或有陰私密事上章乞便
於靖中對燒章詞不得後日宣傳罪事告
於他人發人陰司罪莫大也
上章不問大小露章及室中者皆三日停章
不得即舉案毀座席急章有所疑者即燒

也
上章靖中上者東向若有應露者皆北向
三會日社日不得上章奏啓常行書有急疾
三八謝太陽者不禁冬至前三日後三日
不得上常行文書章書有急切者不禁

戊戌戊辰二日不得妄入靖若是月半三會
皆不朝三會別有遷日章是詞節社同合
上不合
三會三日應言功其日有事故不得上者後
日追上不闕也
籙生自拜章口啓有所說者受恩自言功德
輔送本師留也本師遠輔送常爲所近也
師上章不得食羊飲酒口臭入靖奪功三千
等吏兵還天曹百日 汝曹 空奏御不聞進
不得於病人家飲酒百鬼藏入人身救病不

瘥拜奏不御

上章之師見之疾病當救濟其命或先於與

讎恨顧其死者返受其殃

弟子爲師奏上章頭此日是言臣所奉法師

某甲也弟子爲師奏章家有疾病急疾者

當退席請乞勿顧耳便止無有急疾不用也

書章清淨筆硯以章案擎儀然後可治勿以

羅身及放著牀上章奏不聞勞損失功也

醮官上章法皆燒香入齋室禮拜請之乞自

陳不得徑持章入靖無所關啓如投水也

太上露星章法皆燒香入靖請香官使者香爐出庭不得便徑入靖取出無所關啓眞官故在靖中空持香爐出永無侍衛魔鬼干章萬神勞損徒失紙墨别無請迎儀也

上露章有燈燈皆有斗斗並有魁罡交罡時愼當罡破星不當之不易教人始學愼之

醮官對章皆北向有急疾者徒步散髮自搏無者不用也

玄都皆有宮曹各各有典者道士章奏脫有違闕者而所作錯越迷失道眞領次謬誤

不合天科則爲典曹所却事不上御肉人無知空心相委會言已達事敗之後謂道之無靈不言所失在於道士者眞爲痛哉若合科令不犯者所治無不愈所救無不活也

書章法則

章紙高準一尺九分或小尺一尺二寸或一尺四寸爲則

每幅一十二行或云九行每行一十七字或云過幅亦一行

每行闊一寸二分或二寸四分正一法上讓八字

泰玄都衛位前控一字約兩行古法不挂或三行上合三才陽數

第一行書盡法位至再拜上言上控八分下通走蟻法位高上言一字書言語契勘下語簡正姓名只作一字書不許折破如雙名某氏幾娘之類臣字不爲頭鬼字不首不得懸生露死魂魄之字喪亡之類並須回避不令上頭以聞去再拜下一寸書下窮者別作一行修真旨要同此蔡致虛儀以聞低告報二字書以聞後控三行書臣姓臣姓後控三行書太清階太清階後控三行書太歲臣姓名與太歲平頭低上言下二寸四分書太歲一行隨字均書令到行末首尾約控紙行少則添紙一幅太清階五十

六字緊疊細字上度三寸六分中度四寸五分下度五寸不得過此此乃出赤松子歷古科四十八字三寸書之若修眞旨要只去金闕七寶四字亦是五十四字旣不同宜攷寫章不隔日塡陛下不隔時古法塡太清不隔時陛下二字如太清階一同細書直作一行或云細書陛下二字然玉陛下本是義不可分拆若獨細書此二字頗似未穩且五鍊生尸經黃繒章法及張杜二儀亦不論此今只作一行細書

書心章式

科曰凡心章上許奏啓事不得繁語務有詞達正奏虛無自然玉關法以黃素長一尺二寸高三寸六分研朱密字細書上約控三分下控一分行數不拘章前虛紙用黃神印後用越章印以可漏封之不用方函拜時存用依朝元法第一次奏有章欲拜第二次奉捧章口述內意第三次存天尊處分章意事焚時以靈寶心呪燒大香爐中此章急切奏告不及一時立有玄報非功之士不可拜奏

某年某月某朔某日某時謹齋沐誠惶誠恐
再拜上言臣伏據入事謹用左右龍虎君侍
香金童傳言玉女香官使者三炁正神促炁
功曹飛章從事

又法式

科曰心章皆依太清章式長五寸六分高三
寸二分此以陰陽中指中節一行一十七字
一張不得一十二行玉清上清並黃素朱書
惟太清以墨書急速朱書其事並以三等
玉清用飛玄三炁玉章印上清用太上三天

印九靈飛步奏印太清印黃神越章印不以
是何急速但實封不用方函其上章片時立
有玄報
具位臣姓某誠惶誠恐稽首再拜上言臣伏
據入事謹爲伏地拜急速飛玄三炁心章一
通上詣三天某天曹謹爲上請甲乙云次爲謹
因二官直使正一功曹左右官使者陰陽神
決吏科車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏
飛龍驛吏五帝玉童玉女五帝飛天神王三
十二天傳言奏事吏十天承受玉女三五功

曹侍香金童傳言玉㕘玉帝直符直日香官各二人出臣爲弟子某上章上詣某天曹官伏須告報以聞臣某告報之下去以聞三行太歲某云

正一章用印式

科曰太清正一之道乃玄元後聖付正一天師有拜章之儀用九老仙都印以太清同生八老尊是太上爲師故弟子上聞於師故用九老仙都印又用十二小印自太玄都至太歲後背皆印之有一家有沿如印式有一家不用沿如符式所當推攷

洞眞章

科曰洞眞之品玉清之道出於晉永和閒三茅二許楊郭七眞傳降無章奏之格

洞玄章用印式

科曰洞玄之道靈寶之教自三皇之世其教已出元有章奏之格出五鍊生尸經五老本行經與正章法不同若行洞玄之科則章中前後皆空紙悉依式書符只於年月日上用通章印而已以玉晨爲元始天尊弟子故以此印通誠祖師也非此法籙不得僣用其印

文神霄籙亦有之或者謂此印隸玉清屬洞
眞部殊不知神霄教未興而洞玄章法自五
代以前並用此印也所通章印乃昇天大券
但去其下文耳生人用之以爲昇章入天廷
之質證也如給付亡魂則下召魂等事恒升
天大劵自古及今昭然屬洞玄部豈隸得於
洞眞今洞玄章法用通章印是靈寶本科或
應用而易以他印並考於三官矣

黃素朱表式

科曰以黃綃一丈二尺輕黃綃背過裁爲一

尺二寸每行二十四字行闊一寸二分或九分爲則若依古法二寸四分爲一行恐寫不過量詞多寡爲行可也表稱黃素則用生黃絹田先生以柔輭不堪操露令以薄紙背過爲妙却朱書高下尺寸大槩皆同章法圓封

内外方函亦以黃絹爲之亦與章同只不同太清階及逐日宫曹治別有成規表後聖位二十四字臨時法師自書約二十四分取盡或作一行細書亦得聖位中無玉字見靈寳眞百然經訣

書青詞式

科曰應青詞須用上等青紙勿令點汚穿破如紙薄只以兩幅背之高一尺二寸只用一幅通前後不過一十七行行密不妨當令後空紙半幅自維字起平頭寫之上控八分下通走蟻研朱細書每行不拘字數但真謹少楷爲妙如啓聖後下文不得過一十六句當真述其事務在簡而不華實而不蕪切不見眩文贍飾繁藻惟質朴爲上不得令詞紙飛洛淋席及地上仍不得令衣神等拈拂書詞

之時入淨空几案淨巾朱筆口含妙香閉炁書之愼勿口氣衝於詞上寫未畢不得落筆及與人言語仍不許隔日書下臣字不得在頭行內不得拆破人姓名此爲書詞之格書畢不用印只以黃紙三寸腰封仍以引進狀

褁青詞入方函內發狀紙與詞狀高低相似可也或稍有違不惟不違返招譴爾此出任仲昇齋儀中皇壇節目頗多文亦難省添數行蓋亦無妨但要行密空紙多爾

章信論

科曰凡奏章先須備信冀質誠心若無信則神功不納責子有慳鄙不捨之心又曰章無的信富者增之貧者添之富貴之家心希功德而慳惜財物只効貧者出信如此無益於事貧寒之士求請章醮師爲代出法信舊章雖今所用大抵有之天子王公庶人尊卑不同品名各異不得混亂而無分別科云章信之物散施貧窮宜行陰德師不可全十分爲率師可用三分而天條嚴峻可不謹之

章一通合用法信物儀

紙一百張

筆墨硯各一副

龍頭書刀一柄刀以古鐵爲之柄以銀六錢爲之可長六寸柄作龍形科曰削治名籍蝦惡奉喜落死上生拜表章用不可缺

金魚一枚

玉鷹一隻

朱砂各半兩

副章

紙一百二十張

硾碧紙十二張三官貴青

命信綵天子用從數紫色王公丈數本命色士庶尺數用縷繪

鎮錢一貫二伯文天子金錢王公銀錢庶人銅錢

祿米天子三石六斗王公二石四斗庶人一石二斗

鎮油天子一石二斗王公六斗四升庶人一斗二升

信香天子金斤王公半斤庶人三兩用沉箋

腦子一錢重

淨巾二條

柴十一束

炭五十斤

鹽一斤

豉一斤

青綵三錢重

黃蠟半斤

章函槿木或柏木梓木爲之長一尺二寸八分方闊二寸八分面上作曲池匳

面上中下開三印池章案赤松曆云長二尺二寸高八寸曲脚造以柏楠梓木

案衣　護章絲半疋章袱　黃道絹

金人身代形或銀亦得章架

正一書章四十五條令

令曰章法前勿留牘便奏玄都

萬二　十

第一奏玄都正一平炁係天師其治正一臣

某稽首再拜

第二上言謹按文書其郡縣鄉里男女年甲

紀户名

第三恩惟太上分别求哀臣愚誠惶誠恐

第四安以閤與再拜相去一寸下窮者別牘

臣姓平頭

第五北牘安臣姓與太歲平頭

第六北牘安太清四十八字三寸書之

第七北牘安太歲月日時於某郡鄉里中拜上

第八後讓三牘三師靈讃若不滿三牘以令

紙按之

第九書章界紙上讓八分正書中界亦分爲

法則

第十書章法依如上法不妄讓牘界

令曰正一道士書章威儀法則當如上件
十條令不得妄鬧讓界造爲任意以惑後
學品則凡違令者但是自作一法坐此正
一道士五刑科論五刑論天治覆屋茆三
千束

萬二　　十二

第十一書章以巾於下不得令紙著牀紙六
如法勿令衣拂章書謹之
第十二紙墨筆硯必使潔淨不得穢污雜用
第十三書章磨墨左右各四十九迴止
第十四滌筆墨左右轉各七迴不得口含筆毫

第十五書章不得閑論他事交接言語則顯於章
第十六硯水當令清澄
第十七不得以筆點水滴於硯上
第十八書章閉口不得有所飲食
第十九身經穢污不得書章
第二十當選手巾洗手每於清淨
第二十一書章不得敗字不成不合者止
第二十二章紙不使破裂漏筆
第二十三不得令章紙飛落地不堪復用

第二十四書章不得仍書飲食葷穢
第二十五不得仍書穢汚之事
令曰一十五條門下科令書章作令當知
其科若觸慢不依令者坐正一道士三刑
科論三刑者掃道路橋梁三十日
第二十六書章當整理衣服不得裸露
第二十七書章當肅匐恭敬不得蹲踞
第二十八書章畢先陰讀挍一遍
第二十九書章脱字皆用白墨雄黄治定之
第三十書章不得攙案書字

第三十一不得令他人盜讀章文
第三十二書章不得預下太清日時臨奏安之
第三十三書章道士書細字醮官束帶請章
第三十四醮官請章三叩頭三搏頰三起三
下合九

第三十五醮官對章叩頭至竟當自祝願隨
心所道乞病瘥隨事所速
第三十六道士奏章竟醮官謝竟叩頭搏頰
如初
第三十七醮官有病危急迎師到師前叩搏

各三十二止

第三十八章書醮官叩頭竟立道士前說疾病急事狀勿坐而言

第三十九師至醮官家醮官男女大小並叩搏不得安然

第四十醮官請師上章齋信香紙不得就師陳乞

第四十一師到醮官家當盡心營治章事不得誤托懈怠

第四十二醮官重病當依科列詞貺願多少

隨貧富

第四十三醮官重厄乞貺信仰荷蒙恩日即輸送不得逋延

第四十四師當隨醮官心依科貺願不得副別以輕作重

第四十五師奏章當清明不得雜亂穢濁言詞謬錯

右二十條違錯謬請者不敬爲師不恭致使奏文不達疾病不愈受災不免主人與師並坐三刑科論三刑者掃道路橋梁三

十日

巳上四十五條出正一書章品門下科令

正一書章法式

師凡書章表先齋戒沐浴與漱洗滌手面整理衣冠入靖室向天門設座焚香叩齒咽液心無外想以淨巾敷案上存青龍白虎朱雀玄武侍衛前後左右次燒香磨墨四十九帀以筆香上熏呪曰

吒咄神筆靈靈書章通達臣身長生啓奏玉清衆邪消滅妖精斷絶干犯章者北帝治罪

急急如律令
以下手寫章上香呪曰
臣請天師嗣師系師女師夫人經師籍師功曹使者將軍吏兵隨臣令爲某書寫奏章令使上御不得去離毋令錯悮急急如律令
次下筆念前法則條令至誠書之不得與人言語須當閉炁書未了不得放筆不可令脱落揩改塗注如誤則換紙不得令外人覷視及雞犬等入室對章不得勵聲讀章未畢不得離坐不得令香烟中絶臨書

太清細銜控陛下二字遇拜時塡之書章
之士當須明察勿使筆畫滅裂仍勿擅改
章文凡入齋意取令理順不致斷續書畢
勿留穢處當置師前書章之時靈官功曹
十二書佐監臨左右功過必録纖悉無遺

禁戒威嚴莫越於此慎也

封章式

科曰凡拜章主人當束帶請章一如正一條
令法師臨壇拜章出官畢取章書朝上帝取
龍刀開函舒章於案上宣章畢展露太清階

對上帝正中以龍刀安太清陛下以金魚玉
鴈置太清左右以新筆朱墨硯等置于前置
畢存靈官書佐考校章文存畢塡陛下二字
於香上緊捲套以圓封圓封用全幅紙爲之
併腦子内方函次入木函以青絲三節繫之

杭絲頭於池内以蠟滴池中用紙印掩之印
乃九老仙都印或不用蠟用糊亦得外以青
紙函　重封黄羅袋袋之上方角大書封字次
用黄羅袱裹章於案上拜訖焚於章爐中臨
壇拜伏行持節次具拜章科

書符式

玄師曰夫拜章之法乃明皇道君受靈寶天尊秘法默朝三天口奏所告之文非凡人之所聞得遇之者皆三天有名真人之位出入金闕非一品仙官不得行靈寶大法皆不能拜伏章表其罡風世界非靈寶真慧之光不能破之其法當擇庚子之日天色晴爽備香案朝天門雙手掐上帝訣變神為真人之狀先步五行超脫罡用黃羅以雌雄黃和朱砂研書符入於冠履之內并書沐浴解穢吞服

諸符書符執筆叩齒存玄元始炁降筆中書畢置於靖室中并章印皆供設於聖前臨事依法用之須先書畫章圖逐日焚香誦呪依朝元法存想令熟

第一煞界

紫微星天文乃令仰視周天星文雲漢之間也門曰陽精天門神將唐將軍賜名靈君字洞常管一天門奏章上表神吏穆虛己功曹天輔英童子楊伯華引進丹元輝此皆職於天官之名惟唐將軍守一萬年余職皆舊亦

有一萬年一替又太極經云一劫一替也

第二色界

紫微垣玉晨天乃紫微寶境禹餘七寶紫微宮殿門也門曰洞華天門神曰葛將軍上帝賜名曰靈侯字洞良管二天門奏章上表神將韓全林功曹幽界童子鄧方華引進靈苑道三將軍皆上帝令守之有續者一劫一替

第三無色界

金闕寥陽天正陽門此上帝之居玉晨大道君治化之別境也太極經云元始化身也玉

皇上帝也玉晨亦元始一身化故三境高尊
皆元始一身而分三也所以妙化道推應身
萬變非諸人天眞所知豈容人心而洞察也
天門將軍周將軍上帝賜名靈武字洞景管
三天門下曰紫微府呈進詞章上表神將李

機青功曹洞清臣童子曹景華引進阮子卿
掌上帝符命通達章表遇有功一萬劫一替

第一天門天洞靈符契

第二天門玉光符契

第三天門沖神符契

此三天契當以刋而佩之王者金石爲之道

士木爲之以盛絳囊盛之繫於左肘後并印
表章之上道士正一盟威科受籙弟子或拜
章祈禳國土並當佩三天符契預當存想吞
五神符并百靈湯沐浴入室東向誦靈寶上
清呪於七日前申狀三天請神將官吏進表

上章庶合同得入三天門下至期伏章方獲
報應

太清號

太清玄元無上三天無極大道太上老君太
上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人百千

萬重道炁千二百官君太清金闕玉陛下

上清號

玉晨道境禹餘天宮元皇高聖三十二天混沌元祖九天天帝宗師太上玉晨大道君靈寶天尊上清金闕玉陛下

玉清號

無上大羅天清微宮虛死自然玄穹至聖萬道之祖五老帝君祖師金闕虛皇上帝元始天尊玉清金闕玉陛下

三清總號

太上无形无名虚无自然無極大道至真無
上玄尊金闕七寶玉陛下

章函案封皮等式

圓封式 用全幅紙 不許摺

標黄隨正章內聖位 具位臣姓某章奏謹封

内方函式

謹謹上請 金闕崇樓殿 具位臣姓某章奏謹重封

木函

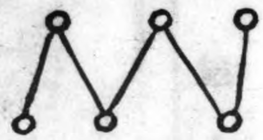
用栢木或梓木長一尺二寸闊四寸閏年

加一寸用法師中指中節爲度不可用膠

函下開函

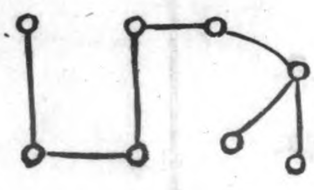
章函底一版 分上中下

函上

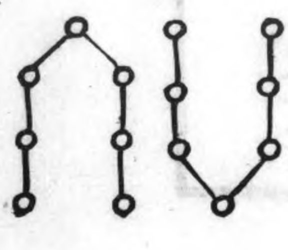

函中

森羅淨霥

函下

萬二　十八

木函之內合用三函

外第三函白函

謹謹上　詣

正陽天門　呈進

具　位　臣姓　某章奏謹重封

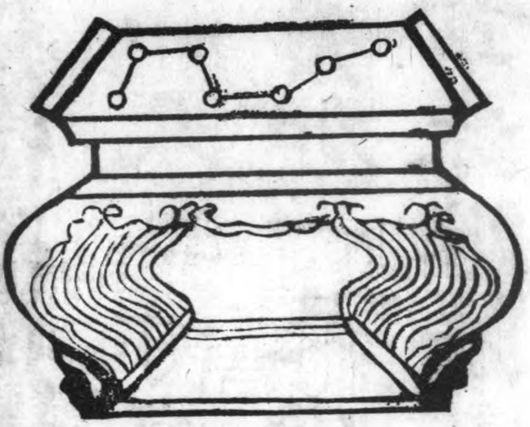
內中第二黃函

謹謹上詣
洞華天門
呈進
具位臣姓某章奏謹重封

內第一青函

謹謹上詣
陽精天門
呈進
具位臣姓某章奏謹重封

章案式

章案用栢木或梓木高一尺二寸長一尺八寸闊一尺二寸每一邊用足六隻共十二隻閏月加一足案上開北斗七星竅

上章沐浴法

凡爲國爲民上章拜表非一日一時所可行之事須於日前調運身心令神炁泰定沐浴七日服五神符誦五神呪七日服太平符七日服通神符遇立夏日伐棗木造丹元君一身如眞人狀長三寸廣七分同沐浴入室行持四十九日次服心章符庶通達誠意上合

天心元氣自升矣

煎浴湯

桃皮八兩　乳香一兩　竹葉一兩　茅香一兩

栢香四兩　木香一兩　安息香五錢

右剉細以新水五斗五升日日午時吞五

神符一道化沐浴淨穢符一道於湯內想

太玄玉女乘龍吐水入室沐浴

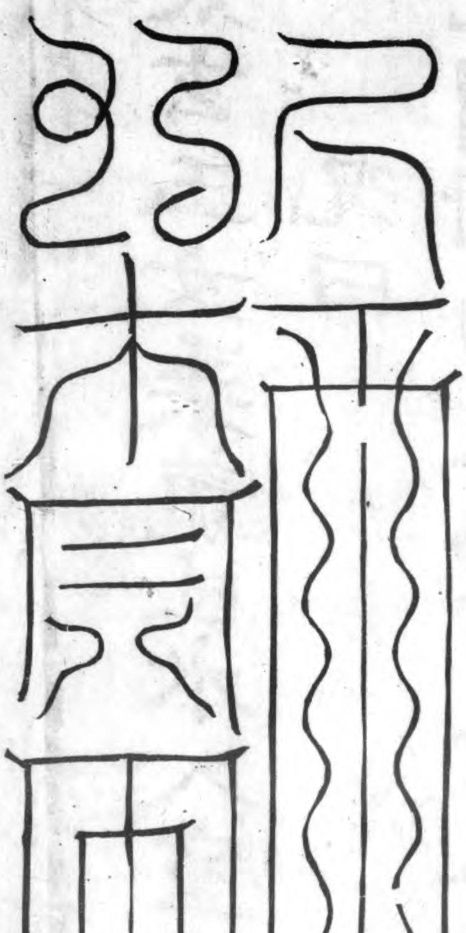
呪曰

天地開朗　四大爲常　玄水滌穢　辟除不祥

雙童守門　七真衛房　靈津鍊濯　萬炁混康

內外利貞 保真上皇

五神符 上清訣五方炁 沉香棗湯化服

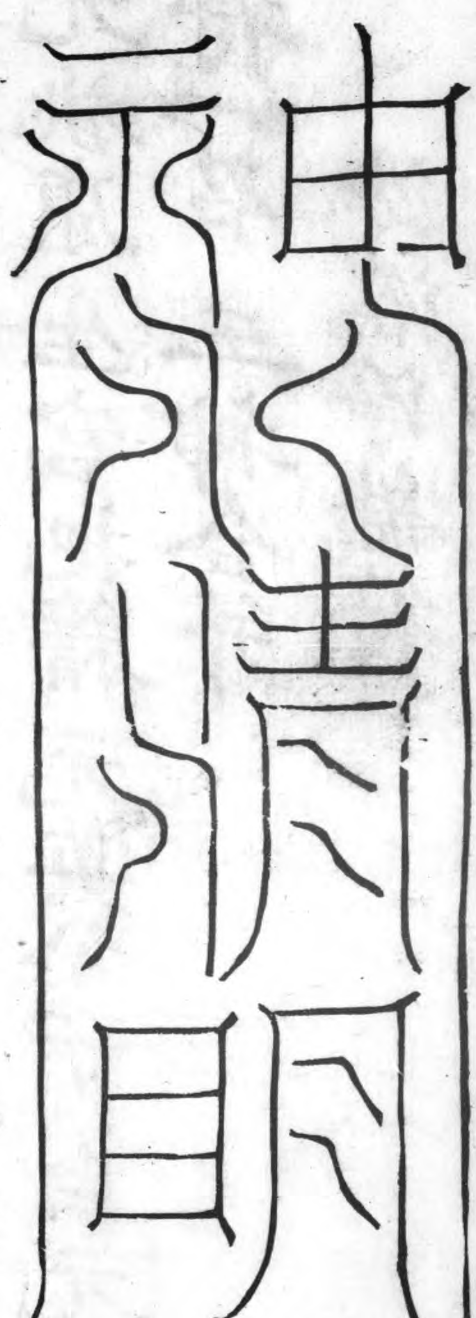
呪曰

上元太乙守居泥丸 中元司命安坐絳宮

下元桃康生宮把籍 元英公子白元尊神

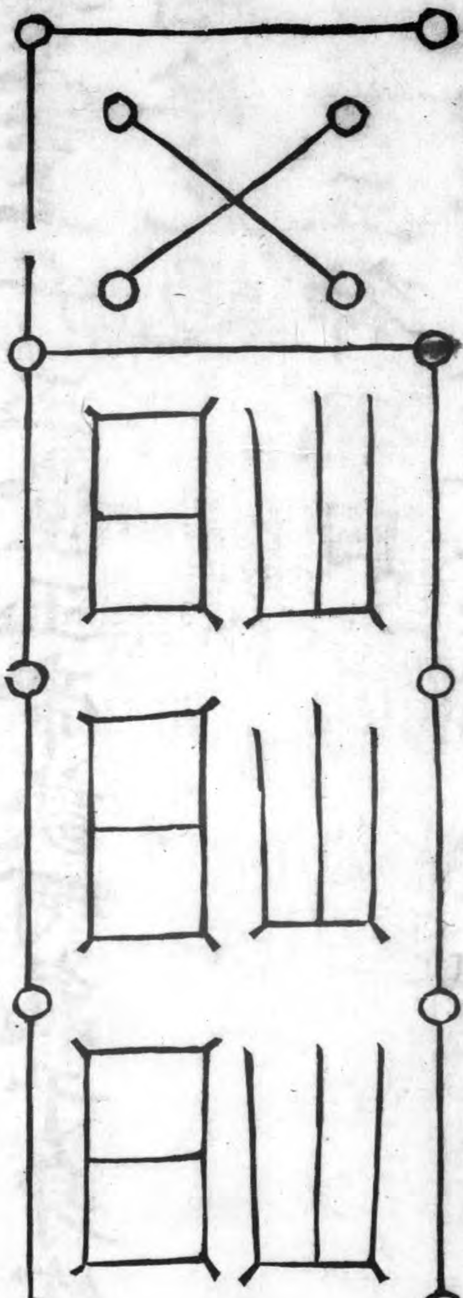
五符一召 五神合并

沐浴淨穢符

右符念前沐浴先想天漿下注兆身涵泳澡鍊體生金光朱書太陰炁訣沐浴畢服

太平符

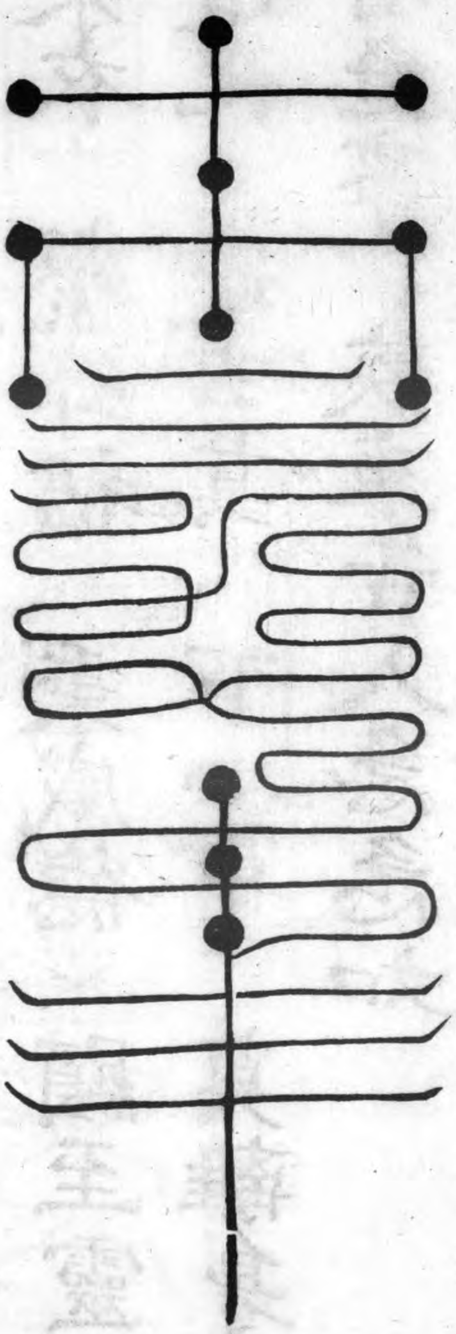
右符以燈心棗湯化服想丹元君宴坐絳

宫默念三天隱諱泓澄明八十一徧乘三
素雲上升玉堂玉帝訣呵氣于身次調息
咽津九過
五神呪曰
飡服神符　通達真靈　百神混合　洞達衷情
六甲宿衛　淵淵澄澄　五行元氣　杳杳冥冥
混沌未始　萬物無形　性真所覺　聞聲知名
天地神經　號曰開心　玄理開悟　服之太平
達之自然　飛升紫庭　急急如律令
師人室行持焚香面東存五色雲氣之中

青龍白虎朱雀玄武中黃頭上左右日月雷霆海嶽六甲六丁市澆内外次凝神泰定諸緣皆盡表裏洞明叩齒鍊津三十六度精思妙化心合太虛一念所通上朝三境一切事理隨意感孚次服

通神符 萬二 朱書黃上玉清訣天門炁想 二十一

五炁上朝三境一靈洞照十方

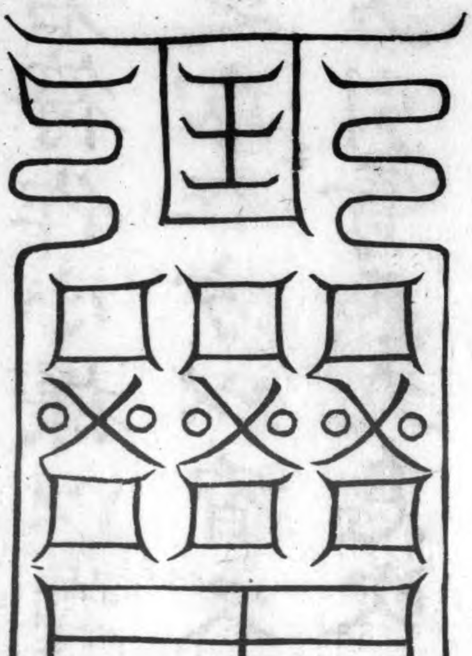

丹元君呪曰

心中神　丹元君　長三寸　廣七分
著朱衣　繫絳裙　秉威德　顯至靈
通造化　達玄眞　下心中　莫離身
外有急事　疾來告人急急如
紫庭帝君律令

造丹元君如前法同沐洛人室師服心章符

心章符　西北炁　玉清訣

右符作小樣以春青夏紅秋白冬黒紙書之向旺方以香火化含於舌上仰面於東方引青炁九息次仰看天上引紅光三息次俯伏地上引黄炁五息三色混同在口成燦爛之光如日次以香湯呑下與丹元君混合爲一

祭丹元君乃自己之元神元皇分身降炁下入身中即爲本命主用素食茶酒果於元辰本命之日置於淨室存三人揖讓坐

呪曰

丹元守虛内外俱眞左右三七助吾身形
急急如 元陽主者律令
呪畢收坐金錢仙鶴各一分祭訖想自已
左右帶劒持斧或流金火鈴法師行則見
其在前止即在後坐則在左右百日中可

見赤子侍衛于左右如怒則遠於人也
合明符

書符呪

心與神合　神與炁合　炁與眞合　陰與陽合
陽同日耀　陰同月曜　三天運明　斡旋造化
帝眞合靈　洞達杳冥　如日之升　回轉無垠
呪曰
合明天帝　日月光明　攝神收鬼　眞炁流行
五神持劒　六甲隨行　童子引導　玉女通靈
神仙輔佐　所作皆成　敢有不至　上奏帝君
天帝使者　出幽入冥　攝神召鬼　速使現形
天帝護我　不恐不驚　三台照耀　魂魄安寧

玉皇有勑 賜我長生 急急如律令
格曰此合明符可役使百神拘魂制魄朝
謁帝真拜章時出官了行持捧章步罡了
誦前呪焚於主爐中
靈寶玉鑑卷之十八

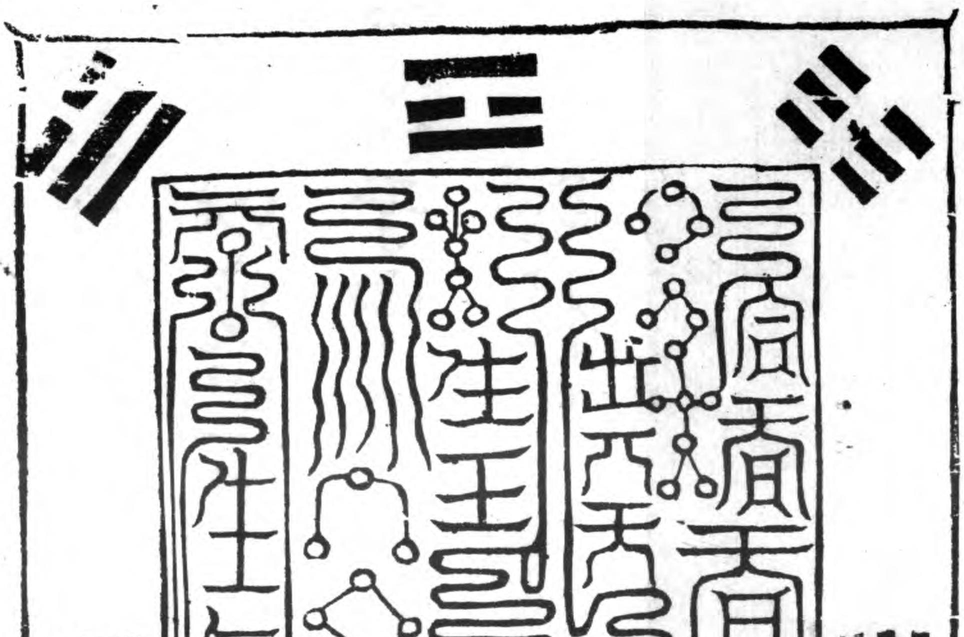
[stamp]

靈寶玉鑑卷之十九

萬三

飛神謁帝門

九靈章奏拜壇式

此壇式當法三級之義內一級或以中黃

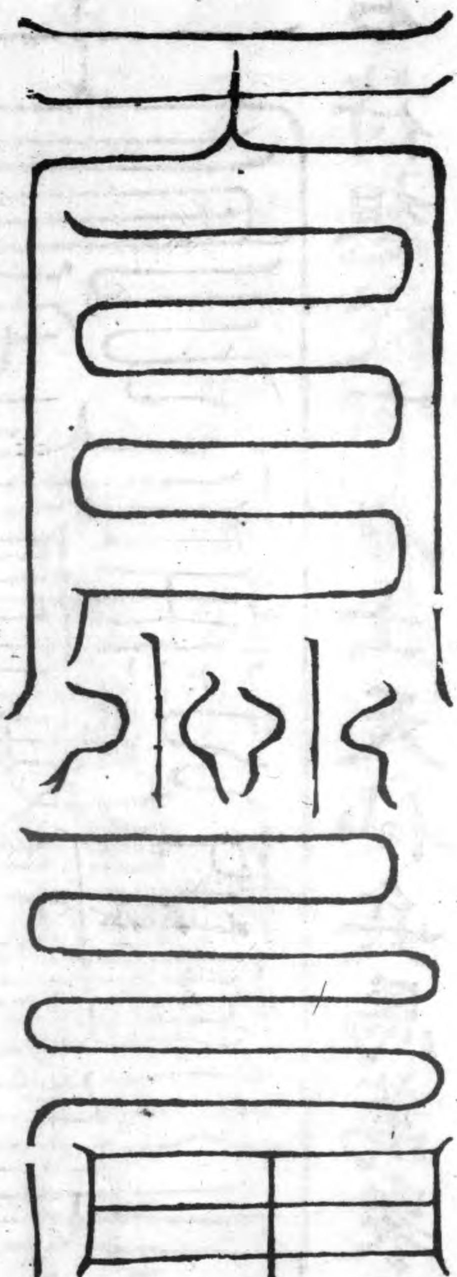
內篆符之其二級以八卦書之其三級即以青龍白虎朱雀玄武列於四方臨祭壇時更以度罡風符加於下想之天地造化合運于中於上拜伏無不感應者也

驅使罡風符 劒訣天門炁

右符想從官力士天仙兵馬萬衆升度罡風此符朱書鋪於拜壇下

分神詰職變神眞炁淨穢符 子文 北炁

呪曰

天地穢氣　尸氣却陰　玄水蕩穢　香湯吐精
玄光豁蕩　甲庚鍊形　急急如律令

右符念淨天地呪祝之想霐霯靀三字金光目運於水次有九首火鳳於前太玄玉女注水下降灑淨

謁帝變神符 玉清訣祖炁朱書 清水化服或焚之

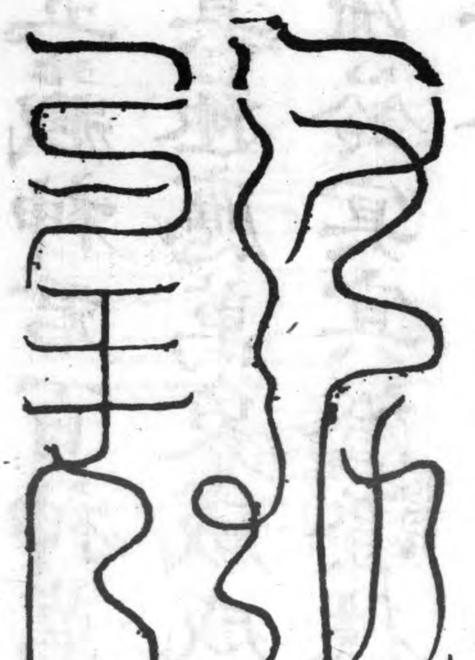

呪曰

萬三 二

吾乃元皇之子太上之孫玄通無上妙達三清五藏神君百神萬靈九靈之炁三天之精玄眞極應萬象咸成太玄神符分明上京谿落流鈴冥冥澄澄往來金闕出入芝英急急如律令

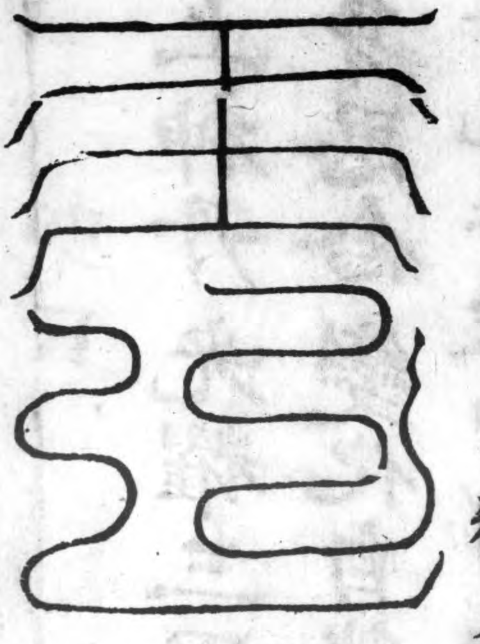
五神寶符 玉清訣 五神炁

右符念眞中有神至萬炁齊仙以合明天

帝曰祝之爲小丸棗湯服

出神符 玉帝訣 祖炁

呪曰

太上神丹光耀三田　能令冬熱即使夏寒

我身思念變化自然　出入五內百邪不干

念呪畢凝神洞見五藏百神調於棗湯送下

祝呪

魄居華蓋金之神肝元魂神青帝君心主南

方赤帝君脾中黃庭秀方眞腎中烈女秀夫

人玉府三千兵吏分祛邪殺鬼奔雷雲五炁

朝元天地人頂上泥丸蒼子春左右童子護

吾身吾奉天帝得安神急急如火光勑攝

圭上朝真符 用金鏤文圭上玉帝訣 存元始一炁金光成符

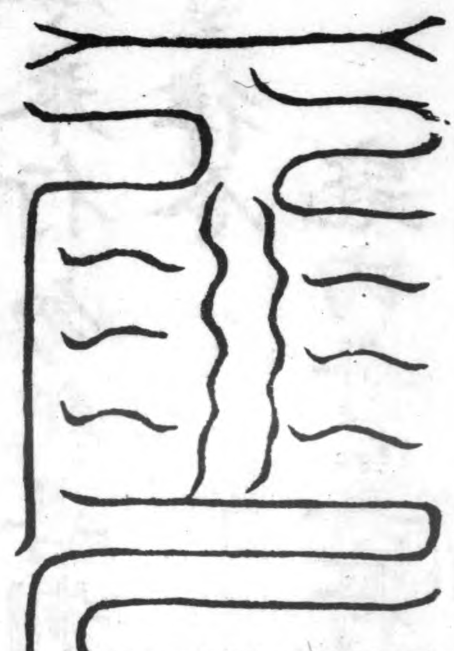
呪曰

元始祖炁真靈下降升度罡風截除魔試

準令奉行勿犯吾制急急如

元皇律令

冠內升真符 斗訣天門炁入 符於冠中頂上

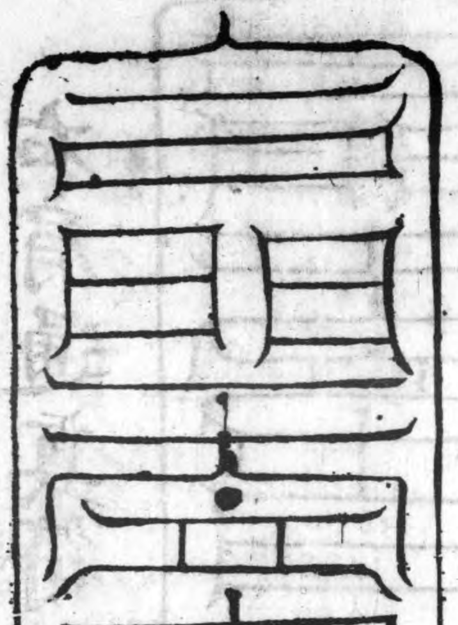

呪曰

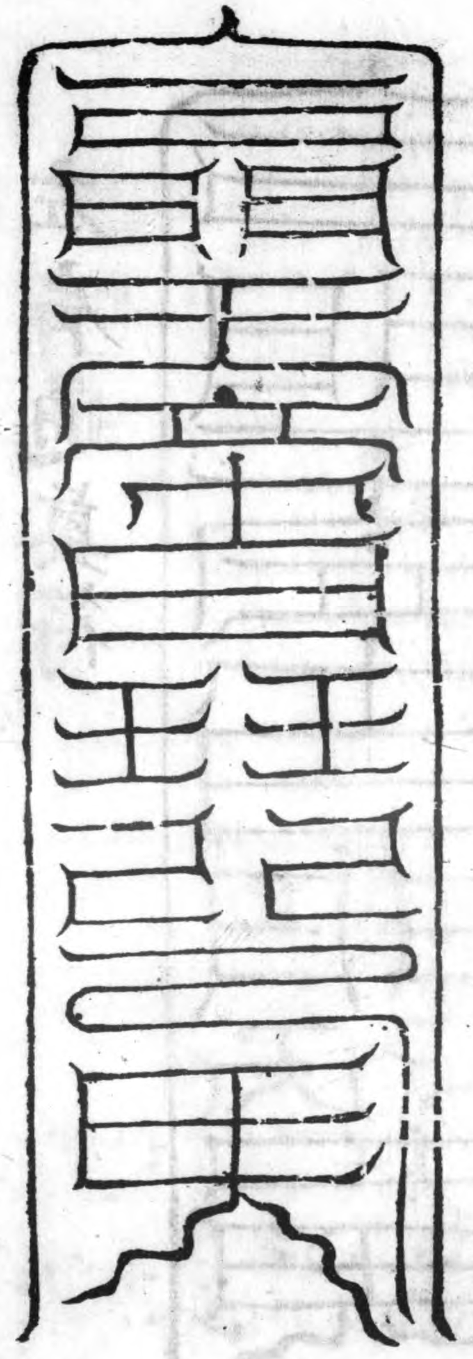
三天允賜立玄頂冠九玄七祖保度仚顏

名達玉京神相金光急急如律令

左肩通真符

右肩通真符

二符祝呪

萬三

唲祁伊娾呼噌呼囉只只憂吼耶摩哪僧伽

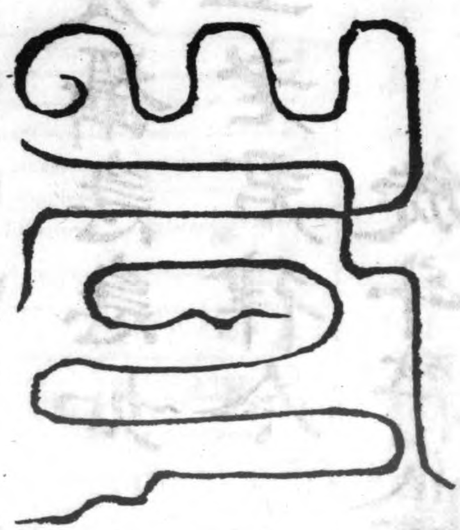
四

嘮濕濕呵呵羅耶備拔須留拔拔須攝留須

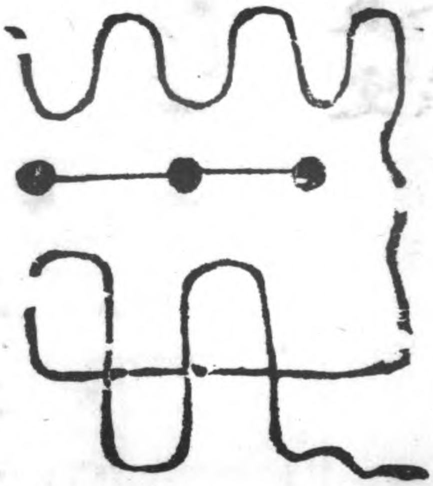
吸吸攝急急如

太上老君律令

旋斗符陰日 震文 東炁

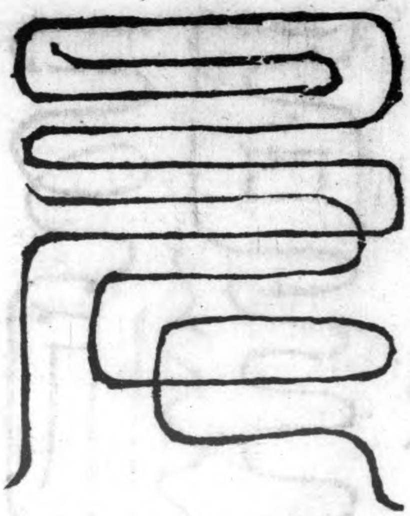

右足

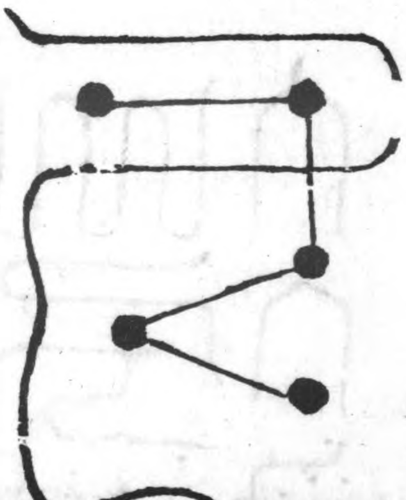

左足

歷箕符陽日 震文東炁

右足

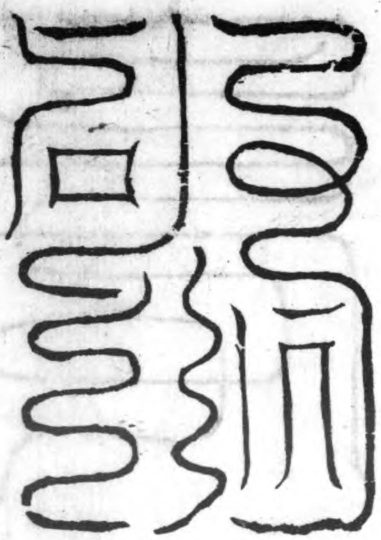
左足

四符祝呪

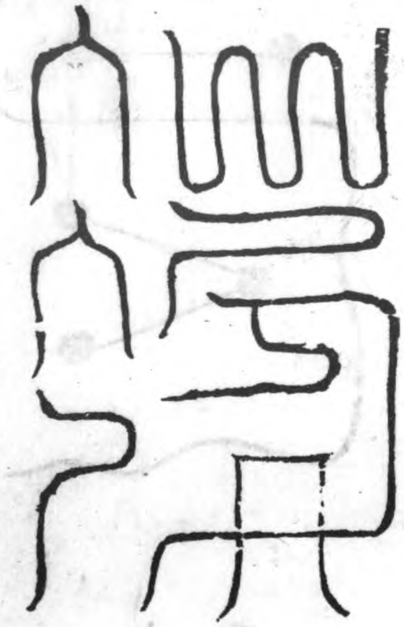
六丁捧足 神魂利貞 剛風無阻 黃道潛升

乘空步虛 朝謁帝君 急急如律令

三天玉契符四道 靈寶祖炁 玉清訣

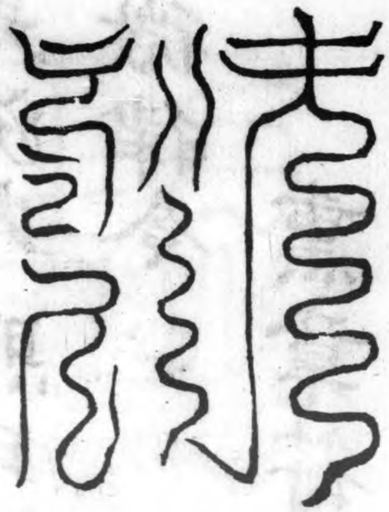
左

上

萬三

五

右

下

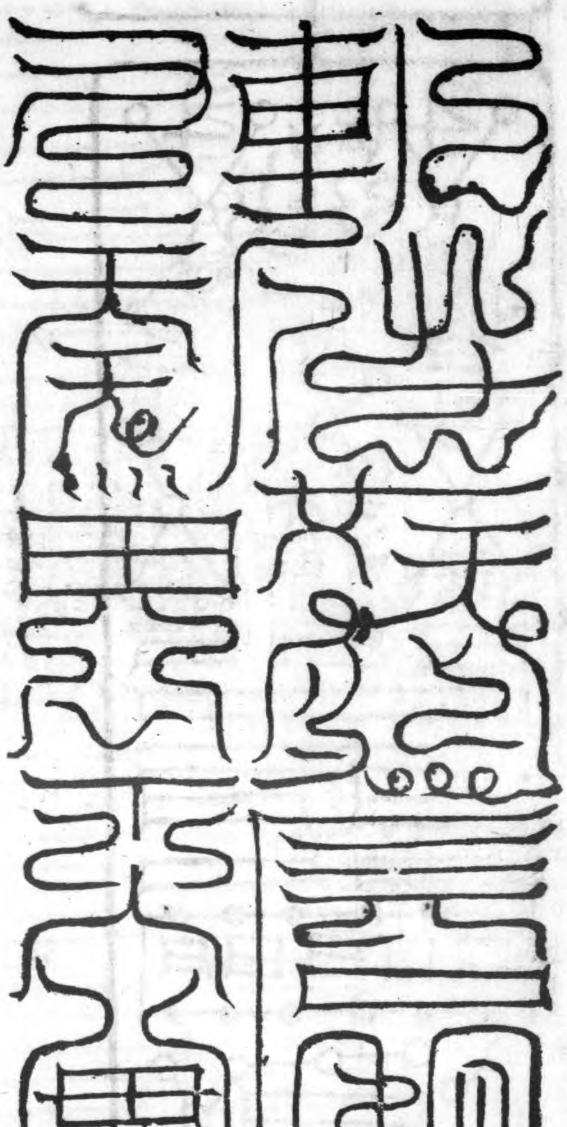
右符四道各念三天妙諱存金光入符焚

於左右上下臨壇用次念

上清天寶呪

魁靈元輝　上景紫沖　蕭羅大梵　元漠奎婁
陽光流火　照日洞陽　急急如
紫微律令

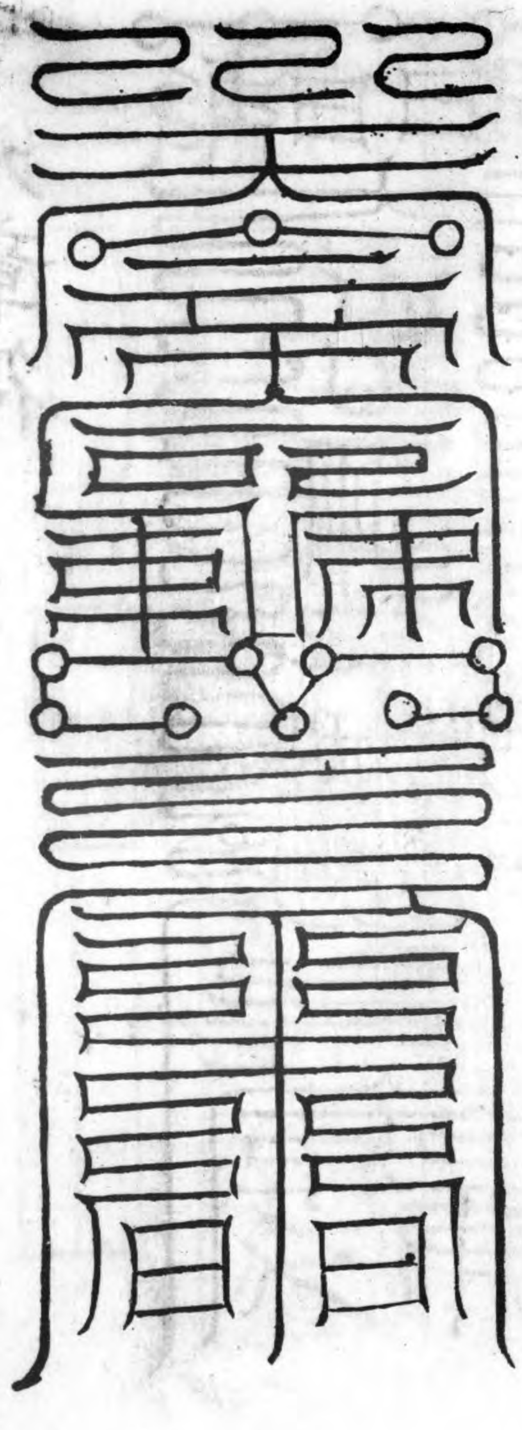
熏章符

捲章符

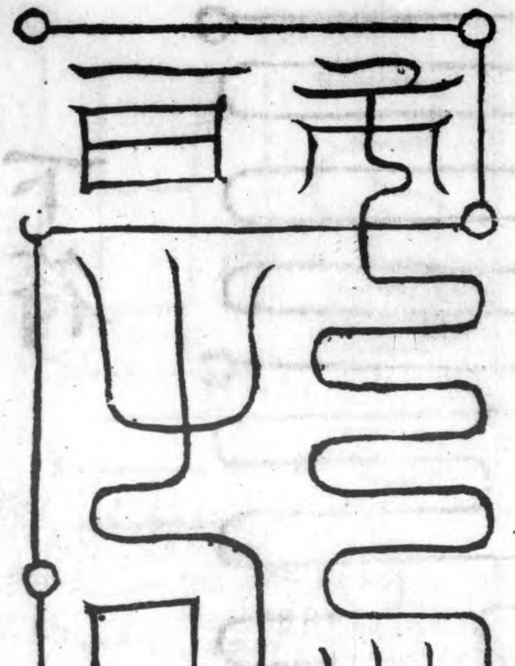
印章符

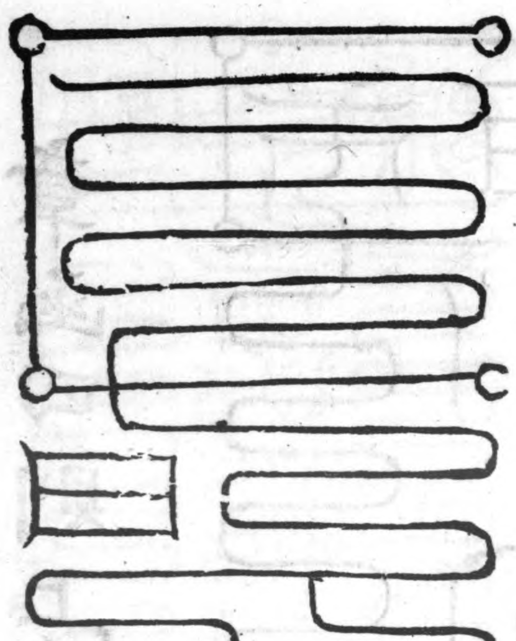
入章符

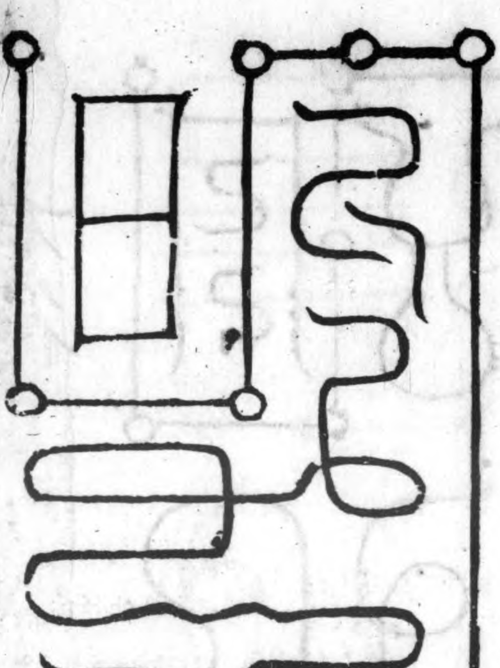
章函四則上符四道

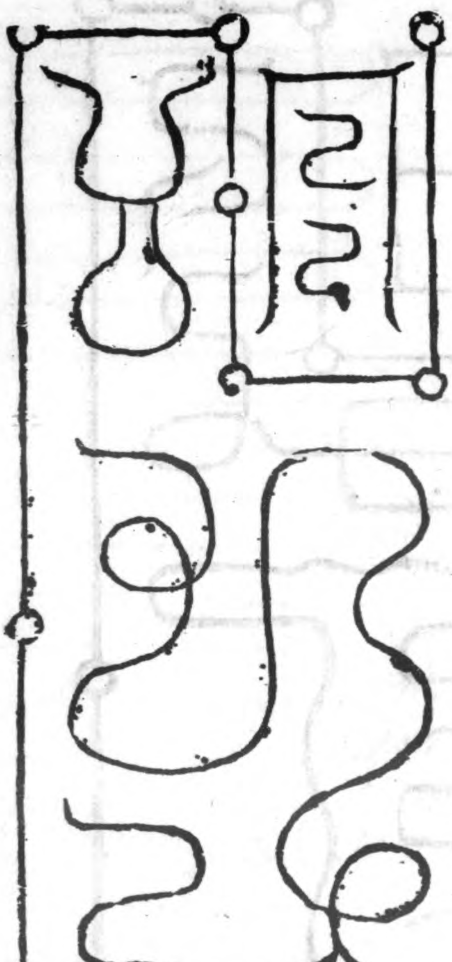
下符

左符

右符

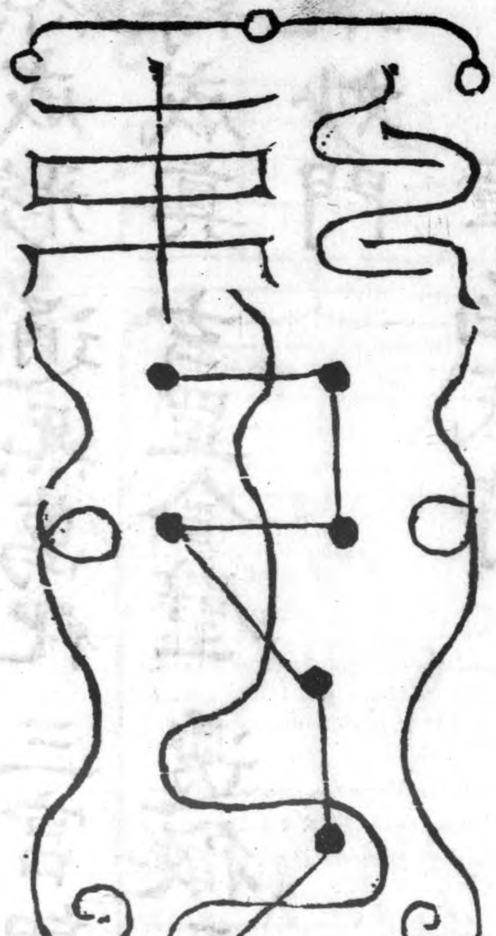
章函面符

萬三

玉文祖炁金光

萬重覆映于上

七

書符呪

三台流輝　斗星真炁　上開八門　混沌陽光
結炁成形　通炁萬化　三宮朝元　二妙回合
輪轉成真　玄罡合壁　透徹三天　玄元始敕
八衆妙門

章函底符

書符呪

三炁陽光　洞煥真星　玉清有勑　衝破陰罡

天眞天令　回度五常　九轉九炁　東制中央
天元天元　雷神雷神　魁罡激指　風迅雷庭
九陽交圖　玄感三辰　炁應天運　三景通眞
衝破剛風　浩氣無停　神霄炁衝　迴反權衡
運通中急　魔王保迎

袋上符

書符呪

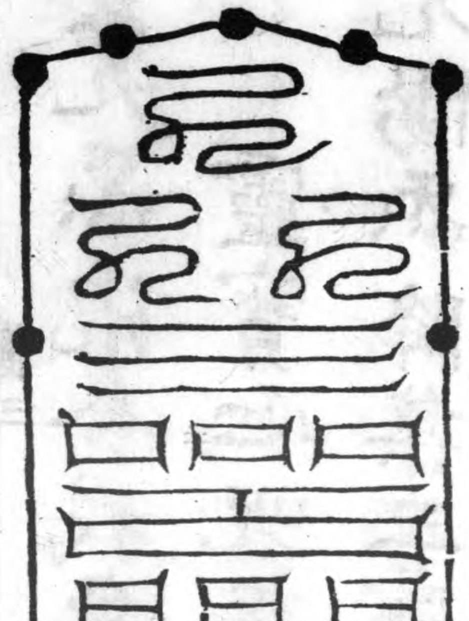
太極未分　陽炁混淪　上極无上　大羅玉清
元始祖劫　三景開明　始陽九炁　停華育䰟
勑開八門　洞朗啓扃　玉符告命　金馬驛程
火鈴前擲　雷激電奔　急告上景　徑上紫清
奔飛日月　合景三辰　玄光煥發　衝罡驛程
三靈九炁　混合我身　天靈節榮　性返歸真

靈寶心呪祝之

和元陽炁　降集三靈　拘魂制魄　内外洞明
玄景真苗　道貫始青　三部八景　炁周杳冥
心寧南北　坎離自清　真羅鬱絶　上開八門

飛度三界 合制乾坤

通天符版

師取本命日用棗木長五寸闊二寸半刋符於上作一穴穿五色線帶肘後陰日右陽日左以絳紗袋之露星月二十一日遇本命用香花茶果十二分請北斗九晨并通天符使降[illegible]于符

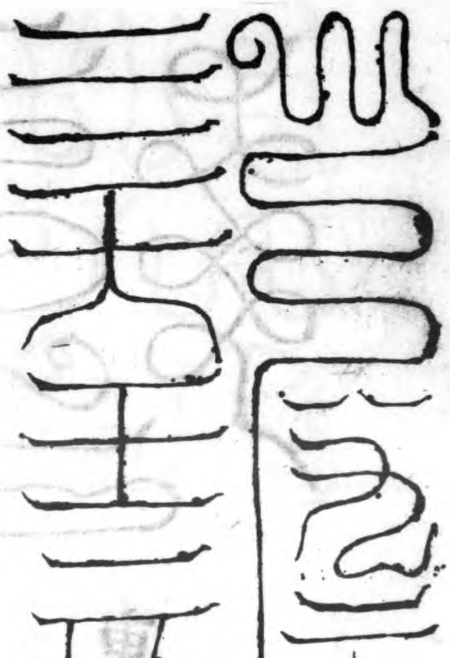
佩符呪

天輔無私　乾象通微　無幽無冥　無感不知

佩帶符圖　神兵任呼　我佐上王　身登仙都

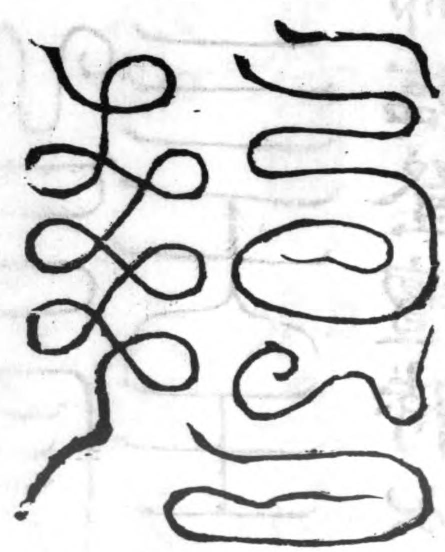
急急如　天君紫微上道律令勑

三天合同契劵 念靈書中篇搯玉訣取五方炁入符

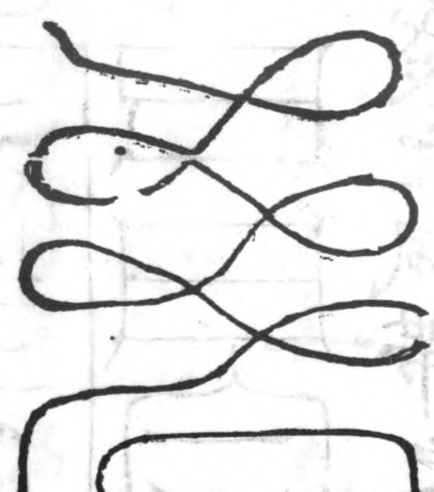

師臨登壇時以黃紗袋之佩帶之升入天門則萬神侍衛五帝司迎庶寶章上達也

章祓四角符

東

西

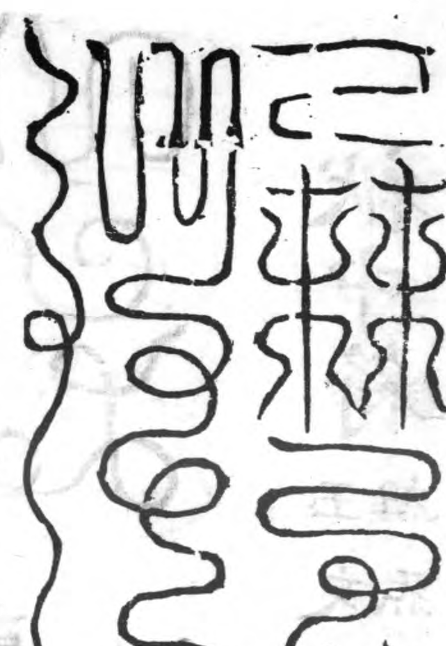
南

北

祓中符

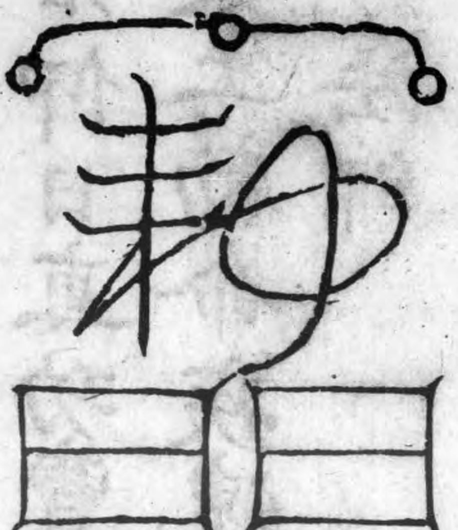
玉文
祖炁

書符呪

梵炁彌羅 出陰入陽 倏忽萬程 風馬雲奔 去來無礙 直造天門 捧旅閬王章 與道合并

章闕前符

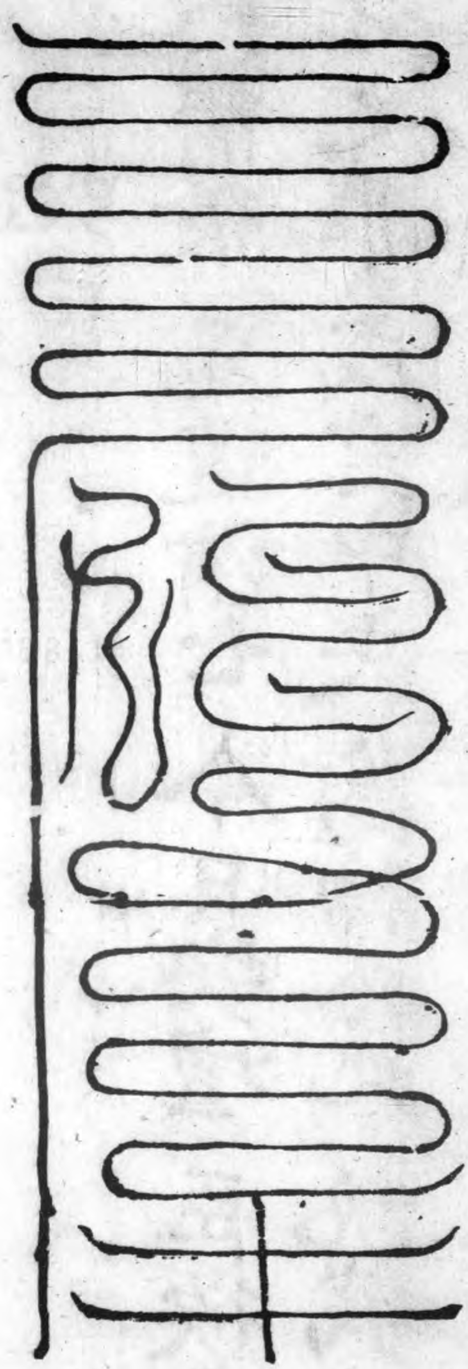
右仰日直功曹符使火急準
太上勑命疾速進呈取伺報應火急奉行
法師　押字

書符呪

上台一黃中台二白下台三青並降真靈北

帝勑玉帝勑太陰皇君太陽帝君角至軫搯
二十八宿南斗煞童隨吾後行陰陽決吏疾
速奉行魁至魒系訣
一轉太乙尊勅除鬼賊二轉起星光千妖盡
伏藏三轉三天勑除災降吉祥四轉四天降

何鬼輒敢當五轉五帝真疾病永無侵六轉
六神定天神斬妖倿七轉收邪鬼助國救生
命急急如
太上律令
祭章召將符存諸將如本法掐玉文祖炁

結界四維
高功仗劍執水盂詣天門地户人門鬼路

各方巽水作用表白宣呪侍職焚符表白

至天門宣呪

呪曰

天門開張　鬼道消亡　今日安壇　臣欲奏章

西北之維　戌亥中央　萬神於此　執戮不祥

高功巽水擲劒次至地户表白至地户宣

呪曰

生炁流通　不與眞同　今日奏章　乃立壇場

東南之維　辰巳中央　地户於此　收戮凶殃

高功至地户作用畢次至人門表白至人門

呪曰

出陰入陽 五内開張 天神聞之 皆整嚴裝

太上使我 今日奏章 西南之維 未申中央

收戮百鬼 何有敢當

高功至人門作用次至鬼路表白至鬼路宣

呪曰

陽炁流晶 百邪不生 今日奏章 先立壇場

東北之維 丑寅中央 鬼門考鬼 剪滅邪精

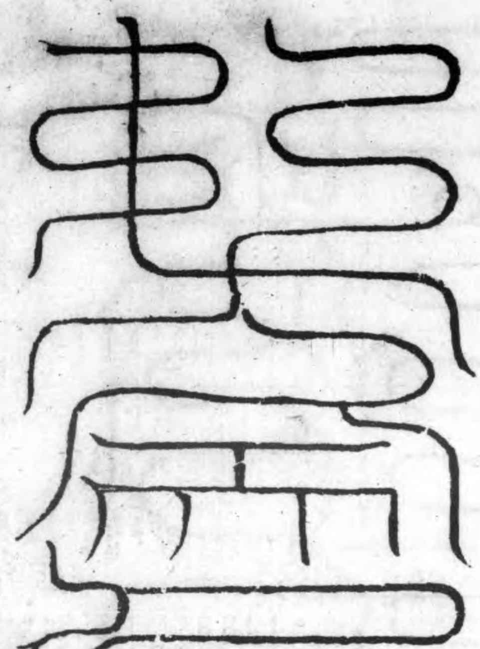
急急如律令

右呪臨壇焚後四符次第宣呪

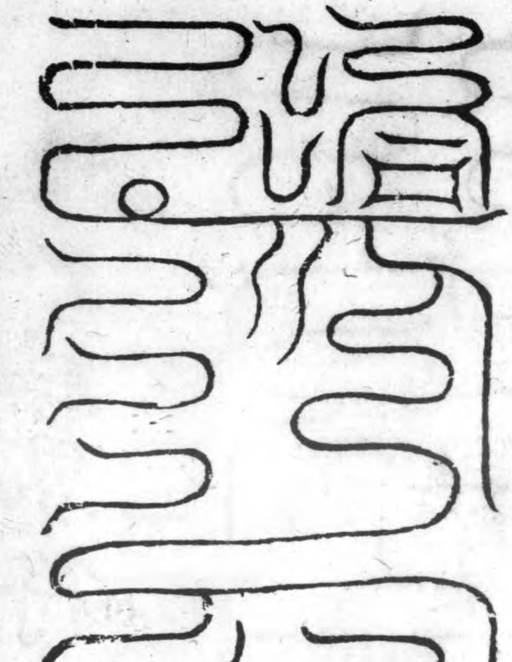
天門結界符

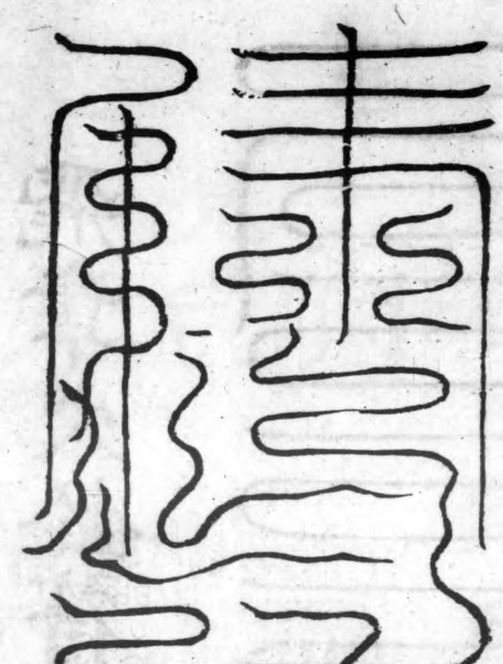
地户結界符

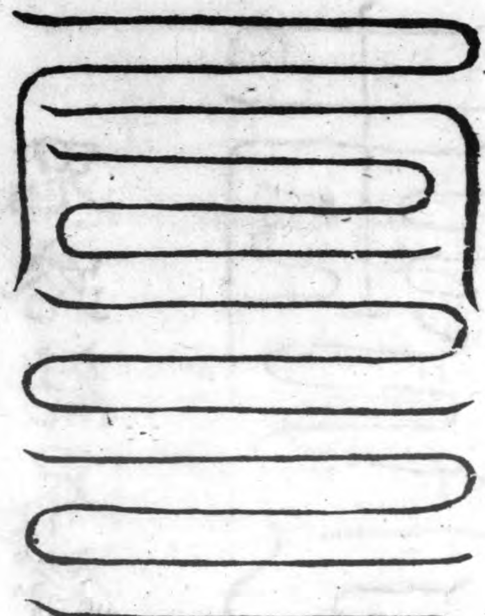
人門結界符

鬼路結界符

飛章火鈴符

右符左手執章右手執符想心火從頂門出内有金甲緋衣大將軍擲火鈴直衝罡風至天門

呪曰

炎神炎神　火鈴金精　通天開道　速達帝庭

六天九醜　無敢輒干　上帝有勑　風火不停
急急如律令

靈寶玉鑑卷之十九

[seal]

靈寶玉鑑卷之二十

萬四

靈寶玉鑑卷之二十

飛神謁帝門

九靈飛步登壇品目次序

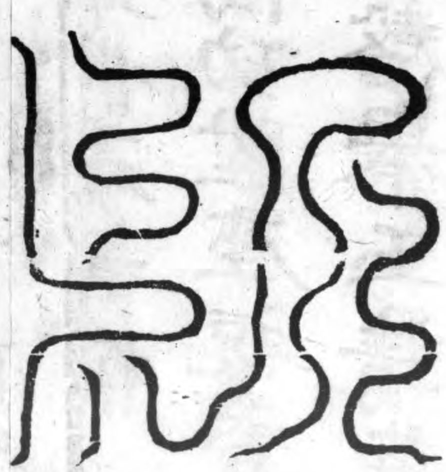
師於建齋一月之前依法修鍊臨事之際於靖內佩服諸符次焚香合備刀筆朱墨色線黃蠟鎮信印章等物同齋官眼同點校章書庶臨事得免倉皇有忤神色先庭曰人閤進表章上聞帝王尤在肅整禮容望方設拜稍有虧常典即謂不恭況太上崇嚴天衢遼夐苟非志誠不能達御必在

精專誠念恪謹禮儀悉按科條毋或違怠
即可助國濟人宣弘道化上遵天旨永懋
善階次道具威儀法師登壇行事
齋官道眾雲集思真堂
知磬舉香林說法天尊　次舉按人各恭敬

舉修齋請師　表白設禮代齋官致詞請師
高功陞座祝香演說策空步虛馳神御景之道
知磬舉玉清蕩穢天尊　次舉蕩穢呪
清道法師灑淨　知磬舉金真演教天尊
知爐引班詣壇所　次舉唱道

高功結界旋繞燒香　侍職焚入户符

入户符 巳文亥煞

早午入户呪曰

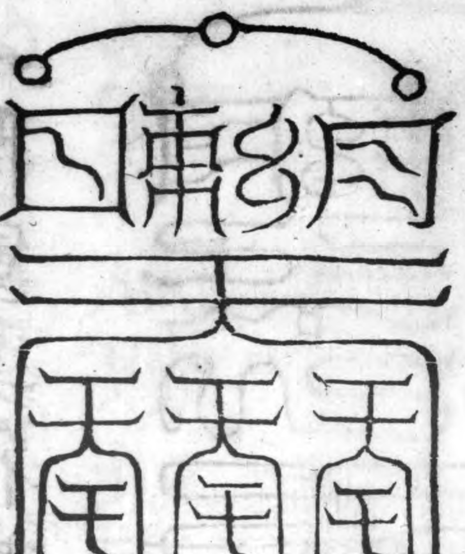
四明功曹　通真使者　傳言玉童　侍靖玉女
道室正神　爲臣通達　上元生炁　入臣身中

静夜入户呪曰

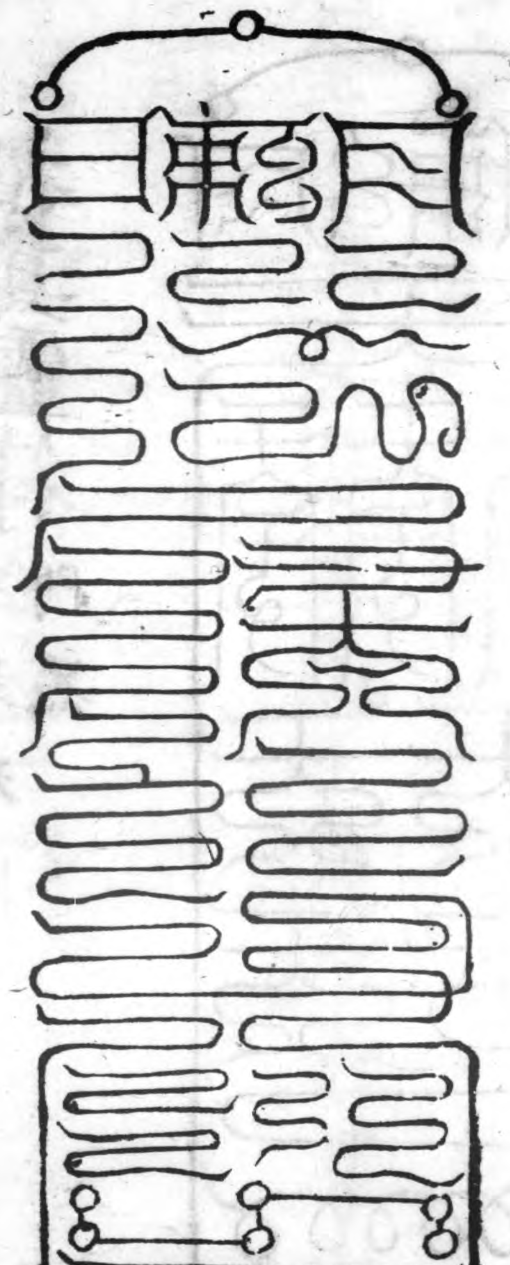
四明功曹　龍虎使者　侍靖玉女　開明童子

上元少女 夜有啓請 願得上聞 正一生炁
入臣身中
想金童玉女乘五炁雲自左右耳出立侍
于前
侍職次焚招真召靈二符

招真靈符 玉文天 門炁

降靈真符 玉文天 門炁

二符總祝呪

玉華散景九炁凝烟 香雲密羅 逕衝九天

侍香金童 傳言玉女 爲臣通奏 上聞帝前

令臣所奏 咸賜如言

高功入壇三拜執手爐默呪平身捧章于

手存五藏炁出爲五色雲靈官玉女森列
左右日月合明五星北斗混爲金光洞煥
内外自北恭身存天師次面西存道德宗
師面南存三師次面東存諸君丈人又面
南存三將軍次面北存太上老君衆真混

同於青黄白三色雲中　次放章于案上
都講舉各禮師存念如法
高功宣衛靈呪　侍職焚符
密呪曰
虚无真聖高空湛然傾誠所告秘心奉傳

至時上達　感應幽玄
天朗氣清　三光洞明　金房玉室　五芝瑩生
玄靈紫蓋　映照我身　玉童玉女　爲我致靈
五帝齊景　三神同軿　得乘飛蓋　升入紫庭

衛靈符 取方五方衛靈符 炁訣見朝醮門

召五帝大魔符

東方 卯文 東炁

祝呪

九天煥明　天地同靈　通幽達明　萬神雲臻

斬馘六天　收捕魔精　秉氣捕非　掃蕩妖精

南方

午文

南炁

祝呪

朱闕巍峩　離明應輝　負天擔石　橫身飲風

火鈴擲節　鎮守三宮　玉帝勑命　飛昇太空

急急如律令

西方

酉文　西炁　萬四

祝呪

皓靈太空　七炁素天　六目反山　赫然飛仙

金門皇老　變化自然　白元守房　秉炁玄元

北方

子文　北炁

祝呪

徘徊五炁　玄靈散飆　巨天後矢　按轡神翅

斷絶死户　啓生幽寥　捧符執節　飛步太霄

急急如律令

中央

中文　黄炁

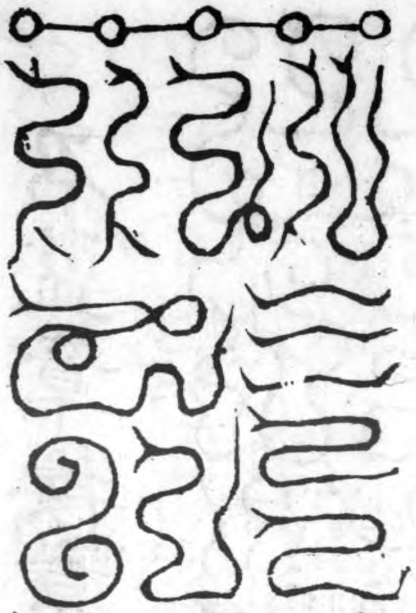
祝呪

一炁分元　黄中太微　龍篆虎符　撿精却非

斬馘六鋒　神化流輝　天帝有命　萬神咸知

萬四　五

召通章校章呈章從事符　辰文天　門炁

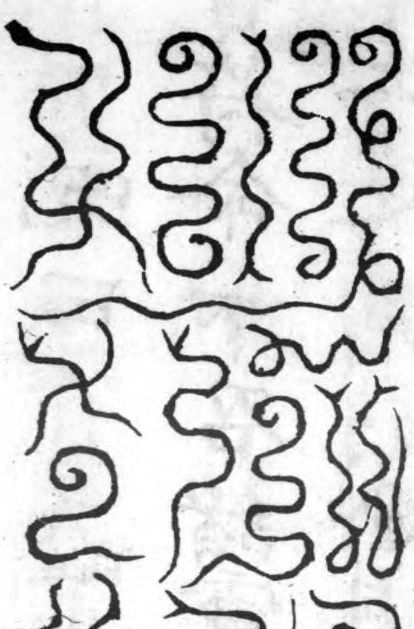

召監章按章齎章從事符

玄都正一 太妙華精 眞官上靈 監按章文
齎執上奏 萬神招眞 北酆鬼律 不得稽停

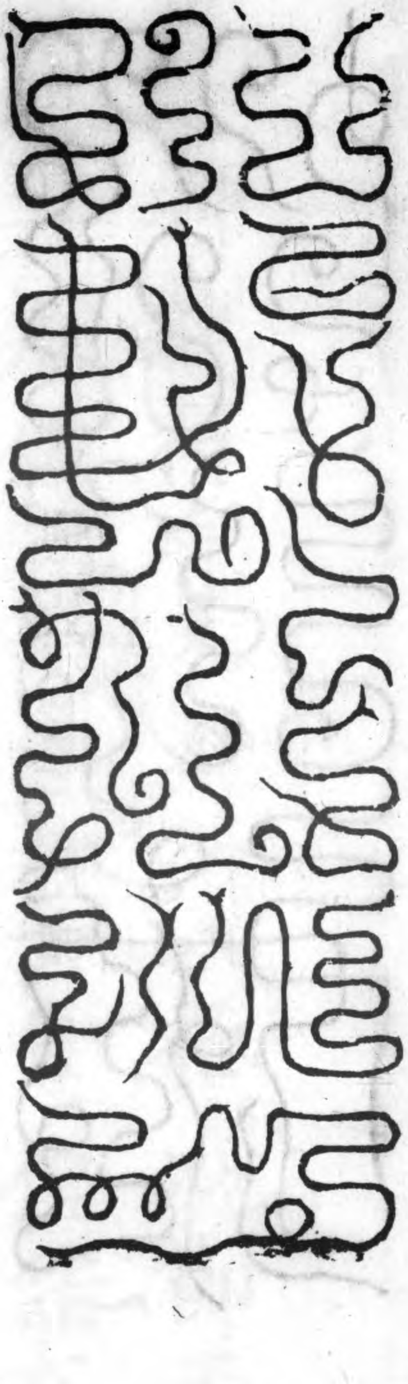
召呈章上章判章從事符

呪曰

靈寶符命 下召諸靈 帝君奉受 天帝齊弁
呈帝上達 判别分明 感格玄造 飛升紫庭
急急如律令

召天丁力士符

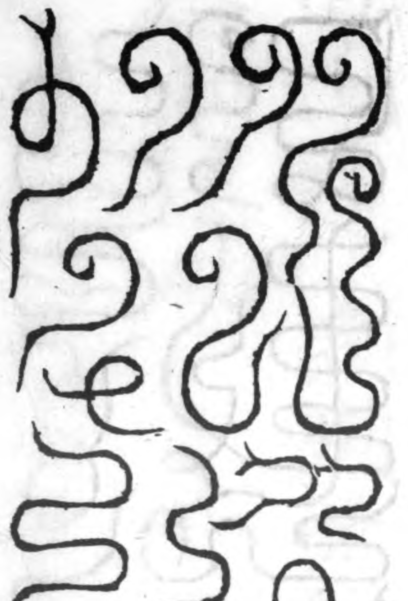

呪曰

玉清神府 中有天丁 力士捧侍 禀命感遵

帝君有勑　使者須聽　護送章文　徑趨玉庭

召天騶甲卒吏符

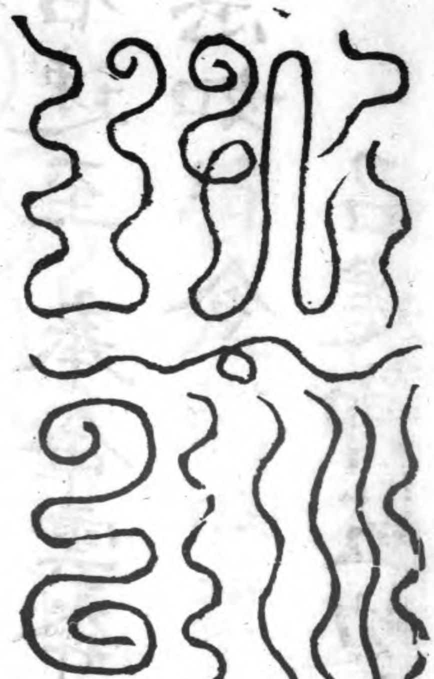
呪曰

天帝之神　龍符虎文　飛行八極　馳節玉京

吾召速至　奉命雲奔　乘我玄告　徑詣太清

急急如律令

召建節監功大將軍符

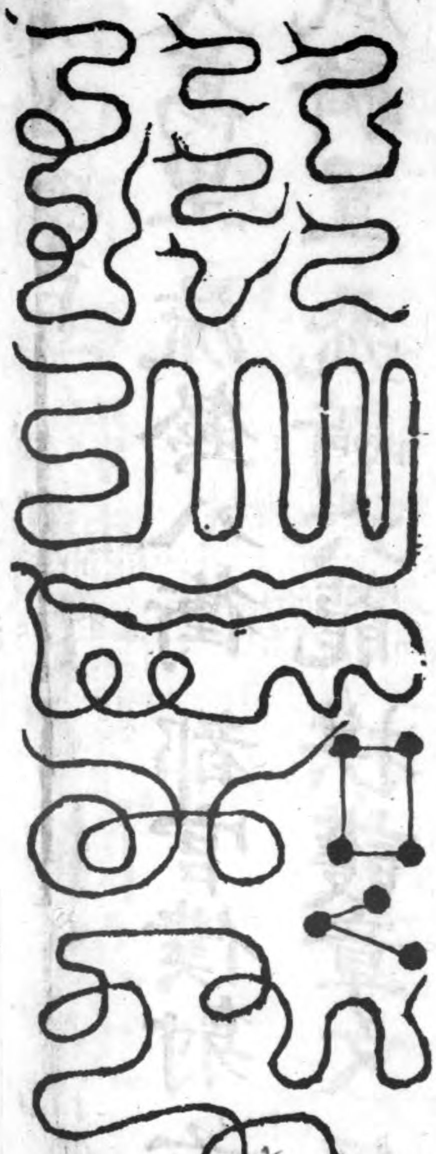

呪曰

玉帝之臣 建節監功 飛雲羽蓋 上入玄宮

赤帝三五 受命元宗 奉承正道 飛步太空

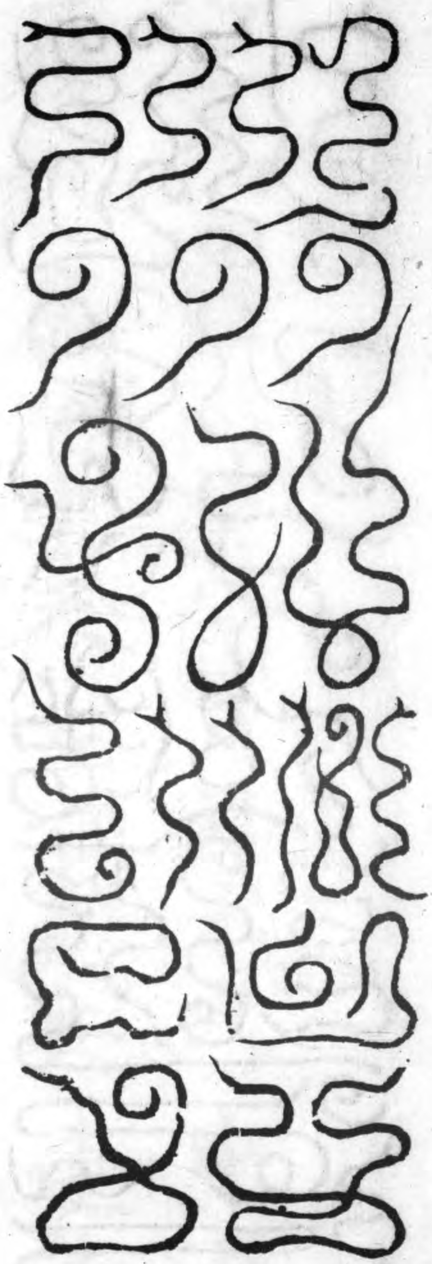
召罡風騎置吏符

呪曰

擲火萬里　流鈴八衝　都官僕射　前誅禦凶
罡風騎置　飛騎六龍　拱護章文　俓達玄宮
急急如律令

召四部監功謁者察奸勾騎符

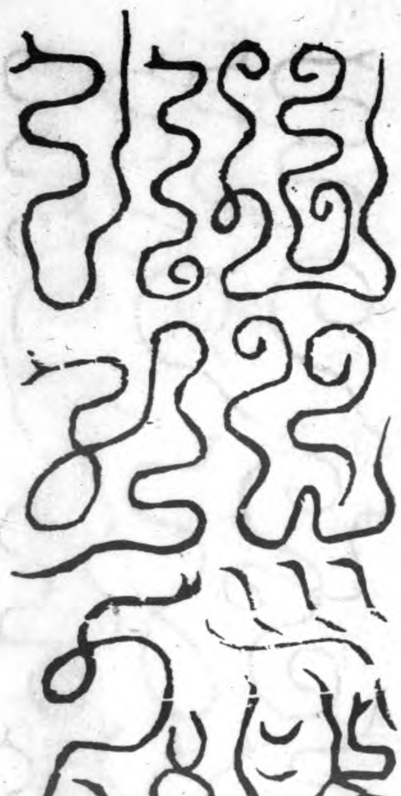

呪曰

察奸勾騎　四部神兵　統制隊仗　掃蕩妖氛

監功使者　翼從雲奔　通達上願　感應帝靈

召左右官使者陰陽決吏符

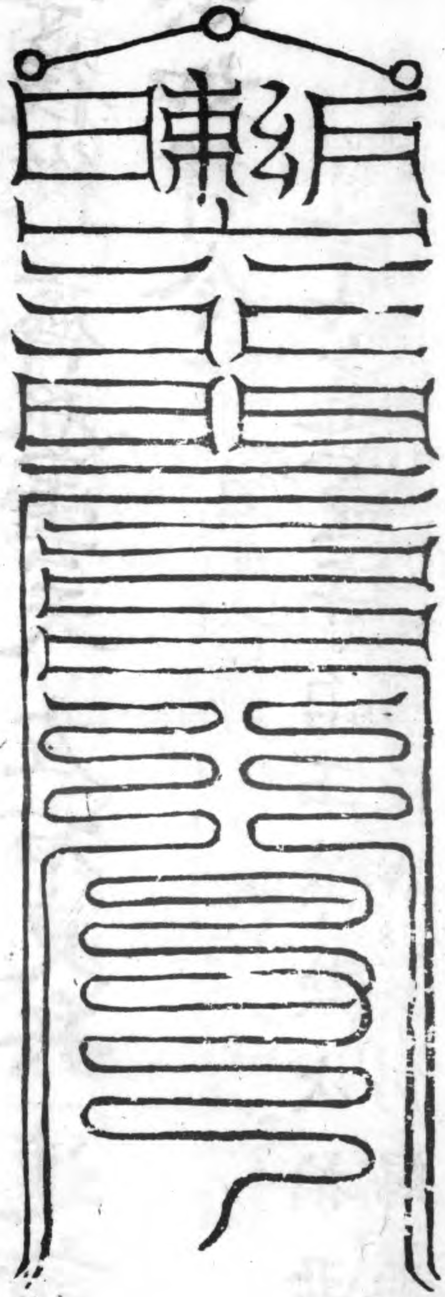
呪曰

天地二炁　陰陽肇分　日月水火　中有大神

前導後從　齊登雲天　左右吏兵　速詣帝前

急急如律令

通真達靈符自玉清訣次指丑文順至戌亥仍歸丑文

呪曰

勑吾身中　胎光幽精　爽靈萬化　飛行上清

驅神攝鬼　洞徹杳冥　吉凶禍福　如影隨形

急急如律令

都講舉各稱法位　高功宣拜章科

都講舉衆官各長跪出官如法

高功想五體眞官等從玉堂宮領萬神並

嚴裝冠帶騰三素之雲出列于左右前後

呪曰

内有所明外有所臨　開之朗然　了無影象

高功依科出官　侍職焚出官符

總呪

中理五炁混合百神　運出官曹　侍衛遷升

上徹帝前　與道契靈　形神俱妙　守一洞明

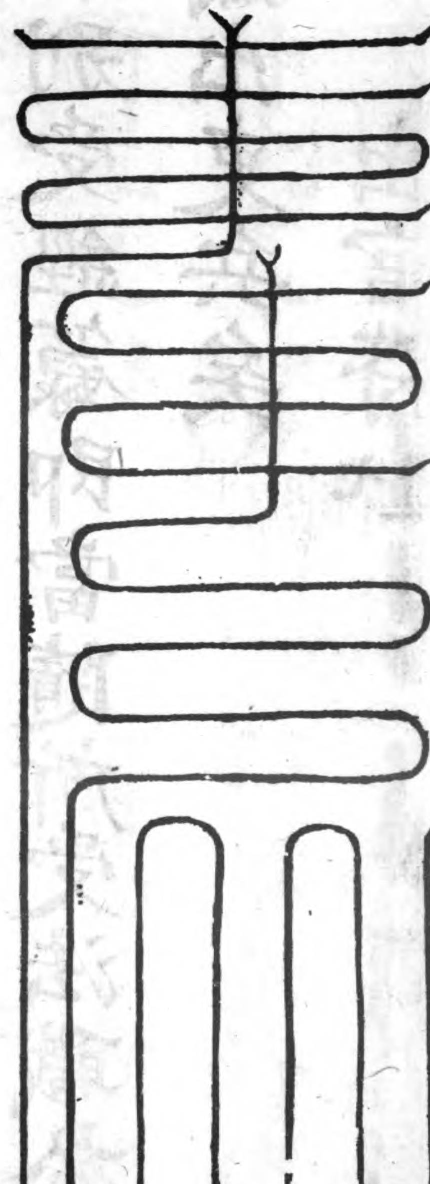
玄朗太虛　朝謁玉清

出官訣

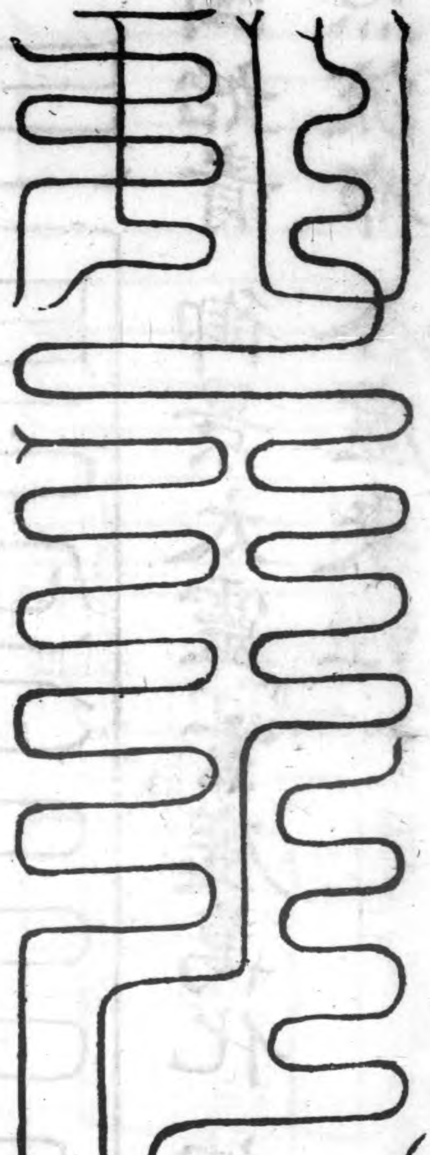
五體真官功曹吏 卯　上仙上靈二官直使 酉

正一功曹子　左右官使者午
陰陽神決吏丑寅　科車赤符使辰巳
罡風騎置吏未申　驛馬上章吏戌
飛龍騎吏等官亥　狼吏虎賁坎
察奸鉤騎艮　天騶甲卒艮
天丁力士巽離坤兌　監察考召甲子諸官君子輪至亥彈
夫三籙齋發爐並用洞元朝儀吏兵若高功別受經籙即當隨所受法職於發爐時關出吏兵矣

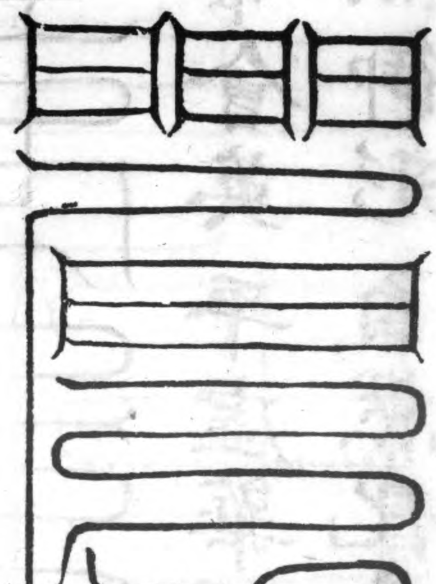
出官符七道

天帝命靈合景沓冥　大梵流布　三光合明
洞達萬化　超神澄澄

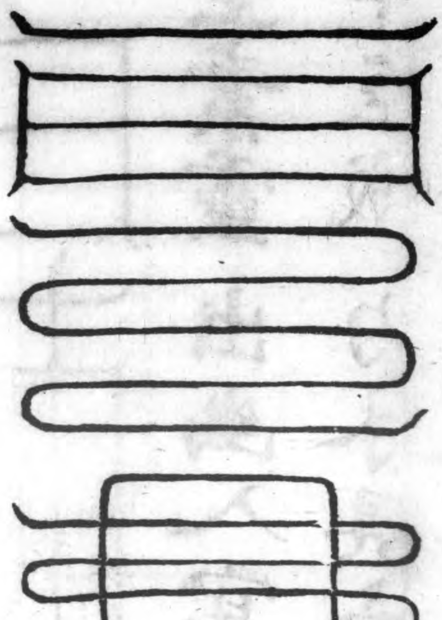

景曜會英　平虛華明　開闢元始　神光洞眞
一炁御形　自然化生

開圖始青　御景太靈　玄度萬化　洞達杳冥

生炁流布　合虛乘輕

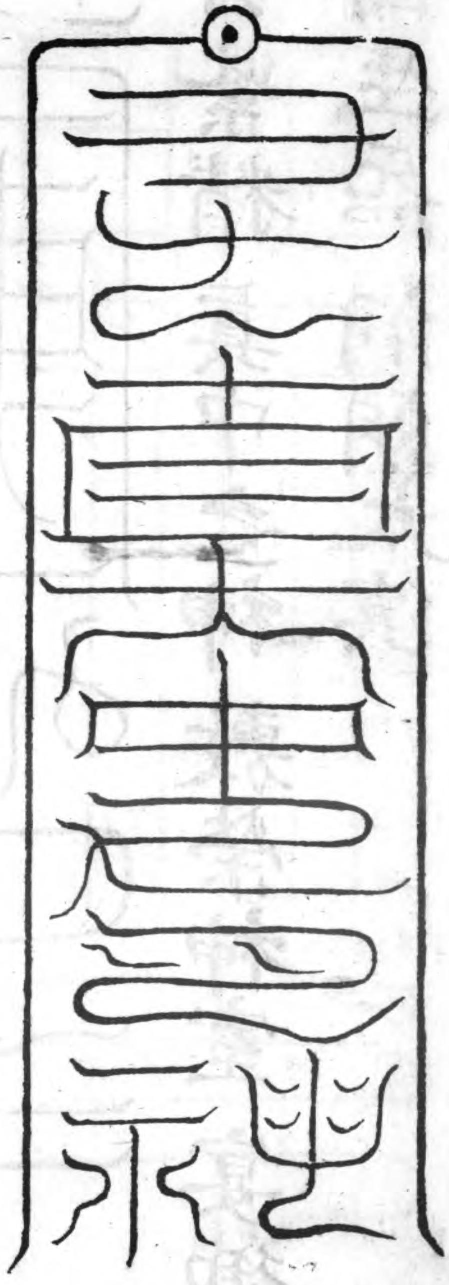

自然至真　理應帝靈　雲乘三素　上升玉庭

洞朗無際　感悟玄明

飛空素靈出幽入冥　神游太漠　玄霞黃寧
通達至誠　內外俱榮

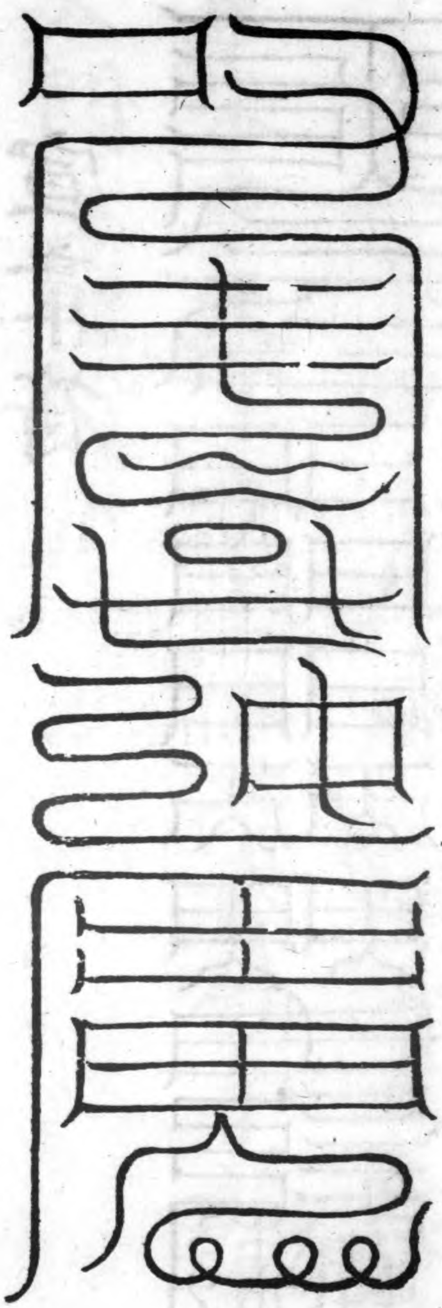
深玄紫精　眞中之神　敷榮神室　宴御華英
保固生炁　洞朗太濱

萬炁之宗　眞中會靈　保制大劫　固恃玄精

四象發華　諸福畢臻

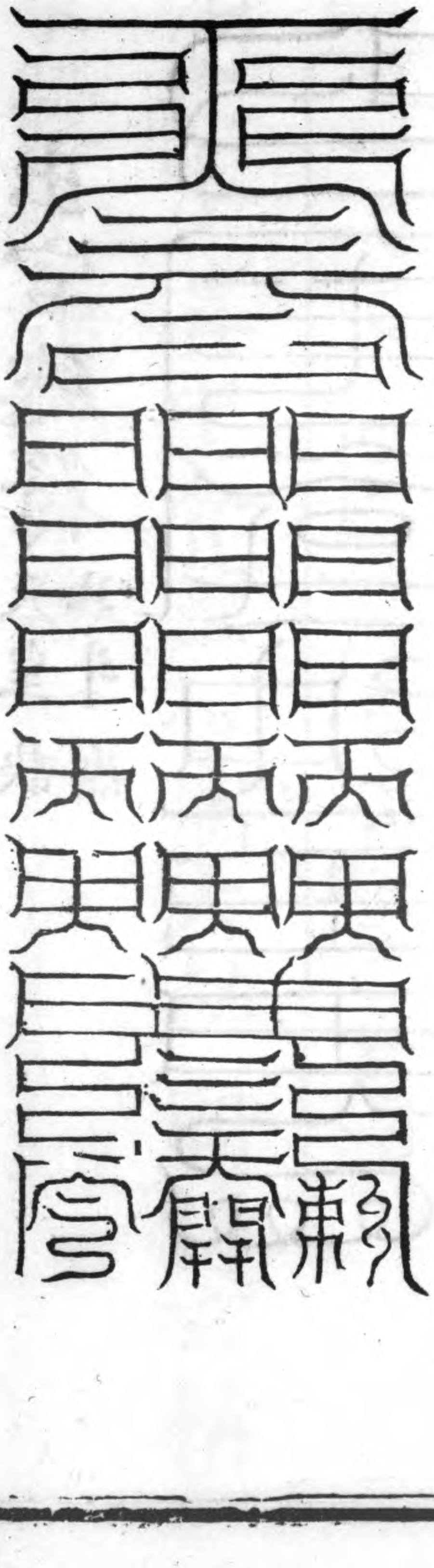
出官總符　天皇訣　北斗炁

默呪曰

一體虛集 何出何入 此爲之儀 呼出呼入

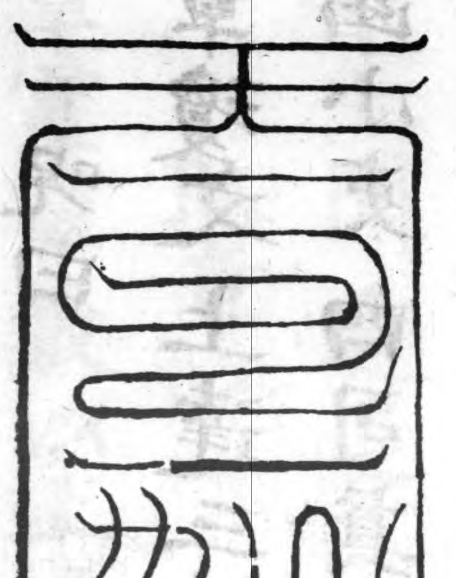
宣章符

出官畢表白三禮高功前跪受章副宣章叩齒二十四通存飛天神王五色祥雲金甲朱衣天丁力士佩帶寶劍手執玉函自天門至壇所

宣章密呪

無上玄元　洞玄洞先　太一佐使　御炁飛煙
雍雍侃侃　褒服飛仙　一瞬十極　總統萬天
阿濫那易　婆步曇延　達落那顧　厥淪索連
乘命玉宸　傳令侍壇　爲宣化度　如律如編
右呪默念七遍望天門長引鼻炁七遍即

見神王恭聽齋意
開函小吏符

呪曰

玉章瓊文上達三清　飛跡升進　神諸謁眞
開函小吏　四司眞君　玉律元帥　監進將軍
急急如律令

高功存金光道炁自天門而降捧章跪念

開函呪

四明功曹　開函小吏　手執書刀　開發函軌
奏章上闕　通達玄理　臣得長生　事獲終始

取章呪

臣章靈靈　敷以上清　仙童玉女　開發龍函

臣今關奏　徑達帝庭

取刀筆呪

臣筆靈靈　改死注生　硃為百藥　筆為利刀
邪神斷絶　魔魅消亡　五行正炁　何鬼敢當
高功留章於案拜伏念

靈靈霄不計數　至宣章了再捧章念

封章呪

太上科禁　青素朱章　隨吾心意　徑造玄關
真炁封閉　玉女捧函　呈章從事　驅滅纖奸
真元混結　直透天關　去來無礙　出幽入間

日月齊輝 天地循環

高功存六金字在章次取章在手剔陰陽

二斗二十八宿訣

次掐開天門亥塞鬼路寅留人門申破地戶巳

次一轉六神藏丑二轉日月明寅三轉四煞

沒卯四轉動魁罡辰五轉雷火騰巳六轉霹

靂發午七轉山鬼死未八轉收攝一切邪魔

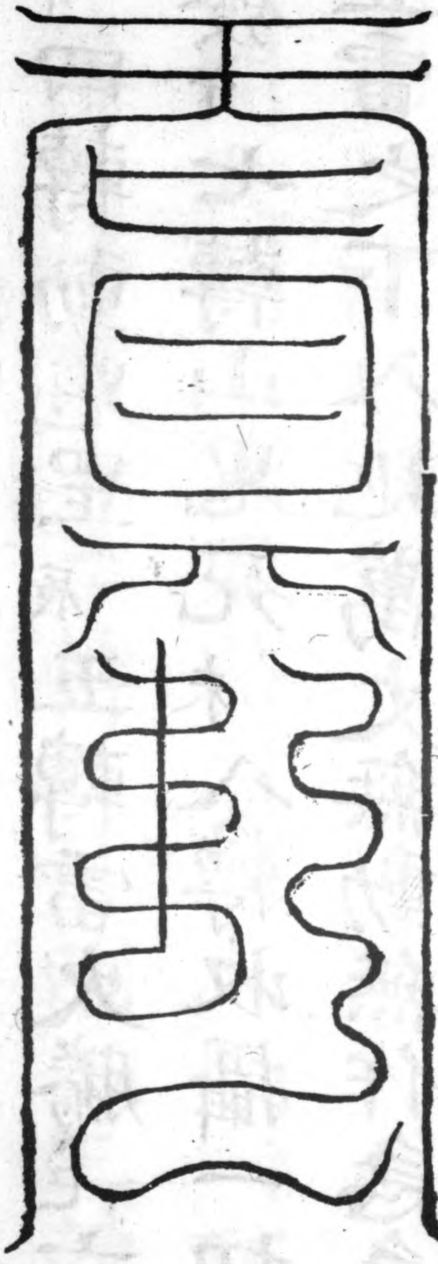
付五雷之下入地萬丈無動無作急急如

雷祖大帝律令 自未順至子結雷局運章

五轉畢留案上 道衆迎至祭章所

祭科中召出官將一法先祭章次第入壇高功就遣官

遣官符

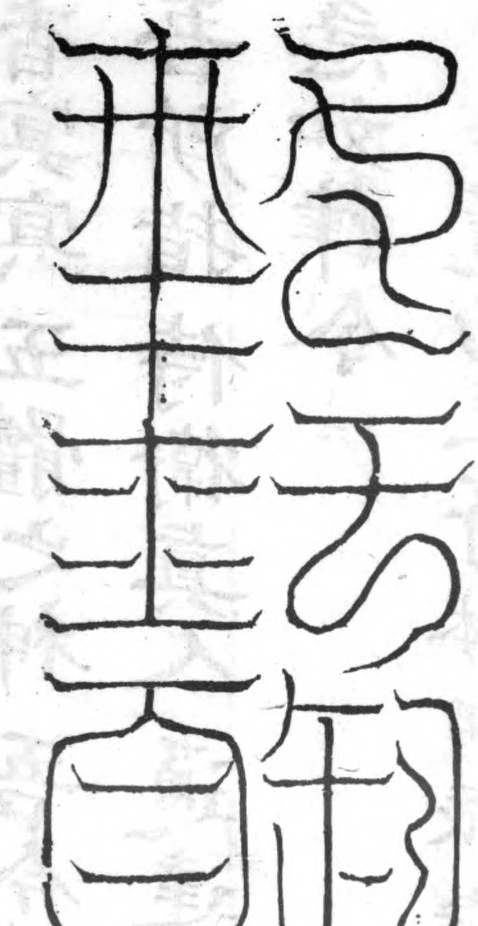
呪曰

杳杳冥冥 五體之神 吾今發遣 受事叮嚀

隨吾所指 侍衛真人 通達章奏 速詣玉宸

急急如律令

遣四直符本日辰訣辰方炁

呪曰

年直月直 日直時辰 天上地下 去去如雲

萬四

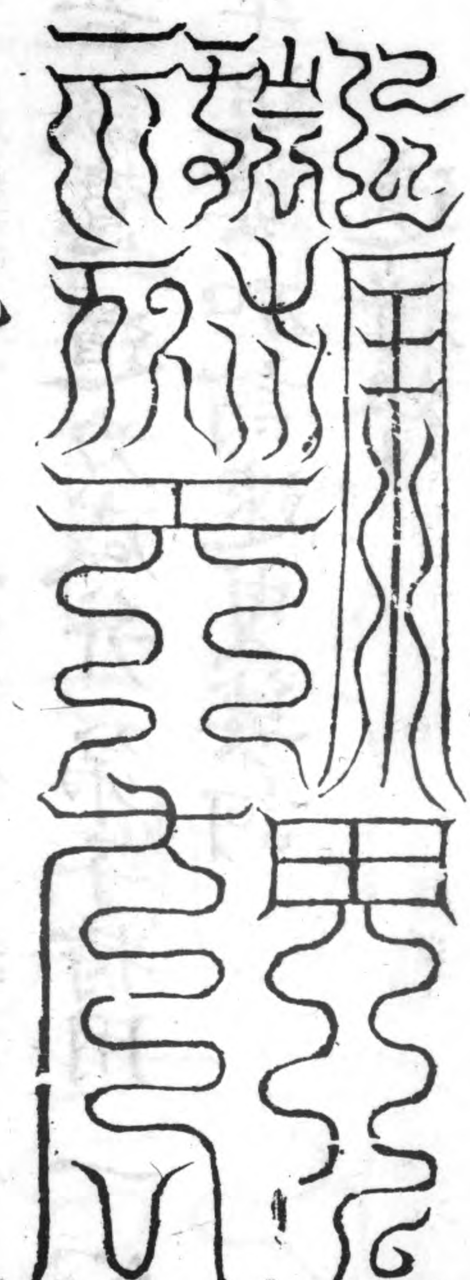
十三

功曹將吏 布炁分靈 傳令執符 心爲於民

達吾誠意 道力咸弁 弟子持用 一心執眞

唵窣追婆加訶遶曳娑訶

遣將符

勅呪

天元軸軖𨊻輡𨎳𨌀𨍏勅

軒𨏥軿𨋳𩴾𩲡攝

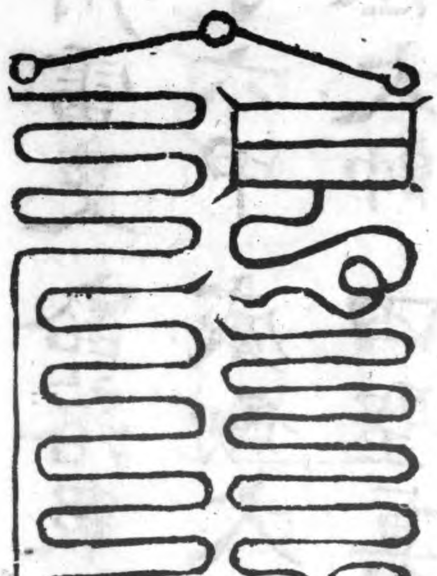
玉府雷吏　谿落衆神　三元洞治　七震八靈

六丁六甲　威劒大神　守壇直使　龍虎元君

北極大帥　四聖眞君　奉元始勅　急速通靈

高功遣官畢　次步罡

飛步蒼冥符

祝曰

勑吾身中科車赤符剛風騎置驛馬上章飛龍騎吏火急通靈乘飈御氣策景升虛上朝玉帝六甲吏兵隨吾所使急急如律令

一法用陰陽二斗加二十八宿并谿落斗

一法用交泰罡加谿落斗恐太簡不合古

法如用之悉見召使發遣門

靈寶玉鑑卷之二十

[stamp]

靈寶玉鑑卷之二十一

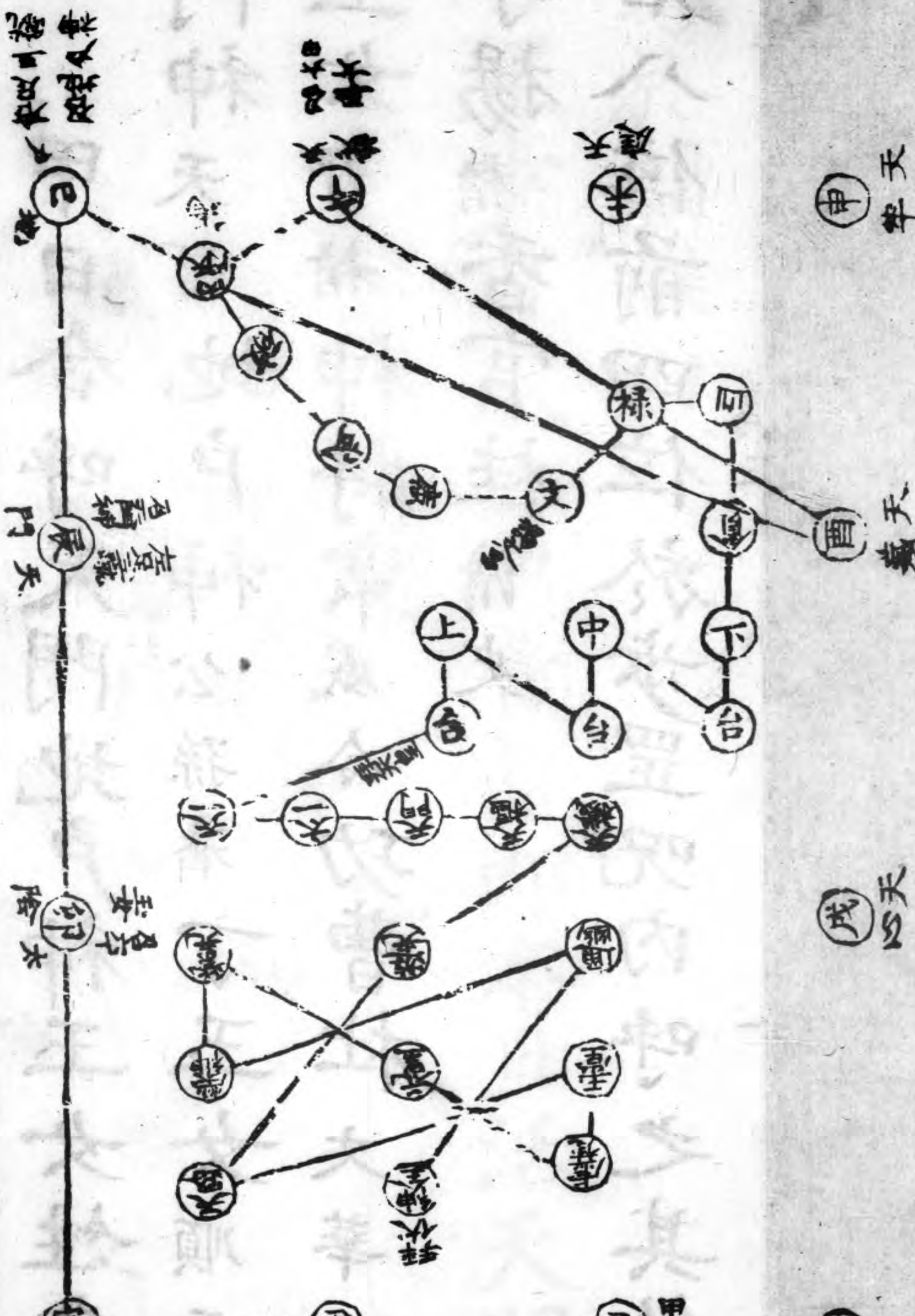
萬五

飛神謁帝門

罡法

甲日罡步自子位起青龍即本日活昊門方

甲日起罡圖

甲日合呼天門地户神玉女姓名

天門神天可 地户神公孫齊 丁玉女順惡

庚玉女弄精 神將袁威令 功曹杜文華

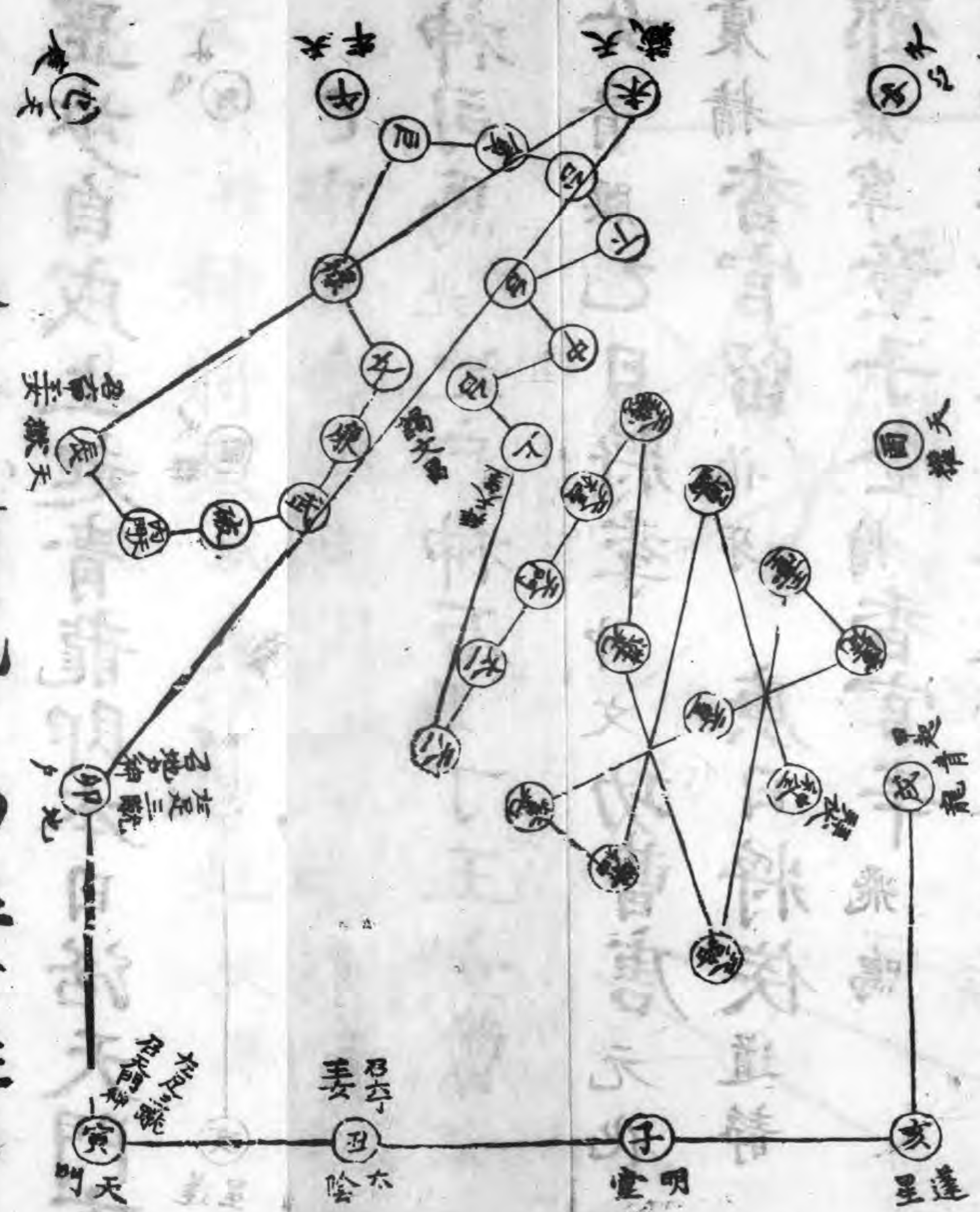
童子楊精 香官桂清史

右八位前四位於步罡呪內呼之其餘並

寫於關牒內

己日罡步自戊上起青龍即本日活天門方

己日起罡圖

己日合呼天門地户神玉女姓名

天門神徐義 地户神徐可 丁玉女足日之

庚玉女絳宮 神將蕭子元 功曹子惠機

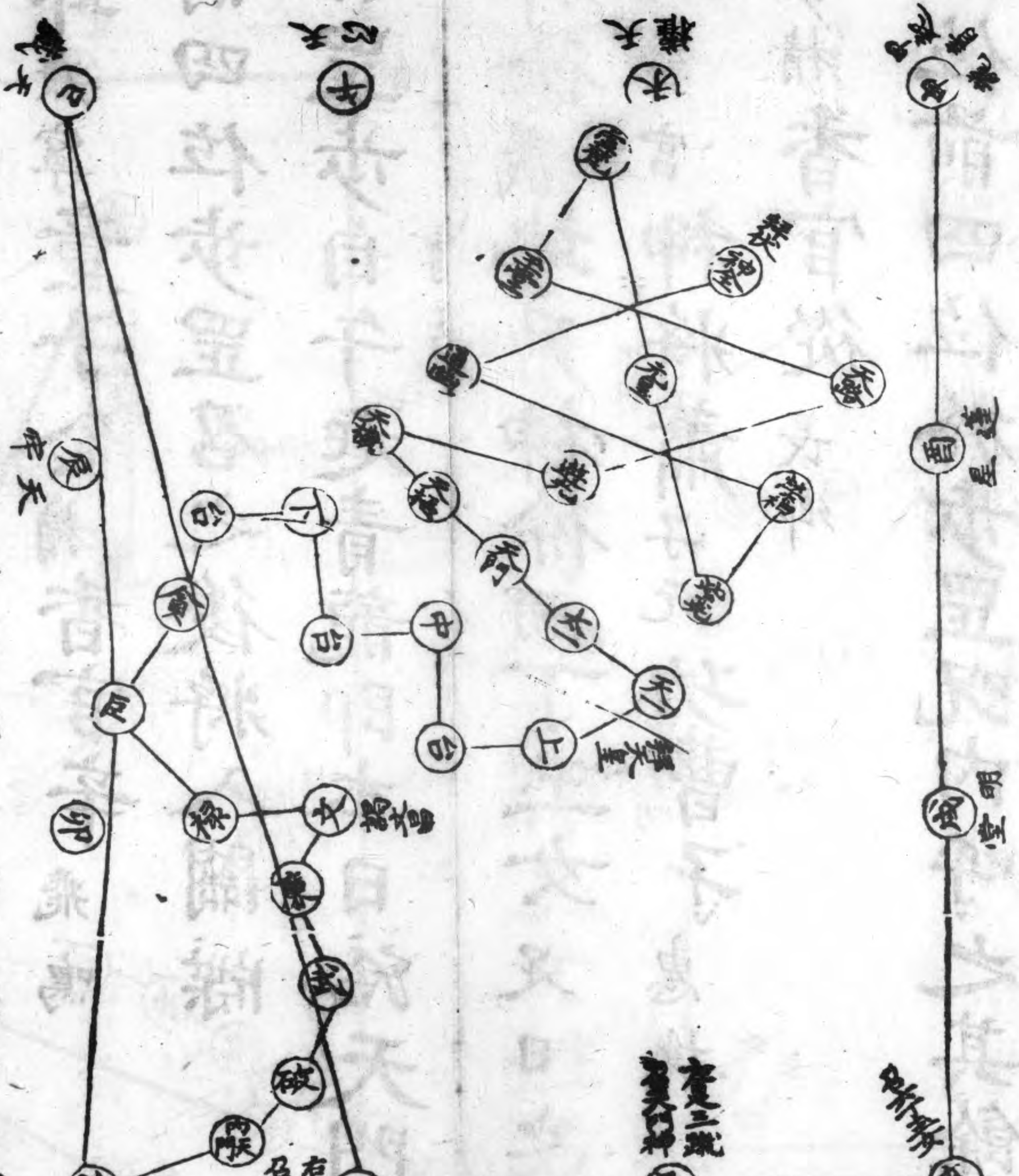
童子陰精 香官從長卿

右八位前四位於步罡呪內呼之其餘並

寫於關牒內

乙庚日罡步自申位起青龍即日活天門方

乙庚日起罡圖

乙庚日合呼天門地户神玉女姓名

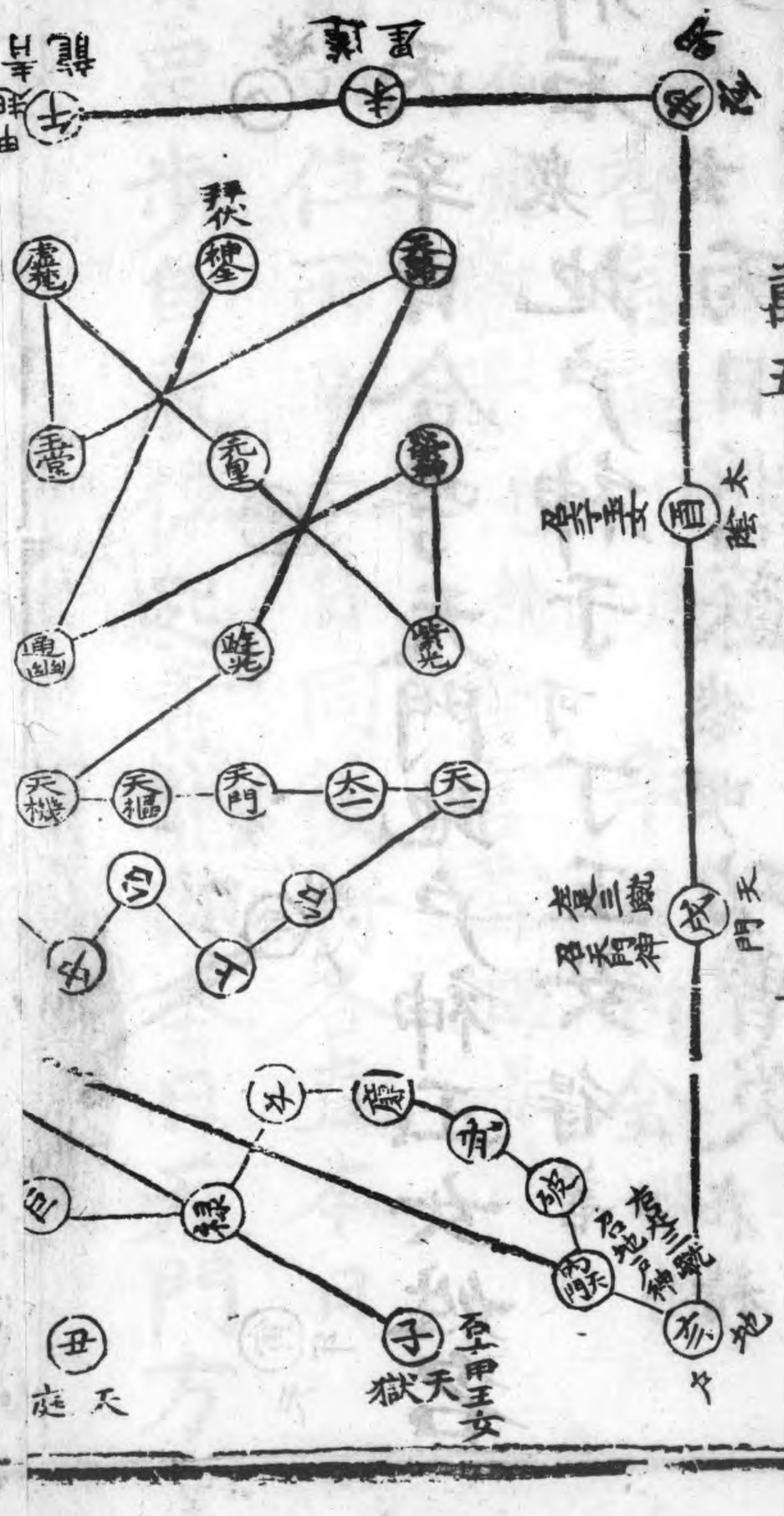
天門神司馬光 地户神石戰 丁玉女曹漂之

庚玉女青腰乙日將季仲文功曹唐元化
童子震精香官留伯牙庚日將侯道靜
功曹鄧康寧童子金精香官辛飛鳴
右前四位步罡召之後將入關牒
丙辛日罡步自午起青龍即本日治天門方

萬五

二

丙辛日起罡

圖

丙辛日合呼天門地户神玉女姓名

天門神石 衆 地户神于 可 丁玉女 得善

庚玉女 太玄 丙日將蘇 恭明 功曹炎 在精

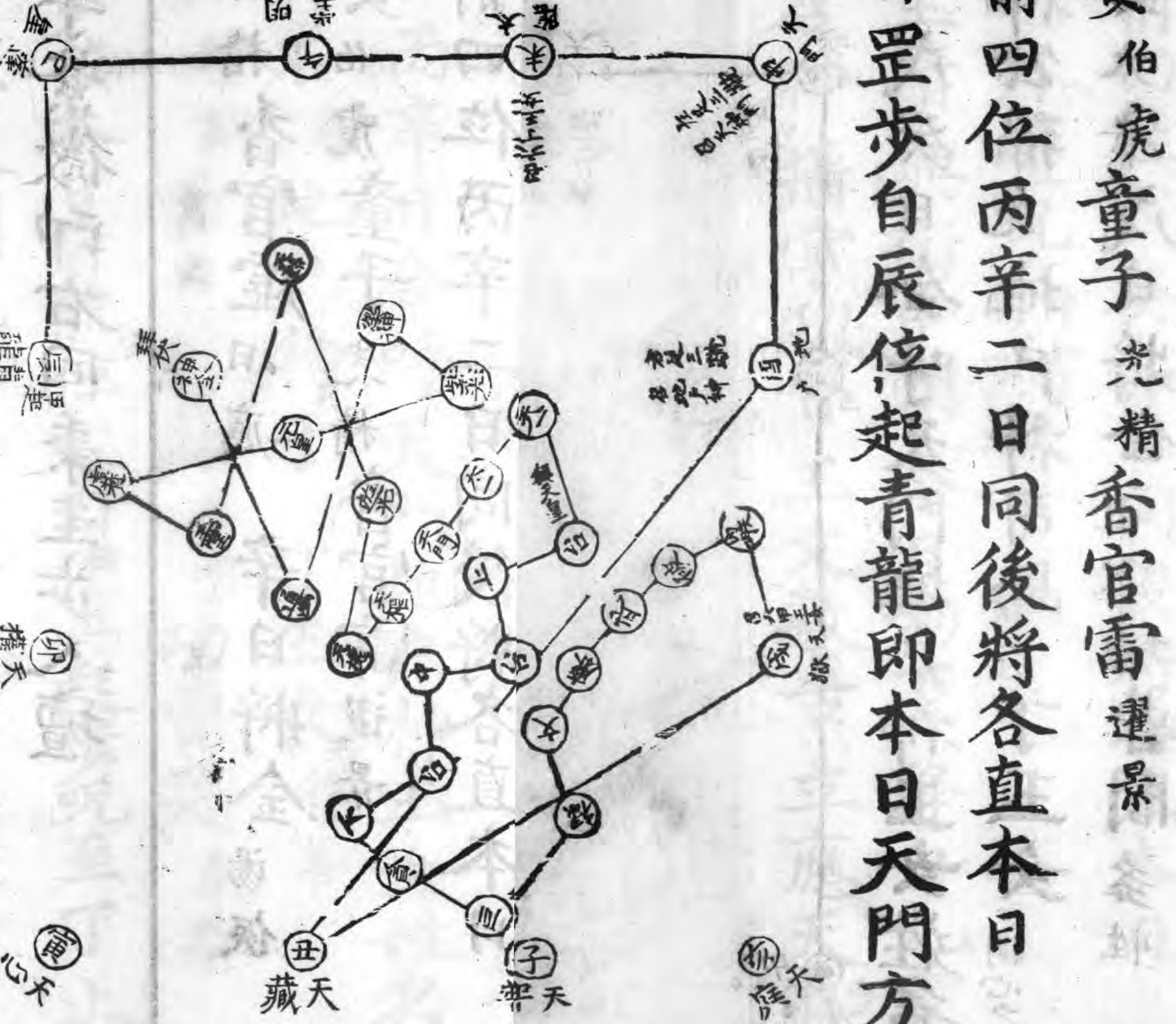
童子 赤精 香官虛 日應 辛日將金 湯侯

功曹安 伯虎 童子 光精 香官雷 運景

右前四位丙辛二日同後將各直本日

丁壬日罡步自辰位起青龍卽本日天門方

丁壬日起罡圖

丁壬日天門地户神玉女姓名

天門神公孫 錯 地户神馬 勝 丁玉女 齊房

庚玉女 黄素 丁日將潛 嶽靈 功曹丘 庭西

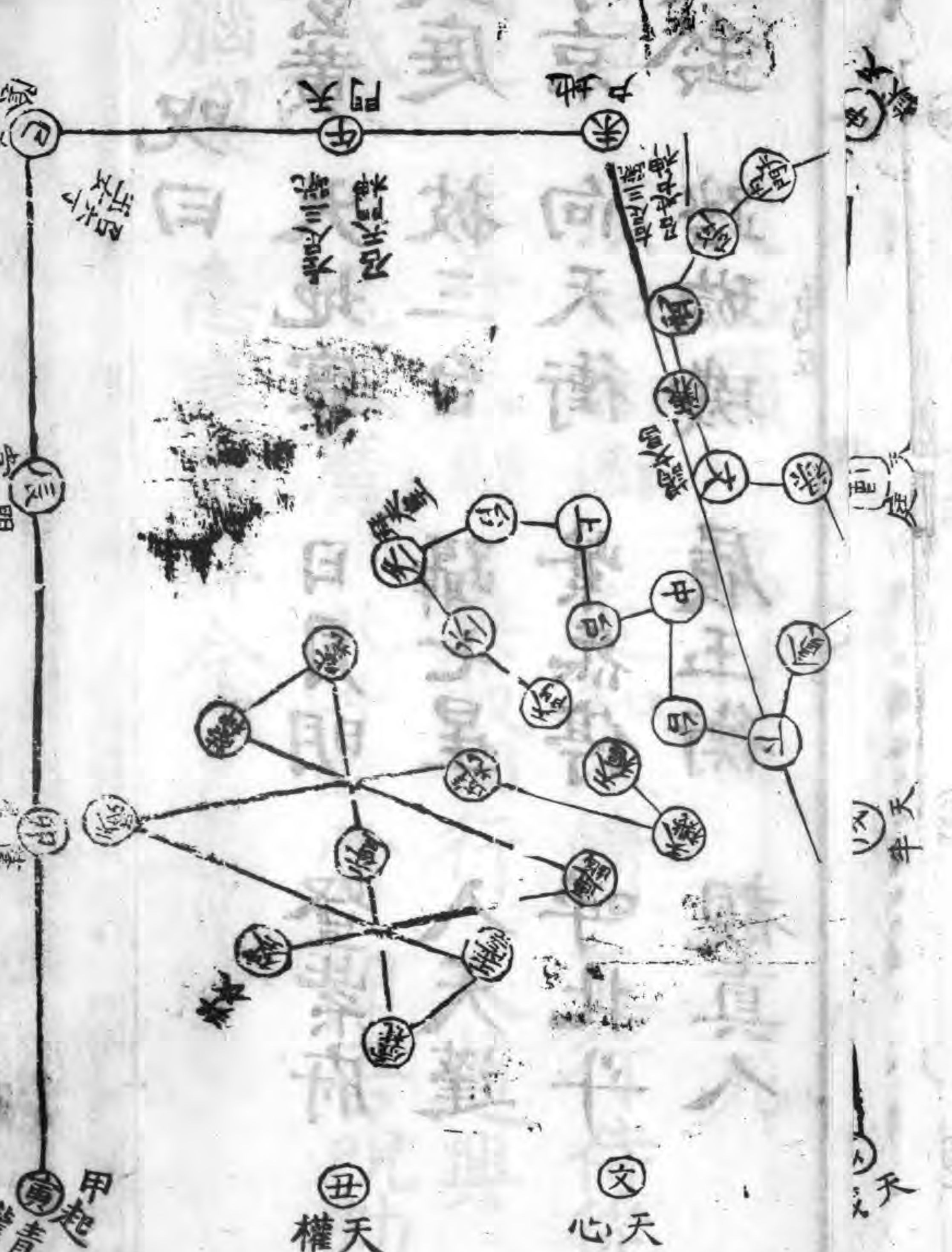
童子 流精 香官魯 子愚 壬日將季 永福

功曹劉 千峯 童子 水精 香官撥 子華

右前四位將丁壬二日同後將各直本日

戊癸日罡步自寅位起青龍卽本日活天門方

戊癸日起罡圖

戊癸日合呼天門地户神玉女姓名

天門神公孫 光 地户神司馬 强 丁玉女 開心之

庚玉女 太素 戊日將全 混成 功曹閻 多性

童子 土精 香官風 東化 癸日將洸 朱文

功曹星 漢元 童子 乾精 香官深 闢通

右前四位戊癸二日同後將各直本日

外壇呪 神霄炁訣

神霄玉清 興衛中朝 今日勅下 降自九霄

命神召神 攝掌功曹 王文敷告 立應天條

吾行真籙　適我參調

通天呪

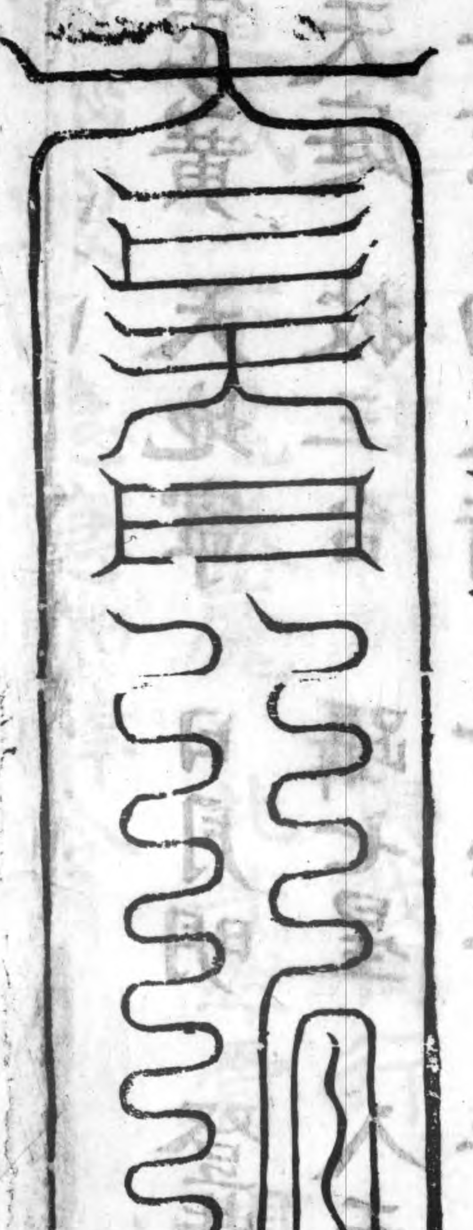
天輔无私　乾象通微　無幽無冥　無感不知

佩帶符圖　神兵任呼　我位上王　位登天都

左手紫微印右同秉圭步入壇

飛步接本日青龍位　自甲上起步呪至丁止

三天朝元符

呪曰

北帝玄黄　天地寧　日月明　登紫府
謁天庭　披三台　躡七星　入天蓬
召子京　向天衡　紫炁傳　呼北斗
振火鈴　踏璇璣　履玉衡　覲真人

拜皇星　受玉籙　萬神驚　知生死
洞杳冥　預知吉凶　近知人情　五行侍從
六甲相迎　北斗天師　與我同行　人道與
鬼道滅　下鬼妖魔　北斗煞骨　聞吾呪勅
頭破腦裂　急急如律令

步至丁上並足立呼玉女名想至

召真玉符

呪曰

玉女玉女　天神至矣　丁上玉女　來護我身

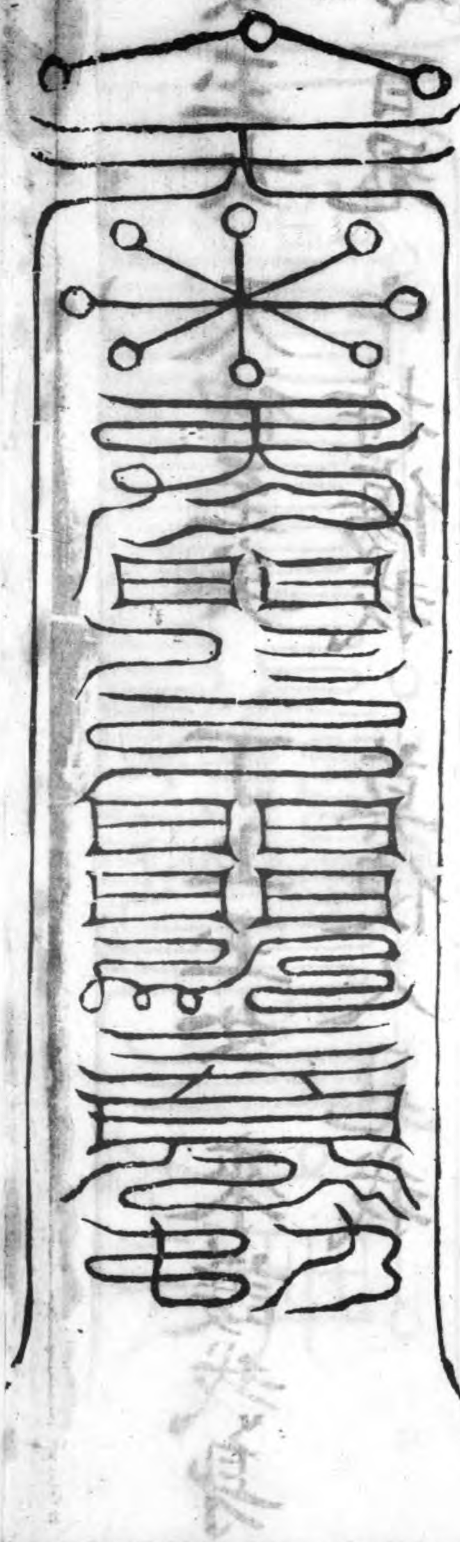
無令百鬼　中持傷我　莫使人見我

見我者以爲束薪　不見我者以爲非人

獨閉我門　以閉他人　急急如律令

左足三蹴於天門呼本日神名

通神寶符

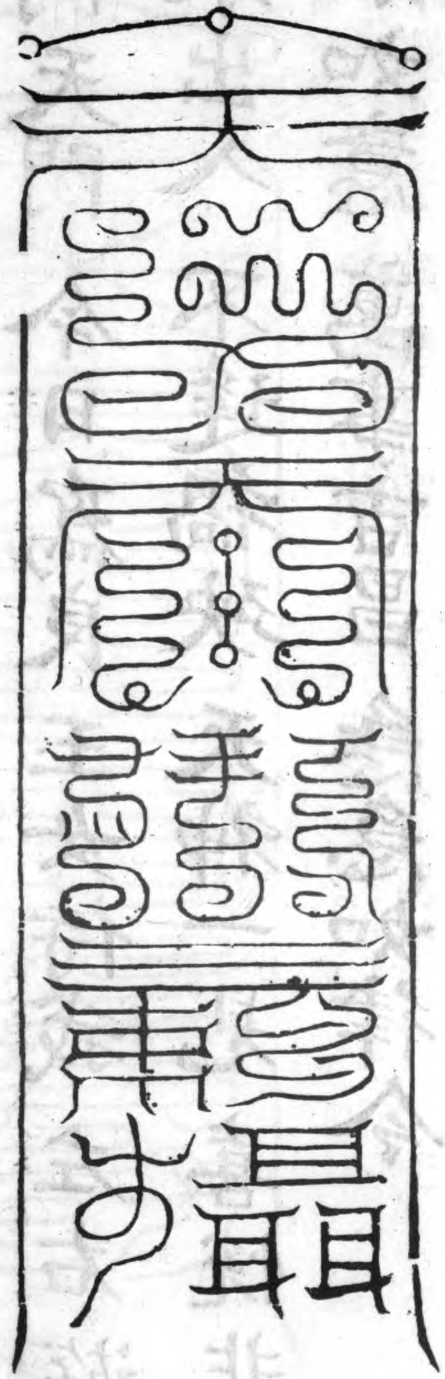

呪曰

天門天門今日爲良玉女侍我左右遊傍
往來出入不逢禍殃天神一見喜悦非常
欲求如意萬事吉昌急急如律令

次入步右足三蹴於地户呼本日神名

開靈玉符

呪曰

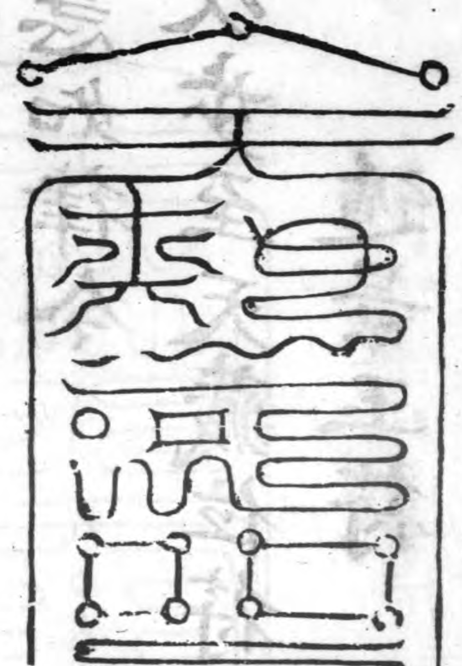
諸諸譯譯行不擇日 返不擇時隨斗所指

與神俱移天地覆載心有所欲皆得如意

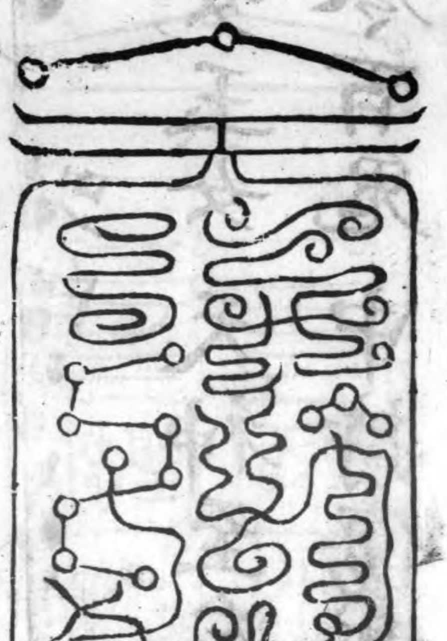
急急如律令

次步至天藏位符焚於地戶上

遁景玉符

吾是天目　與道相逐　睛如雷電　光耀八極
徹視表裏　無物不伏　急急如律令
次回步天庭位召庚玉女名
變化玉符

呪曰

玉女玉女　天神至矣　庚上玉女　來護我身

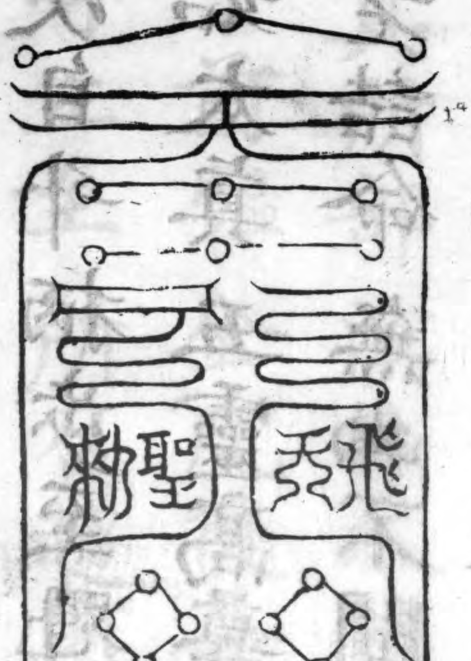
毋令百鬼　中持傷我　莫使人見我

見我者以爲束薪　不見我者以爲非人

獨我開門　而閉他人　急急如律令

次步入內天門立焚符

通天王符

次自斗柄步至魁星七步　呪曰

元始太眞　五靈高尊　太帝晧映　洞朗八門

五老誥命　無幽不聞　上御九天　中制酆山

下鎮江海　十二泉源　八威神呪　靈冊玉文

召龍負水　收炁聚雲　束魔送鬼　掃蕩妖群

萬精摧落　所誅無蠲　日月五星　北斗七元

合明天帝　勑下太玄　諸天諸地　諸水諸山

玉眞所部　溟泠大神　天王遊宴　五帝伏旛

天丁前驅　金虎後奔　钁天猛獸　羅閉四門

所呼立至　所召趨前　赤書豁落　風火無間

有所攝言金龍驛傳

入聖景玉符

呪曰

北斗天關正八方　攝炁召神除萬殃

日月回環星辰光　四景明度轉天常

七天行道尊帝王　輪會明達潡炎殃

九靈制命升玉堂

次出斗步三台望文昌心禮三拜回身入

斗口實禮天皇三拜轉步

次存横列五星煥明如日

天一　太一　天門　天樞　天機

次飛步三台

上台一黃保我千齡　中台六淳衛我魂神

下台曲生上謁三清

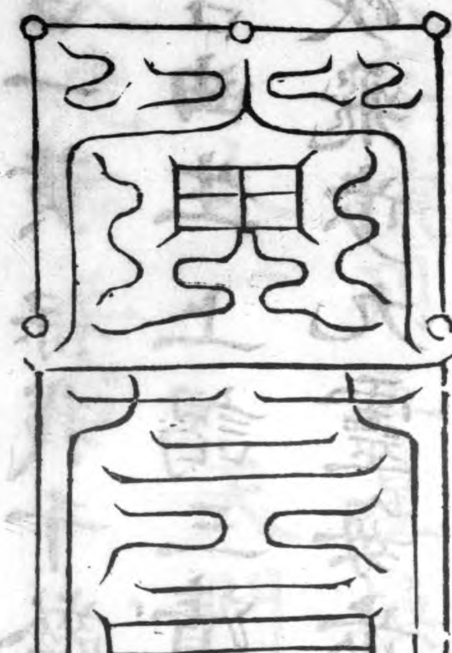
次飛步九靈每步念靈

遊光靈　天路靈　玉堂靈　虛梵靈

元皇靈　紫光靈　榮神靈　天幽靈

神全靈　高功三拜就伏

焚章符　火鈴訣　天罡炁

念合明天帝日呪

開天符　玉文　祖炁

書符呪

三清降勑　日月合明　太上治命　統制萬靈
天洞天眞　速降威靈　上通天闕　開道玄穹
三部使者　玉女靈童　陰陽決吏　持火當凶
衝除浩炁　大破罡風

又呪

靈寶玉符　金房秀英　剛風洞煥　通眞達靈
萬神侍送　五帝伺迎　朝謁三境　與道合并

勑呪

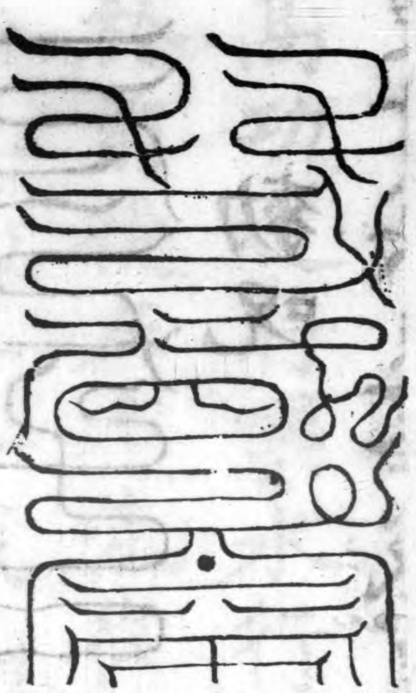
玉皇有命　勑下剛風　萬仞摧毀　九天潛通

承符奉令　黄道無窮

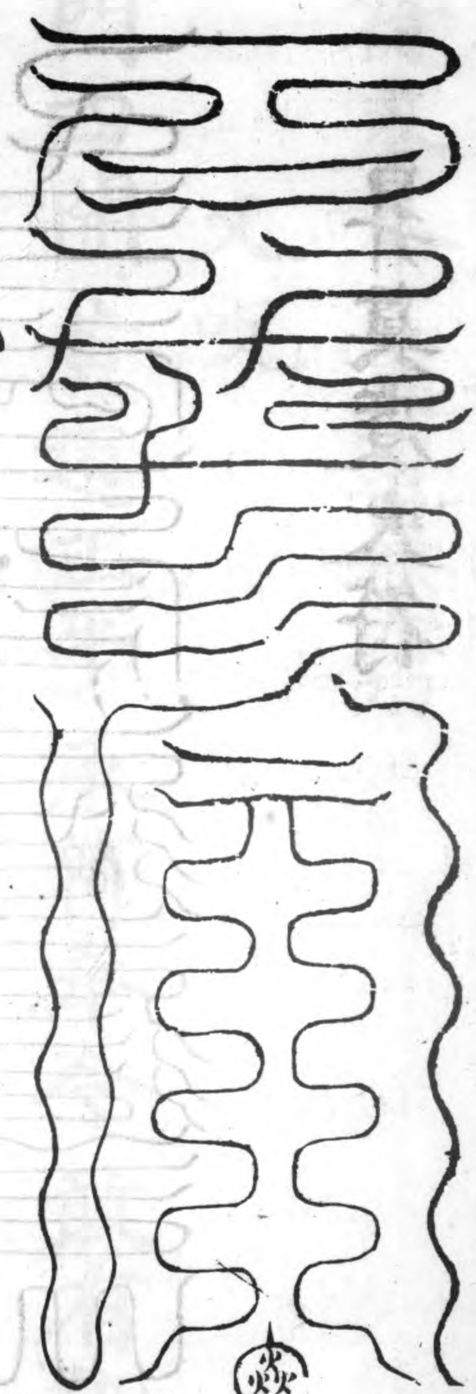
又呪

天門四開　黄道正平　承符奉令　敢有稽停
符中將吏　速逞威靈　罡風浩炁　金馬驛程
保章上達符

上天炁
開天訣

昇眞度火符

勑呪

符使升眞　速降威靈　擲火萬里　使我通眞

升霞散彩　五雷備鳴　前行大道　掃穢除氛

高功遣將巽水行持運神會道剔陰陽斗

於前後左右先從地步九步入章壇中此

法九萬里之義也

運神會道符

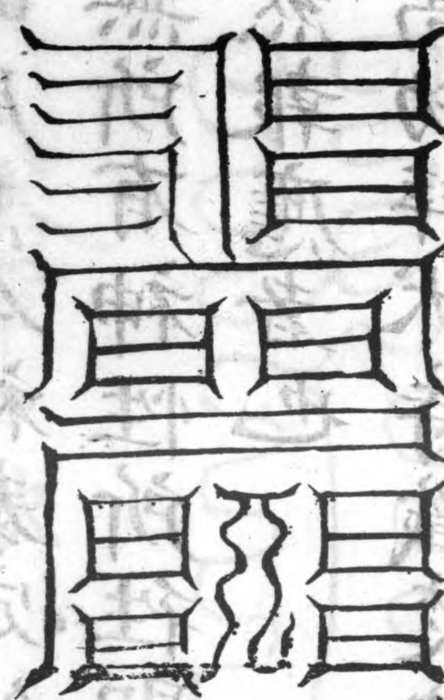
伏章口訣 萬五

師屏息令神泰定倐然忘形體合太虛了無所有神性所往即見天真意感誠通自然報應者也

高功拜伏侍職焚諸符并八卦符

靈風聚煙符 五道並玉清訣上天炁

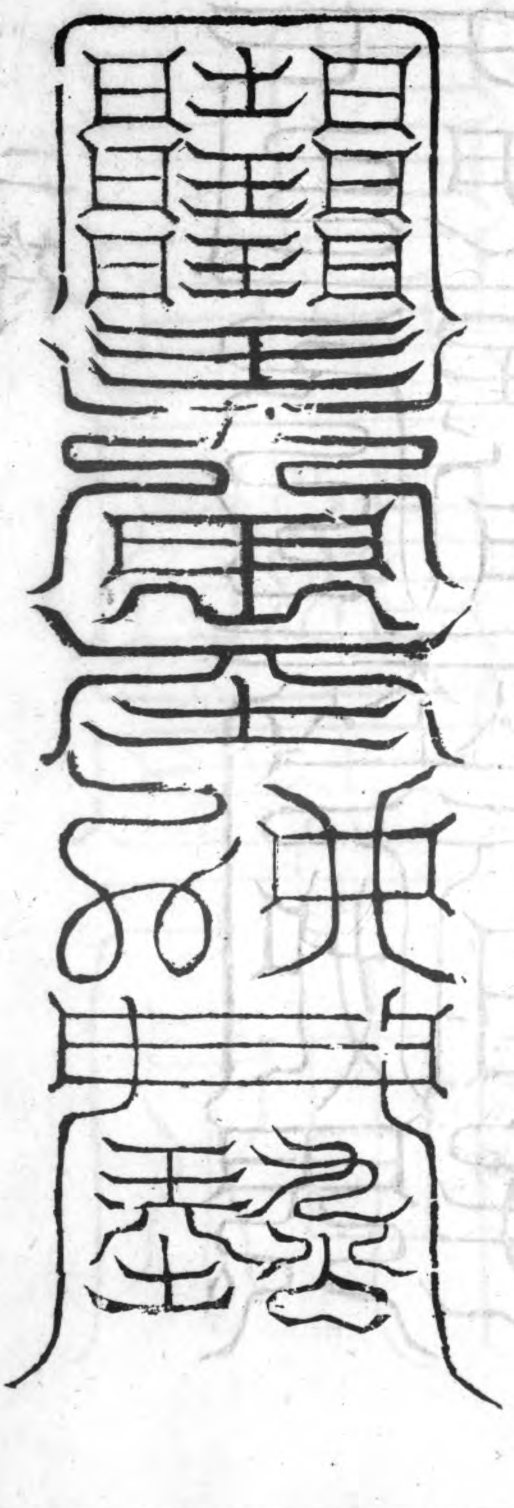
一符

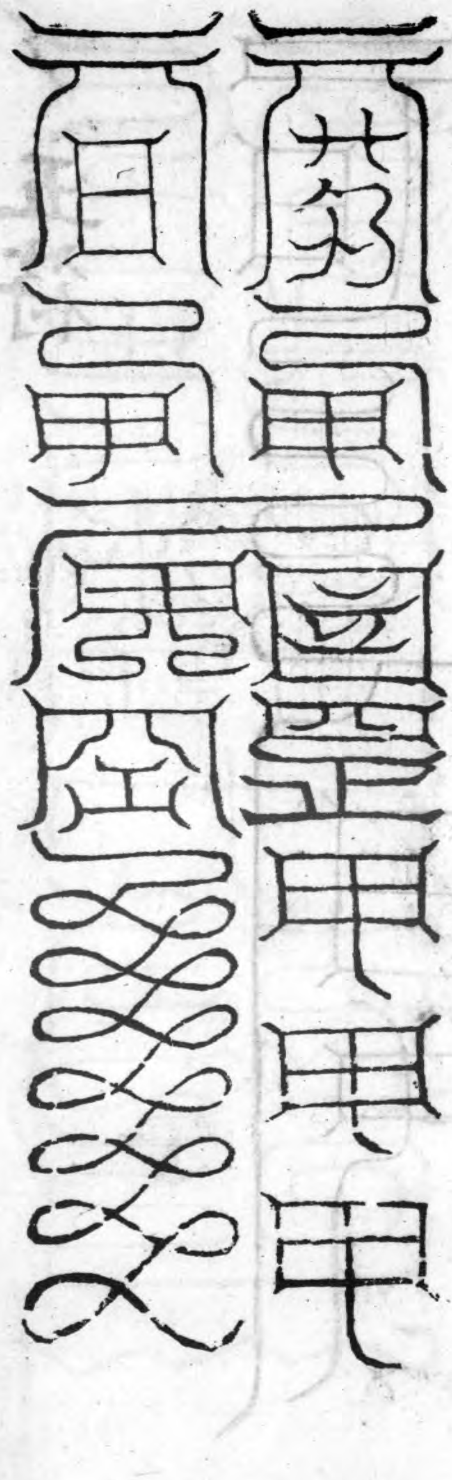
二符

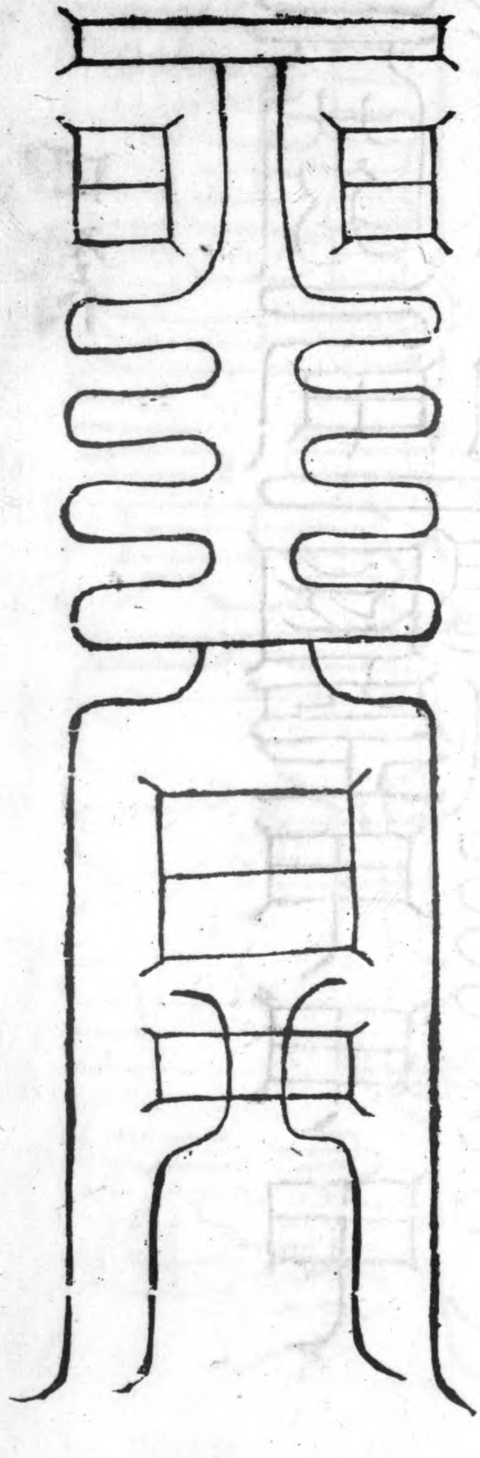
三符

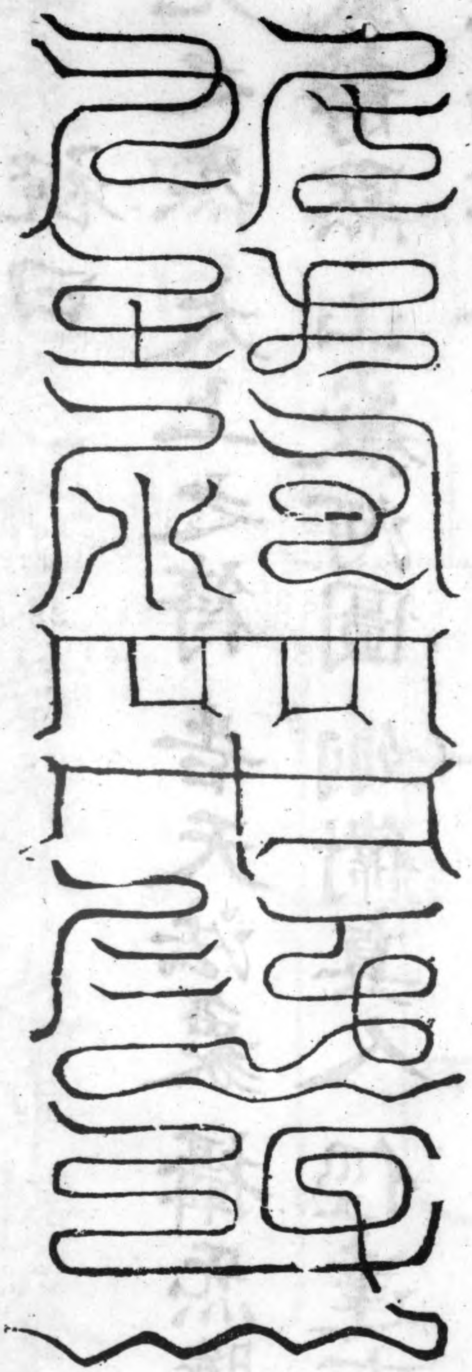
四符

五符

伏章符

祝曰

乾元之炁太上之符 告天法象 攝炁騰虛

神風靜默山嶽河圖 姍衛真人 徑達玄都

急急如律令

帝車符 本命訣

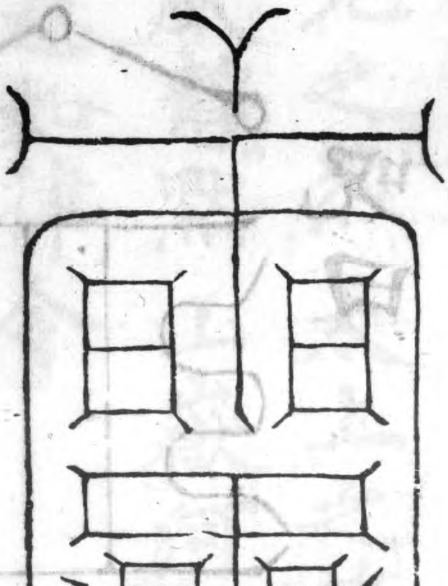
元炁

呪曰

羊車鹿車急急如老君大牛之車攝唵急車

操伏出神符 辰文天 罡炁

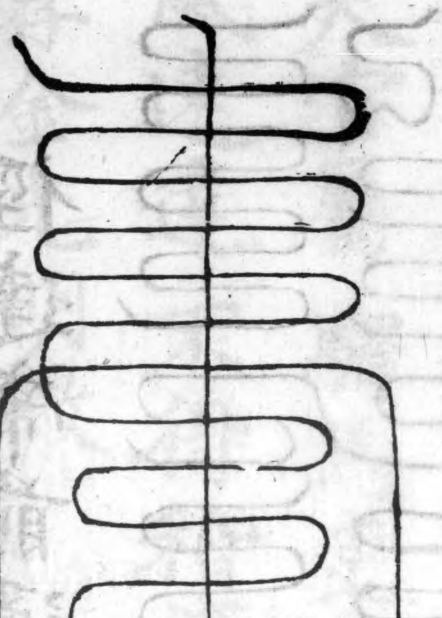
呪曰

九天命降六丁上祛 行符速達 保我乘車

萬五

十二

三天通帝符

徑達帝前通章符 玉皇訣 天罡炁

呪曰

鬱鬱大羅 飛躡九靈 霮然雲邀 流景順眞
烜赫洞陽 玉澄清泠 誠香啓奏 徑達帝庭
上天官屬 驛馬吏兵 飛章進呈 三五將軍
罡風速達 不得稽停 急急如律令

存金光明徹

三天門名

第一慾界紫微星文天

乃是仰觀天文霄漢紫微星文之天也

門曰陽精之門守門唐將軍名宏

第二色界紫微垣玉晨天

乃紫霄寶境神禹餘之室紫微之宮也

門曰洞華之門守門葛將軍名雍

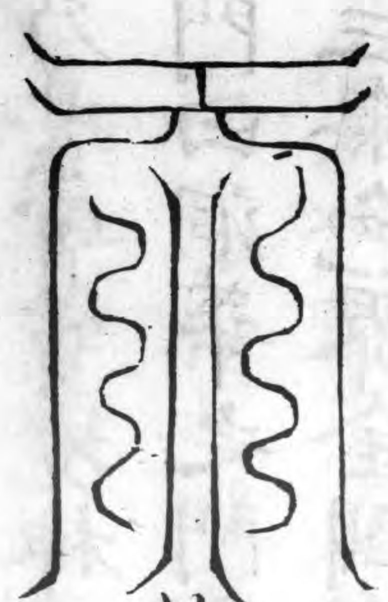
第三無色界金闕寥陽天

乃上帝之所居玉晨大道君治化別境也

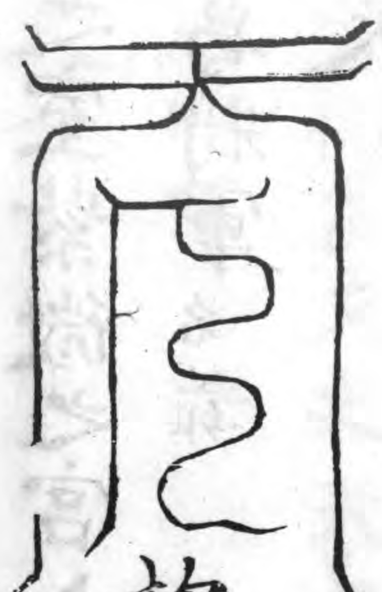
門曰正陽之門守門周將軍名武

右三天門與直日神將係本法要法處宜熟詳之

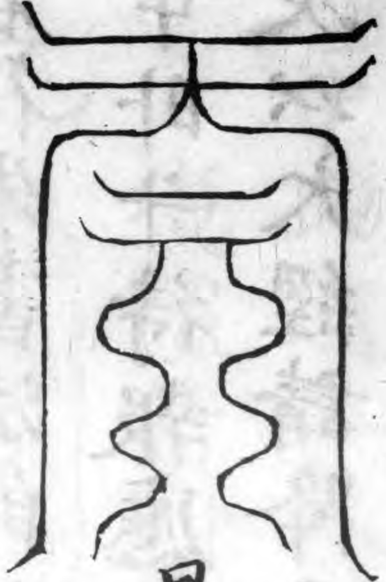
八卦大神符八道

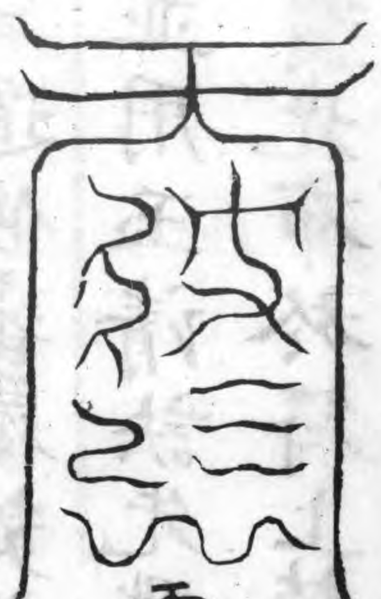
乾

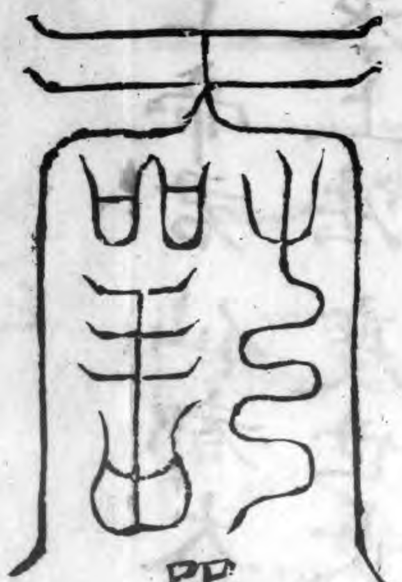
坎

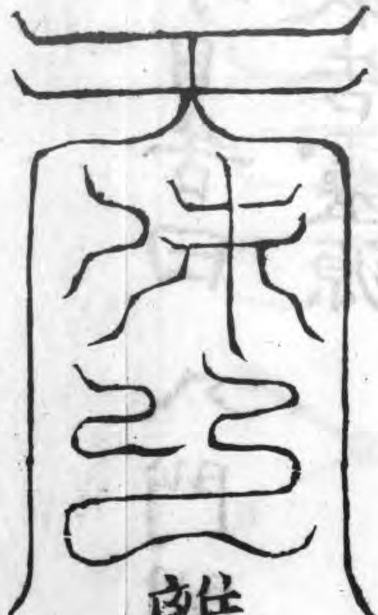
艮

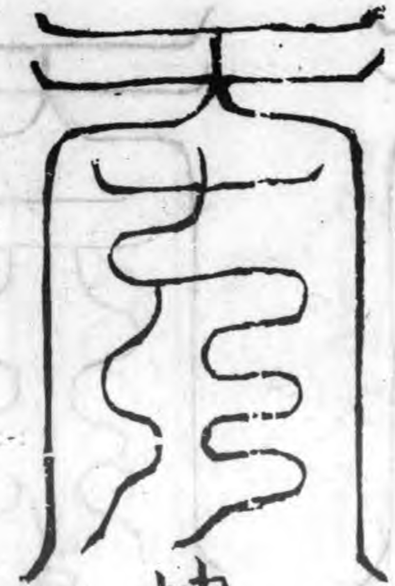
震

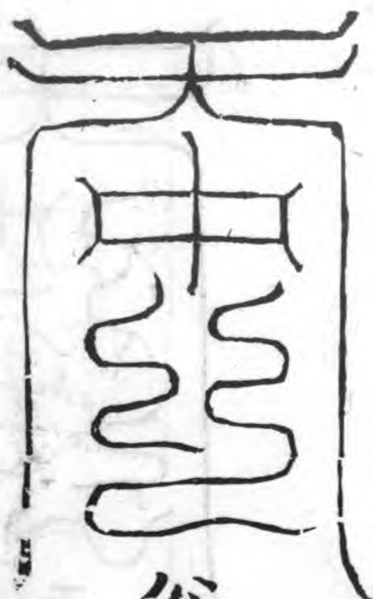
巽

離

坤

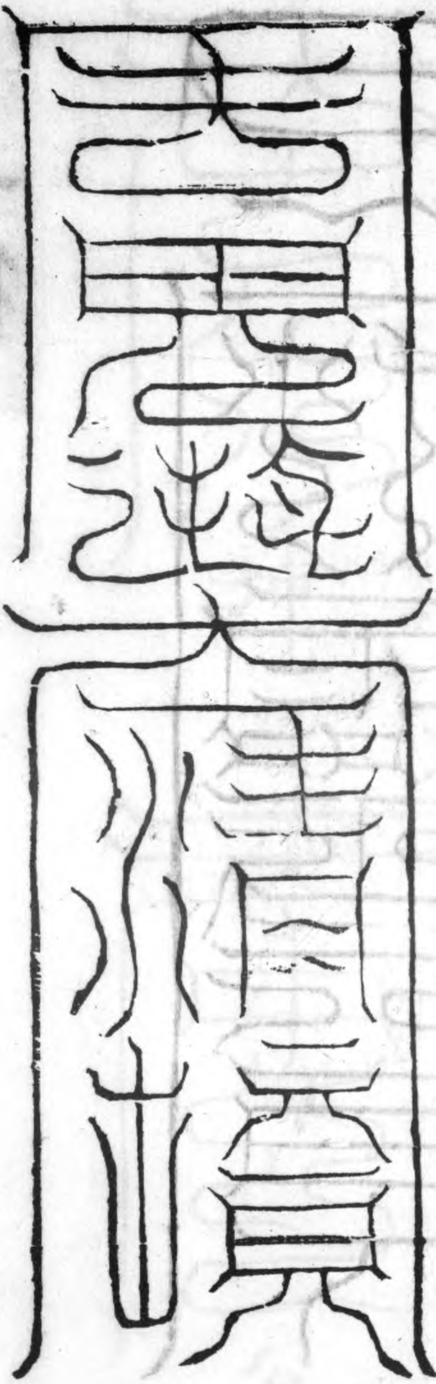
兌

審章符三道

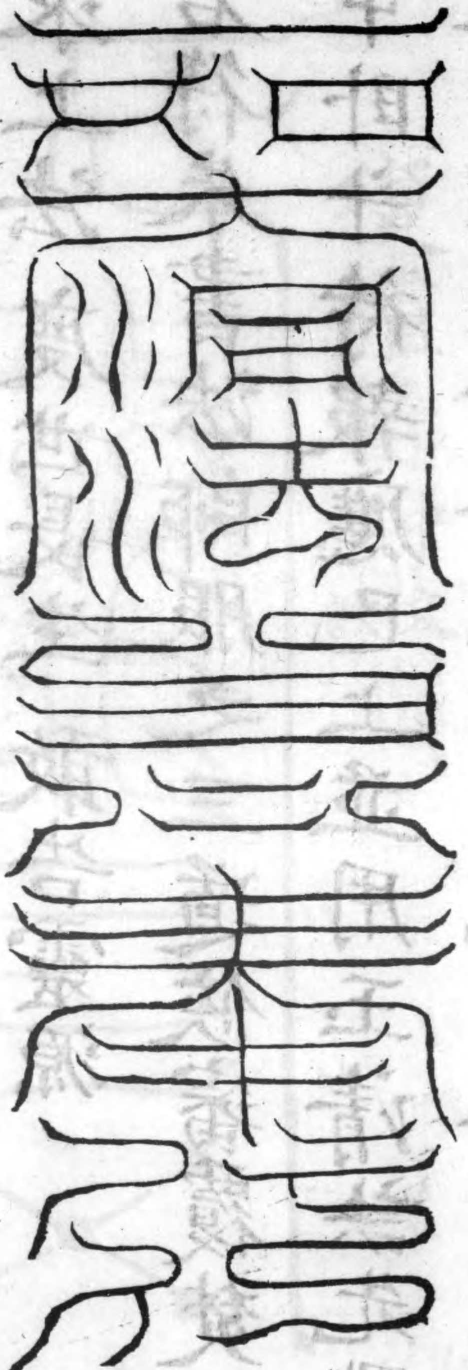
一符

二符

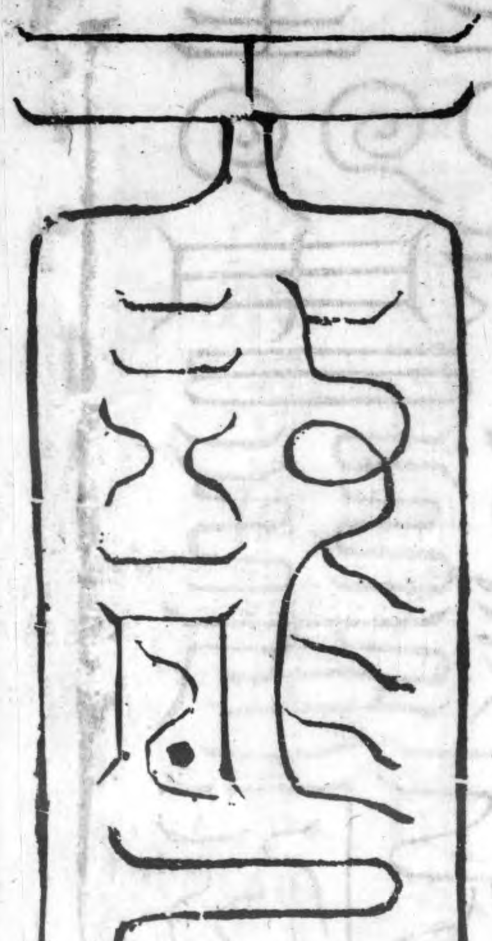
三符

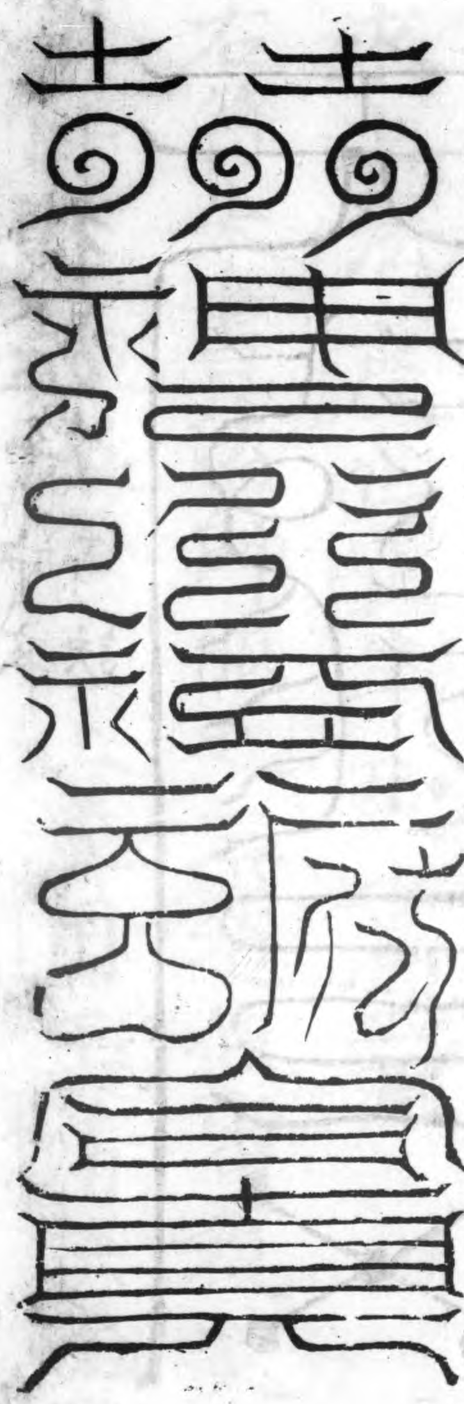

呪曰

太上帝君 仙都大人 今日告曰 八門開張
欲求上法 度世長生 敢告靈源
右符朱書法師服之三道候審覆焚於室
中卧斗十待報應已上並用玉清訣先默朝
次以大經請降元始寶光布於符上焚於
壇中即達三天妙境矣

復爐符 中文玉訣

呪曰

我身面奉玉宸眞　奉勑回生起死身

三魂同下虛无路　上帝頒符召北辰

左右衛靈還玉户　隨吾呼吸達靈眞

魔凶敢犯吾旌節　束縛遊魂付大神

審章呪

天地洞開我道奉行神隨炁有應金玉京
速召玉女斬絶三彭靜寧血炁使我聰明
天心靈官符寶仙卿速降速現知死知生
急急如律令

審章呪畢如有報應稱以聞告諸符

伏章法

師定息香柱上騰存壇下有紫雲車將吏
兵馬各從十方而來兆登車而上存天上
地下四方空寂無有訣曰紫雲車乃轉地
軸令白炁自下丹田上升泥丸須臾見金

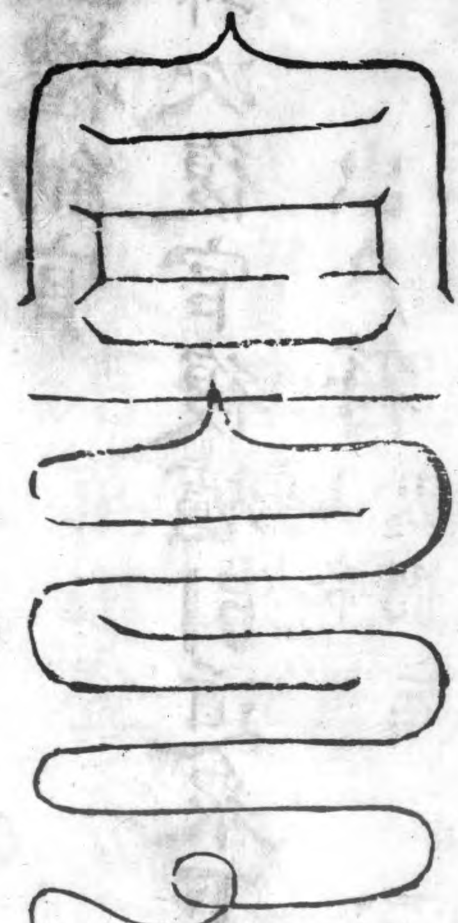
門而入帷見金光萬道照映兆身內外瑩徹忽見寶珠懸於空中乃心禮默奏所事畢須臾珠有萬道金玉之光遍照十方世界一時明了見一真人就兆手接章而上入奏太上少頃一玉童傳言審報次以聞

兆三禮而退却存自天門而下至壇覺真炁盈溢以意納下丹田默念審章呪而興

三禮納官

師次復官復爐引道衆下壇

出戶符 上帝訣 天門炁

早午出户呪

出陰入陽 萬神開張 開啓事畢 請閉黄房

侍靖玉女 明備神宫 急急如律令

晚出户呪

玄上太陰 八牕開明 向有所啓 少女通靈

事畢復位 萬神潛寧 急急如律令

出堂 向來 回向 四結願敘謝

護章法

存玉女童君靈官將吏羅列於天門方上左右呪曰某事拜某章一通請汝等火急爲吾齎請三天門下急急奉行

呪曰掐玉清訣

唵毗呢吒摩呢尼意薩訶

呪畢燔楊紫敢天罡炁吹沃中散妖穢之炁次掐五雷印閃目爲電耳發雷鼻出風存靈官玉女功曹吏兵擎捧章函擁衛上升霄漢口中噀水授章以烈火焚之存童

去時愼勿慢易伏地平坐舌柱上腭則自己眞入於玉女手中接章入絳宮見太乙司命君（乃三一也）如蓮實大陳詞竟閉炁自腭登金房玉室入見於洞房謁太清奏畢入太清次入上清次入玉清帝闕一一

奏畢即存九宮出三色炁混合一室結化三尊爲一自己眞人具法服如常儀出泥丸（依九靈經旨行飛步九靈登三天門云）章存歷奏恭俟玄應太清可上清依玉清允玉帝下畢却存自己依舊回入丹宮卧息太一前對三尊到

此忘形聽於剋應方與身以聞

進章訣

凡爲國家生靈大事須謁三天門下省内朝
畢存五方大靈洞陽五色在五方結爲五方
光暈三天太一紫雲懸蔭一身其光下入泥
丸太九轉心中右九轉混合帝宅上下三次
即存心出赤炁上昇于天如長虹之狀自己
如常法存儀入赤炁運轉上行數百里見日
月黄道横截乃星界次過西北行又千里遥
見紫雲隱隱乃三天門先詣青龍宫啓太一

元生帝君次南詣鳳凰闕閣下白道德衆尊
次西過少昊金樓闕下啓正一天師三師君
次回還中宮便徑詣玄冥宮中北極太眞門
下上白太一大帝君次升金闕崇樓寶殿朝
拜上帝至玉陛下章奏付玉案上傳與左右

靈妃太玄陽青腰承翼白素玉女朱雀童子
即使達御伏俟玄恩到此非存想矣有心合
於無爲可得自非陽神地仙役御靈妃六甲
不得見帝苟內朝太一命神三尊入道化元
不在霄漢得之於自已可以坐致十天矣回

存如初

內朝上帝占開門法

眉間左右入三分曰金臺玉闕左眉曰黃闕神師右眉曰紫戶將軍入一寸曰明堂入三寸曰泥丸太一君如帝王狀入二寸曰洞房太清宮次四寸曰太極宮見黃老君入三寸玄丹宮太一丹田宮上一赤子五寸曰太上宮見玉晨君次上三寸曰玉清宮見帝一玉帝居之面天門心九拜一一具奏云云默朝畢出堂至洞案前心拜存念遐想在地一意宗朝謁於太清之下先班開

外八門得時時入靖推太陽月將在宮以將加正時起剋賊刑衝比害日辰陰陽四位神用爲已造筭惡中取見今受報未下乃上天旨命役於天星用於天將隨其所主集諸威詞盡情參妙言之以得昭報如泄之則三官考

罰三掠三原

凡欲傳受當盟天立誓刺五心之血齋紫金九兩詣宗師審察其人而傳之不誓不信罪同輕泄其內朝之旨上帝形儀大洞玉房九

宮口傳

入定審章

先焚香收神端坐以手守母神爲炁子炁爲神母一呼一吸以神御之上下循環出入綿綿晝則開耳閉目夕則開目閉耳凡有心動一念内外以心遏之曰我爲某事不爲此念

萬五　十九

念數息時第一心動多靜少思衆緣萬境第二心靜少動多攝心入靜第三動靜相半漸次第四心則靜多動少直至一向神與炁合息與胎交心靜一向純靜方起一念爲某事仍先習默朝默朝一純熟乃可默朝是拜章

時也服了心章亦默朝審章入定時默朝卽
見景乃章中取承帝意所謂自已天尊何勞
上皇是也口傳
⿺鬼賣⿺鬼盧⿺鬼幸⿺鬼幸⿺鬼萑⿺鬼登急管送言來
⿺鬼上⿺鬼包⿺鬼萑⿺鬼付⿺鬼畢⿺鬼甫⿺鬼票急管送言來
⿺鬼乏⿺鬼只⿺鬼彔⿺鬼梃⿺鬼參⿺鬼术急管送言來
魈⿺鬼頻⿺鬼晉⿺鬼截⿺鬼棋⿺鬼護急管送言來

審章訣

入靖存九宮明朗內朝三尊晝則閉目專耳
夜則塞耳瞑目外存章中官吏羅列面前紙

筆安几案上心目相望中一上宮相通息靜
炁勻忘形離滌心有所起目有所見耳有所
聞或功曹玉女或功曹天官所言天神告示
丹元顯悟靈妃語報可以書之

習真人定訣

道無為　無不為　可澄心　非智知
何為知　何為正　智遣智　證虛應
應無從　虛乃通　通于一　萬事畢
一為根　事無門　事歸一　一常存
存莫有　假言守　守虛無　自長久

悟無常　道可久　淡居內　德彌長
內韜煞　外威德　忘形想　泯心識
色無塵　心自眞　聲處靜　心益定
香臭同　心合空　甘苦一　心轉實
體如遺　心不隨　意不亂　心不散
萬五
常凝煞　正炁全　用無垠　爲忘銓
二十
審章例
一切圓物不妨也　一切不圓物妨也　一切生育
青物生也　一切乾枯陳物死也　一切五穀有
穗皆未遂也　一切殘鈌不成皆不遂也　一切棺槨丘墓

皆凶也多吉喜也一切總構椀盞皆口也拳即權也

一切樓閣踏道階臺皆增也一切竹篠皆筭也折

則折也不要皆除也手則守也馬上鏡一切紅

赤緋綵皆罪也鈴即齡也水一火二木三金四土

五皆生也水六火七木八金九土十乃成也高木

曰高也篦早也女人錦衣安也鞍安也

右法當觸類以長之或形之於象或物之

於氣應之於心覺之於念悟之於意神感

告情曲通玄解不離我神矣酒不宜多飲

辛不宜食念不宜二意不宜亂可通天機

兆應例

聞呼吽嚎哭怒震凶聞金玉簫角絲竹聲吉
聞水火打磕崩倒聲不吉聞血腥臭穢大凶
聞異香神人告言吉見血光黑炁凶見存不
明再三神不現凶象不允如祈雨見水生物
聞水聲吉治病見架屋斫木圓物開門得籌
青物東風吉如鷹亡甘雨黃光天門橾航橋
之類

右法更祝更審更實萬化千端審問開說
神人皆告人矣

玉京

寶臺懸一層　不可階而陞　吾今來演教
一層上一層

性天無滓翳　中存戒定慧　一點最圓明
皎月中秋夜

靈寶玉鑑卷之二十一

靈寶玉鑑卷之二十二

蘭六

靈寶玉鑑卷之二十二　萬六

告給符籙門

道一變而爲法蓋法爲道之用也然道爲法之體者亦無在而不在也乃日用而不知耳經不云乎譬道之在天下猶川谷之與江海蓋祖炁亦然而萬法之中何莫由斯也是故靈寶大法有符籙簡誥者而義亦有所自來矣在昔皇人按筆八角垂芒曰鳳篆龍章曰金書玉字皆上古天人之法製也所謂符者以合其妙籙者以紀其功簡者以格其言誥

者以出其令是皆法元始之祖炁合靈寶之
妙光以會神著靈於竹帛金玉朱墨楮札之
間而微顯闡幽開光長夜執符把籙監真度
生亦體夫自然神化玄通之妙也宣行之士
宜靜虛守一注念凝神洞徹幽明混融内外
則我之法性元神即是本來真身元始其一
點一畫悉是道炁金光誠如是則无所不通
无所不度者矣道法體用豈有他哉
請降諸符啓奏
具位臣恭焚寶香重誠上奏

三清大道十極高真啓教宗師三界官屬伏
望道慈俯垂洞鑒伏以開壇蕆事聿嚴靈寶
之科章濟苦度亡須假玄元之光炁臣退慚
蒙昧未造精微然書篆恐未合於玄覬故施
用當力祈於真命伏望勑侍仙而啓蘊付小
兆以承宣普告萬方俾遵行而無滯開度群
品即時刻以昇遷臣干冒天威下情無任激
切俟命之至稽首再拜謹言
書符行持存用
凡書篆諸品符須依法入靖香燈紙札筆

硯之屬一一備具先行內鍊十轉回靈之道法師靜座調息神氣澄虛存下丹田淵泉宮靈寶先天祖炁自中而歷二十四節直透泥丸頂門又復降下元宮復升周迴十過畢次存三田中有三尊乘三色雲氣上升端坐泥丸之中次有天上三色雲氣中三尊降自泥丸混合為一如此分明自已丹元君上朝心奏所陳之事須臾慈顏允奏勑命左右侍真金童玉女捧琅函玉笈在百寶光中降付容臣奉行即寤謝畢

自己眞人頂出寶光混合神炁内外洞明

鳳篆龍章徘徊于几案之上叩齒十二通

執筆呪曰

溟涬大梵 寥廓無光 赤明開圖 運度自然

元始安鎮 敷落五篇 赤書玉字 八威龍文

保制刼運 使天長存

右玉訣天門炁布之念合明天帝日三遍

勑朱墨呪

玉音攝炁 靈風聚煙 紫虛鬱秀 輔翼萬仙

千和萬合 自然成眞

右掐子丑順、至亥歸中吸巽炁旺炁布其上

玉清大梵呪

三十二天　三十二帝　諸天隱諱　諸天隱名
天中空洞　自然靈章　諸天隱韻　天中之音
天中之尊　天中之神　天中大魔　天中之靈

九和十合　變化上清

右玉文祖炁勑諸符等用

押字呪

疾除罪簿　落滅惡根　不得拘留　逼合鬼群
元始符命　時刻昇遷

勑印呪

億曾萬祖　幽魂苦爽　皆即受度　上昇南宮

存太一天尊三十二天帝三光大聖並降

金光道炁灌注無窮次取日精之光合東

方生炁九息布于筆硯之上右執筆調朱

左搯震文

呪曰

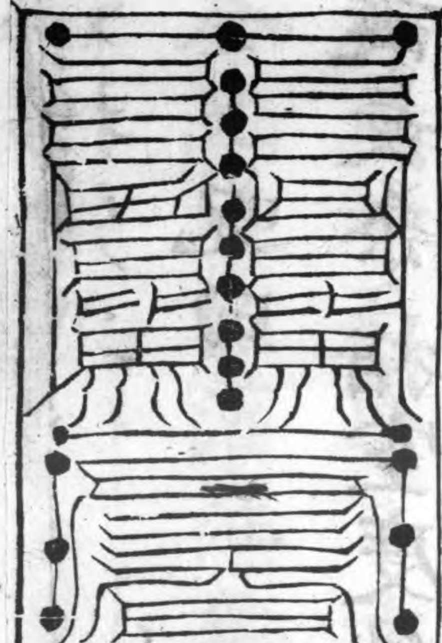
玉誕長桑　栢空度仙　丹華曜木　度魂升天

炁朕白簡　金光自然　永劫長存　安鎮寒泉

幽魂開度　長保劫年

存我本來真性神光即是天尊運筆書篆

救苦簡正面符

書符呪

帝真混合　鍊神溉胞　左右奉令　司馬洞謠

九壘土皇　空洞九朝　紫户定録　神府升霄

開度長夜　陰貫陽標　三張總御　合慶幽寥

六炁咸通　明梵演招　司命司録　司功司殺

總統三靈　明示都府　玉皇上帝　降勑開幽
中理五炁　混合百神　曇誦延越　承命三清
九陽司化　百神應朝　覆雲育靈　拔度沉冥
太明合日　陰境承輝　天覆之精　下蔭地靈
赫奕玉帝　威振火鈴　北酆受籙　九幽齊升

冥曹合同　準勑遷神　神筆一下　明檢鬼營
三官五帝　放大光明　牛頭獄卒　咸皆聽命
周回萬里　罪苦咸停　急急如律令

勑呪

元始上聖　玉帝高靈　玉文告命　濟死度生

金籙妙戒　拯護幽冥　白簡寶文　九真玄經
解消罪咎　寃債和平　救苦真人　削罪除刑
察命童子　注上生名　護戒威神　引詣福庭
超離五苦　乘戒雲駢　轉輪得道　飛升上清

祝呪曰

元始符命　菱龍驛傳　陰關夜府　罪苦咸原
通幽達信　魚龍告宣　魂魄受鍊　永離鬼關
乘功遷化　上升三天　一如告命　下入重泉

救苦符簡背告文

元始符命金籙白簡救苦真符告下十方无

極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽
地獄巨天力士執罰神兵司録司命司功司
殺牛頭獄卒三界大魔拔度某等魂出離地
獄永辭長夜覩見光明萬罪消除寃仇和釋
乘此九真妙戒拔度功德上生天堂一如告

命

年　歲次　月　日於黄籙齋壇告下

預修告文改日

元始符命金籙白簡救苦真符告下十方无
極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽

地獄巨天力士執罰神兵司録司命司功司
殺牛頭獄卒三界大魔覆護積修弟子其隨
所救度出離幽沉覩見光明因縁輪轉衣食
自然得爲初學天人一如告命
年　歲次　月　日於齋壇告下

右符栢梓木長九寸闊二寸四分厚二分
朱篆時如前符命作用面東長跪取生炁
九口爲日華之光吹布簡文用震文念後
呪如普度亡䰟於几上九吹於簡上存日
華周圓無邊方始書之用玉帝訣

簡式

救苦真符告下

十方無極世界

具位姓某謹封

預修書符呪

天寶君靈寶君神寶君朱明景化保素通眞

后土九壘俱會帝庭五炁混合日月停輪魔

王保舉諸天紀名三元合慶中監五嶽下統

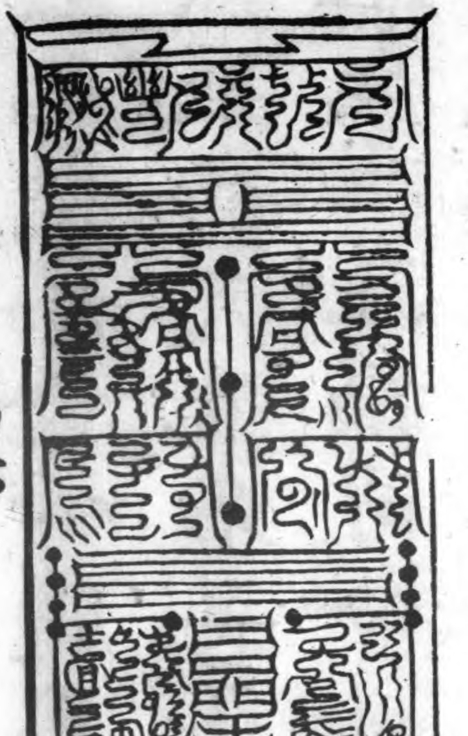
人倫注生注福司命司勲南辰北極陶䰟鑄

魄六紀齊并金輿玉輦朝謁三清九霄斡運

紫尸生神陀羅育邈渺炁合雲九府安鎮幽

奕完形華都曲麗稟勑奉行

長生簡正面符 中訣祖炁仰 首取南斗炁

書符呪

元始上帝炁灌胞元玉皇上帝玄化照臨左
陽眞神右陰靈神無上七元九幽罪魂神珠
曜日晝夜華明天帝合明地神合精黃雲鬱
單氣象交幷左司天府君形九陰右司天府

上生君胎三元校錄九夜升騰罣赦五嶽八
獄惡根太一司命桃康奉令司錄諦迎司非
敬聽太極都治八天元君太玄司方召八靈
君天合地合日月合明三元四始陰陽混凝
朱陵火府王帝華京朱陵帝君爍煌炳煥煴
㬎煴熳上元天帝君命急行元皇下覆三官
奉迎九地九水九陰關津道路開通送護神
庭太上老君千真監臨泰山之府承命咸遵
天勑宣行黄光洞明司命元一執符把籙尾
毫爲使飛達帝宸度名南斗更生上清

勑呪

元始上帝　赤書玉文　解消陰結　以證超真
刀利南極　浮閻之神　流火受鍊　禪猷保生
婆泥靈童　與滌陰穢　表裏瑩徹　玉嬰之形
飛步禪黎　洞陽之庭　一如告命　金龍驛傳

祝呪

日中赤帝　號曰丹靈　真符命仙　玉籍保生
虹映玉華　煥落上清　七世父母　累命重寧
越此宿對　禍滅幽冥　公子執吾符　太一居紫房
三合地戶下　拔命上玉宮　急急如律令

又呪

司命受鍊　相火成罡　梁爲天牢　同感陽光
樞機輔弼　星列玄章　育精太明　赤車淩芒
鍊化神府　表裏俱昌　急急如上帝律令

白簡總呪

太上開明　元始監眞　五老上帝　赤書玉文
拔贖一切　宿對羅根　皆蒙解脫　考對俱停
魂升九天　魄度朱陵　今日大願　萬神咸聽
龍負白簡　關告眞靈　乞如所願　風火驛傳

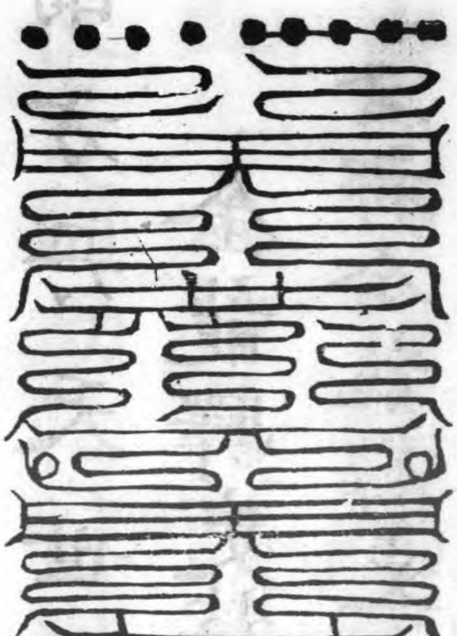
長生符簡背告文

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹
天世界朱陵火府南昌上宫長生大君韓君
司馬司命司録延壽益筭度厄尊神回骸起
死監生大神起度某等靈魂上登朱宫流火
之庭王眸錬質黄華蕩形書名紫策受化更
生乘此金籙度命功德時刻升遷一如告命
年　歲次　月　日於黄籙齋壇告下
預修告文改曰
元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹
天世界朱陵火府南昌上宫長生大君韓君

司馬司命司録延壽益筭度厄尊神回骸起
死監生大神覆護預修弟子某生身受度劫
劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦
八難超凌三界逍遥上清一如告命
年　歲次　月　日於齋壇告下
萬六　八

簡袋式

長生靈符告下　具位姓某謹封
南方丹天世界
金龍驛吏符　掐玉訣面北望太微尊　星引黄光内合布炁
玄都金龍驛吏二人承誥頒符馳信天道

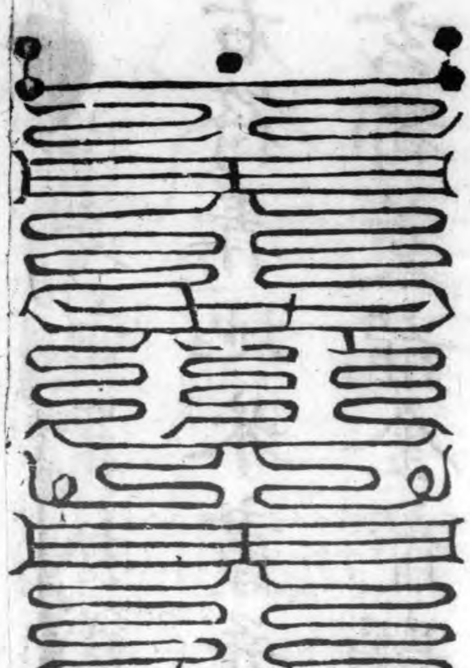

達命朱宮鍊度亡魂受鍊更生一如告命

右符黄地丹書寫兩邊告文粘於長生符關中

燓龍驛吏符 北一星居斗中即北辰也 在天皇之右引光書符

玄都燓龍驛吏二人承誥傳命告下陰府泉宮

開光赦罪拔度亡魂上生天堂一如告命

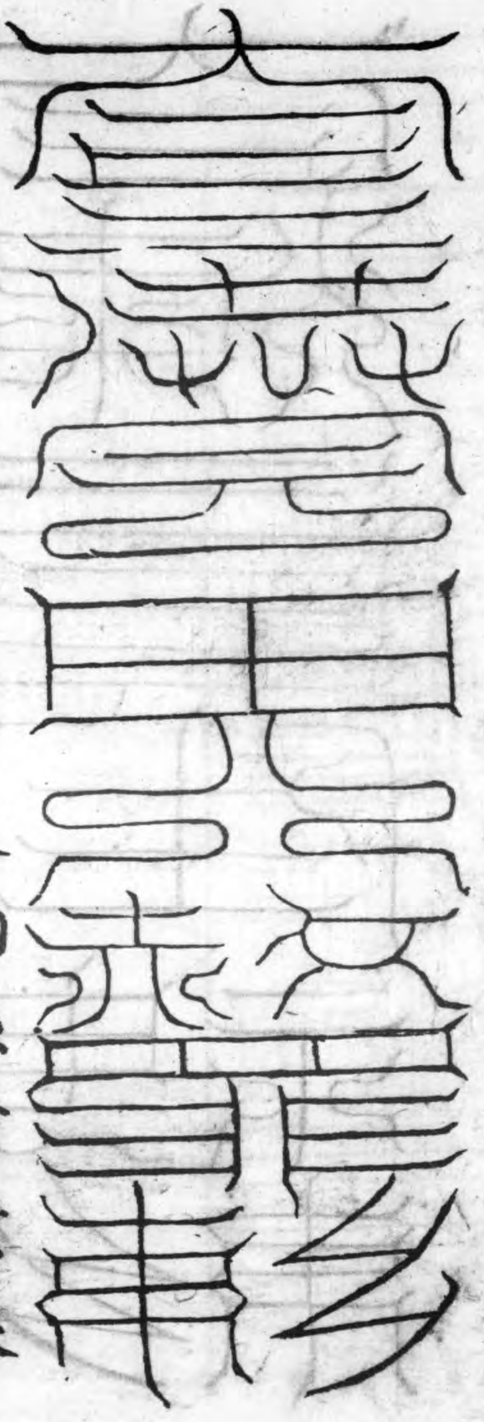
右符青地朱書并寫兩邊告文

玄都菱龍金龍驛吏傳命泉曲開光赦罪

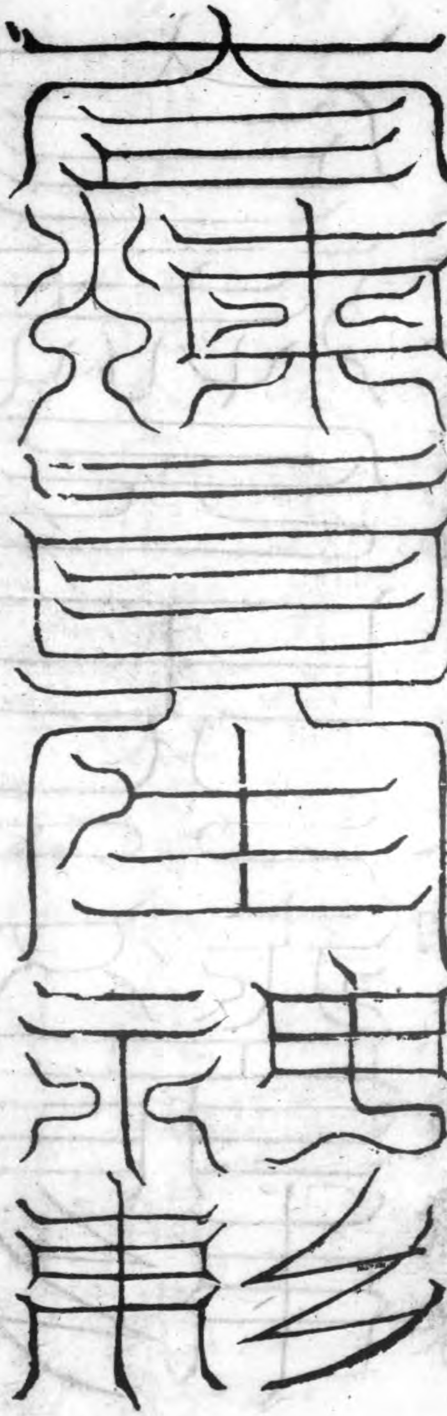
凡告須赦苦長生二符必須關聞驛吏以

二符粘於關中

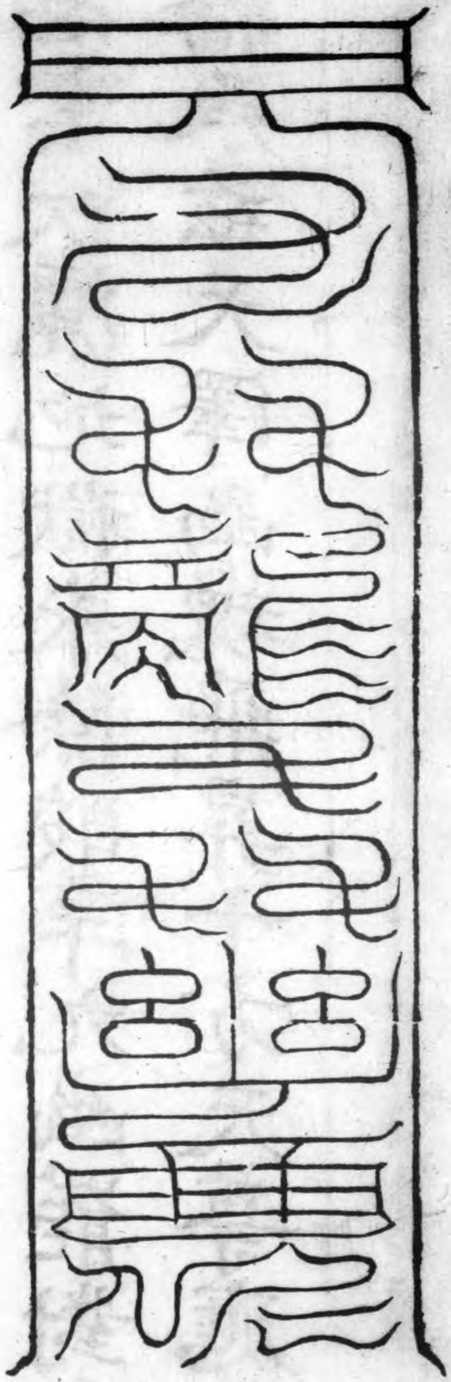
赦苦簡內符 子文北炁紅素黑書入於簡袋內

長生簡內符 午文南炁黃素朱書入於簡袋內

東極青玄救苦九龍符

書符呪

稽首三境尊紫陽開玉匱重昏遇朗日長樂

天宮啓金光降仁惠大慈仁者勑九龍使者
青玄童子救苦真人青玄靈官乘龍降世法
雨慈雲吹灑地獄永除酸辛九幽罷對六道
停輪承茲天澤幽魂飛昇十方天尊應化沙
塵隨念升降拯拔亡靈執符奉行上生福庭
急急如青玄天尊勑
右符再入大九龍符存太乙慈尊御九頭
獅子金蓮之座真仙侍衛放百寶光洞照
天地師即默奏請符仍念睿號八十一聲
感天尊恩命左右侍真開紫陽九光寶蘊

出授前符師即拜授次執丹筆再念睿號
九聲引東炁入筆然後書符訖再念睿號
九聲取炁吹符用玉清訣
九龍符告文用碧紙朱書
東極青玄救苦九龍符命告下三官九署五
嶽九州酆都六洞十宮九幽河源泉曲五道
都府城隍社令冥關幽扃一切主者咸領符
命拔度某神魂及九州分野病死橫亡沉魂
滯魄囚苦羅魂徑出陰翳永離幽冥地獄消
苦開泰泉扃火翳滅焰刃毒摧傾下明黑暗

上生朱陵超度三塗宿對停輪一如告命風
火驛傳
具年　歲次　月　日　時告下
具法　位　臣　姓　某承　誥奉行
東極宮中大慈仁者尋聲赴感太一救苦天尊

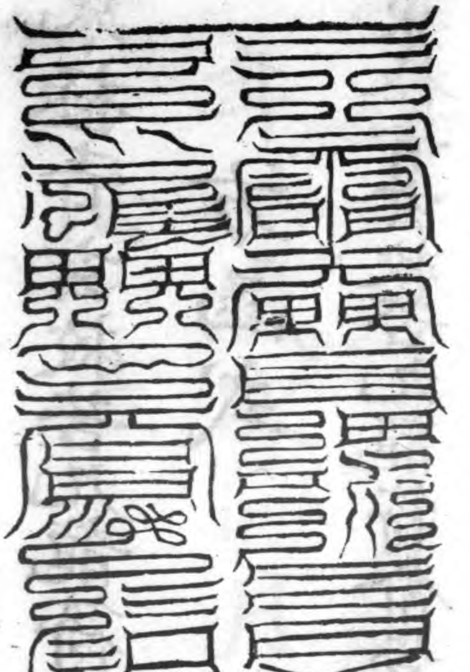
內封

東極青玄救苦九龍符　具法位臣　姓某　謹內封

方函式

東極青玄救苦九龍符命告下
三界十方九野地司陰曹萬神
具法位臣　姓某　謹重封

東華青宮生德開光寶符

告文 簡高一尺二寸闊三寸二分
用粉糚朱書封題如常式

萬六 十二

上東青林太皇萬福道君生德開光寶符告
下十方無極世界三官九府百二十曹五帝
考官酆都嶽府泉曲九幽溟泠五道大神河
源水官冥關主者拔度某出離冥府地獄解
釋愆尤上生

東方太皇之悟明正道逍遥自然一如告命

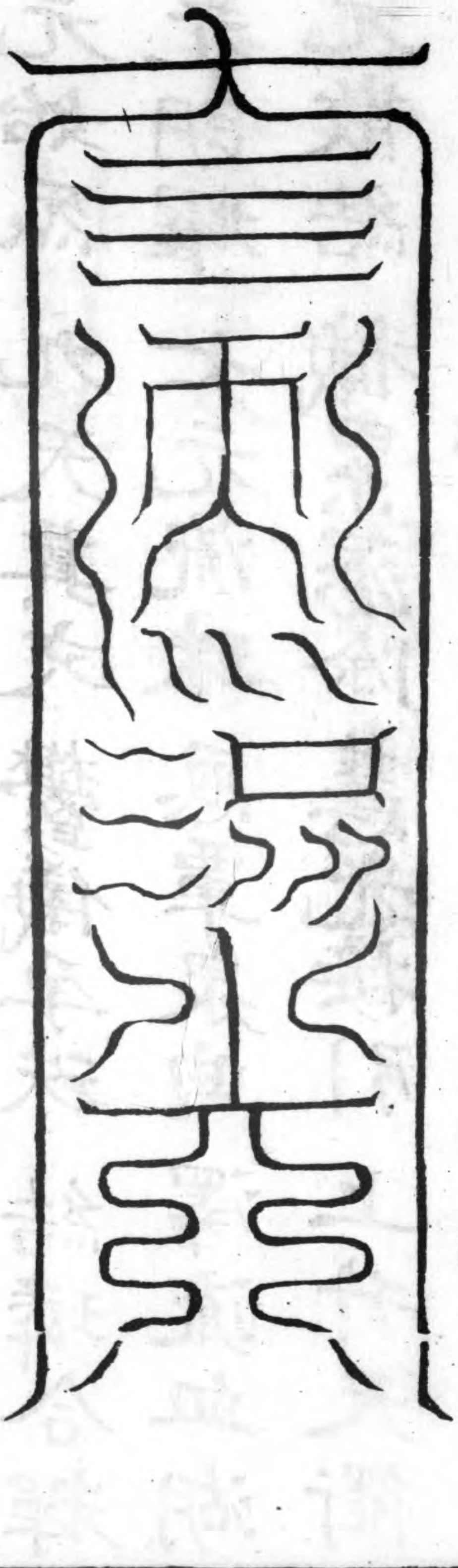
年　歲次　月　日　時告下

簡袋式

生德開光寶符告下

三官九府五嶽九州冥曹　具位　臣姓某謹封

三炁流光救苦真符　上帝訣　東南炁

書符呪

元始上帝　虛皇天尊　无極大道　太上老君
玄元始炁　九天眞文　鬱儀孕珠　結璘合輝
三光朗耀　七元流珠　恩覃泉曲　澤流血湖
胎元散結　穢累蕩除　慧光接引　上升天衢

勑符呪

靈寶玉書　拔度眞符　流光普照　蕩滌穢軀
天符告下　徑上南鄷　急急如
元皇上帝律令

判符呪

眞符在手　永救血湖　已往寃業　一鍊消除

急急如　元皇上帝律令

祝符都呪

大慈二真人　能救產死苦　放光一心世界

地獄悉停住　刀山高巍巍　鑊湯沸炎炎

至心念真人　罪緣宿寃解　晝夜心不離

解脫全爾身　歸心發回向　同上七寶林

急急如　元皇上帝律令

三炁流光救苦符告文

靈寶符命三炁流光救苦真符告下十方無

極世界九幽地獄大小鐵圍有間無間溟泠

北陰之府符光所照摧破幽陰火山息餤寒
池摧冰刃爲寶樹劒作鶱林乘此
符命拔度某洎血湖產死一切罪魂出離北
府徑上南宮靈寶符命時刻升遷
年　歲次　月　日　時告下

具位臣姓某　謹封

簡袋式

三炁洑光救苦眞符告下
無間血湖諸大地獄主者

盪滌血湖符元皇淨尸符並見玉元追度門
玉清寶籙拔幽魂眞符西北炁吹筆東炁吹符上

拔出羅酆九幽泉曲之府勑赦火鈴

呪曰

三天大羅 高上玉清 元始靈書 太上真文

玄元大道　勑降玉晨　天洞天眞　主領魂神
九幽主者　六洞眞靈　禀受眞符　拔度沉淪
天王律令　陰曹奉行

勑呪

玉清布命　普拔幽魂　天光一照　罪源蕩清
急急如　高上神霄玉清眞王律令

書符呪

元始符命　總炁上元　普告三界　歷關諸天
風澤洞虛　萬炁齊仙　元洞玉曆　玄化重宣
九泉幽爽　斬絶地根　回骸起死　時刻昇遷

三官九署衆惡咸原　拔出地户　九祖升玄
急急如　靈寳天尊无量度人律令

勑呪

幽魂多悲苦　當思神霄君　玉清真金符
煥赫破泉扄　釋汝解幽閉　拔度出沉淪
上升刀利天　錬化升丹庭　急急如
神霄玉清真王律令

總勑符呪

神霄符命　勑下九幽　諸天卒吏　符到奉行
一切罪魂　赦之生天　急急如

玉清真王律令

天獄靈官 司命救生 真符到處 破獄生天

急急如 玉清真王律令

拔幽魂符告文 黄紙朱書

高上真王玉清寶籙拔幽魂真符旨下十方

三界無極神鄉三官九府百二十曹水火罪録五帝考官酆都内外洞宫五嶽九幽泉曲九壘十二河源九州社令地水萬神拔度亡過某等魂疾除罪簿落滅惡根不得拘留囚苦罪魂乘此真符救苦功德時刻升遷萬神

護送徑詣丹天隨品受化更生福鄉一如告
命風火驛傳
年　歲次　月　日　時告下
具法位　臣姓某承　誥奉行
可漏式
玉清寶籙拔度九州分野一切幽魂　具位臣姓某　謹封
方封式
玉清寶籙拔幽魂真符告下
三界十方冥曹主者　具位　臣　姓某　謹重封

玉清寶籙破地獄真符 西北炁

玉清寶符開破九幽北酆寃壘勅攝火令

通誠敷奏呪曰

至聖神人　已成天眞　三皇之裔　太上之孫
億曾萬祖　苦爽幽精　天尊大法　十轉回靈
赤書成章　告下泉冥　玉文一下　摧滅鐵城
符光洞煥　赫奕重陰　刀化玉樹　劒變鸞林
炎化生蓮　冰消雪扃　三塗五苦　八難超凌
魔王陰官　稽首送迎　玉清元命　一如奉行

勅呪

三天寶誥　勅汝諸鬼　關鎖速開　鐵城摧毀
拔度罪魂　速離鬼軌　急急如

玉清真王律令

書符呪

九泉寒夜　期劫淪塗　幽陰夜凝　忽覩光輝
照破九壘　何敢不隨　禀遵帝命　金剛折摧
風雷消散　火翳化池　濵泠温和　普掠無施
火車息燄　鑊湯罷吹　銅柱摧毀　屠割停錐
元始有勑　符到速追　魂離酆岱　魄出鐵圍
有罪無罪　急赦無違　三界侍衛　萬神敬依

勑呪

玉清天尊　告下幽陰　元始勑命　火急奉行

九幽冥府　酆都大神　冥司考校　水府職庭
十方合屬一切有刑亡魂罪犯　天命赦行
急急如　高上神霄玉清眞王律令

破地獄符告文　用七尺黄紙朱書

高上眞王玉清寶籙破地獄眞符告下北陰
酆都内外六洞天宫三十六獄無間地獄泉
萬六　十六
曲水獄大小鐵圍山地獄長夜考掠陰關冥
司主職萬神咸領符命眞文煥發照耀陰冥
塗炭罷對考掠俱停炎火息燄冰雪消凝刀
化玉樹劒變騫林疾除亡過　其罪簿落滅惡

根不得拘留囚苦罪魂秉此眞符救苦功德
逮令出離覩見光明上升南宮受化更生一
如告命風火驛傳
年歲次月日時告下
具法位臣姓某承誥奉行
泰玄省主正一靜應眞君
泰玄知省天君
天樞右相
天樞左相
天樞上相

天機內相

天機上相

玉清神公無極上相

可漏式

玉清寶籙照破地獄救苦度魂　具位臣姓某　謹封

萬六　十七

青函式

玉清寶籙破地獄眞符告下

九幽酆都天牢地獄主者　具法位臣姓某　謹重封

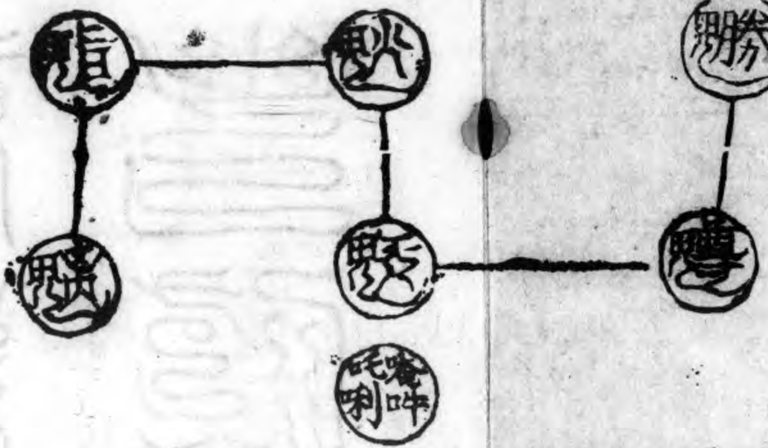
靈寶玉鑑卷之二十三

萬七

告給符籙門

太上勑赦生天寶籙 南斗六星三天隱諱呪語炁訣

度人不死之神　南極長生之君

度世司馬大神　好生韓君丈人

書符呪

玉清上帝勑慧光一到幽牢罷對逮生天界

上清上帝勑慧光一到幽牢罷對逮生天界

太清上帝勅慧光一到幽牢罷對速生天界
青玄救苦勅命告下大慈憫救九夜咸原分
形散影隨念尋聲三光真精普度罪魂玄炁
神君救拔爽靈太乙救苦普度幽冥玄元祖
炁灌溉身形丹天三炁北府消名二象回傾
紫炁覆身七魂秉籙時刻超升
寶籙赦文式
無上玄元勅赦生天寶籙赦文告下　三元十方酆都五嶽諸獄冥司
今月　日奉
太上玉晨元皇大道君靈寶天尊勅降下據

法師某 奏爲某入意乞頒

太上生天寶籙勑赦開光長夜

原赦罪魂今奉

太上勑命告下者

符檄 依前

右奉

太上勑赦生天寶籙赦文告下十方三界九

幽主者仰遵依

太上勑命原赦亡過某 洎六道四生九州分

野孤魂男女幽靈及獄中受罪無極苦爽自

昔劫以來至于今日三業六根無邊重罪或
不孝二親或誹謗
大道背眞就僞或殘傷兄弟謀叛師尊或六
親通同婬犯骨肉或劫殺害人或屠割衆生
自饒一身或以强凌弱以貴虐賤或浮好
三寶執心不専或輕慢法師穢賤
靈文或心懷陰賊安忍嫉妬或惡口兩舌鬪
亂善人或殺生淫祀裸露
三光或心生或口語或自作或教他積劫以
來所有諸罪無量無邊量其輕重並與隨令

救拔咸赦除之出離地獄覩見光明萬罪蕩
除冤仇和釋來詣道場用承度化即使所薦
亡魂及諸幽爽七炁成真六儀運虚五靈續
絶二腥扶衰旋罡躡空飛步雲宫胚胎有始
塵劫無終金城孕質玉洞凝神真炁内養以

成真人上入太虚下洞幽泉雲宫寶闕中有
真魂出入福鄉周旋生門咀嚼靈芝灌嗽金
泉甘露川流懸澍丹田紫霞朝暎三炁凝煙
瓊室化仙安座金蓮真儀掩日塵劫爲年一
如告命風火驛傳

年歲次　月　日　時告下

具法位臣姓某承誥奉行

泰玄省主正一靜應眞君

泰玄知省天君

天樞右相

天樞左相

天樞上相

天機內相

天機上相

玉清神公無極上相

可漏面

玉清神公无極上相　具位臣姓某　謹封

可漏背

无上玄元太上敕赦生天寶籙赦文告下　十方三界九幽主者

右用黄紙朱書符併檄墨書赦誥可漏亦用黄紙墨書

如只作寶籙告行却用前面簡短誥文並用朱書却不寫赦文二字當用後方函可漏式

可漏式

無上玄元太上勑赦生天寶籙

具位臣姓某 謹封

方函式

無上玄元太上勑赦生天寶籙赦文章

十方三界天牢地獄主者

具位臣姓某 謹重封

萬七 四

天皇寶誥眞符

誦隱書一炁金光入符

五方炁訣混合歸中

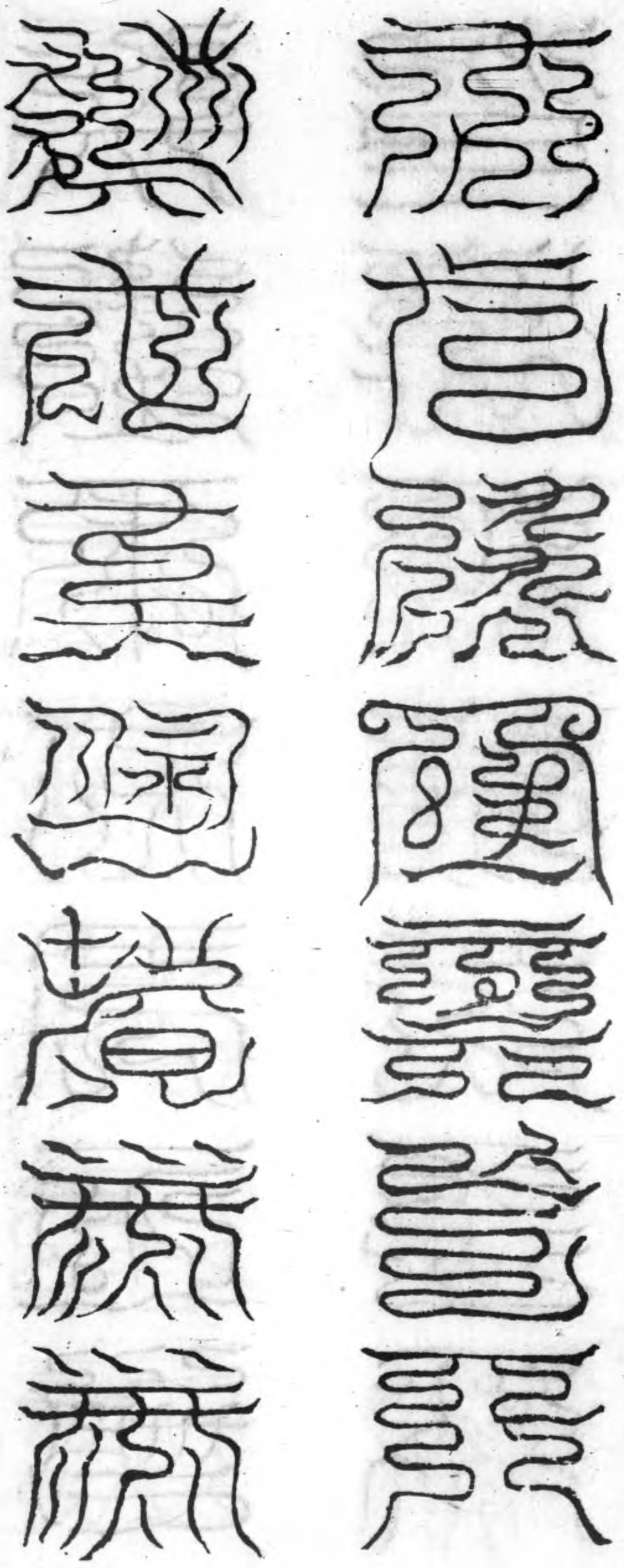
告文

元始符命普告十方三官九府五嶽山川河
伯水府九幽無邊超度六道四生九州分野
孤魂滯魄橫死夭亡等衆巳化未化受苦綿
綿今日大化天地長年元皇廣度大施福田
生化普濟萬罪盡蠲今日受鍊脱苦升遷天

皇符命速詔奉行一如告命
年　歲次　月　日告下
金闕玉皇寶誥式
靈寶大法司
今月　日恭奉

玉皇睿勑降下
玄文寶誥度脫羅魂超度
玉京者

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右奉
金闕仙籙

玉皇睿誥伏請
靈寶至眞
十方上聖欽靈寶度人之典施迴骸起死之
功敕下九幽俾苦魂而開泰
誥行諸獄令滯爽以霑恩主者奉行一如

玉皇上帝律令
年　歲次　月　日告下
具法位　臣姓某承　誥奉行
太上金闕昊天至尊玉皇上帝
東極青玄寶誥式

靈寶大法司
今月　日恭奉
天尊睿命頒下
青玄寶誥靈文合行開度亡魂上生
霄極者

[illegible]

[illegible]

[illegible]為[illegible][illegible][illegible]道

[illegible][illegible]不誦讀[illegible]

於[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

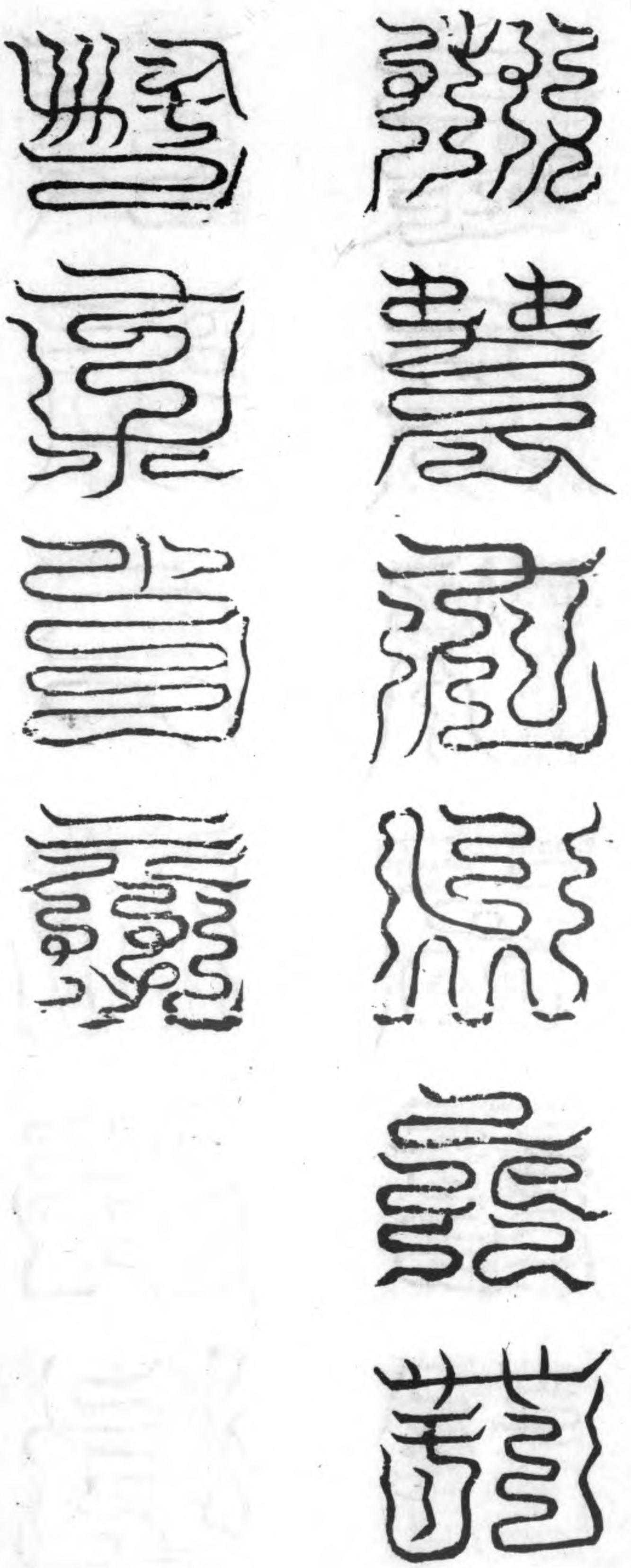
六[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]識[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]后

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右奉

青玄寶誥上請

救苦眞人青玄靈官開慈悲普濟之法門度

幽壤重昏之滯爽悟明眞性證道自然導冥

誥文一如契令

年歲次　月　日告下

具法位　臣姓某承　誥奉行

東極天中太乙元皇救苦天尊青玄上帝在天

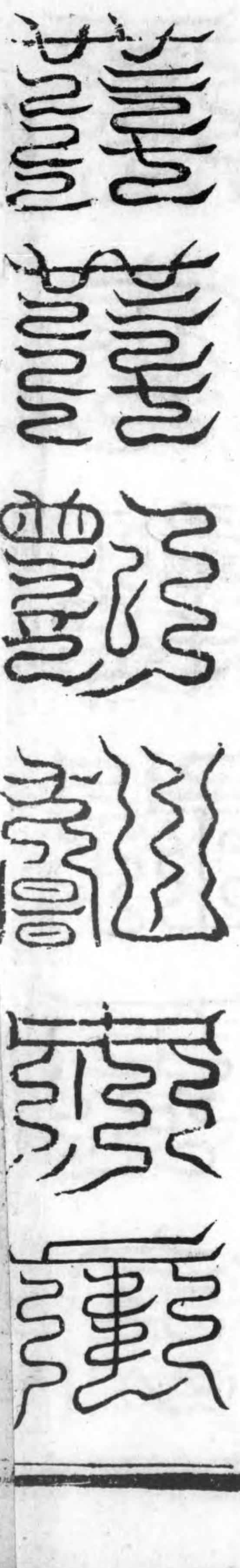
靈寶酆都拔罪真誥式於建壇之次告行

靈寶大法司

恭奉

玄都真誥拔贖罪魂上生

南宮者

禽隸畫藝竊逸
建禮幾字讀書
害遠暑鄉讌爵
卤賞燕鳥語賣

西蓮舊譚叙談
遷重垂還墨雨
居是已繼學賓
靈實可居伉賚

右奉
太上玉文酆都寶誥拔除罪愆贖命幽都萬
神敬從永無執繫秉
萬七　十
天尊之惠命出地獄之拘囚託質
仙都常居
樂境準此奉行
年歲次　月　日告下
具位　臣姓某承　誥奉行

靈寶玉鑑卷之二十三

靈寶玉鑑卷之三十四

萬八

靈寶玉鑑卷之二十四

告給符籙門

太上混洞赤文寶章

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]船[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

呪曰

元始開運　太玄肇靈　虛極無象　一炁流形
化生二景　五緯凝精　混合自然　怛除結嬰
總眞布炁　煥赫九清　炎持廓奕　七紀齊并
析師盧浩　丹天耀晶　朱火鍊度　赤靄散明

三華鬱秀　輝暎帝晨
　　告混洞赤文式
靈寶大法司
今月　日恭奉
道旨頒降
赤文超度亡魂上生
天堂者
　　書天篆混沌赤文
右奉
太上混洞赤文寶章普告十方三界五嶽九

幽開光長夜超度亡魂徑升
梵行之天不墮重陰之地赤文煥發風火無
停一如告命
年歲次　月　日告下
具法位　臣姓　某承誥奉行

玉清上相大羅無極神公在天
右三誥並用方封於三日午朝各告一道
依與告下亦可給付
玄師曰太極妙化神靈混洞赤文章書天眞
皇人降玉隆騰勝天授虛皇天尊靈寶大法

謂東華上卿洞神大夫領下元生籍左官及
諸仙官曰九霄總梵八帝治天非混洞赤文
不能攝化九陽而明天度是以
神霄玉清虛皇天泛上靈景華九陽清眞虛
梵之炁而成天境
丹霄南極玉文天泛丹靈妙寧洞陽景眞元
梵之炁而成天境
碧霄太虛眞極天泛廣靈太華上陽元眞靈
一之炁而成天境
玉霄玉靈素華天泛玉靈素華紀陽至眞元

一之炁而成天境

太霄太虛眞元天泛太靈洞華三陽九眞太

一之炁而成天境

琅霄素靈皓元天泛素靈皓華六陽洞眞至

一之炁而成天境

紫霄玄靈上極天泛元靈紫華清陽妙眞天

一之炁而成天境

景霄妙靈寶華天泛妙靈寶華景陽精眞虛

一之炁而成天境

青霄玉華無極天泛青靈玉華元陽天眞純

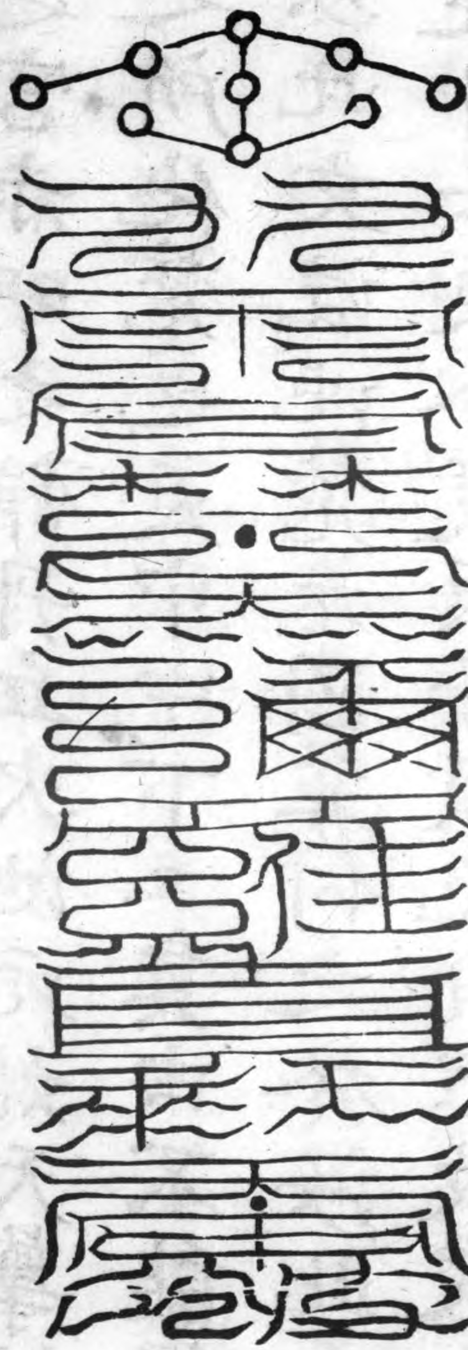
一之炁而成天境
赤文化混洞混洞化彌羅總天元九炁之道
下復九因至八梵真言亦此文之化也是以
大丹田內有帝宮宛利城棄賢世界梵寶丹
靈赤帝君所治中有朱陵之府流火之庭火

炎之宮赤明之館丹丘火池元始天尊錬真
文之所化梵也天中中下二真由不能得此
吾以此文混沌梵元圖並付之於汝此去六
天運亨壬辰合度庚子政化自然敷露其諸
祕妙符文應皆莫可測矣

天官玉簡

亥文西

北炁

書符呪

玉虛九天　九日道乾　九霄祖炁　萬範開張

明炁四霽　綠羅大千　洞妙自然　罪爽咸原

執符把籙　總監上天　普受開度　死魂生身

告文

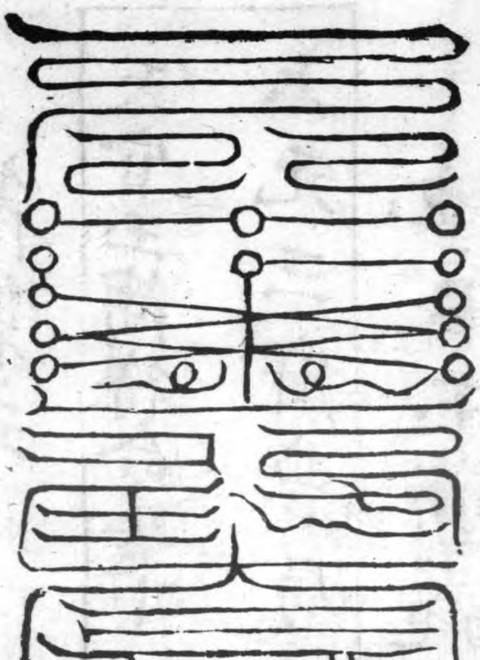
靈寳符命天官玉簡告下天官三府曹局主
罪録仙官天帝北獄考吏執罰神祇赦度其
神魂出離天獄赦除大罪得升
梵炁之天不墮重陰之地主者敬聽一如
告命

萬八　　　　　五
年歲次　月　日　時告下

簡袋式

天官玉簡符命告下
上元三府曹局
　　具位臣姓某　謹封

地官玉簡巳文東南炁

書符呪

風澤洞虛　金剛乘天　羅酆九地　罪爽咸原
太上勑命　解釋寃愆　斬絶地根　時刻升遷
拔出地户　名列太玄　根原本始　一時生神

告文

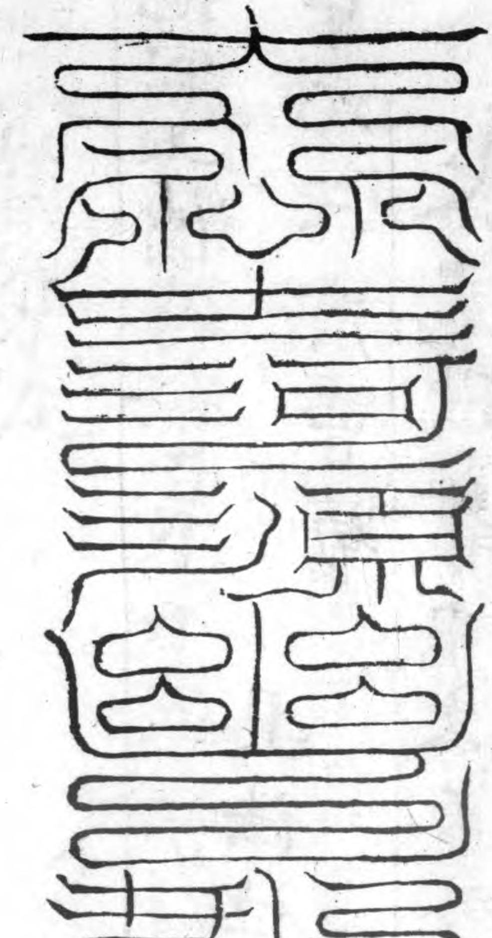
靈寶符命地官玉簡告下中元清泠三府洞

陽左宗天宮九幽泉曲嶽獄冥司主生死罪
録靈官四十二曹考司典吏案掾尊神拔度
某神魂拔出地户永免幽囚乘沐陽光徑生
妙樂承此
靈寶符命拔度功德上生天堂一如告命
年歲次　月　日　時告下

簡袋式

地官玉簡符命告下
中元三府曹局
具法位臣姓某　謹封

水官玉簡
南　申文西
烝

書符呪

萬八

華陽眞一太和妙慧天河東井靈泉蕩穢

北都泉曲九幽主吏咸承勑赦開關啓閉

六

告文

靈寶符命水官玉簡告下下元暘谷洞源三

府清泠左南水官酆都劫掠泉曲河伯水獄

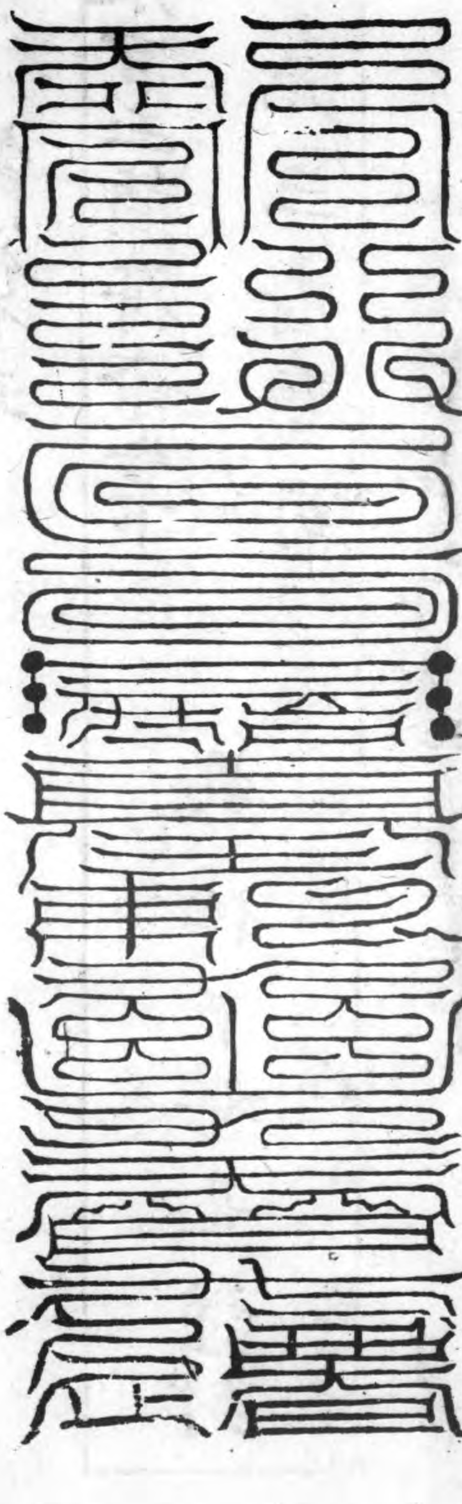
冥司主生死罪録靈官四十二曹考司典吏
案掾尊神拔度某神魂永辭北都寒池泉曲
苦海濵波沐覩恩光俓生陽界乘此
靈寶符命功德上生
玄天一如告命

年歲次　月　日　時告下

簡袋式

水官玉簡符命告下
下元三府曹局
具位臣姓某謹封

九幽白簡子文
南柰

書符呪

萬八

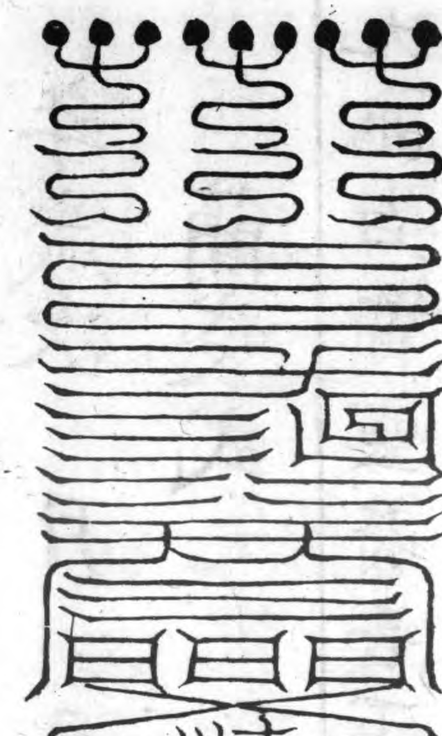
靈寶大法　洞真九元　梵陽之炁　赤明之天
始青碧落　離合自然　六陽純化　九日道乾
元始真王　降勅咸原　九壘遵承　察命定仙
九真妙應　歸命天尊　靈寶度命　時刻昇遷

告文

七

靈寶符命九幽白簡告下羅酆北府嶽瀆九
幽長夜冥曹土皇九壘十宫案掾獄吏考官
六洞陰魔九宫主者溟泠大神拔度某神魂
銷平寃對洗滌深愆得離三塗永辤五苦身
超丹闕得覩陽光悟道聞經逍遥眞境乘此
白簡救度功德上生天堂一如告命
年歲次　月　日　時告下
簡袋式
九幽白簡靈符告下
酆都九壘嶽瀆冥曹
具位臣姓某　謹封

九幽玉簡 王文中炁

書符呪

日慧之光　月慧之光　星慧之光　三光之炁
鍊魄度魂　幽冥夜壑　咸覩輝光　鐵城摧毀
獄卒停刑　陽精烜赫　陰翳煥明　陰陽合會
空洞混元　三清上帝　九幽咸原　曲赦苦囚
速出重泉

告文

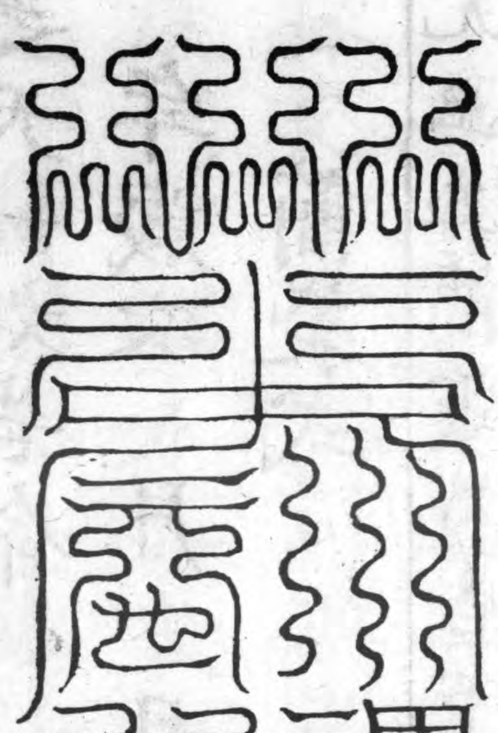
太上玉簡九幽符命告下羅酆九壘五嶽重
幽掾吏考官冥司典吏牛頭獄卒監牢大神
拔度某神魂永辭長夜出離九幽得覩
慈光心神明了證品仙階寃仇和釋上生大

有之天一如告命
年歲次　月　日　時告下

簡袋式

九幽玉簡靈符告下
酆都九幽五嶽冥曹　具位臣姓某謹封

神霄金簡 兌文西北炁

書符曰

明梵玄景 開度窮魂 陰陽交象 火鍊成人 大帝陽堂 號八靈君 魂生攝炁 九轉成仙 天炁歸身 混合百神 九門禄道 胎炁上玄 得證無爲 身騰紫雲

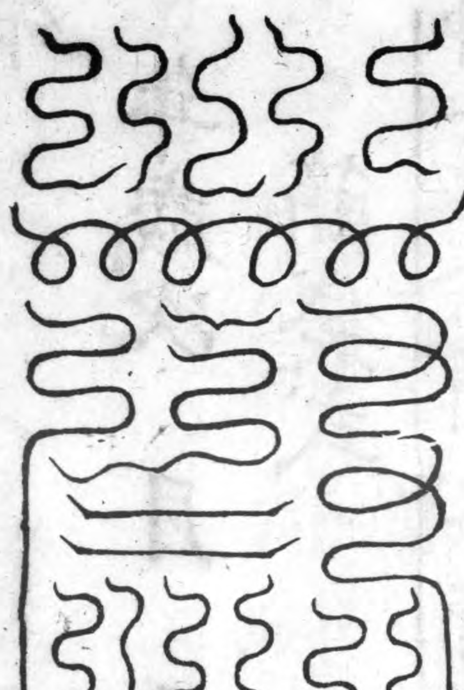
告文

神霄金簡宣告獄官司禁執法典録刑司開
度某神魂錬魄澄神升入玄關削落罪書道
備功圓上生
神霄高上之天眞境無爲逍遥自然一如
萬八　九
告命
年歳次　月　日告下

簡袋式

神霄金簡眞符告下 天獄司禁執罰典録刑司　具位臣姓某謹封

神霄玉簡 辰文東南炁

書符呪

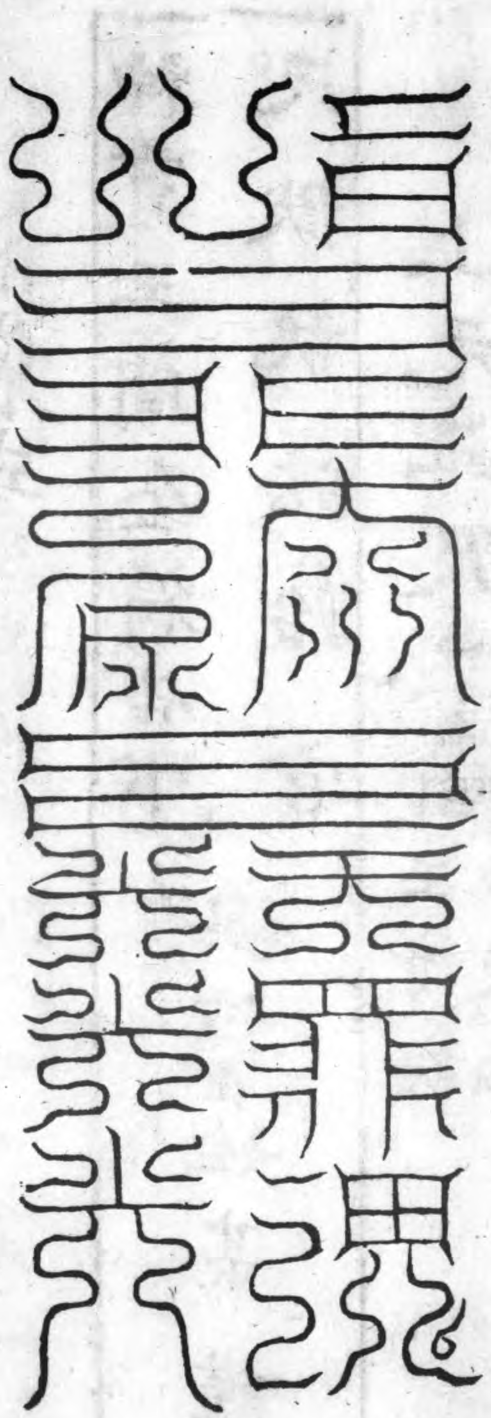
玉簡金書 普告幽冥 苦魂滯魄 即得更生

八門通關 無影無形 三景自然 敷落成眞

魂升金闕 遊宴玉京 幽關治獄 咸沐光明

告文

神霄玉簡三天符命上開八門三十六獄執
法治官徑詣
帝軒解宥宿罪開度某神魂上昇
神霄玉闕之天復還治職悟入玄玄一如
告命
年歲次　月　日　時告下
簡袋式
神霄玉簡金符告下
天獄執法治官　具位臣姓某　謹封
上元三天玉簡 玉清上天訣 上天炁

書符呪

三炁凝煙　明炁四騫　億曾萬祖　苦爽幽魂
運應滅度　身經太陰　普受開度　便得神仙
罪福禁戒　宿命因緣　魂神超度　徑上丹天
疾除罪簿　時刻昇遷　鍊魂九陽　與天齊年

告文

三天白簡玉清玉符告聞神霄高上之天左
右獄卒案掾尊神天獄主者執罰治官超度
某神魂消滅大罪過塞邪源形神昇度謁
帝天闕福智自生驂侍龍轅真道長存一如
告命

年歲次　月　日　時告下

簡袋式

三天白簡玉清玉符告下 三界十方主錄罪官 具位臣姓某謹封

告文

上帝玉府九天紫府內音宣告三官九府百

二十曹天牢地獄主司大神超度某神魂咸

領符命部衛形魂上朝

帝庭罪愆和釋寃債消沉與道合眞神登

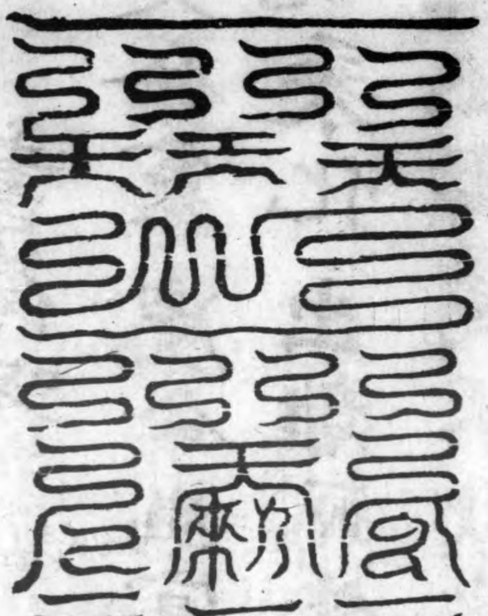
金闕受鍊長存一如告命

年歲次　月　日　時告下

簡袋式

九天紫府內音寶誥告下
天牢地獄陰曹主司大神
具位臣姓某　謹封

下元登真度命出離生死真符　神霄秘訣

書符呪

赤文命靈　度命幽冥　三天赦宥　遍告幽扃
死魂乗化　出離死生　斬絶死户　東井鍊形
天慈玉勑　罔不欽承　三台炳耀　六炁齊并
九幽陰翳　盡覩光明　得離五道　風火無停
超登天堂　得證仙真

呪曰

結空成梵　真炁自生　赤書玉字　八威龍文
保制劫運　使天長存　真符告下　滯魄超昇

告文

下元登真度命出離生死真符玉清赤書上
通紫庭天慈赦宥三界冥獄九幽罪魂超度
亡過某神魂億曾萬祖苦爽幽精消除罪籍
落滅惡根速赴生方炁識開寧上登天堂澄
質鍊真心神洞明蕩除陰翳入道登真一如

告命

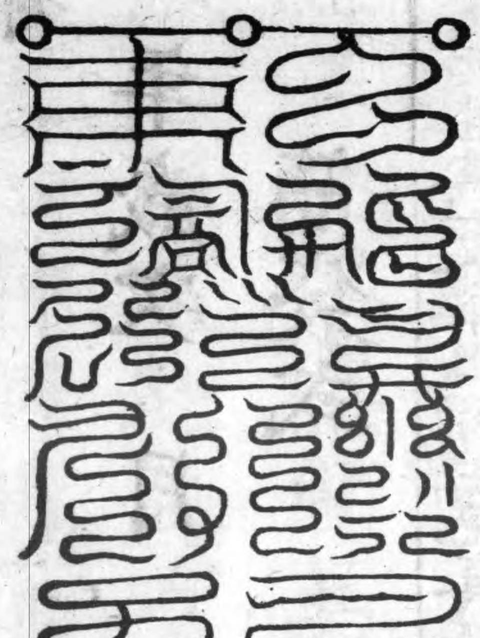
年歲次　月　日　時告下

簡袋式

下元登真度命出離生死真符壹卜

三界十方九幽五獄酆都主者　具位臣姓某　謹封

元始上帝削死上生真符

書符呪

元始上帝降勑玉晨　罪消北府　名上南宮
死魂受鍊　仙化成人　生身受度　仙道潛通
上生削死　升入無形

告文

元始符命赦罪宥愆亡過某神魂解釋仇結
削死上生刋名金簡位列玉階眞光接引慈
惠敷開金蓮捧步紫炁開關三變九鍊易容
反顏三天魔王保舉制仙眞心洞明福慧自
生驂侍龍轅受炁長存一如告命

年歲次　月　日　時告下

萬八　十三

簡袋式

元始上帝削死上生眞符告下
三界十方注生官屬典司
具位　臣　姓某　謹封

神霄玉篆雷文　神霄炁訣

告文

高上眞王玉清寶籙玉篆雷文普告南昌上宮韓君丈人注筭眞君酆都冥關諸治典吏鍊度某神魂消滅罪戾開泰泉扃蕩除塵翳調理陰陽制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙

化成人永離三塗五苦八難超凌三界逍遙
上清一如
告命
年歲次　月　日　時告下

簡袋式

玉清九天王纂雷文章下
南昌上宮諸治典者
具位臣姓某　謹封

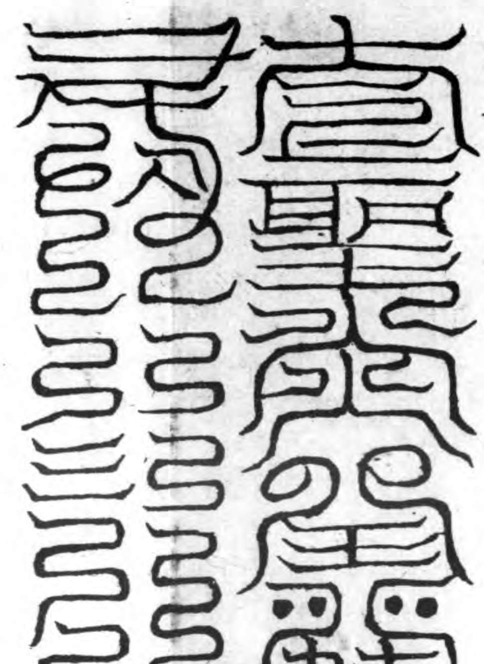
靈寶玉鑑卷之二十五

萬九

靈寶玉鑑卷之二十五

告給符籙門

太陽鍊形寶誥 念日君呪卯文東炁

呪曰

太微丹書 名曰開明 致日上魂 來化身形
平旦嚴裝 發自圓庭 飛華小母 日根陽精
紫映流光 號曰五靈 急急如上帝勑

告文

太陽鍊形寶誥告下日宮帝君日宮朱景童子散輝仙吏日宮司命神仙諸靈官奉爲其神魂鍊度形神金液玉英神炁芳馨羽衣飛步上升

帝庭一如告命

年歲次　月　日　時告下

簡袋式

太陽鍊形寶誥告下
日宮司命神仙靈官
具位臣姓某謹封

太陰鍊形寶誥 念月君呪
酉文西炁

呪曰

紫微黃書　名曰太玄　致月華水　養魄和魂
方中嚴淨　發自玄門　藏天隱月　五靈夫人
飛光九道　映明泥丸　急急如
上帝勅

告文

太陰鍊形寶誥告下月中夫人月中黃華石景水毋太先童子散花玉女月宮司命神仙諸靈官奉爲某神魂鍊度形神金液玉英神烝芳馨羽衣飛步上升

帝庭一如告命

年歲次　月　日　時告下

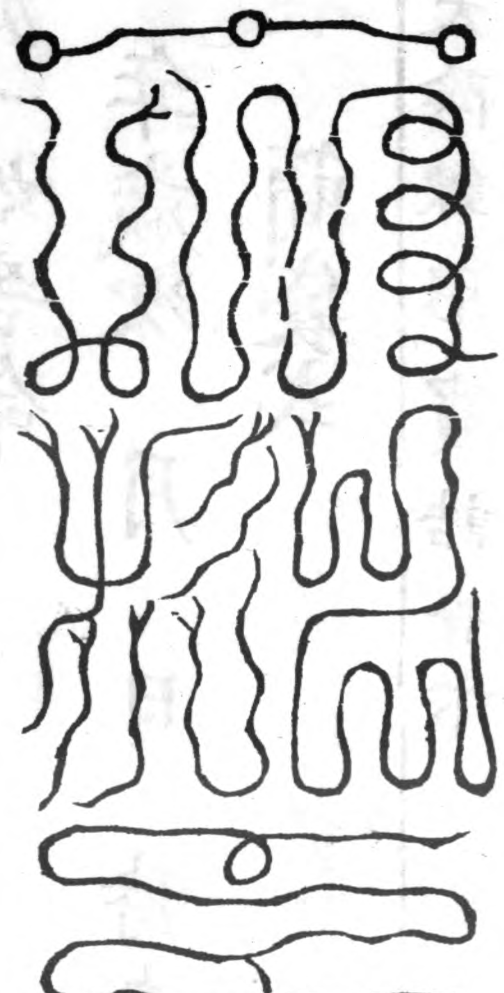
簡袋式

太陰鍊形寶誥告下

月宮司命神仙靈官

具位臣姓某謹封

上清靈寶金籙 兊文中烝

告文

元始玄慈廣度迷津開釋罪緣救拔衆生永滅辛酸地獄虛閑勑勒酆都左右陰司考官典吏咸禀玉文超度亡過 某 神魂鍊形易質盡獲更生度命金籙證果大乘一如告命

年歲次　月　日　時告下

方函式

上清靈寶金籙告下

酆都左右陰司考官掾吏

具位臣姓某謹封

上清靈寶玉籙亥文酉烝

萬九

告文

元始威神妙力真舉等覯大無廣布慈雨地
獄停寃尋聲救苦回陰返陽真道爲主玉籙
靈文開通五户永罷酆都咸乘超度亡過某
神魂上登紫府自在怡神祕真子午復命歸
根萬靈共會保天無傾一如告命

年歲次　月　日　時告下

方函式

上清靈寶玉籙告下
三元三界主獄寘司
具位臣姓某謹封

上清靈寶黄籙中文黄紙

告文

元始黃籙告下南昌上開八門普受開度諸
天諸地陰獄冥官五嶽寃牢羅酆寒庭咸臻
黃籙勾落死名亡過某魂神澄正萬炁下存
不經苦惱身有光明永契真道逍遙上清一
如告命

年歲次　月　日　時告下

方函式

上清靈寶黄籙告下
諸天諸地陰獄冥官　　具位臣姓某　謹封

右三籙簡文分於三朝告行用栢木簡以

絳裝三色金書碧袋如常式

生天寶籙

法曰凡書寶籙面東焚香存玉晨上帝如

法陳意次誦寶號研朱左右八十一轉次

取青玄炁灌砂中至書籙時先誦靈寶經

一過然後長跪啓白
具位臣姓某謹誠惶誠恐稽首頓首再拜奏
啓三清三境大道慈尊中天上帝臣今奏為
入意投叩向臣乞行開度臣今依式書篆寶籙
乞賜天恩下濟真炁流通啓蘊開函降下寶
籙付臣書篆依式頒行庶使幽獄停酸死魂
受度臣下情不勝激切懇禱之至謹言
次九拜存天門開天門乃金門三重其中
金光煥然內有金闕寶殿見玉宸上帝端
坐其中左右侍真羅列御座奏前事理上

帝慈顏懽悅勑命金童玉女捧寶匣在百
寶光中下降几案前與所造之籙合而爲
一光明徘徊於上無極無盡次面南九拜
默奏南斗存見六星每星大如日輪初出
之狀一合降下與籙中六星合而爲一每
一星各有一字在内分明盡皆透底光明
如一次上香叩齒十二通

呪曰

中有度人 不死之神 中有南極 長生之君
中有度世 司馬大神 中有好生 韓君丈人

中有南上司命司録 延壽益筭度厄尊神

迴骸起死 无量度人 急急如 上帝律令

呪畢面天門長跪存官童將吏圍繞左右

左手都監訣右手執筆念勅赦窸呪五十遍

呪曰

無上玄元太上道君 敉臣行符 照破幽獄

罪魂出離 急急如律令

次取天門青黄白三炁入筆依式書篆

(⿺鬼喜) 運處 離宫

(⿺鬼旨) 明同 日曜

(⿺鬼火) 宰御 火帝

(⿺鬼天) 禀質 陰陽

⿺鬼尊
位尊南極
⿺鬼勝
威勝萬方
陶魂鑄魄

天府君度
天相君度
天梁君度
天同君度
天樞君度
天機君度

唵
吽
吒
[illegible]

曲赦九幽魂

上四字玉宸祕諱沓書六星下隨書隨念

呪曰

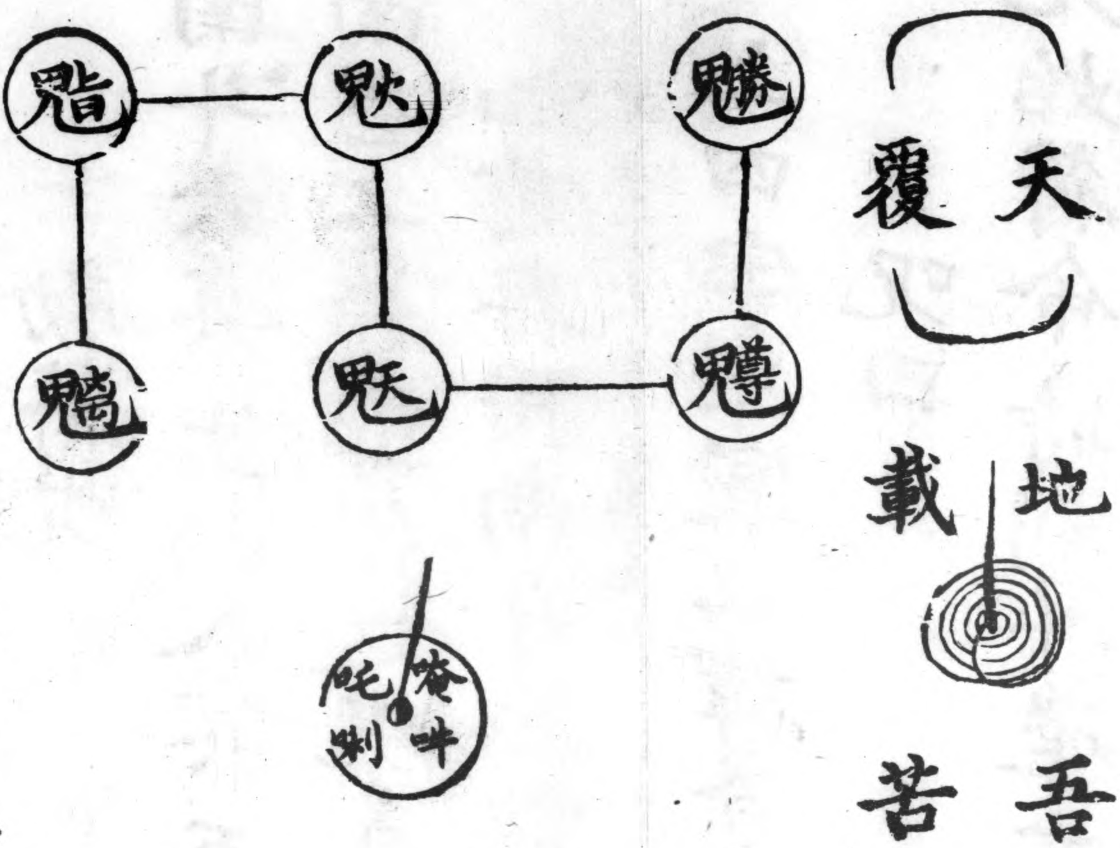
元始符命時刻昇遷亡魂受度立便生天

急急如　元始上帝律令（十二遍取天門炁出筆發訣）

再運呪曰

太上道君　勑付崐崘　神符一下　拔度死魂

急急如律令

吾奉太一救

苦天尊勑行

九揷筆

右天門金光炁指玉清訣布籙上六星唯

第三魁星虛運筆不可實塗蓋火空則明

勑符呪

南斗六眞出幽入冥 吾奉帝勑 速監生靈

南昌上籍 即得返魂 急急如 上帝勑

如前存用南斗炁訣透徹光明再用勑呪

萬九 六

總勑之又上帝訣三天炁蓋下四字

小寶籙式

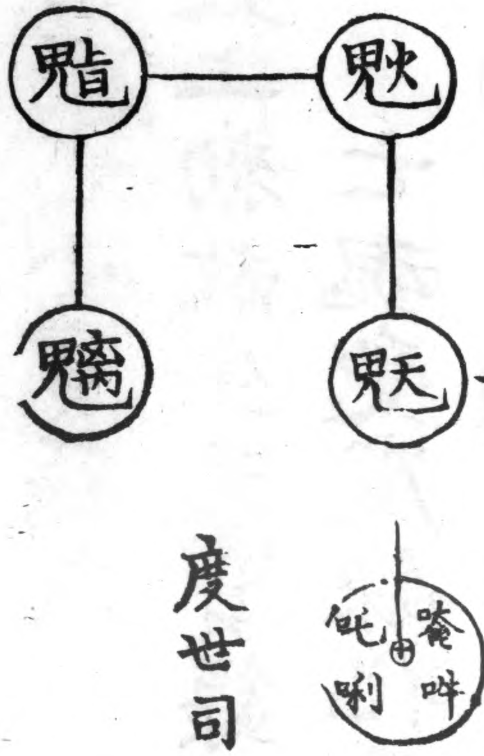
太上勑赦生天寶籙

七魂受度鍊化更生人倫不墜福報轉增

[鬼勝]

[鬼尊]

度人不死之神度 南極長生之君度

度世司馬大神度 好生韓君 丈人度

右奉

寶籙告下十方三界冥官主者拔度三界十類六道四生九州五姓男女幽魂上生

天堂一如

告命

年歲次 月 日 時告下

具法位　　臣姓某承　誥奉行

泰玄省主正一靜應眞君　在天

泰玄知省天君　在天

天樞右相　在天

天樞左相　在天

天樞上相　在天

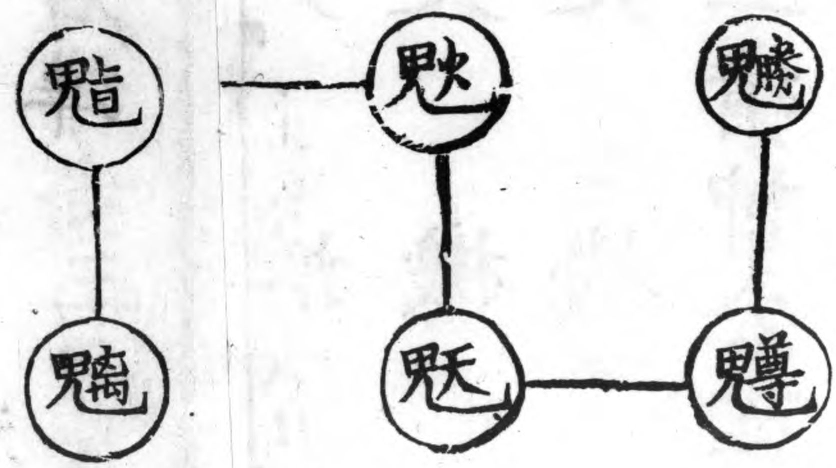
天機內相　在天

天機上相　在天

玉清神公無極上相　在天

大寶籙式

無上隱諱生天寶籙

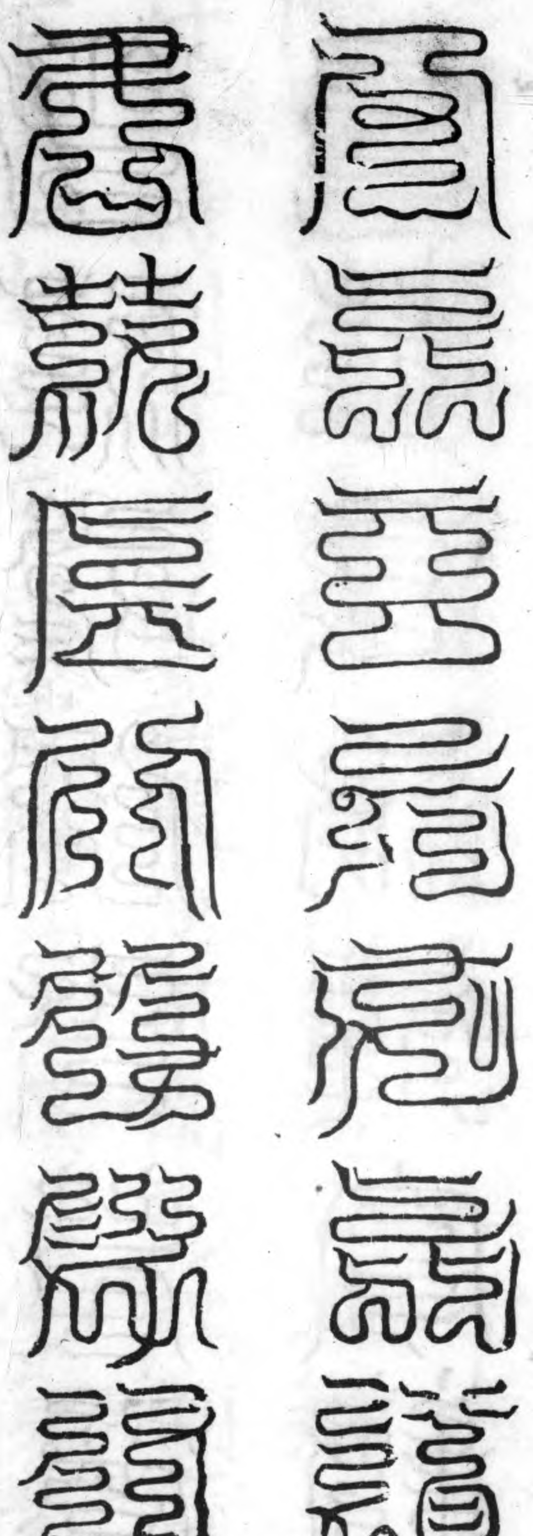
度人不死之神度　南極長生之君度

度世司馬大神度　好生韓君丈人度

南上司命司録君度　延壽益筭度厄尊神度

迴骸起死君度　无量度人君度

右準

勑普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆
三官九署十二河源上解祖考億劫種親疾
除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始
符命時刻升遷北都寒池部衛形魂制魔保
舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度

劫劫長存隨劫劫輪轉與天齊年年永度三塗五
苦八難超凌三界逍遥
上清合給付亡過某魂執誥
黃籙院生天案照會超升一如
元始符命
年歲次　月　日　時告下
具法　位　臣　姓某承　誥奉行
泰玄省主正一靜應眞君　在天
泰玄　知　省　天　君　在天
天　樞　右　相　在天

天樞左相 在天

天樞上相 在天

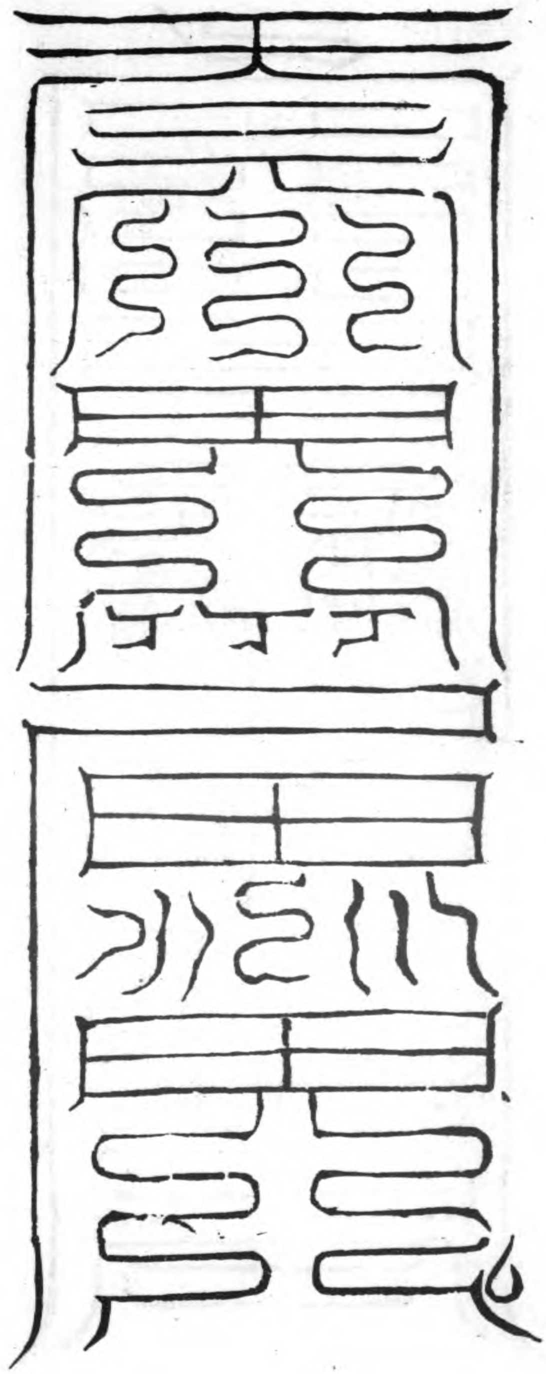
天機內相 在天

天機上相 在天

玉清神公無極上相 在天

靈寶解寃釋結昇度眞符 萬九 九

書符呪 解冤訣大指掐三根以二指倒入手心中三天炁符上

三天上帝三天大法主太上解冤真人慈風蕩翳萬業消鎔宿冤枉咎應念冰清急急如太上律令 念解冤釋結天尊

祝符呪

太上真符 濟拔幽沉 解消罪累 冤債和平

出離地獄　上升朱陵　鍊魂易質　黄籙書名
過度三界　逍遥上清

提魂呪

汝等諸罪魂宿業深厚故常懐忿怒心念念
無休息我今稽首无上尊願汝寃仇俱解釋

焚符時想太一救苦天尊即解寃釋結天
尊也頂上放三色光明洞照道場内外照
徹十方一切寃魂並皆和釋各生懽悦瞻
仰慈尊上朝天境

解寃符式

靈寳解寃結升度眞符

符

右符給付 某魂

神符告下解寃釋結求脫仇讎執對分别釁
緣俱盡不生惡業出離寒庭罪根消滅一如

萬九 十

告命

年歲次 月 日 時告下

具法 位 臣 姓 某承 誥奉行

東極宮中太一救苦天尊青玄上帝

東華修鍊玄旨 朱陵符用

師平坐定息研澄百慮存自己頭上泥丸
中乃太淵天谷宮光照内外中有太乙天
尊御金玉寶座青服朱履雲冠玉圭項負
圓光金蓮捧足須臾天尊放百寶慧光洞
明八極又以自己一性上朝天尊心禮聖

號忽見宫中紫炁如絲降下丹田凝結光
明如彈子大紫金色常以一性居頂中天
谷之宫勿令散亂於真想處倏然忘形靜
定廓然上下澄徹行住坐卧皆可修持此
乃修鍊形神得一之道也其紫炁入丹田

自然生真火毫光元炁純陽之所致也所
謂太一在頭萬神朝焉神明森衛有大威
力降伏邪妖衆惡不敢當矣精神炁旺疾
病永消所爲所作叩之立應蓋以炁鍊神
以神鍊形形神俱妙體入自然聚萬法而
歸一真散一真而化萬景不滯有無永絕
生滅是爲真人矣得法之士當爇香東望
拜跪存真首露前世今生故誤罪業解釋
九玄七祖師資同學陰陽過愆普及六道
四生飛走沉潛咸蒙度化伏望天尊垂憫

應念感通庶令臣心安炁旺神室光明克
就玄勲永無魔試同昇長樂境界與道合
眞然後書符
勑筆呪
元始玉命 敷法布靈 道法施惠 受符超生
如有愆罪 悉以除蠲 汝見玉言 萬神咸聽
勑朱呪
玉音攝炁 靈風聚煙 紫虛鬱秀 輔翼萬仙
千和萬合 自然成眞 急急如
靈寶度人律令

祝呪

接以法門導以法路沃以神泉灑以甘露心潔形完聲尚神具未聞天尊法音者今皆得使得聞未蒙天尊睿澤者令皆使得遇得爲人天隨符超度急急如律令

右符玉清訣天門炁吹筆上次揞巽文念太一救苦天尊八十一聲取青玄炁吹筆再念奉太一救苦天尊勑行八十一聲取青玄炁入筆再念八十一聲再取炁入筆隨炁書符

朱陵符誥文

太上救生救死救苦超度朱陵眞符

右符給付某魂

天尊救苦仙道貴生上開八門飛天法輪普受開度死魂生身上詣丹霞丹天炎光世界朱明國土重陽宮中朝謁天君超度朱陵流火神庭火鍊池中火膏

治鍊蕩除塵垢受化更生紅蓮花上得爲初
學天人一如
告命
年歲次　月　日　時告下
具法位　臣　姓某承　誥奉行
東極宮中大慈仁者尋聲赴感太一救苦天尊
朱陵府散形 黃籙中用
天地混洞　烝分陰陽　中黃承承
合其明　神貫精　集萬神

四大主張 上接元和 四明運換

全其真 火鍊真 齊其靈

左日右月 黃旛召登

鍾甲丁 熒煌庭

天上三奇 地下三奇 人有三奇

日月星 乙丙丁 神氣精

台光奕
靈幽精
祝曰上帝訣南炁存升度法
玉眸太靈分天地精一炁混合陰陽佐成
司命合德四齊生靈火鈴鍊度左右靈眞
急如律令九炁生神

靈寶玉鑑卷二十六之三十七

方一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

靈寶玉鑑卷之二十六 同卷二十七

告給符籙門

上生黃籙式

玉清靈寶无量度人上生黃籙

據本貫姓某伏爲追度某魂超升取今月

某日就某祇建

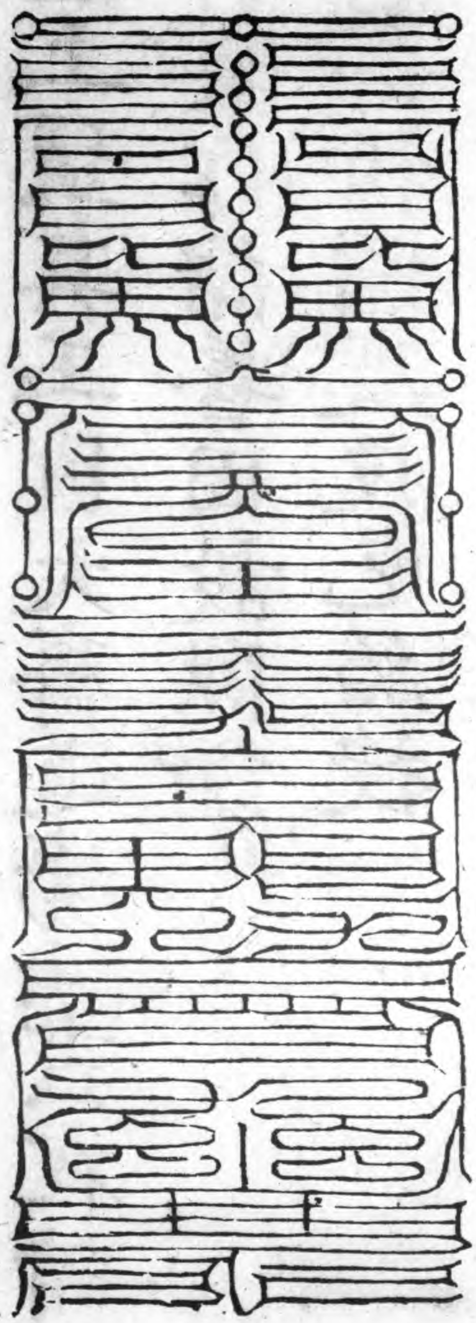
無上盟真玉匱大齋道場幾晝夜請行

科典作諸善因設醮謝

恩仰祈開度投乞給授

玉清靈寶无量度人上生黃籙一階付某

魂収執照驗生天者

元始符命金籙白簡救苦真符告下十方無

極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽

地獄巨天力士執罰神兵司錄司命司功司

殺牛頭獄卒三界大魔拔度某神魂出離地

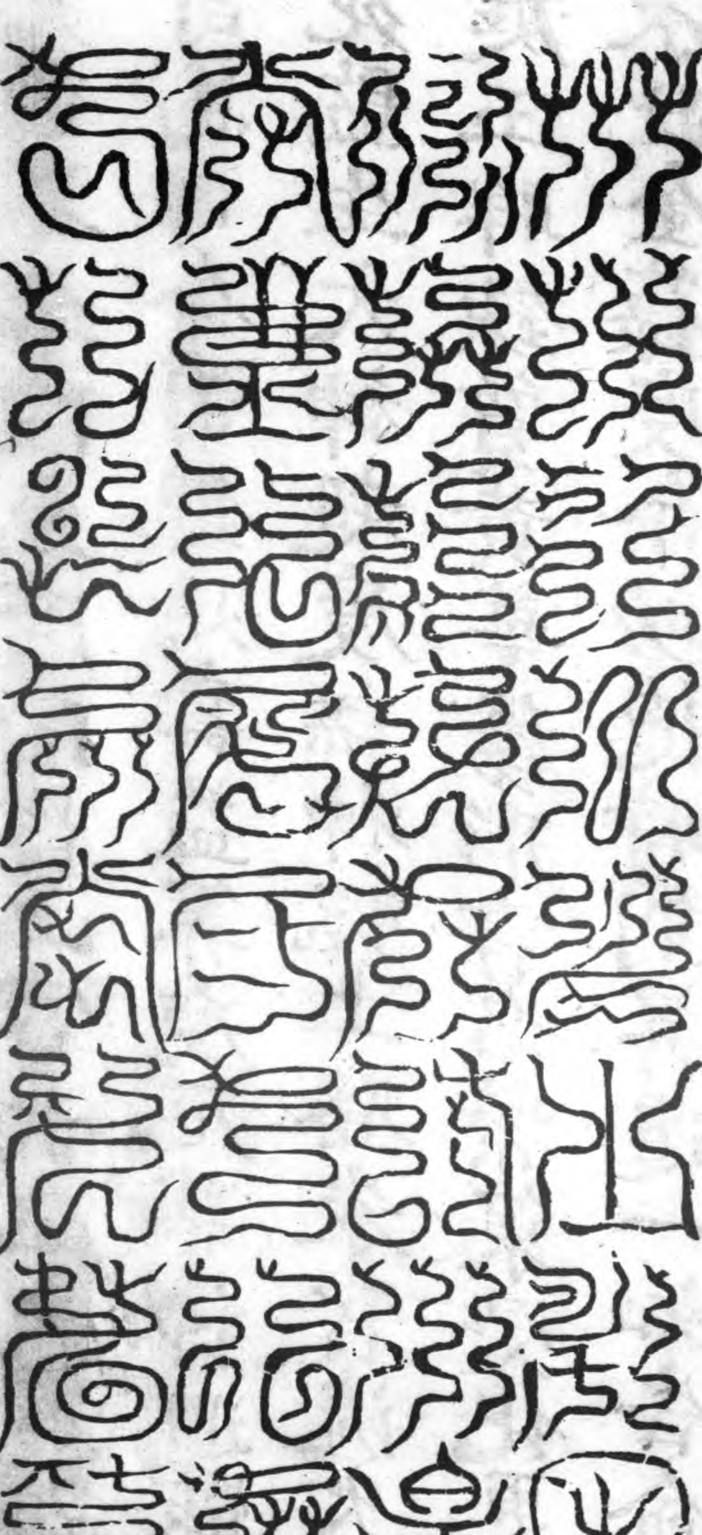
獄永辭長夜觀見光明萬罪蕩除寃仇和釋

乘此九真妙戒拔度功德上生天堂一如告

命

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君司馬司命司録延壽益筭度厄尊神迴骸起死監生大神超度 某 神魂上登朱宮流火之庭玉眸錬質黄華蕩形書名紫策受化更生承此金籙度命功德時刻昇遷一如告命

方一　二

上帝玉符九天紫府内音宣告三宫九府百
二十曹天牢地獄主司大神拔度某神魂永
辭長夜覩見光明咸領符命部衛形魂上朝
帝庭罪咎和釋冤債消沉與道合真神登玉
闕受鍊長存一如告命

元一太素君度
太華紫府君度
無英白元君度
太一司命君度
鄷都九璽官君度
北錄定籍君度
天河東井韓度君度

擧　師
係　師
度　師
飛魔復度
天倫福壽
掌徒獻府
飛天臨類

校錄真君度
九華度生君度
好生度命君度
元一黃演真君度
書籍賞善罰惡官度
左考正信真君官度
按章品度大魔王度
九壇度命直使君度
天一神元精德君度
泥元定生含真君度

金欄通天大法君度
朱陵上宮火府君度
長生大君度
韓君司馬君度
書善真君度
校錄真君度
司命真君度
司錄真君度
延壽益筭君度
迴骸起死君度

君君君君臨 列 大神度

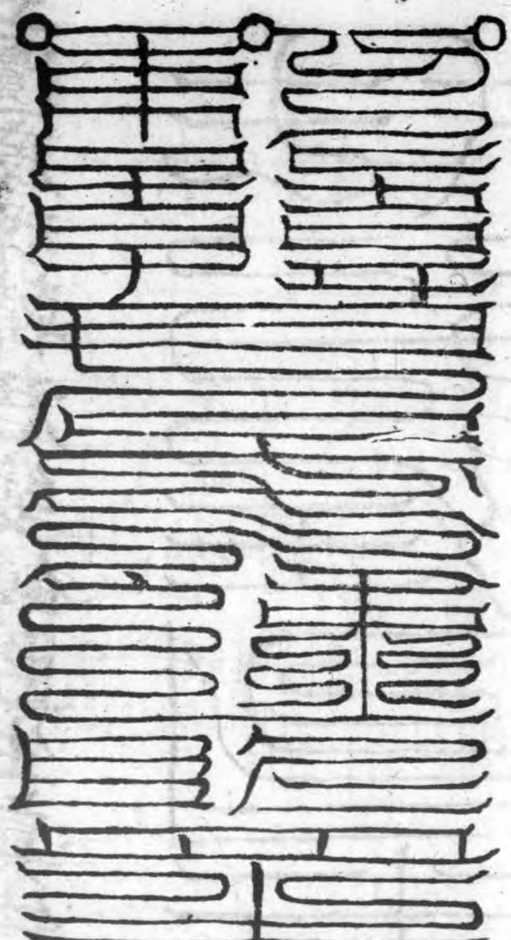
度度度度度度度

方一

三

太上靈寶超生金籙官君功曹使者度

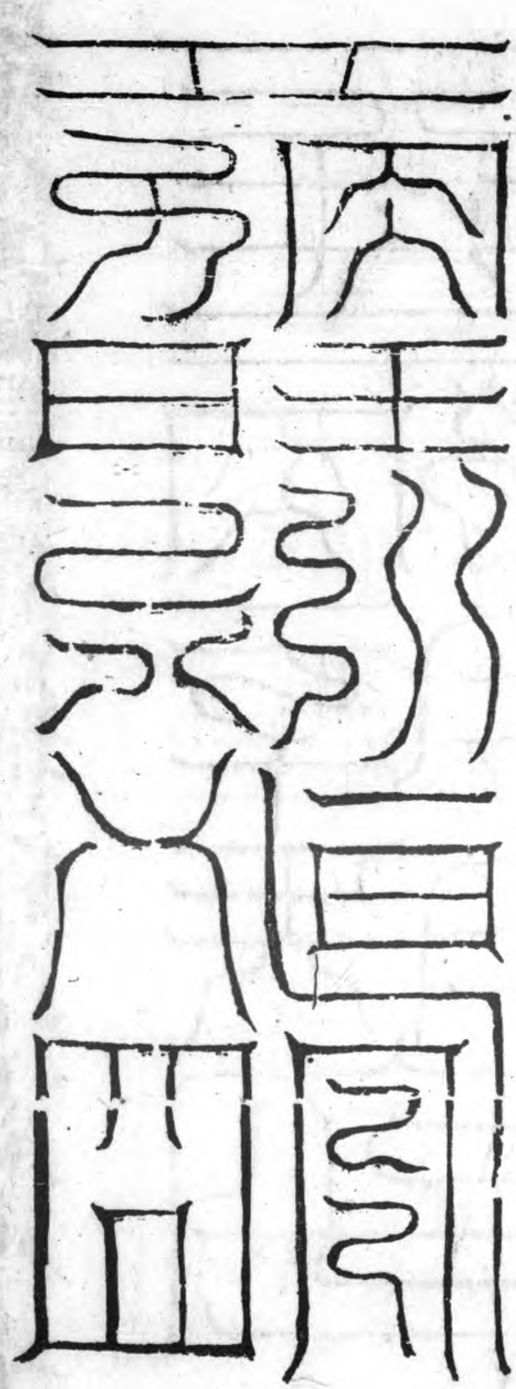
盟眞玉匱度魂韓君變鍊監生眞籙官君功曹使者度

洞眞太上青帝黃籙青龍將軍九千萬人青兵騎吏百億萬衆度

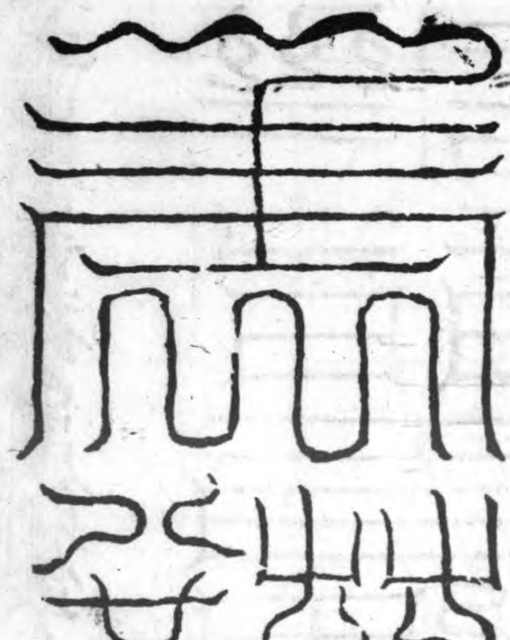
洞真太上赤帝黃籙朱雀將軍八千萬人赤兵騎吏百億萬衆度

洞真太上白帝黃籙白虎將軍六千萬人白兵騎吏百億萬衆度

洞真太上黑帝黄籙玄武將軍五千萬人黑兵騎吏八百億萬衆度

洞真太上黄帝黄籙麒麟鳳將軍三千萬人黄兵騎吏一百億萬衆度

五文開廓普植神靈無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生中有度人不死之神中有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上

司命司録延壽益筭度戹尊神迴骸起死旡
量度人某受度之後七烝成真六儀運虛五
靈續絶二曜扶衰旋罡躡空飛步雲宫胜胎
有始塵劫無終金城孕質玉洞凝神真烝内
養以成真人上入太虛下洞幽泉雲宫寶闕
中有真魂出入福鄉周旋生門咺嚼靈芝灌
漱金泉甘露川流懸澍丹田紫霞朝睒三烝
凝煙瓊室化仙安坐金蓮真儀掩日塵劫如
年一如告命
年歲次　月　日　時給

具法位臣姓某承　誥奉行

泰玄省主正一靜應眞君

泰玄知省天君

天樞右相

天樞左相

天樞上相

天機内相

天機上相

玉清神公无極上相

勑制地祇券符

[illegible]君玉[illegible]語泗[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

重[illegible][illegible]　嚴[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

制爲賜道券篆

右用碧絹背邊方闊一尺二寸正面書告文于二邊券中間空道君印地位止寫受度某一名以道君玉印印之

勑制地祇券式券文闊狹雙面製造

勑制地祇侍衛送迎亡過某魂拔出地户五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受化更生一如

告命

年歲次　月　日　時告下

具法　位　臣姓某承　誥奉行

書勑制地祇券符于此

具法　位　臣姓某承　誥奉行

年歲次　月　日　時告下

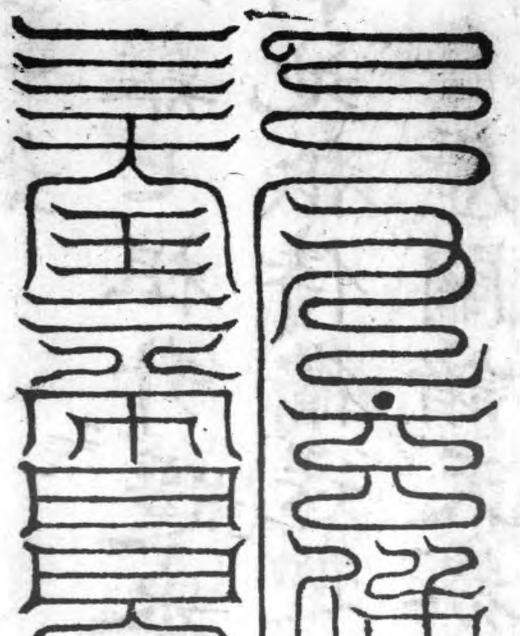
告命

更生一如

苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受化

勑制地祇侍衛送迎亡過某魂拔出地戶五

歷關諸天券符

歷關諸天券式

今日某魂欣慶受度歷關

諸天請滅三惡斬絕地根飛度五户名列太

玄魔王監舉無拘

天門一如告命

年歲次　月　日　時關告

具法位臣姓某承誥奉行

書歷關諸天券于此

具法位臣姓某承誥奉行

年歲次月日時關告

天門一如告命

玄魔王監臯無拘

諸天請滅三惡斬絶地根飛度五户名列太

今日某魂欣慶受度歷關

右以黃綃爲之方闊九寸符篆告文並用

朱書至鍊度時二券裂爲兩邊以歷關諸

天劵繫於正度旛左手地祇劵繫於右手
各以二劵左邊同入於四保舉方封内先
燒去候錬度了焚旛升度合劵

靈寶玉鑑卷之二十六

靈寶玉鑑卷之二十七

告給符籙門

長生度命金籙

太上洞玄靈寶長生度命金籙

維太歲 某

鄉貫住居某伏爲某入意恭就
黃籙齋壇奏授
太上洞玄靈寶長生度命金籙一階付某
收執過度三界超昇九天謹按經云
元始天尊昔在九清妙境三元宫中與諸
大衆敷弘至妙開化人天摽紀善功注名
黃籙金格玉簡陳列三清一一地獄之中
皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦
天尊普告四衆汝等若能受持金籙白簡
九眞妙戒長生靈符救苦眞符當消九幽

大罪標名九宮察命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏自當隨逐簡文覆護受戒弟子今當爲汝顯說九真妙戒金籙白簡受持功德拔難濟苦神力難思衆靈稽首伏受教命

天尊告曰

一者敬讓孝養父母　二者克勤忠於君主

三者不殺慈救衆生　四者不婬正身處物

五者不盜推義損己　六者不嗔兇怒凌人

七者不詐諂賊害善　八者不驕傲忽至真

九者不二奉戒專一

護戒威神

正度七靈寺受籙

南上宮度命金籙

度度度師度來
度度度師度保
度度度師度
度度度飛度

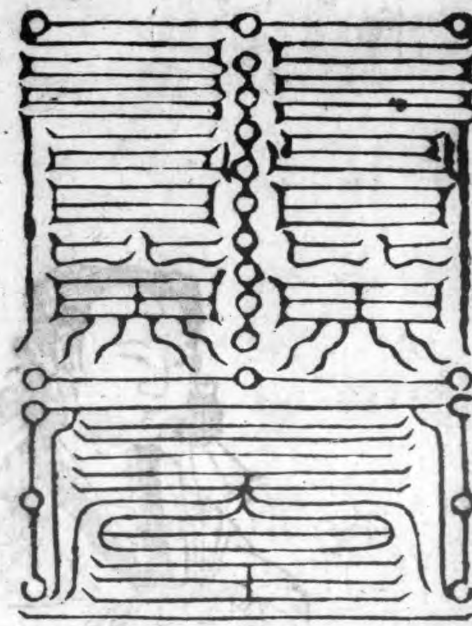

元一太素君度
太華紫府君度
无英白元君度
太乙司命丞度
酆都九壘官君度
地録定籍君度
天河東井鍊度君度

度甲錄符大
度神受錄寧
度神錄大飛
監迴進司校書鎮長來金混太九核左書元始九炁
騰壽錄命錄春君生陵欄元一增章考精黄一生華燦
生起益真真真司大宮天生元神度品正當演度度真
大死符真真真馬君火大合精直大真罰合命生君
神符君君君人君官府法真德使魔君惡真君君度
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

察命童子

元始符命金籙白簡救苦真符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執罰神兵司録司命司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度某神魂出離地獄永辭長夜覩見光明萬罪蕩除寃仇和釋乘此九真妙戒拔度功德上生

天堂一如告命

百二十曹官

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹

天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君
司馬司命司録延壽益筭度厄尊神迴骸起
死監生大神超度某靈魂上登朱宮流火之
庭玉牌鍊質黄華蕩形書名紫策受化更生
乘此金籙度命功德時刻升遷一如告命

迴骸起死之神

監生大神

帝君品命

當願亡過某魂受度之後永充濟拔人間天

方一　十一

上敬信奉行一如

玄科律令

年歲次　月　日黃籙齋壇給

保舉師具法位　姓　某　押

監度師具法位　姓　某　押

度師具法位姓某押

右長生度命金籙用青繒裱褙金錦表首軸頭長八尺一寸並泥金書篆人物等形亦用金畫外以經帶束之於鍊度後宣給同昇天太券用之

九天寶誥青素九尺製造成軸研朱書篆

玉清神霄九天寶誥

據鄉貫入意乞行

科法鍊度亡魂請頒

神霄九天寶誥給付正度某魂遵守奉行

永爲身寶者

上帝玉符九天紫府内音宣告三官九府百

二十曹天牢地獄主司大神拔度亡過某統
領符命部衛形魂上朝
帝庭罪仇和釋與道合并神登
玉闕受鍊長存一如告命
亡過某魂
方一
受度之後當願手持
紫誥魂鍊
丹天正性成真永脫輪迴之數超凡入
聖常資快樂之遊庶顯
靈寶度人一如
平二

洞淵誥命

年歲次　月　日　時給

眞師高上丹霄太清韓王朱陵大帝

宗師高上碧霄上清華王青玄上帝

祖師高上神霄玉清眞王長生大帝

昇天左券 券篆文書作一面後項背文作一面幷二邊告文

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

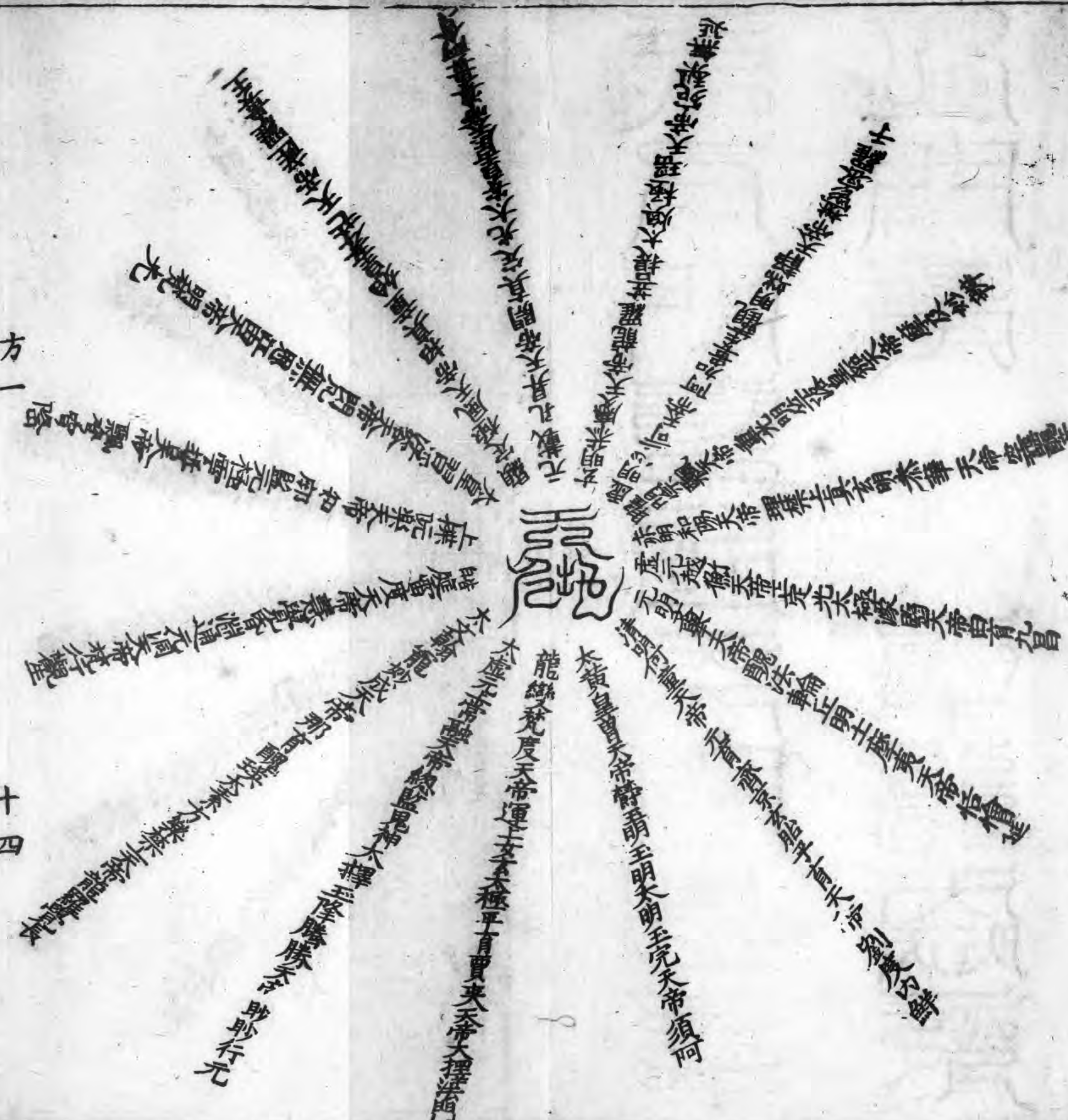
[illegible]

昇天左券式

靈寶昇天左券告下三界天門守衛諸神
諸天隱諱諸天隱名敷落成眞普度天人
今日七過某神魂欣慶受度歷關
諸天請滅三惡斬絶地根飛度五户名列

太玄魔王監舉無拘
天門一如
告命
年歲次 月 日 時告下
具法位 臣 姓某 奉行

方一 十四

具法位 臣 姓某 奉行
年歲次 月 日 時告下
告命
天門一如
太玄魔王監舉無拘

諸天請滅三惡斬絕地根飛度五户名列
今日某神魂欣慶受度歷關
諸天隱諱諸天隱名敷落成眞普度天人
靈寳昇天左券告下三界天門守衛諸神
昇天右券
券篆文書作一面後背文
作一面寫併書二邊告文

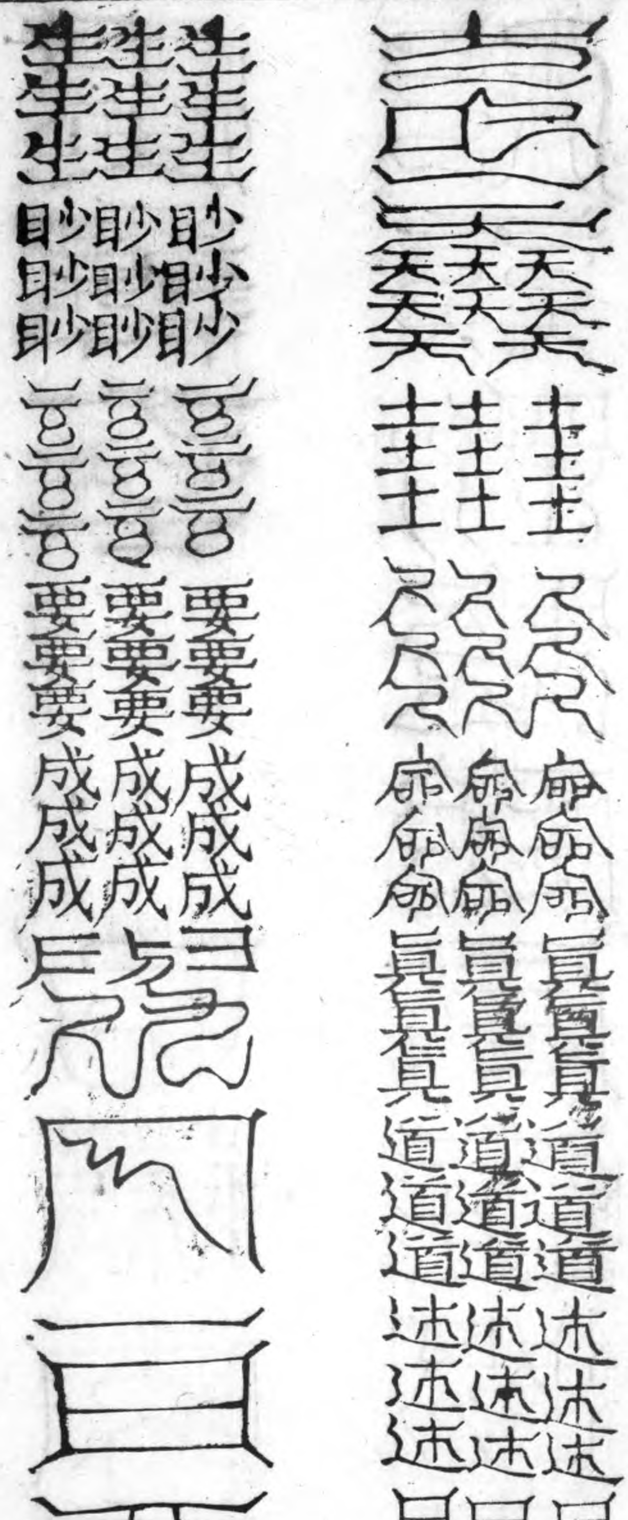

長門言酉長門言宰

亂門長　覃言內長

僵霸辛　弓蒜庚宰

虎羲盟馭臣己𨐋蹋鑄

昇天右券式

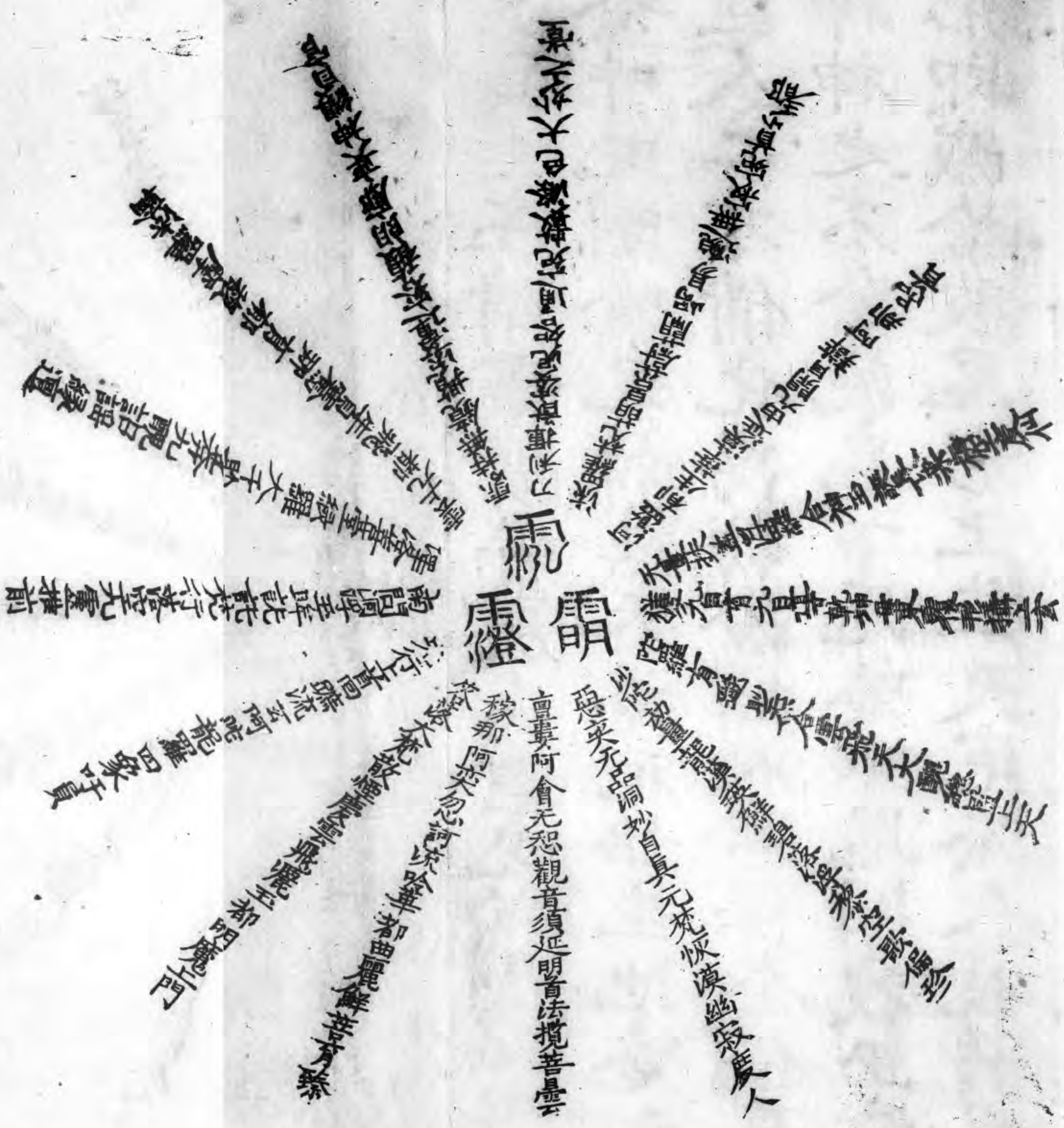
靈寳昇天右券告下天門守衛諸神

諸天中大梵隱語无量之音普度某神魂

上登

道境大勳魔王保舉遊行

三界升入
金門一如
告命
年歲次　月　日　時告下
具法位臣姓某奉行

具法位臣姓某奉行
方一　十六
年歲次　月　日　時告下
天門一如告命
三界升入
道境大勳魔王保舉遊行
神魂上登

諸天中大梵隱語无量之音普度亡過其
靈寶昇天右劵告下天門守衛諸神
凡諸劵文並於說戒傳符之後一一宣告
依式分裂左手一邊同四保舉符命焚於
鍊度壇右手一邊給付亡者證應昇天者
二劵分開每一邊繫於旛左右手九鍊天
尊符見旛蓋門
書符呪
九炁鍊神　三景合成　生神火鍊　返復人形
急奉玉清勑

玉清靈寶普度萬靈呪金闕上帝授許旌陽超度玄祖呪

唵吽吒唎唵元始生天唵元始生地唵元始生人二才備化萬物紛紜人不保全化爲陰神神之不全流爲下鬼唵下鬼聞我玉音鬼形即滅捨彼鬼形上生天宅唵人道聞我玉音頓捨人業長生神仙與天地同壽與日月

方一　十七

同明一身被恩七祖蒙榮既度七祖身居玉清唵天道聞我王音天福頓增宿業永盡不墜下天常居玉清急急如

元始上帝普度萬靈律令

右呪平日行持可以呪普度諸眞籙

靈寶玉鑑卷之二十七

[seal]

靈寶玉鑑卷之二十八

方二

投龍進簡門

山簡

告文共五行

今謹有畧節意於某處修建黃籙大齋幾晝夜以今滿散投簡名山願神願仙長生度世飛行上清五嶽真人至聖至靈乞削罪簿上

名九天謹詣名山金龍驛傳

年歲次　月　日具位臣姓某於某處告下

右山簡製式在前用金龍一枚金鈕九隻

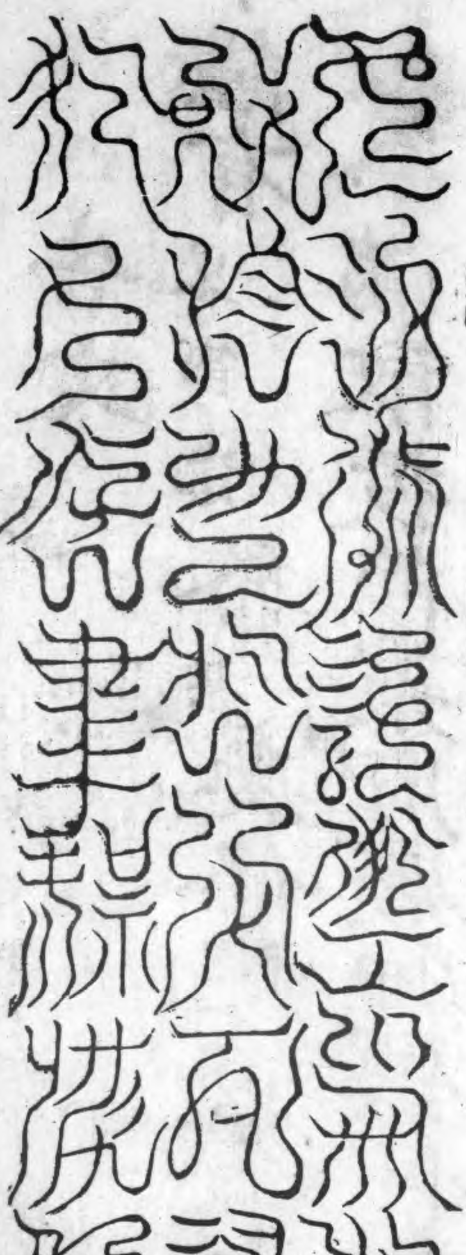
青絲纏之齋事畢卜良辰法師同衆官詣

名山洞府依式設醮法事關告投龍進簡

右二　一

若路遠師衆不可拘選委二三人去亦可

水簡　如山簡式詣靈泉海瀆等處投之

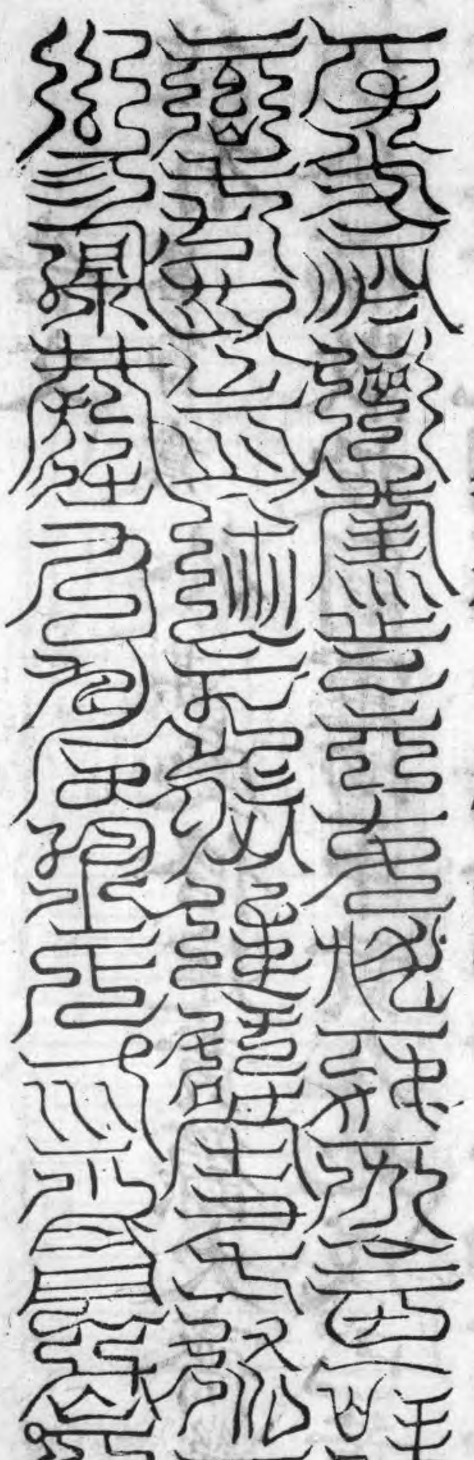

告文

今謹有某節意於某處修建黃籙大齋幾晝夜以今滿散投簡水府願神願仙九府水帝十二河源江河淮濟滇泠大神乞削罪簿上名九天謹請水府金龍驛傳

年歲次　月　日具位臣姓某於處告下

土簡如山簡或埋於壇所中庭土官

告文

今謹有畧節意於某處修建黃籙大齋幾晝夜以今滿散投簡靈壇中黃九地戊巳黃神土府五帝乞削罪名請詣中宮一切靈神削除罪簿注名九天謹詣土府金龍驛傳

年歲次方二月　日具位臣姓某二於某處告下

投山簡符

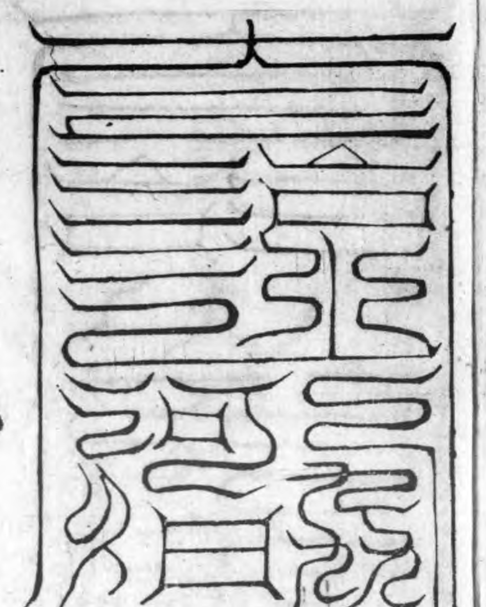
書符呪

太上三天 天帝玉真 三光監暎 威制群靈

五常回度 山嶽藏煙 真炁結實 應化自然

急急如 天皇上帝律令

投水簡符

書符呪

太上沖玄 勑制河源 九江水瀆 河海瀰洋

天運回度 開釋九玄 急急如律令

投土簡符

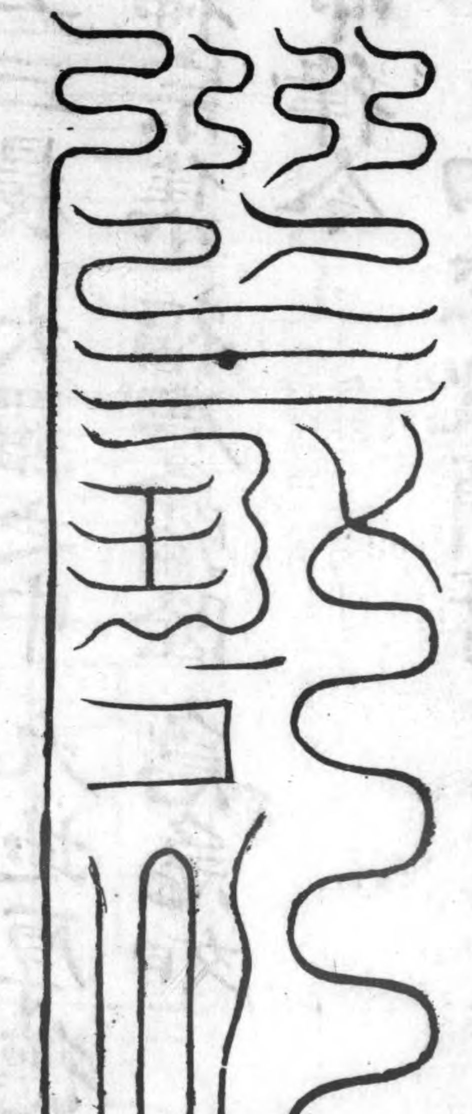
書符呪

太上三晨 大羅之中 九地厚德 合妙元宫

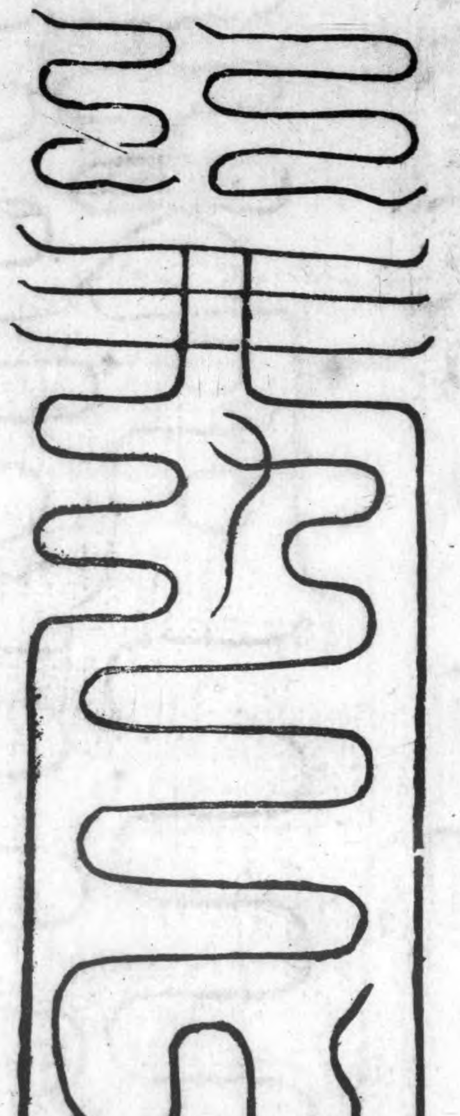
萬神宗集 福慶彌隆 急急如

上帝律令

四季投簡符

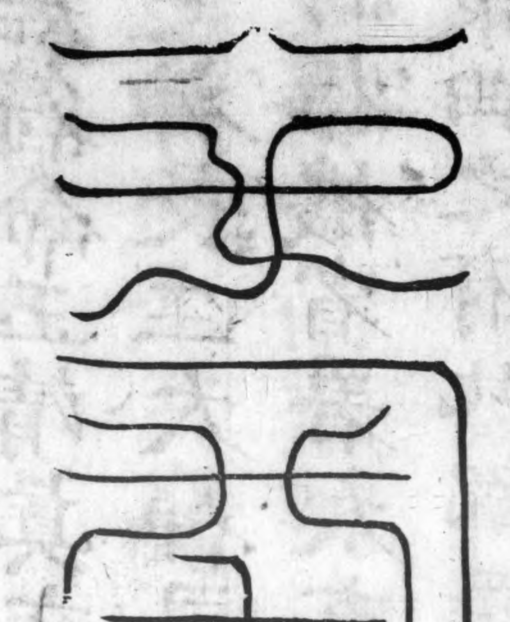
右符立春甲寅日書之

右符立夏甲午日書之

右符立秋甲申日書之

右符立冬甲子日書之

簡內告文

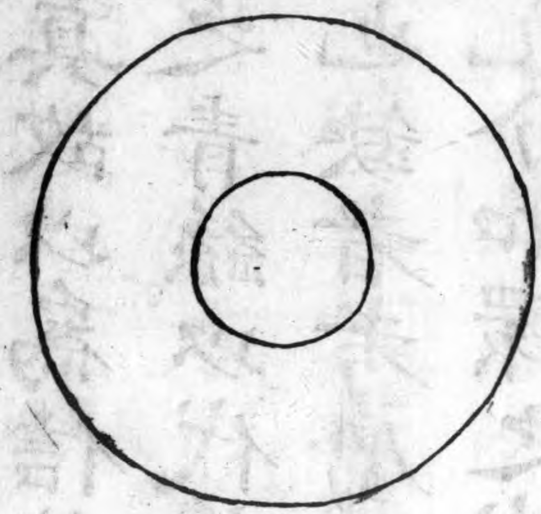
元始符命玉清真文告下諸天丞相度人不死之神長生大神司馬大神韓君丈人南斗六司權機省署太玄神庭嚴校三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源

方二 四

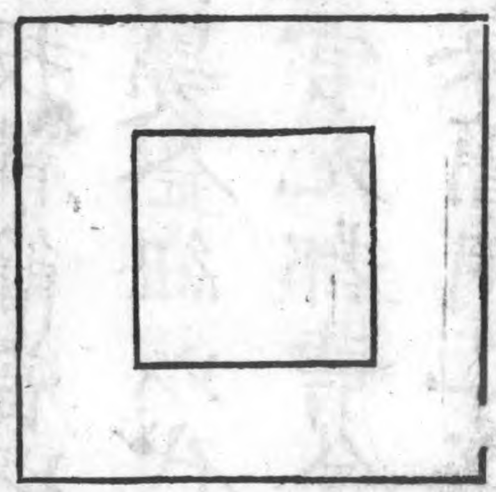
普度苦爽億萬幽魂疾除罪簿落滅惡根不得拘留部衛形魂速滅三惡斬絕地根飛度五戶名列太玄魔王保舉度上南宮朱陵受鍊仙化成人永度三塗五苦八難天門無拘五帝侍迎超淩三界逍遙上清今日受命萬

神咸聽一如契令
年歲次　月　日時某處告下
玉璧三枚投進龍簡天官用蒼璧圓形地官
用黃璧方形水官用玄璧六出形皆虛其中
各徑三寸科曰王以貞潔之德可以盟感上
真故以為信若投龍簡當以青絲紐纏而副
之青絲以代割髮金紐以代歃血上告三官
也鈌者考屬地官九都曹金紐二十七枚徑
九分如環之狀每簡用九枚天手用金餘用
銀塗金以青絲纏之同龍簡投之

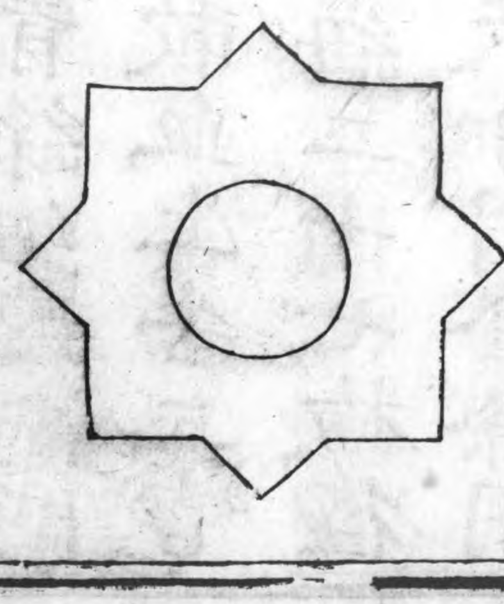
山簡璧式 青色

土簡璧式 黃色

水簡璧式 黑色

右簡三式君主用玉王侯用璧玉士庶用
玉石爲之其次許以梓木代之並長一尺
二寸闊三寸六分厚三分以金泥篆之加
木簡以粉刷簡以雌黃界邊朱書符墨書
告文黃羅爲袋各以金龍一條金紐十二

投玉璧一事散壇各詣逐處設醮依科投
之書時用靈寶烝訣
投山簡宣呪
玄上開明 元始監真 上帝五色 赤書丹文
天地本始 總領三光 攝氣召會 催促舉仙
高上符命 普告十方 日月星宿 五嶽靈山
天上地下 冥靈大神 監生主録 南上三門
關領玉簡 勒名丹篇 削落罪目 上補帝臣
齋主某人 皈憑至道 建立齋功 拔贖九祖
一切罪魂 行道事竟 俓詣靈山 請投玉簡

乞削罪名　皆蒙解脫　無有寃親　去離三惡
魂升九天　生死開度　億劫長存　今日上告
萬神咸聞　請以金紐　開盟眞官　乞如所告
金馬驛傳

投水簡宣呪

元始五老　上帝高尊　十方至眞　太華靈仙
赤文告命　無幽不聞　上御九天　請下玉文
日月五星　北斗七元　中告五嶽　四方靈山
下告河海　十二泉源　九府水帝　滇泠大神
今日上告　萬願開陳　齋主其人　建齋行道

普爲存亡　請贖九祖　宿對罪根　謹投玉簡
乞得上聞　記名水府　過去升天　生死開度
萬神咸聞　謹以金紐　告盟水帝　請如所陳
金龍驛傳

投土簡宣呪

天地開張　萬炁分靈　三元同符　十方朗清
五老上帝　主領死生　丹書赤文　元始上清
普告天下　九地皇靈　今日上告　萬仙定生
齋主某人　建齋行道　普爲存亡　我願我身
即得飛仙　謹投玉簡　土府太皇　削除罪刑

奏名上宮　刋籍華清　早得成仙　天地同靈
九祖種親　腐骸更榮　魂生南宮　受化仙庭
今日告命　萬神咸聽　謹以金紐　表盟至誠
請如斯言　金龍驛傳

靈寶玉鑑卷之二十八

靈寶玉鑑卷之二十九

方三

開明幽暗門

夫一炁肇分二儀定位陰則爲重濁之炁凝于地陽則爲輕清之炁浮于天陰陽混凝則爲中和之炁鍾于人是故亭毒三才發育萬化者莫非一炁流行之妙況夫人性本來清淨明妙虛徹靈通地獄天堂了無所有因其性習之異人欲滋萌由念緣情因情積業觸境應現隨報湮沉故善之類則爲陽惡之類則爲陰所以天堂地獄之事實由善惡一念

之所致也故我靈寶大法有燃燈破獄拯滯
拔幽之義則必先内發玄照以明天本然妙
無之慧燈然後以發明衆生固有之覺性使
燈燈相續内外洞明俾其開釋無辜遷善遠
罪則一旦超然攝化於高明正大之域頓悟

本來清淨自然之道前之所謂罪根惡業安
所有哉地獄天堂等歸空寂然而善不善之
念可不慎歟

造策杖式

法曰凡造策杖須擇名山福地淨域靈墟用

吉日取向陽甘竹一枝長五尺五寸通有九節者安奉淨處選甲午丙午丁卯或三月三日七月七日九月九日其第二節左微曲一曲於第三節下四面開竅以納五嶽內形符又實以靈書中篇各以黃蠟封固尊重佩持者用黃繒袋之行事之際以小黃旛一首長七寸中篆十天玄化符背書青玄威章懸於第二節下受持之久以杖指天則天神設禮指地則地祇奉迎指四方八表則萬鬼束形指地獄幽牢則罪魂昇度久則解衣覆竹可

以隱形行持之時當叩齒三十六通存五帝直符金童玉女各一人侍衛策杖久則自然有五色流光煥明于上矣

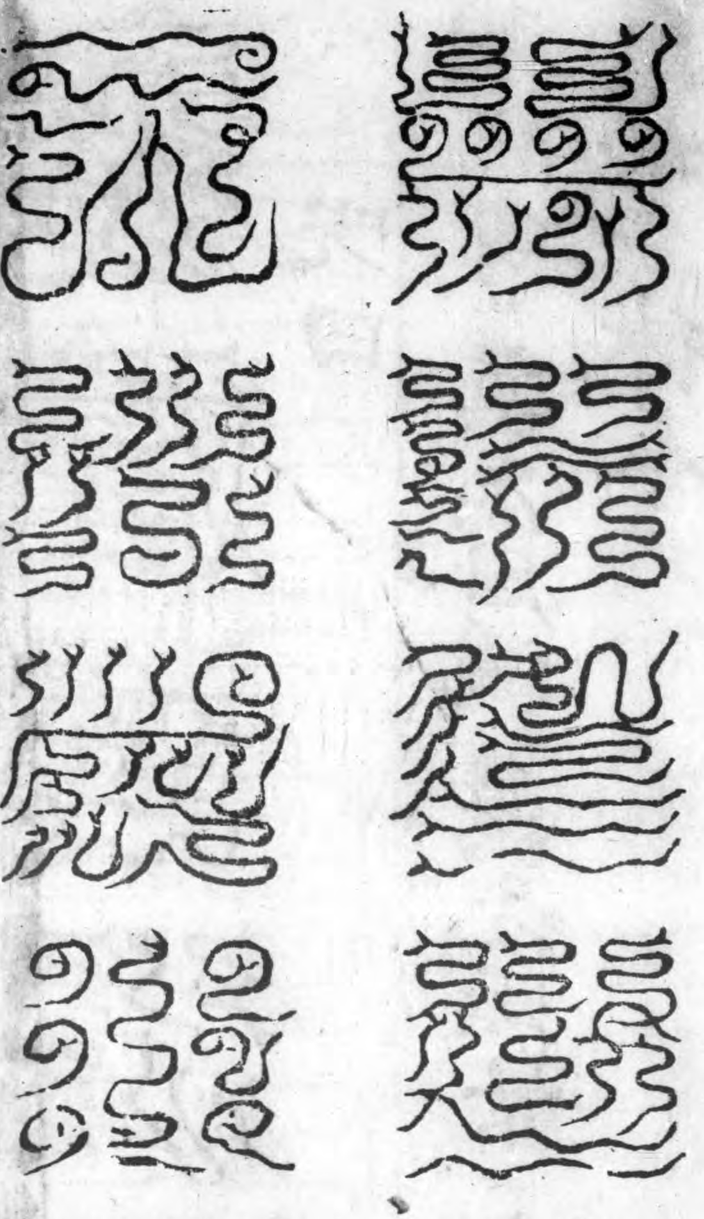
呪曰

泰山之陽　元始上精　開張天地　甘竹通靈
眞符守吏　部衛形神　五色流光　朱衣金纓
輔翼上眞　出入幽冥　靈竹神策　與天齊齡
合我以生　契我以成　萬化之外　以代我形
五解同機　三景合明　天上地下　靡不迴靈
急急如

律令

右呪畢引五方真炁各三十六咽於三元八節本命生辰合炁行持存神誦呪精誠不怠與道合真久則與我同昇矣

五靈破獄策杖内符

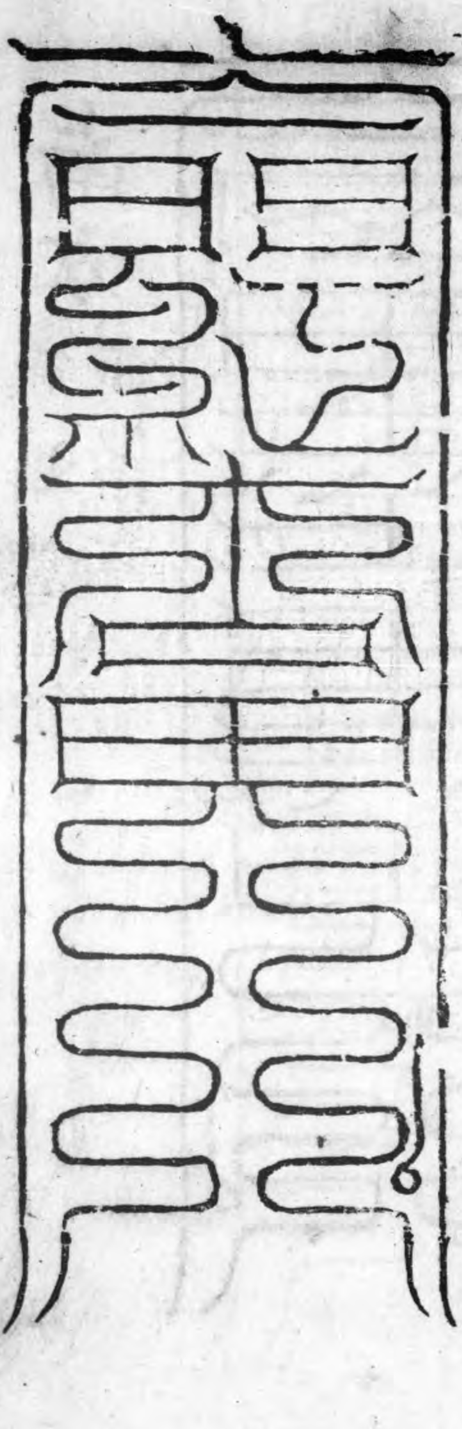
呪曰

金闕化身　眞炁周流　慧光煥景　金虎破幽

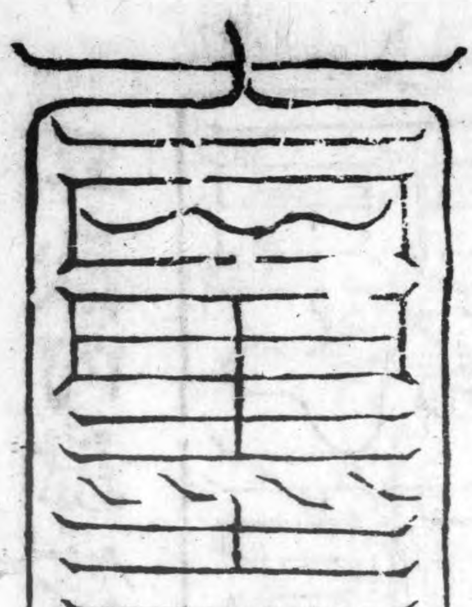
急急如　律令

右符混合五炁書入策杖内

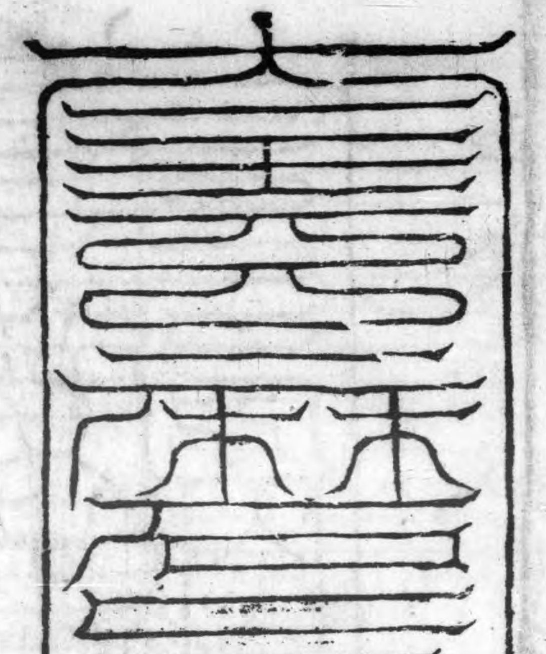
五嶽内諱符東方卯乙青炁用五色紙書之于杖内

南方
午文
赤炁

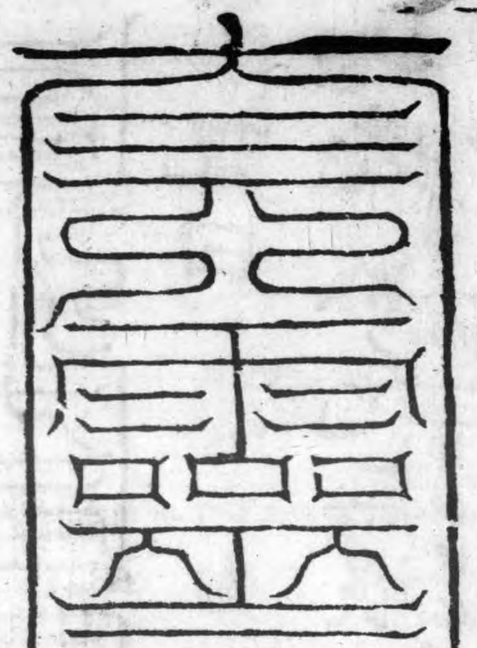
西方
酉文
白炁

北方
子文
黑炁

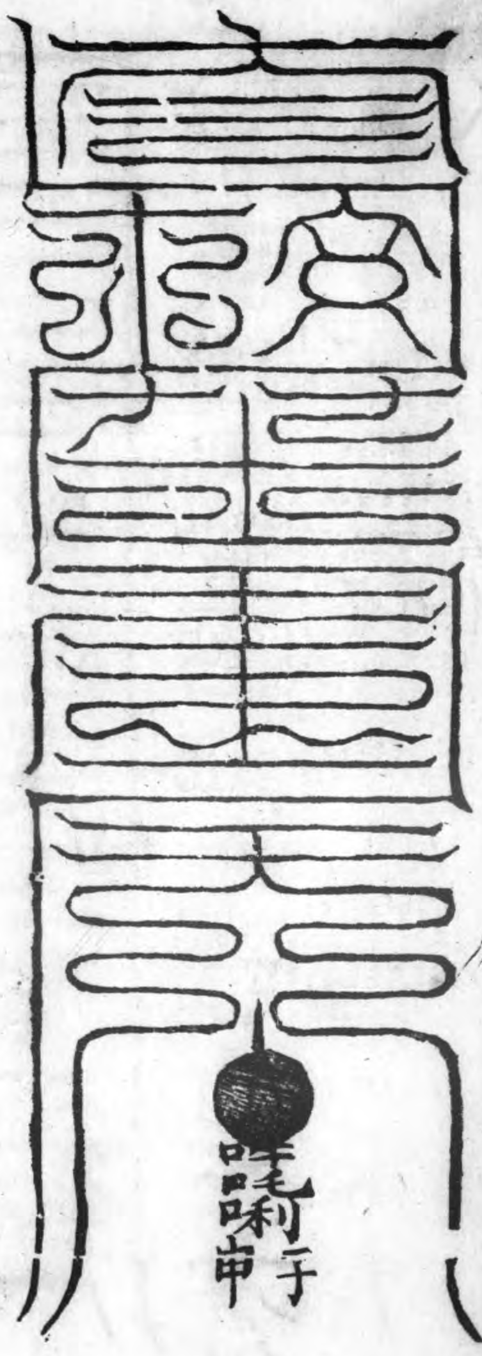

中央 玉文中炁

旛式用黄繒製正面肚中書十天方化符

十方玄化符

呪曰

天地之先 妙化無根 磅礴二氣 萬彙肇形

凝景合妙 返胎復嬰 慧光無礙 洞朗八冥

普受開度 十轉回靈 急急如

青玄天尊律令

肚面中書後救苦天尊符

十方救苦天尊符 中文 祖炁

存天尊放百寶祥光照明天地

呪曰

天尊寶誥　勑汝諸鬼　關鎖速開　鐵城摧毀

拔度幽魂　速離關軌　急急如律令

背面頂中書

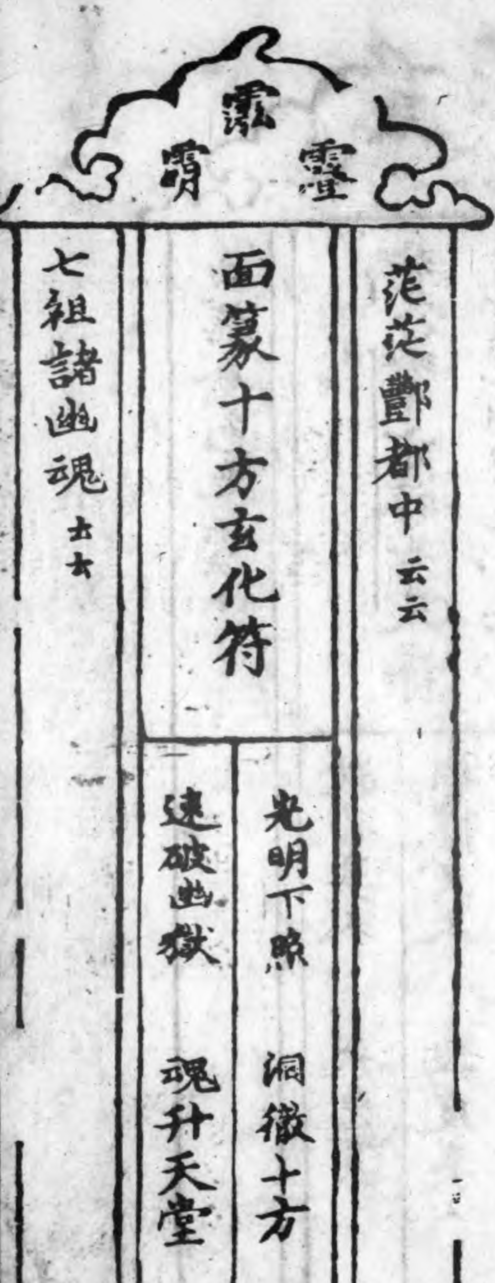

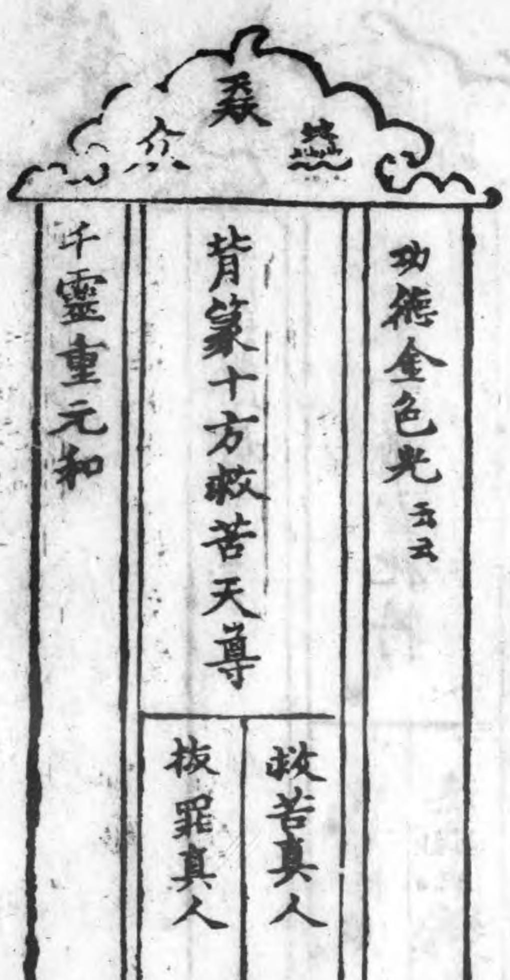
右式製造策杖平時收持呪祝合爲存神隨事行用如燃燈破獄先置玄師前臨時高功道衆法事跪奏請迎帀繞燈壇隨方

方三 五

依法勅破諸獄燃燈畢迎杖歸壇跪謝而退

策杖旛形

請策杖作用

存太一儼然端坐九頭獅座侍真左右環
列圓光照映十方兆身一炁歷肝府上合
天尊爲一分吐慧光注于杖上化爲龍勢
口啣金旛靈風慶雲流晶玉光徘徊于上

次存天尊金口勑命玉女金童捧出寳函出示符命金光道炁煥照諸天付兆宣行開泰亡爽兆引炁歸元宮合妙依次行持左手玉訣右手執杖就獄畫一勑字作八字分開存燈光皆是金蓮玉相朗照陰府

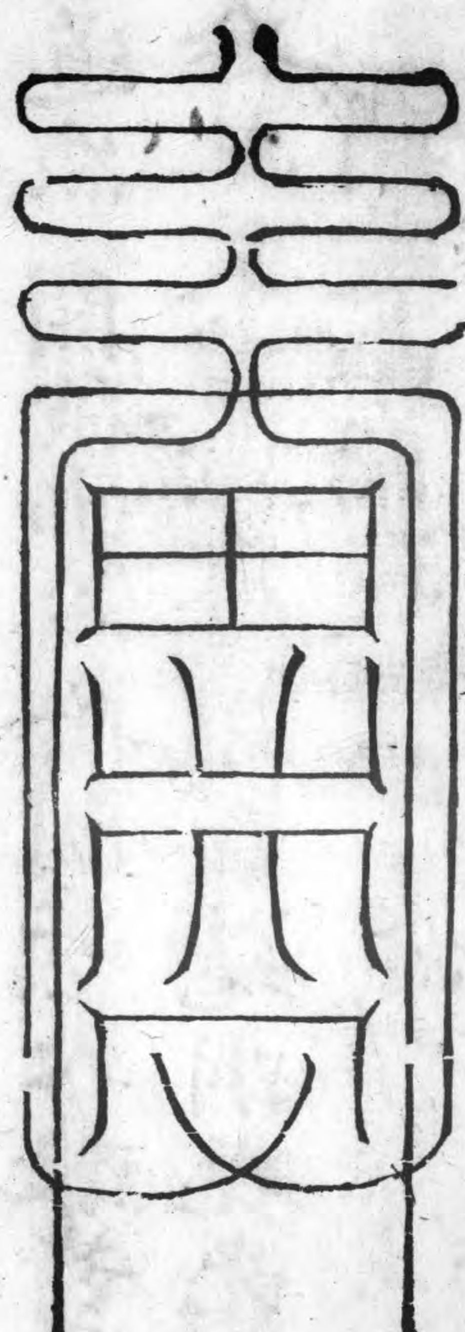
悉爲天境

呪曰

玉清道炁　開破幽泉　陰關苦爽　離苦昇天

又念三天諱霐靋霌唵吽吒唎現光明

一開通幽關符 玉文 祖炁

呪曰

元始登引　天眞大神　上聖高尊　妙行眞人

方三　六

十方無極　至眞大神　傾光迴駕　監眞度生

諸天丞相　南昌上宮　韓司主録　監生大神

執籙把籍　齊到帝前　隨所應度　嚴校諸天

普告三界　無極神鄉　泉曲之府　北都羅酆

三官九署　十二河源　上解祖考　億劫種親

疾除罪簿　落滅惡根　不得拘留　逼合鬼群

元始符命　時刻昇遷　急急如

靈寶無量度人律令

右存天門寶光交映十方梵炁接引亡魂

五道大神

東方飛道大神　　南方横道大神

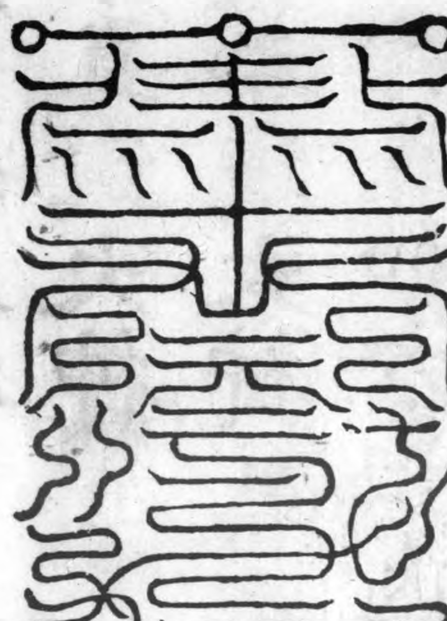
西方直道大神　　北方過道大神

中央都道大神

五神並如方相氏即開路神形狀各服本

方色衣

東華元陽開道真符

告文

才三

七

司額

本司據入意本司領詞難抑除已按

法奉行外以今然燭

神燈開通幽路所有

東華元陽開道真符須至告下者

符

右符告下東方飛道大神請準

眞符統青衣之神兵開東方之道路普攝

幽爽來詣

靈壇祇領薦修克諧超度一如告命

年歲次　月　日告下

具法位　臣　姓　某　押

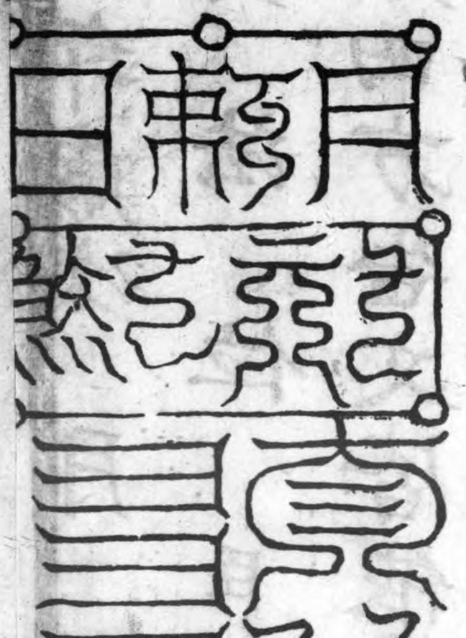
右四方告文皆依前式止換某方某衣神

兵開某道路拘攝亡魂赴壇受度

南方赤衣神兵　西方白衣神兵

北方黑衣神兵　中央黃衣神兵

命魔前祛符

告文

玉清神霄命魔前祛眞符

符

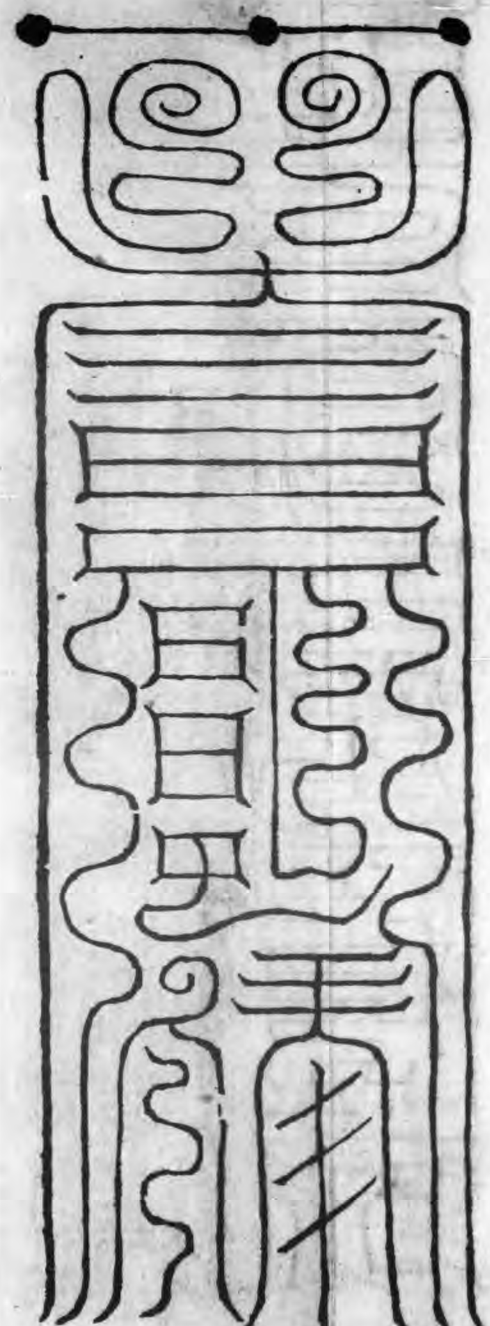
右奉

符命告下

五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵上
天度人嚴攝北酆擲火萬里流鈴八衝三官
北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無
窮萬神咸聽三界五帝列言上清一如
告命　方三　八

年歲次　月　日告下
具法位臣　姓某　承誥奉行

太一救苦天尊青玄上帝
太上靈寶開通五路真符

告文
太上靈寶開通五路真符
符

右符告下　十方三界五嶽九州東夷西戎
南蠻北狄中央三秦境土五方諸道水陸關
津黃泉蒿里社令城隍阡陌道路一切主者
冥關幽路主執神祇咸準
符命疾速開通道路釋放亡過某等及六道

幽夾徑離幽暗得覩光明齊赴玄壇普霑

睿澤乘茲妙果上生

天堂一如

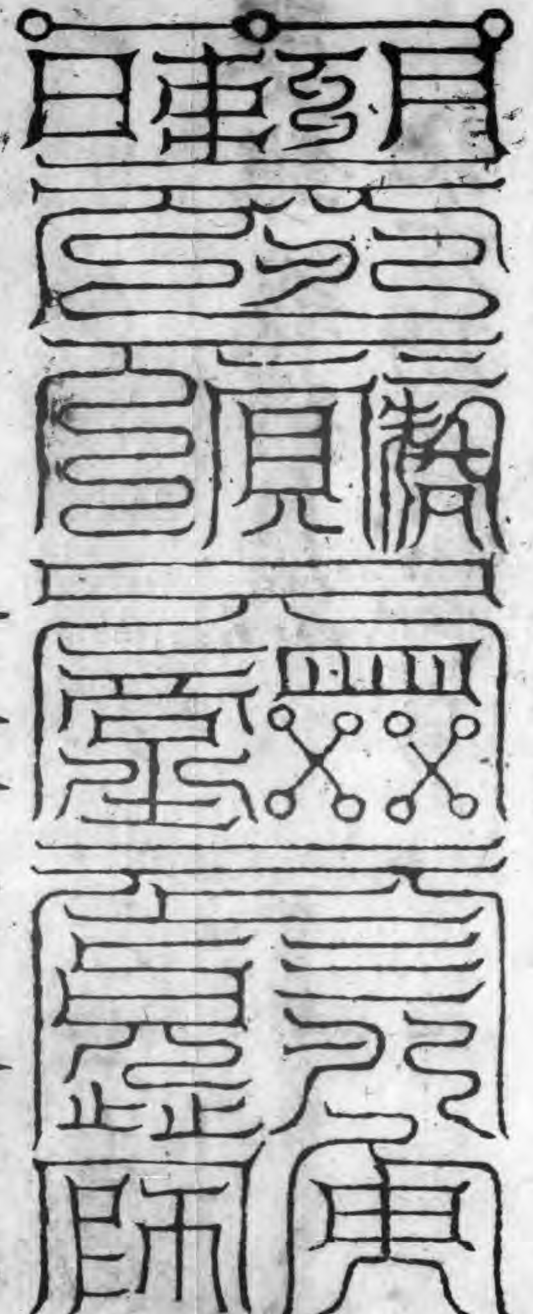
告命

年歲次 方三 月 日告下 九

具位職 臣 姓 某 承誥奉行

此符係亡者他鄉遠郡死者用此符給之

三炁陽光符 玉文天門炁

右符一樣書五道焚於五方燈中存五天

魔王並乘飛雲丹輿綠輦奉

元始勑召東夷西戎南蠻北狄中央三秦

君并五方開道大神領從官將吏開通五

方冥路接引亡靈外道妖魔毋得攔阻

東方勑符呪

元精混沌 青炁分散 神童十二 保鎮肝魂

二七四五 變化雲營 九竈九社 老木不停

神威吐毒 翎擲火焚 掃滅精蛙 光景妖氛

識不馳妄　安保帝君　一如告命

南方勑符呪

赤明開圖　炎精扇飈　三童一咤　煥赫浮飃
司命得失　萬神總朝　朱鳳吐火　石化流消
鈴飛電馘　驅剪赤妖　束縛九醜　誅蕩精髓
肅清道路　得道逍遙

西方勑符呪

金精一炁　太白七分　帝君靈符　流飄赤雲
召龍負水　殺滅邪精　千妖殂落　劒戟紛紜
長牙巨獸　討捕凶群　延年度世　身飛紫庭

百靈安鎮　我得自然

北方勑符呪

玄光豁落　五炁流行　雙闕上帝　萬神化生
安惠守志　啗食炎精　蒼龍吐電　摧破黃兵
輝晶鎮劒　奔火飛星　三千力士　收滅萬精

保安家國　道治昇平

中央勑符呪

混沌元一　黃象分馳　蓋覆真老　變化嬰兒
養育九炁　胎生二儀　日月高奔　星辰下垂
風火交激　雷電亂施　六天九醜　膽破心離

太上符告　何敢不隨　有生安樂　入道無爲

旛符

東方

東方青天魔王　九夷甲乙大將軍

東方開道大神

南方

南方赤天魔王　八蠻丙丁大將軍

南方開道大神

西方

西方白天魔王　六戎庚辛大將軍

西方開道大神

北方

北方黑天魔王　五蠻壬癸大將軍

北方開道大神

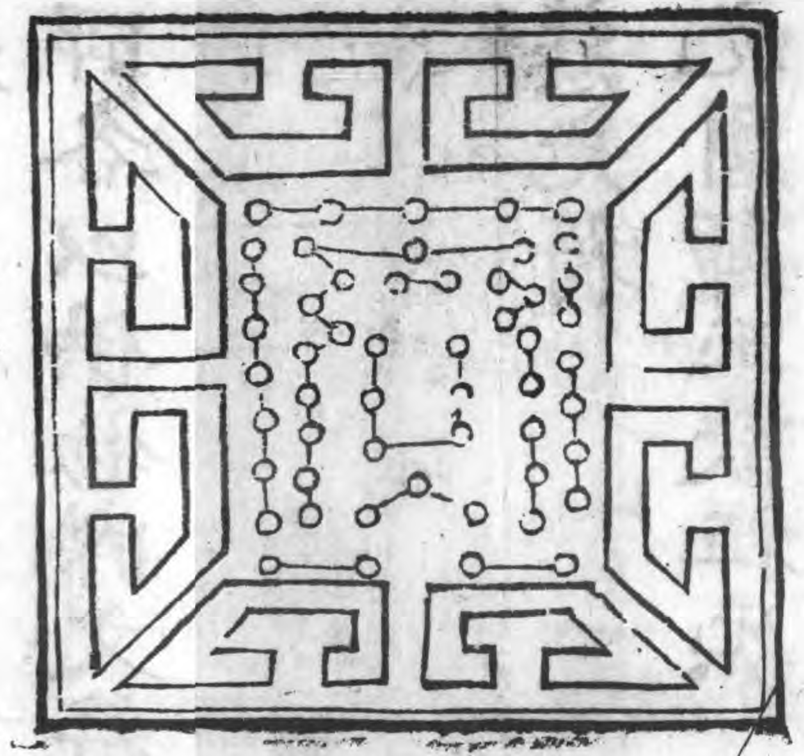
中央

中央黃天魔王　三秦戊己大將軍

中央開道大神

右五方判牌各以供物牒文符命逐方〻告

五路燈圖

諸項燈幡符式見燈播門

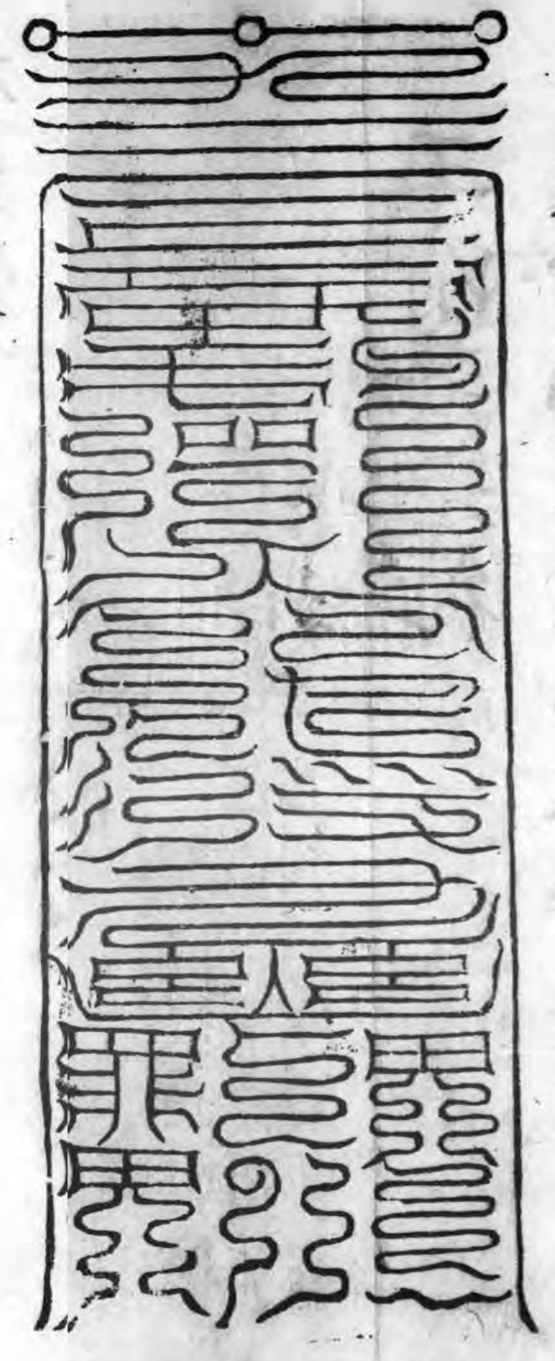
關祝諸燈

高功詣玄師前跪奏請策杖道衆迎出燈

壇市繞次舉三清樂入懺

九天燈 告行

九陽梵炁元皇破獄真符

告文

靈寶玄壇

今據某投詞 入意 以今恭準

道旨告下　九陽梵炁元皇破暗真符開

光長夜拔度亡魂來詣齋壇承功超化須

至告下者

符

高上神霄九天真文光映泉扃照破寒庭陰

洞冥關紂絶帝城三塗苦爽九夜沉魂上真煇
洞燭萬獄摧傾羅酆九壘咸覩光明皆蒙解
脱考掠俱停真皇符命萬神咸聽一如告命
年歲次　月　日告下
具法位臣姓某承誥奉行

衆封
九天梵炁元皇破暗真符具位臣姓某謹封
方函
九天元皇破暗真符告下
十方三界地獄冥曹主者具位臣姓某謹封

玉清慧光符

請光用師玉訣祖炁

呪曰

九陽至精　三天尊明　日月星斗　晨光合明

三華寶耀　混合群晶　三寶發華　惠光發神

長吐飛空　下燭幽冥　慈光一照　遍徹陰扃

三塗罷對　五苦停刑　火山息焰　寒池摧冰

刀化玉樹　劒變鶱林　鐵城摧毀　魂昇玉清
臣今上告　願賜開明　日月靈妃　星光真人
一十二員　稽首奉行　分燈散輝　照破重陰
一如告命

依式入九天燈科

方三

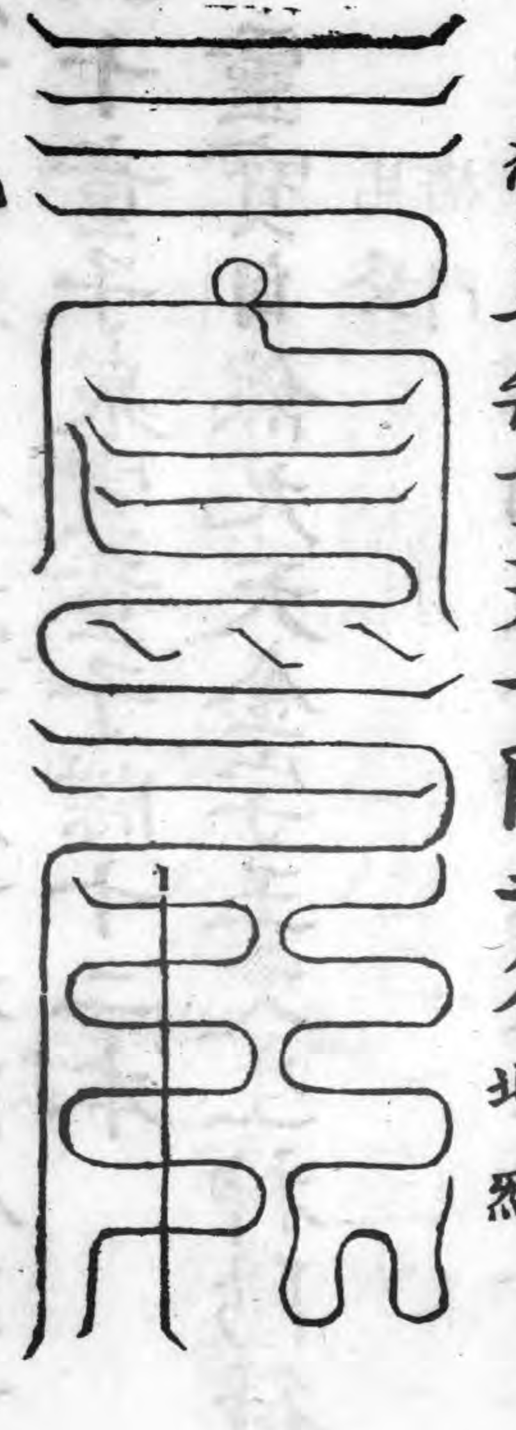
右誦各天生神章請泰玄本際仙府一百
十三
二十童子衆宣童子牒十二本

靈寶自然九天金字玉文生神陽符九道

見燈播門

靈寶自然九天金字玉文生神陰符九道

鬱單無量天一陰之符 子文 北炁

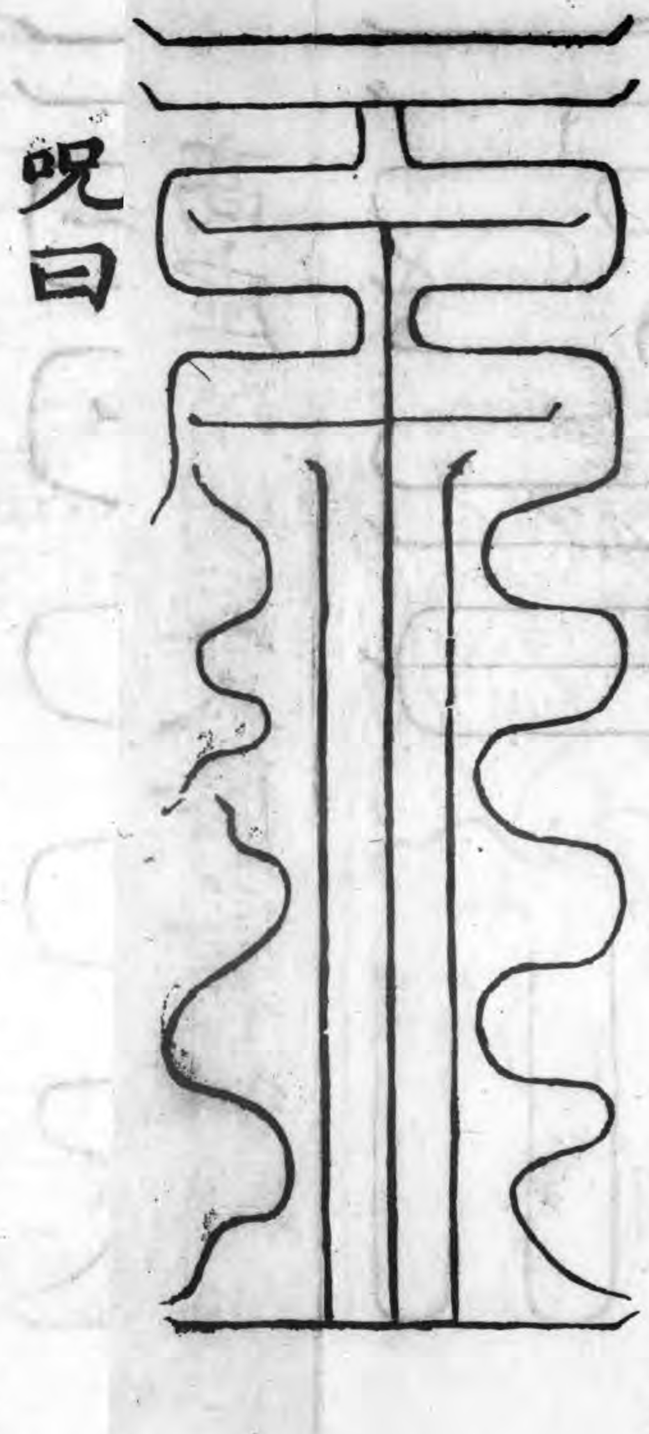

呪曰

三炁尊神 合生九炁 出乎太空 隱乎空洞

仍誦本天章

上上禪善無量壽天二陰之符 丑文 艮炁

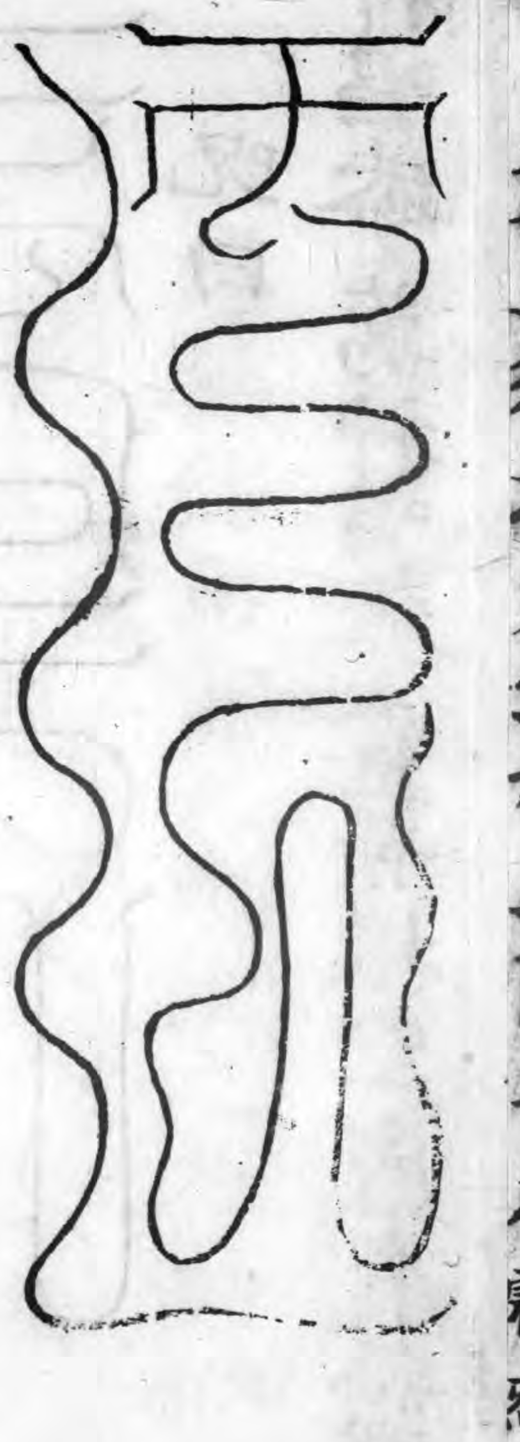

呪曰

無光無像 無形無名 無色無緒 無音無聲

仍誦本天章

梵監須延天生神三陰之符 寅文 震炁

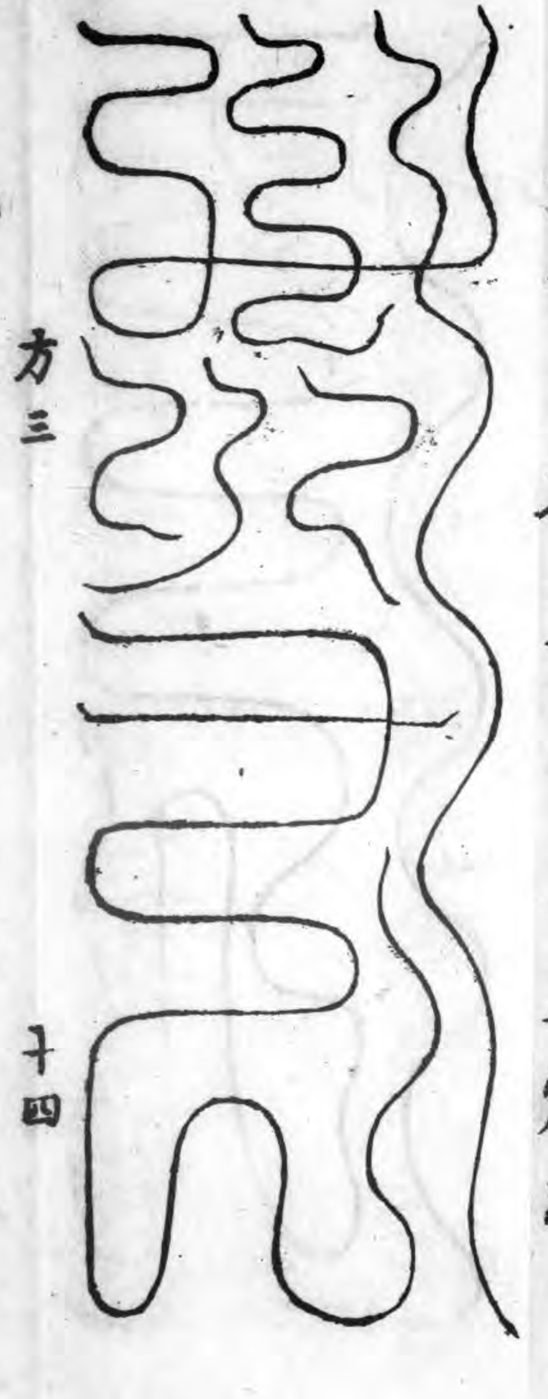

呪曰

開闢玄通 三色混沌 天地合德 乍存乍亡

仍誦本天章

寂然兜術天四陰之符 卯文 震炁

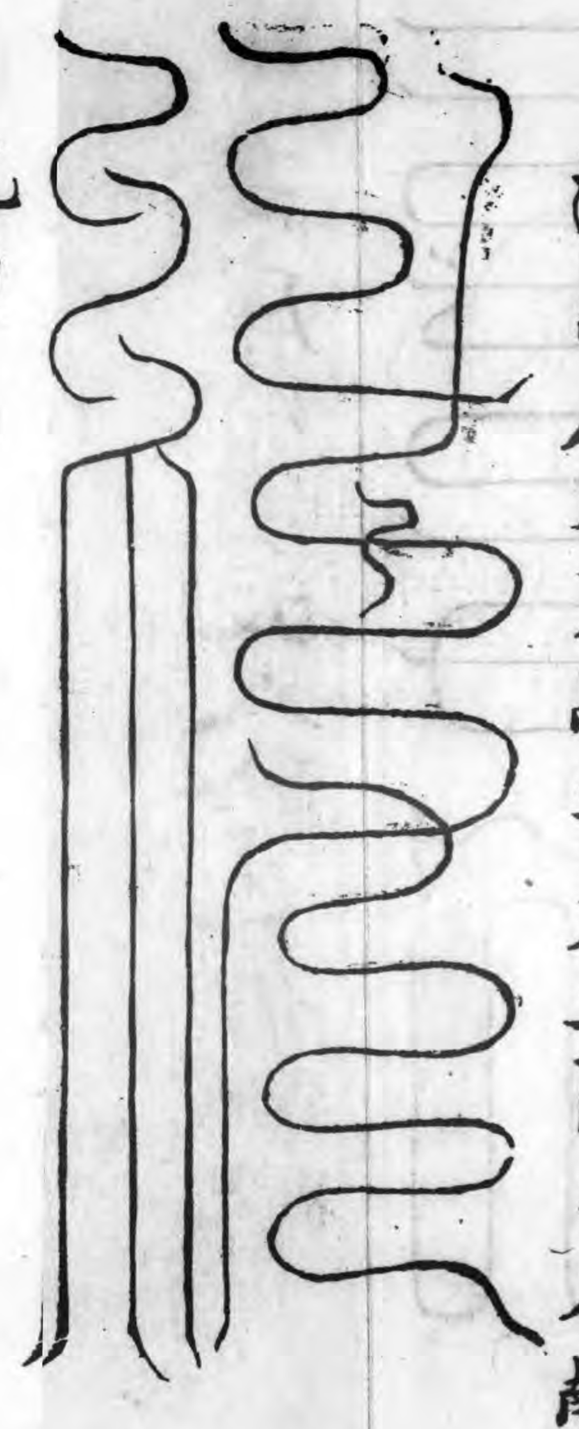

呪曰

炁清高澄 炁結凝滓 九氣列正 並受生成

仍誦本天章

波羅尼密不驕樂天五陰之符 辰文 南炁

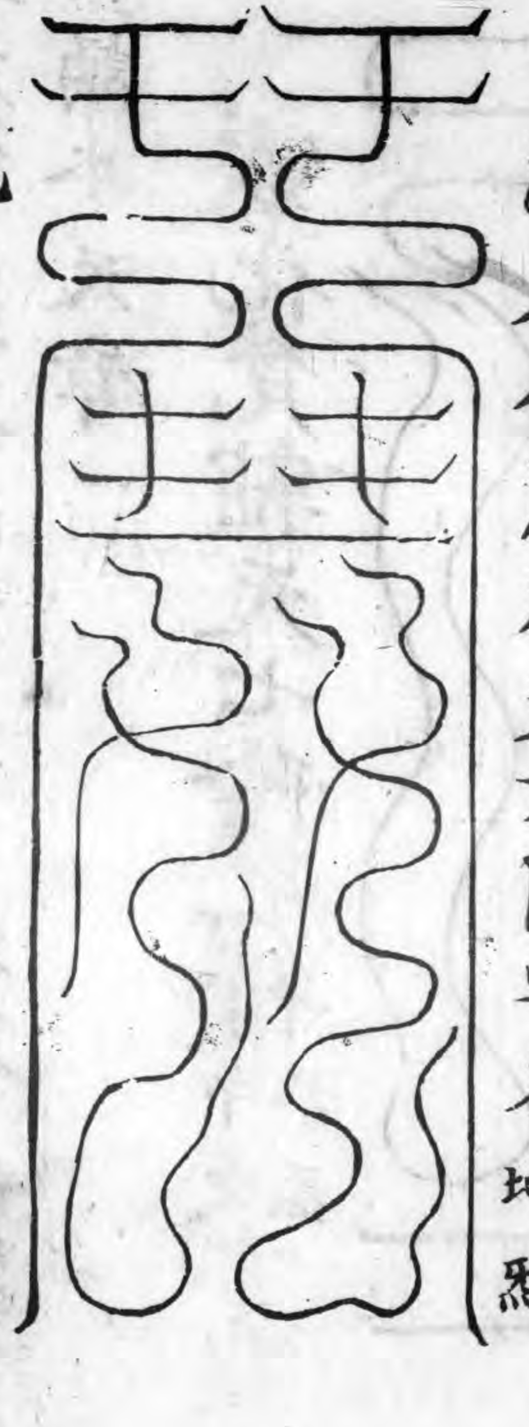

呪曰

三元所育 九炁所導 還生人道 濯形太陽

仍誦本天章

洞元化應聲天六陰之符 巳文 坤炁

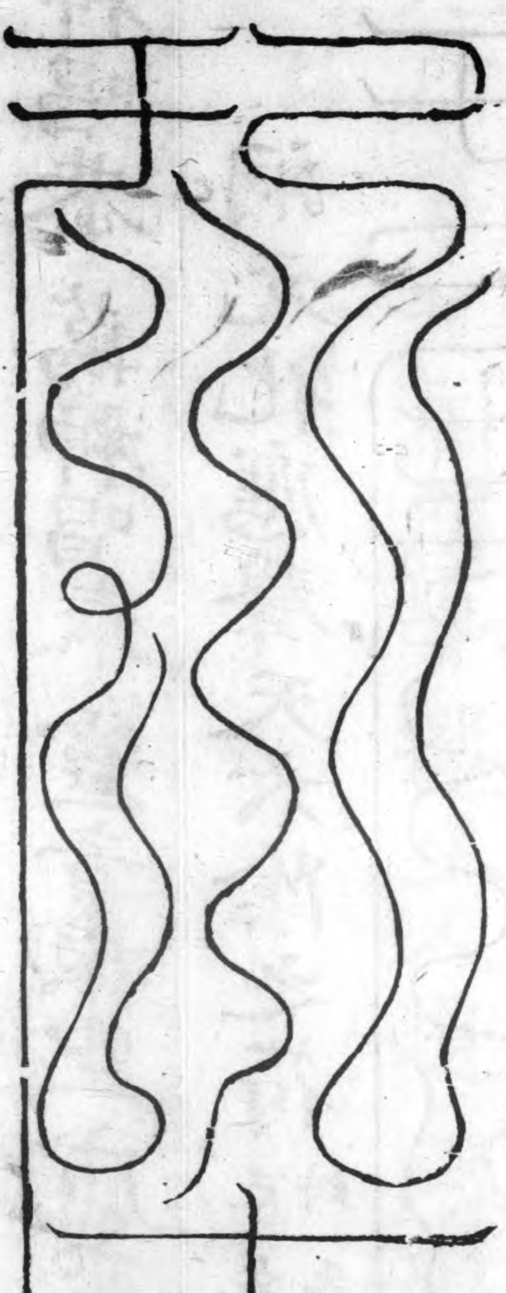

呪曰

三元養育　九炁結形　九月神布　炁滿能聲

仍誦本天章

靈化梵輔天七陰之符　午文　北炁

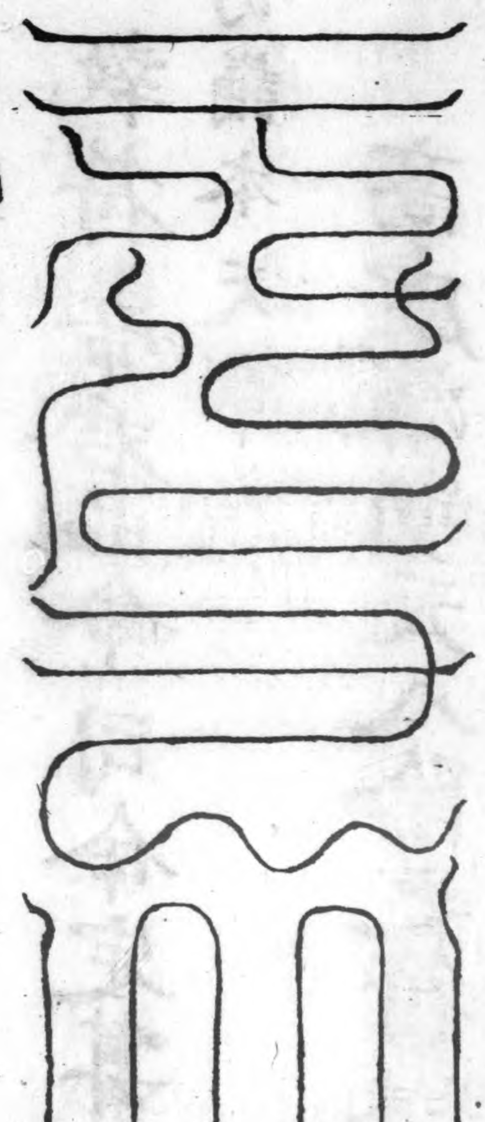

呪曰

太一執符　帝君品命　司命定算　五帝監生

仍讀本天章

高虛清明天八陰之符　未文　北炁

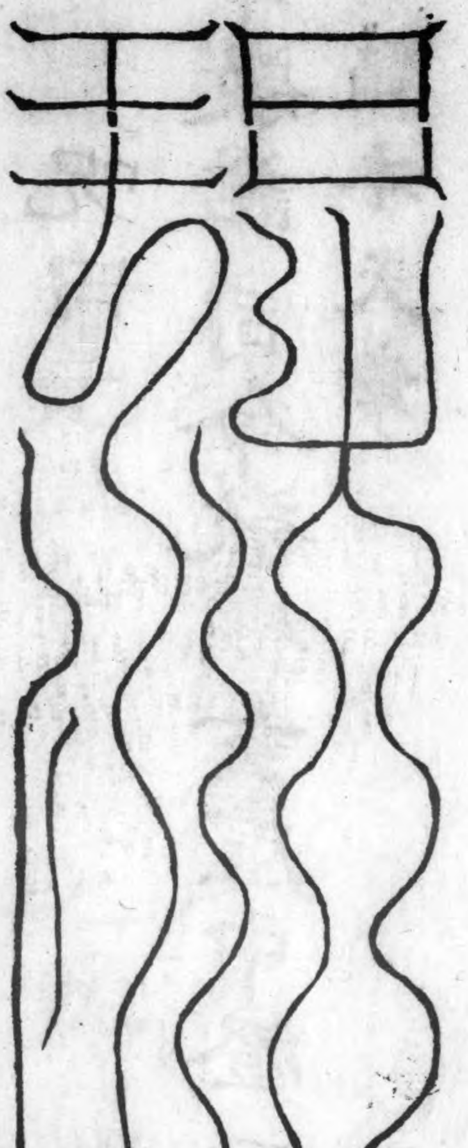
呪曰

萬神唱恭　萬神唱奉　靈音振空　感奕無滯

方三　十五

仍誦本天章

無想無結無愛天九陰之符　申文太陽烝

呪曰

司命敬諸 司命敬順 玄虛中澄 反胎有恒

仍誦本天章

右九符於九天燈壇中按天焚之

牌面篆文 背書炁宮

帝真胞命元元一黃演之炁 太霄宮

帝真胎命元洞明紫户之炁 青霄宮

帝真魂命元長靈明仙之炁 碧霄宮

帝真魄命元碭尸明演由之炁 丹霄宮

帝真藏府命元五仙中靈之炁 景霄宮

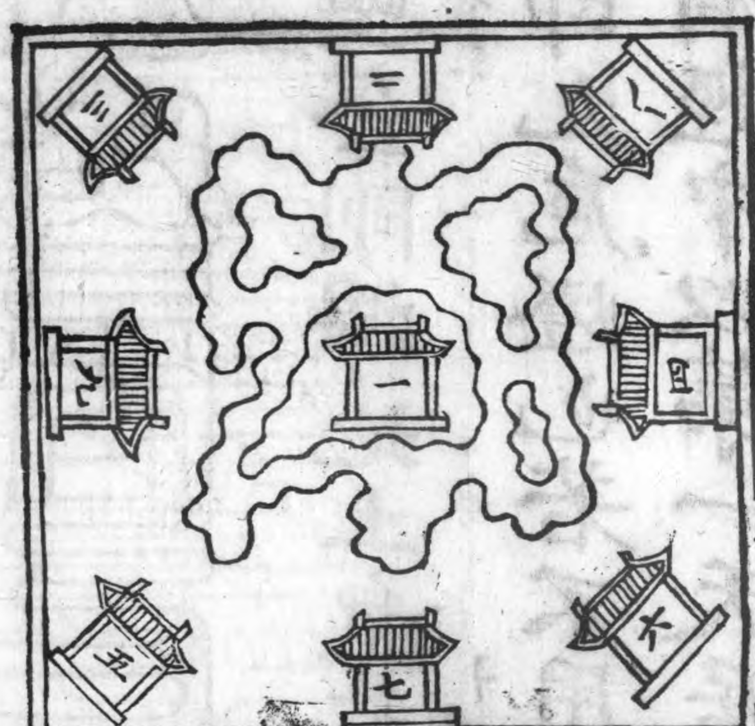
帝真靈府命元高真沖融之炁　玉霄宮
帝真元府命元高仙洞笈之炁　琅霄宮
帝真華府命元真靈化凝之炁　紫霄宮
帝真嶽府命元自然玄照之炁　神霄宮

九天燈圖

師曰九天燈即九危燈也若不用燈樹未免就地鋪之蓋洞經中以第一天居中正在頭上第二天在南第三天在東南第四天在西第五天在東北第六天在西北第七天在北第八天在西南第九天在東是也亦隨方立

九炁牌上懸九天旛當依此圖如式鋪設令
人以東北方起第一天甚悖其理也當細考
而詳之

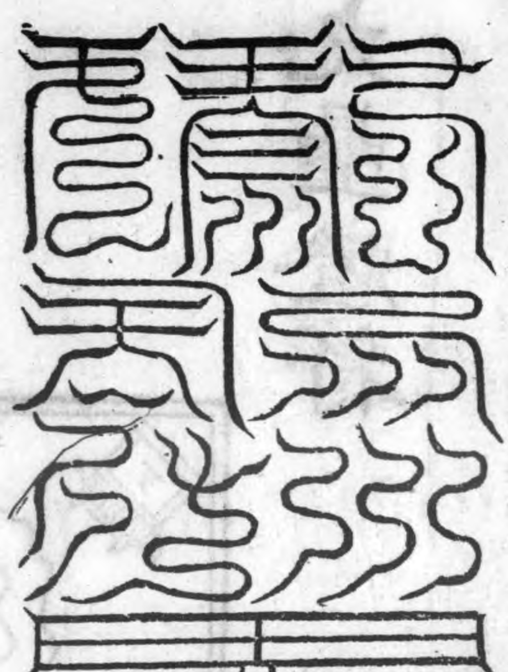
南

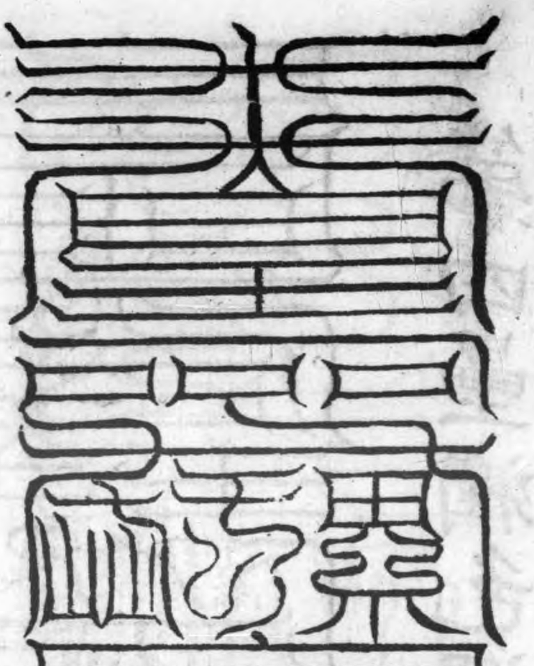
北

九壘燈符

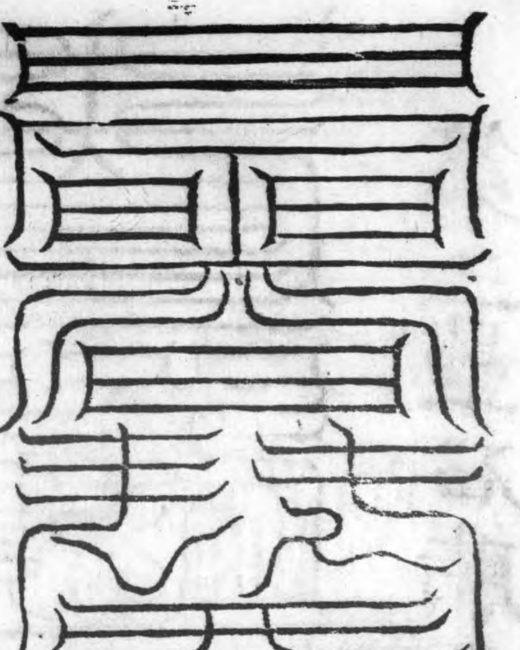
第一壘洞淵澤地土皇君符

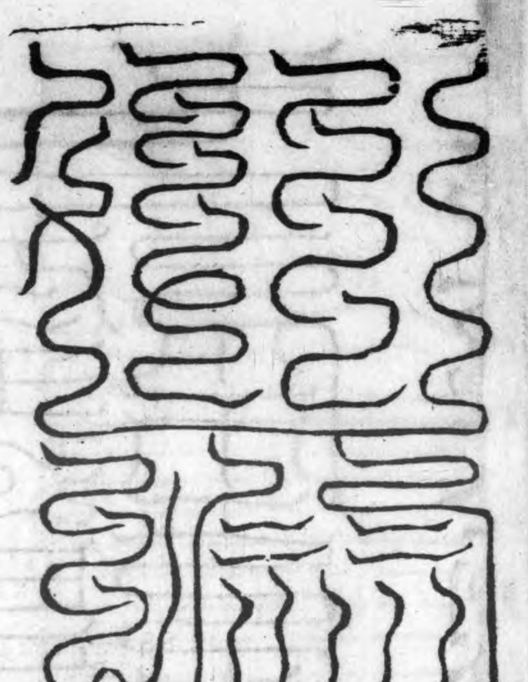
第二壘金剛澤地土皇君符

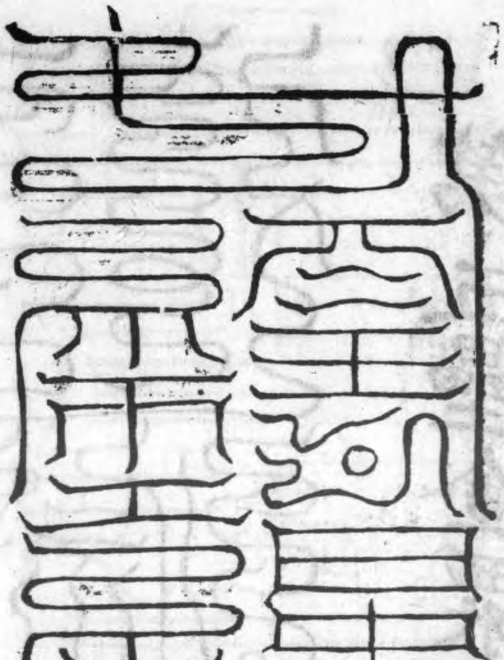
第三壘石脂色澤地土皇君符

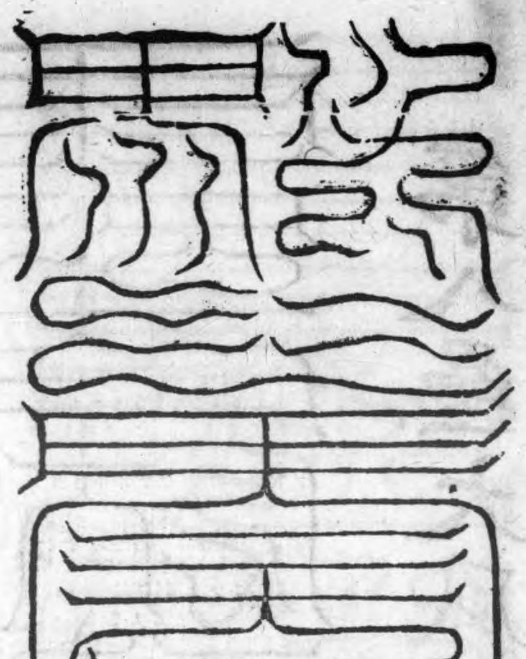
第四疊潤色澤地土皇君符

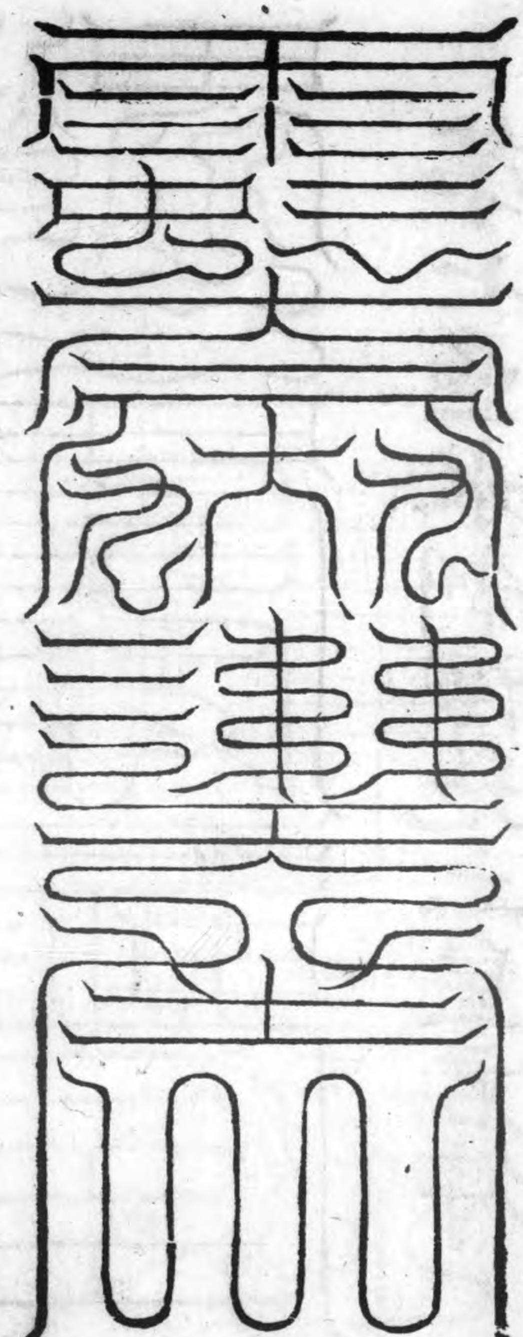
第五疊金粟澤地土皇君符

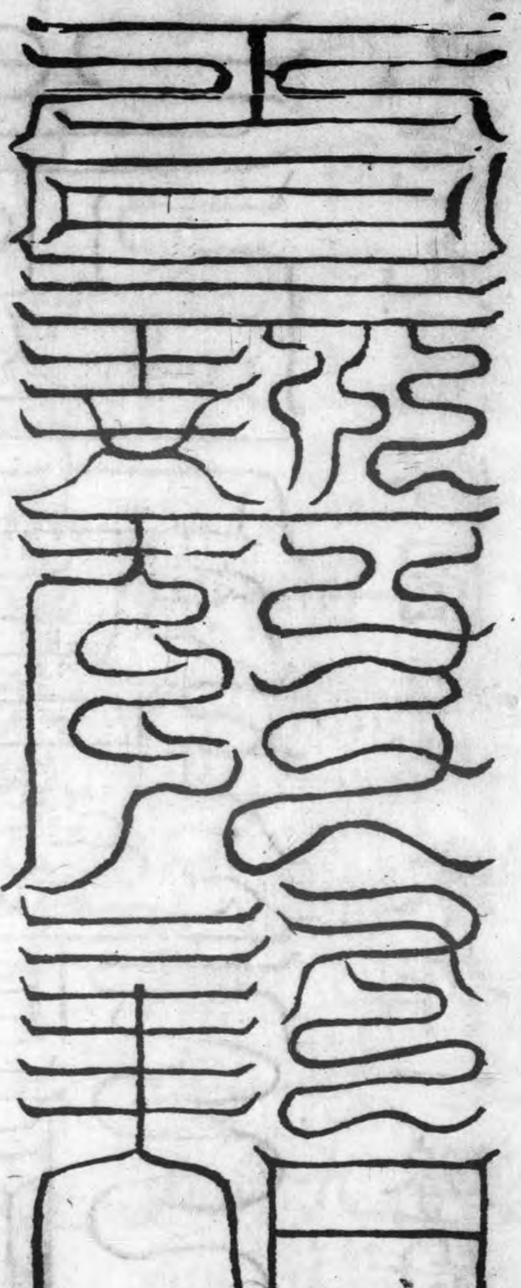
第六壘金剛鐵色澤地土皇君符

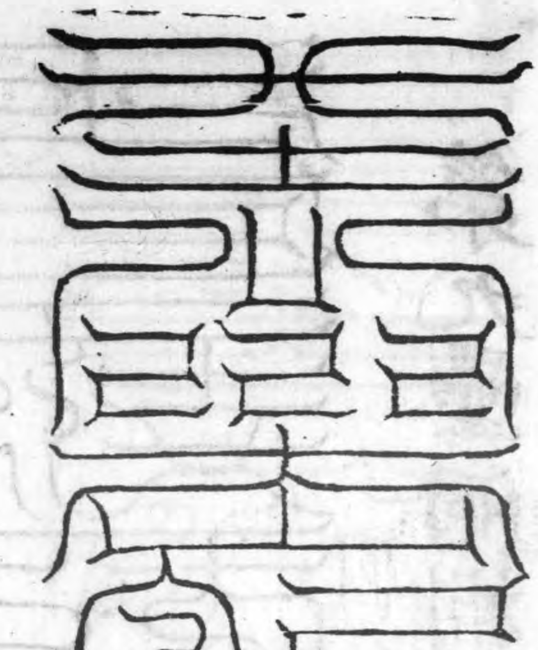
第七壘水制澤地土皇君符

第八壘大風澤地土皇君符

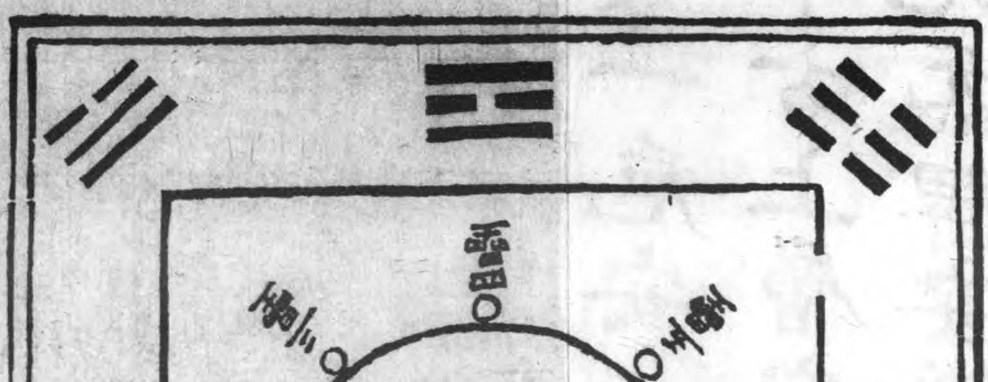
第九壘洞淵無色綱維澤地土皇君

右九危九壘燈圖以梓木作一燈樹上分九危每一危安一燈下用淨土作壇三級上圓下方上層安燈燈樹上懸九旛危中層立九炁牌安燈九盞下層安九壘皇君牌安燈九盞三層共燈二十七盞外方列八卦八門燈八盞使上照九天中照九野

下照九地九壘通光九道周回十方通許
燈三十五盞合三十五分總契上玄

九危九壘燈圖

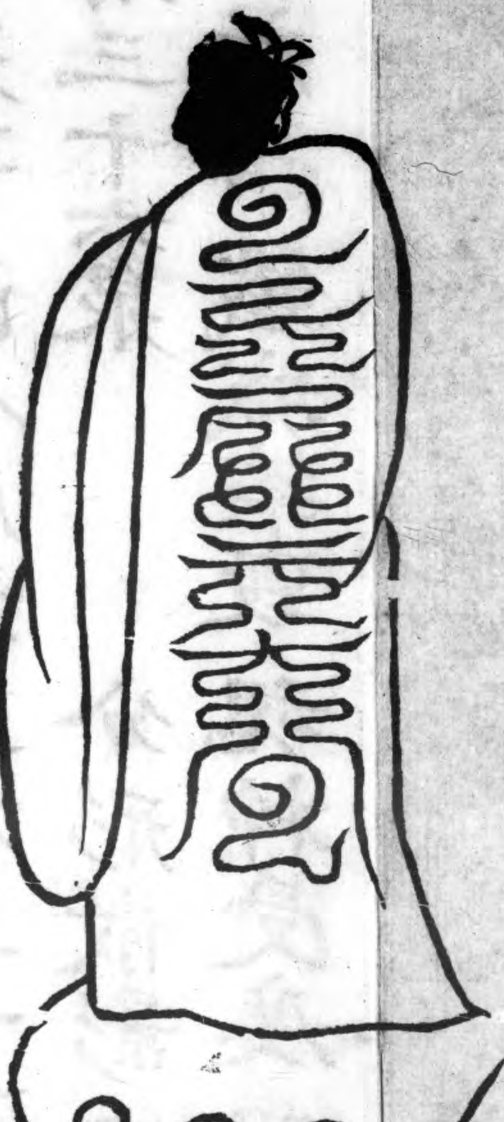
靈寶玉鑑卷之三十

方四

開明幽暗門

九幽地獄燈

元始威章拔魂籙符　玉文　祖炁

呪曰

大明東出　浮羅陽光　紫炁鬱霄　變化　眞老

九陽真炁　龍篆成章　天寶靈寶　神寶大君
太一青宮　東華生炁　破獄滅考　覃宥罪魂
十方天尊　混合成形　上有三十六天
下有三十六泉　分形散影　變化億千
玉圭所指　鐵城摧毀　魂神受度　罪業俱消
方四
九光圓像　普照十方　元始開化　勅降青玄
急急如律令

告文

玉清寶光梵真元始威章拔魂寶籙

令月　日恭奉

道旨告下
元始威章稟宥罪魂出離幽獄回集善因
專伸正度某魂上生
仙界須至告下者

符

道君有命勑付崐崘破毀鐵圍羅酆幽陰十
方三界無極神鄉三官九署十二河源解釋
亡過某魂洎億劫種親疾除罪簿落滅惡根
不得拘留時刻昇遷萬神護送徑詣人天隨
品受化更生福鄉一如告命

年歲次　月　日告下

具法位　臣　姓　某　承誥奉行

方函式

元始威章拔魂寶籙告下

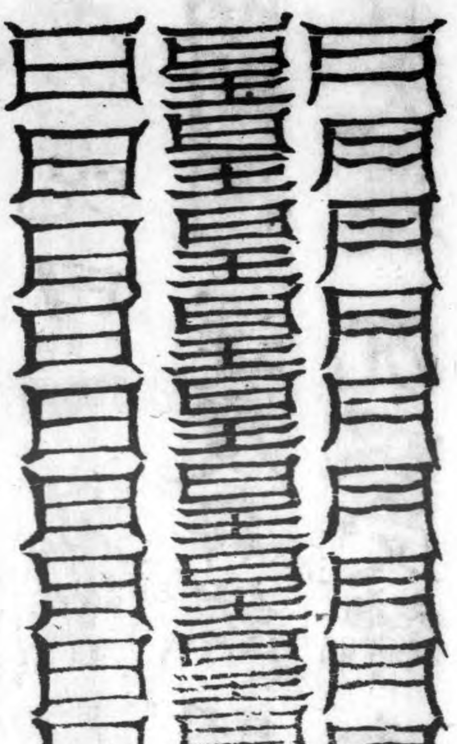
十方三界酆都幽獄冥官

具法位臣姓某謹封

方四　二

九獄燈

三晨慧光破獄眞符　三光炁訣

呪曰

赤明開圖　運度自然　開明三景　億劫之先

今日大慶　沉魂受鍊　重昏幽暗　永夜寒泉

欲請慧光　照破冥關　冰池溫和　爐炭息煙

刀山劒樹　永斷攀緣　回光十方　照耀諸天

魂消五累　業除勾連　三晨同輝　永劫除愆

玄元開光　承恩上願　三光玉女　請如斯言

一如告命

右符各獄焚之能通光陰境覃宥罪魂然

點諸燈不可缺此

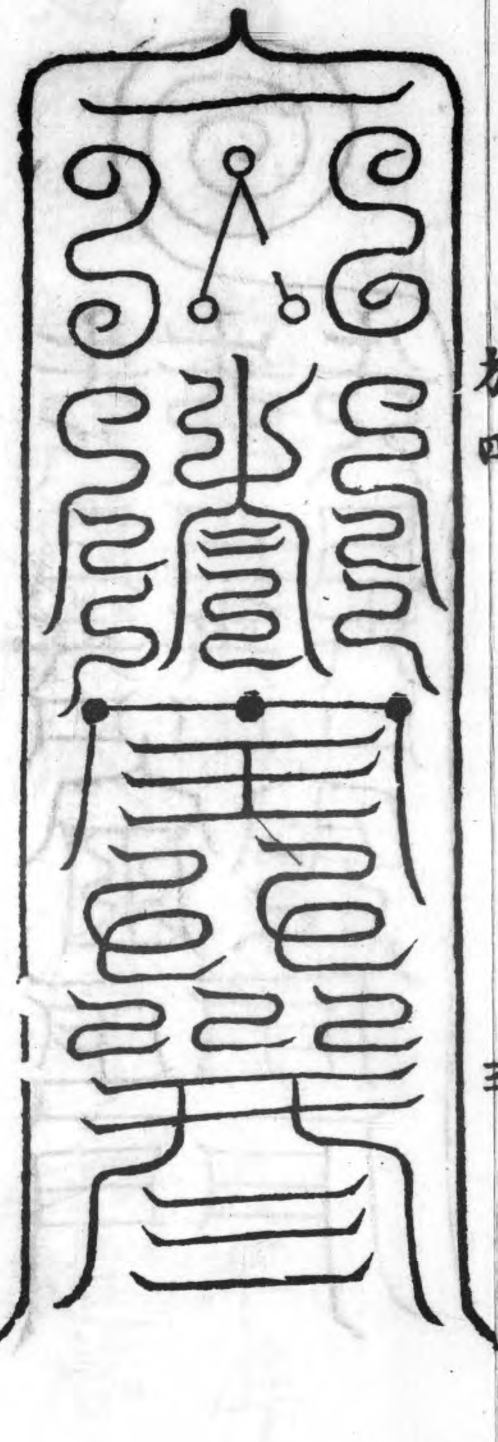
執策杖呪

天地交光　日月合明　上沖牛斗　下徹幽冥

左扶六甲　右衛六丁　神杖破獄　萬彙超升

急急如律令

毀鎻符　五文　祖炁

呪曰

太上符命　普度幽魂　出離苦趣　徑超生門

急急如律令

張門符

呪曰

三清玉勅　光耀九衢　神燈破獄　吏卒準符

鐵城摧毀　銅柱清虛　威靈猛將　六道啓途

釋放罪魂　咸昇玉都　急急如律令

焚九獄符呪

玉清祖炁 罷對幽堂 三星煌煌 元始開光
有罪無罪 得赦某方 寶光煥映 普登天堂
急急如律令

又呪

太上道君 勑付崐崘 神符一下 拔度死魂

勑赦呪

無上玄元 太上道君 教臣行符 照破幽獄
死魂出離 急急如太上律令

右存自己爲元始天尊執策杖於各獄勑破之念前呪存地獄化爲坦途衆魂乘此

寶光皆得度化次度杖與符侍燈執水盂

灑淨念

茫茫酆都中　重重金剛山　靈寶無量光

洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲旛

定慧青蓮花　上生神永安

方四　四

功德金色光　暉輝開闇幽　華池流眞香

蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓

急宣靈寶旨　自在天堂遊

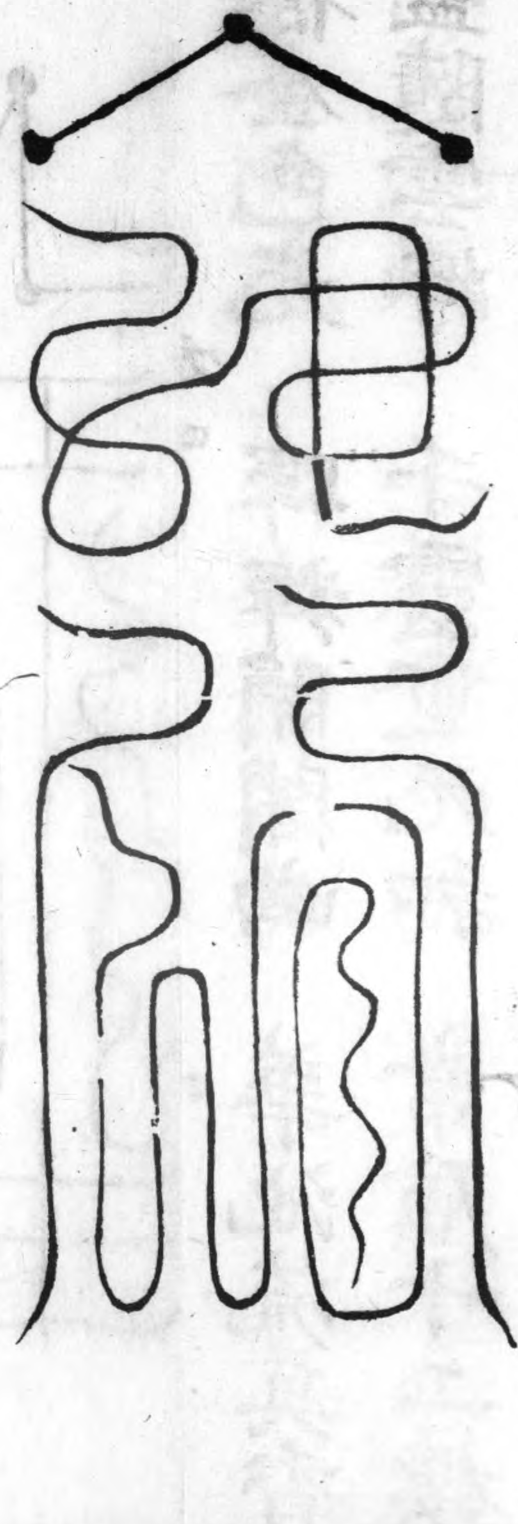
破獄祕呪　玉訣祖系

唵俱祇知帝阿勒薩曰雲婆伽婁伐耶婆吒吒

吽訶

九眞梵炁破獄眞符

東方玉眞梵炁之符 卯文 東炁

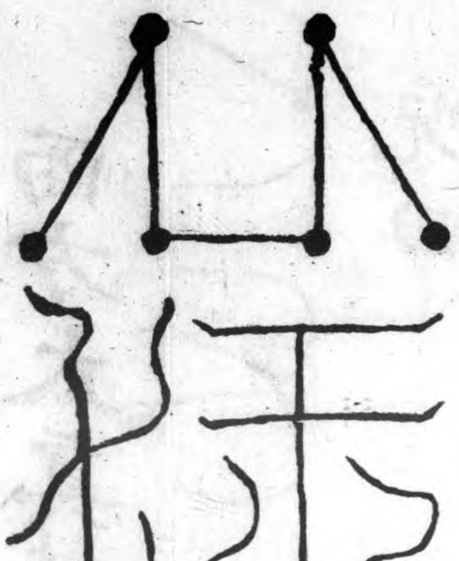
呪曰

三陽之光 妙炁纏結 九壘稟令 永破風雷

又呪

九炁生煙 玉寶慈尊 皇上正炁 流降眞空

雷電息威　偃消迅風　劍戟摧折　罪業消融
元始符命　昇濟魂宗　急急如律令
南方玄真梵炁之符 午文南炁

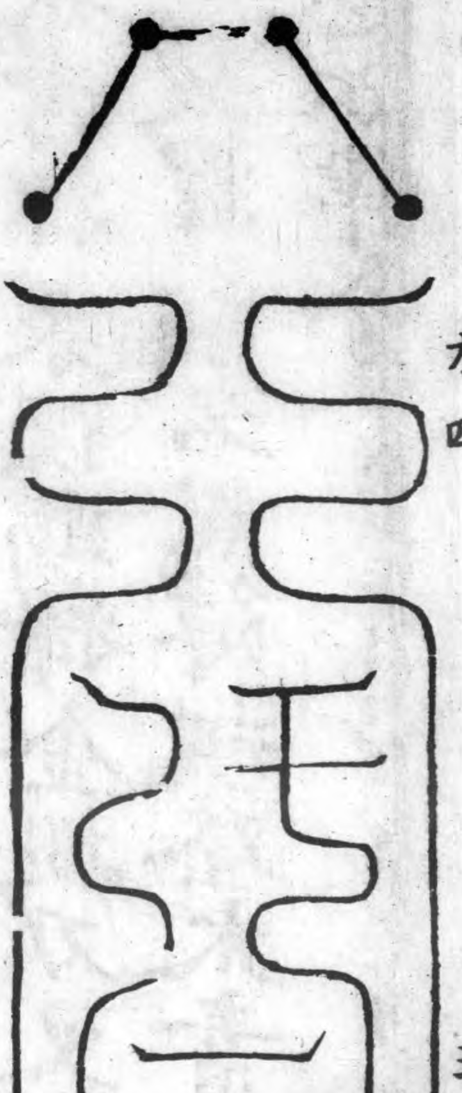

呪曰
六陽之光　照煥陰獄　火翳清涼　焦肌完復
幽夜開明　乾和妙毓
又呪

三炁丹華　萬福玄真　吹嘘陽光　拔度苦魂
火翳滅燼　炎息威風　炮炙塗炭　法雨慈雲
惠光普化　罪苦消蠲　一如告命　群靈敬聽
急急如律令

西方太真梵炁之符　酉文　西炁

方四　五

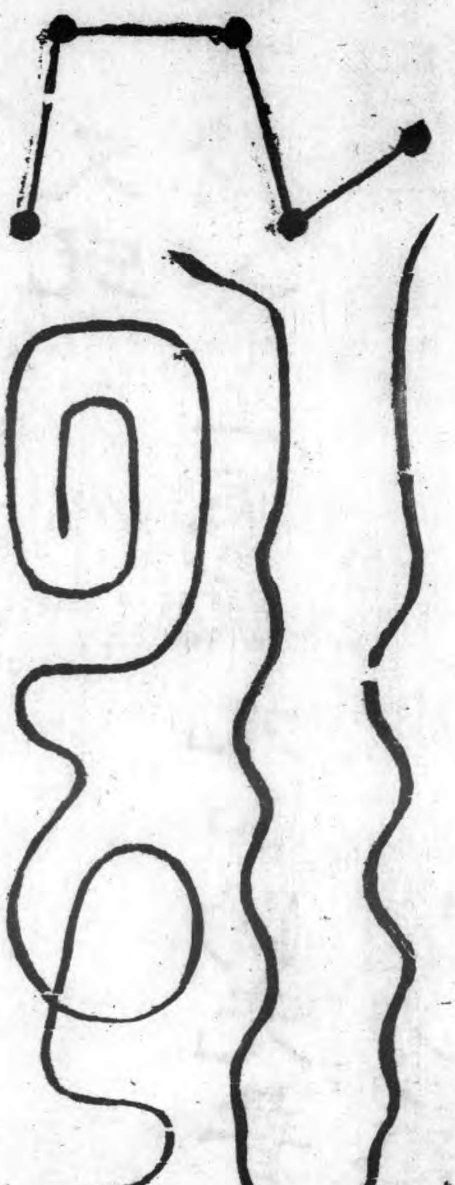
呪曰

四炁合陽　分陰感化　金剛摧毀　冥曹奉行

又呪

七炁素英太妙至極金光寶耀煥映千億
鐵杖考掠永使蠲釋金搥刀叉應時消釋
天慈赦宥削名黒簿魂登太素逍遙自適
急急如律令

北方上真梵炁之符子文北炁

呪曰

五炁順度 玄光合真 溟泠變溫 寒池生春

又呪

五炁玄精 玄上玉晨 九和陽光 普濟罪魂

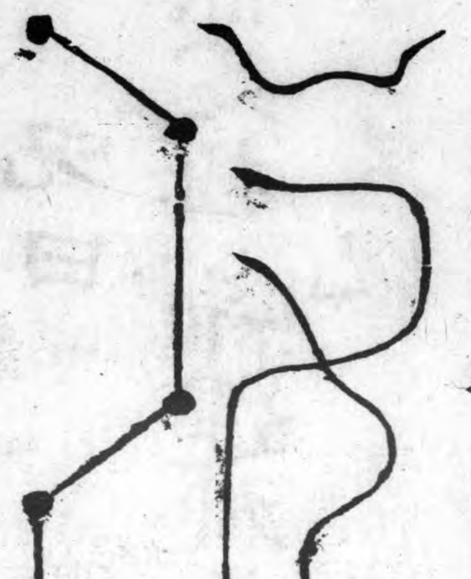
請香周布 穢惡除氛 冰戈霜刃 悉除其根

九天道炁 嘘寒爲溫 罪考解脫 昇度沉魂

方四 六

急急如律令

東北仙眞梵炁之符 寅文 艮炁

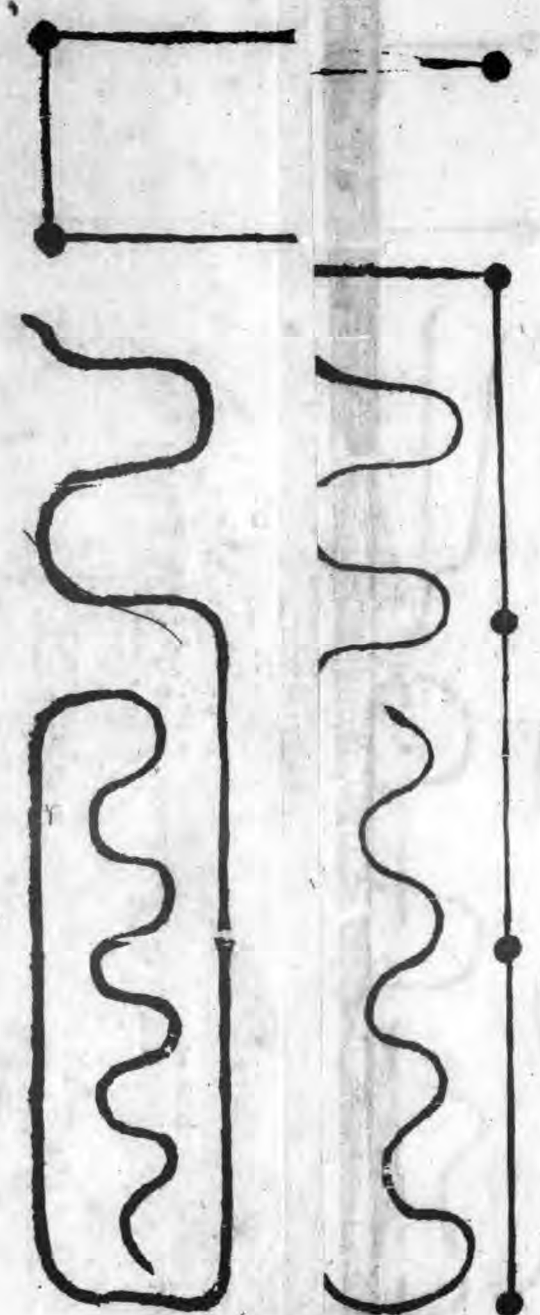
呪曰

梵炁定極　斗運旋衡　鑊湯停沸　死魂更生

又呪

鎮劫保運　晨景慈尊　化形救苦　度仙上聖
熏澤流布　鑊湯滅爨　沸袞火爛　復形端正
湯化甘涼　蓮生青柄　永出苦爽　普登元應
一如靈命　鬼官敬聽　急急如律令

東南度真梵炁之一符　巳巽文炁

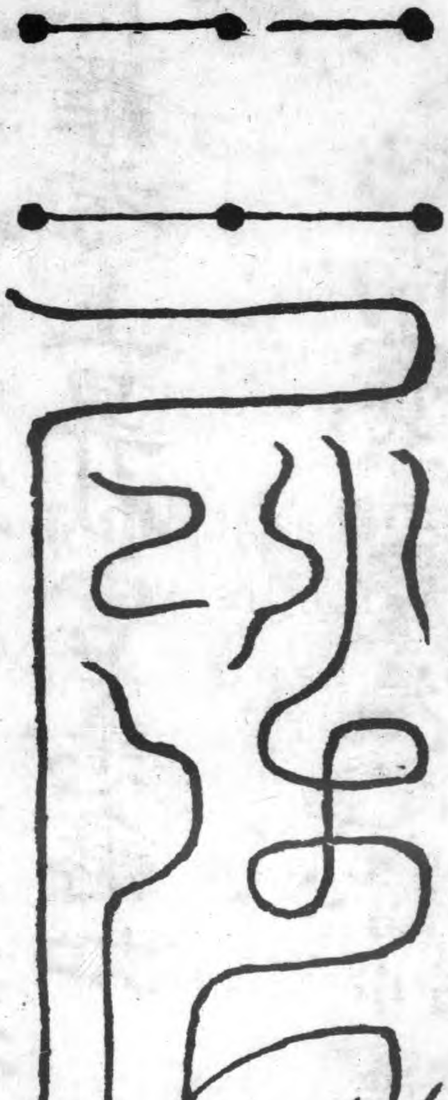
呪曰

魁魒回度　真炁混康　銅柱摧折　陰府消殃

又呪

先化梵陽　一炁好生　度命大聖　普濟無窮　四方　七
焦爛生肌　熱腦散冲　焱然銅柱　永滅無熒
苦除罪考　上昇仙宮　急急如
律令

西南寶冥梵炁之符　申坤文炁

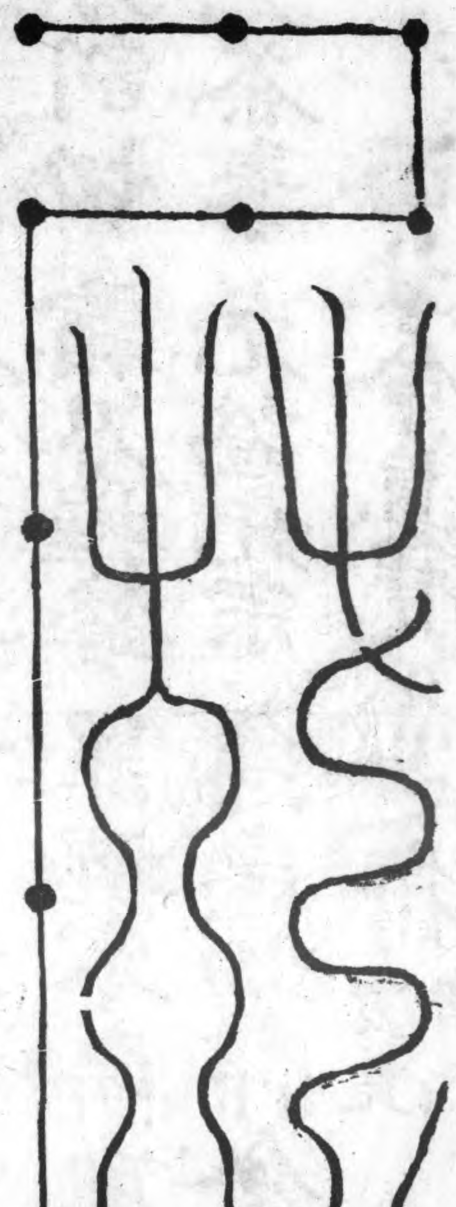
咒曰

六真分治　回尸返生　屠割停考　刀劒消洋

又咒

坤炁虛皇　太靈高尊　景色元輝　下照幽宮
風刀割切　霜刄摧鋒　罪魂零落　肌體復充
求免荼毒　克證先宗　急急如律令

西北命真梵炁之符　亥文　乾炁

呪曰

九炁肇運　萬靈振降　火車倶滅　咸覩慈光

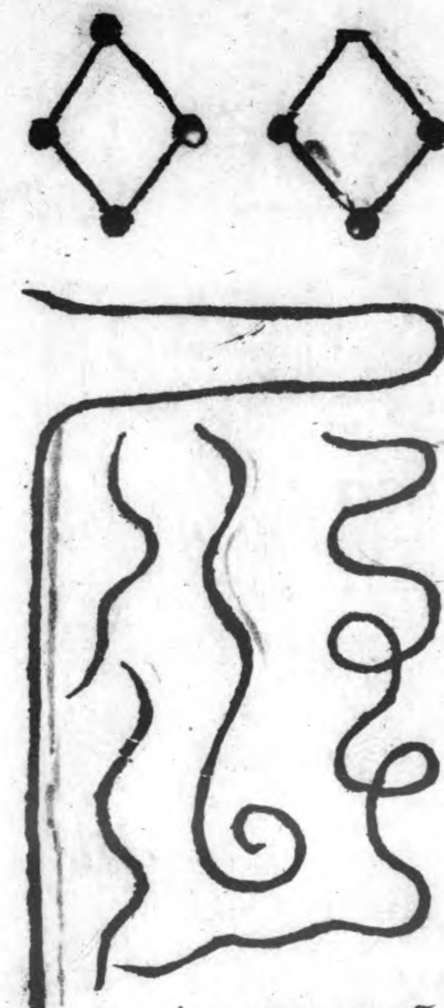
又呪

乾靈玉真　無量太華　天元正氣　廓照無涯

火車停輪　消弭蹤瑕　潰爛肢體　變生玉葩

神與魂昇　上登仙界　急急如律令

中央真陽梵炁之符　玉文　祖炁

呪曰

四炁四正　四真四明　陰尸九鍊　返朴如真

方四　八

萬炁凝混　普停幽刑

上元玉虛　明皇紫宸　下洞九淵　真皇洞神

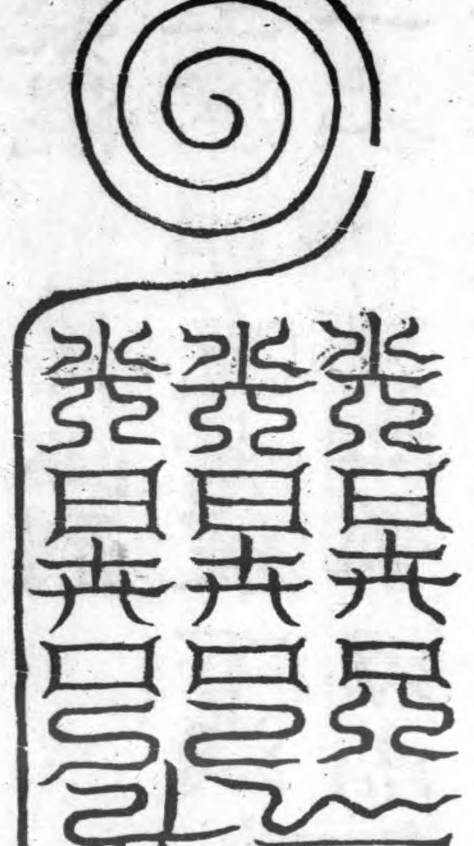
慧慈二光　普度亡魂　刀山劒樹　立化騫林

考掠苦毒　徑除酸辛　鋸解倒懸　永不由經

鐵城破散　鬼官遷真　億劫罪爽　普度朱陵

十天誥命　群靈奉迎　敢不從命　列奏玉宸

元始回光化形符玉訣祖炁

右符於九獄畢次作用於中央　呪曰

元始一炁　散耀諸天　靈寶陽晶　鬱儀之君
光回九地　輝破八冥　太玄陰景　結璘之神
炎炎熱惱　廓照生清　引日月星　合照炁神
六合內外　破暗生明

化形呪

吾師天中救苦尊　常善化形十方界
以此威神成大慈　救彼衆生無量苦
九夜重泉幽暗鄉　普令廓然生光明
牛頭獄卒盡昇仙　一切沉魂俱解釋
三途五苦諸囚繫　考對停閑上紫清
見聞有識及有情　感此皆成無上道

唵吽吒唎遍光明

師先以回光化形符元始威章酆都真形共三道作一沓懷於胷前至破中央獄時

焚此符兩手玉清訣擎灰於手中旨已即
本來元始性光化爲百寶祥光內外洞明
上達三天下通九地天尊化形十方救度
苦魂諸獄幽牢悉爲樂土衆魂咸乘妙光
上昇天境吹灰于燈壇中念前呪三遍次
納策杖

酆都山真形

元始符命制
魔奉行保舉
亡魂度品南
宮酆都消爐
三官解刑赦
縛開業受化
更生隨品受
鍊上登福庭

右山形連上題下呪共作一板刊之一[illegible]

九獄牌符 九道

東方獄牌符

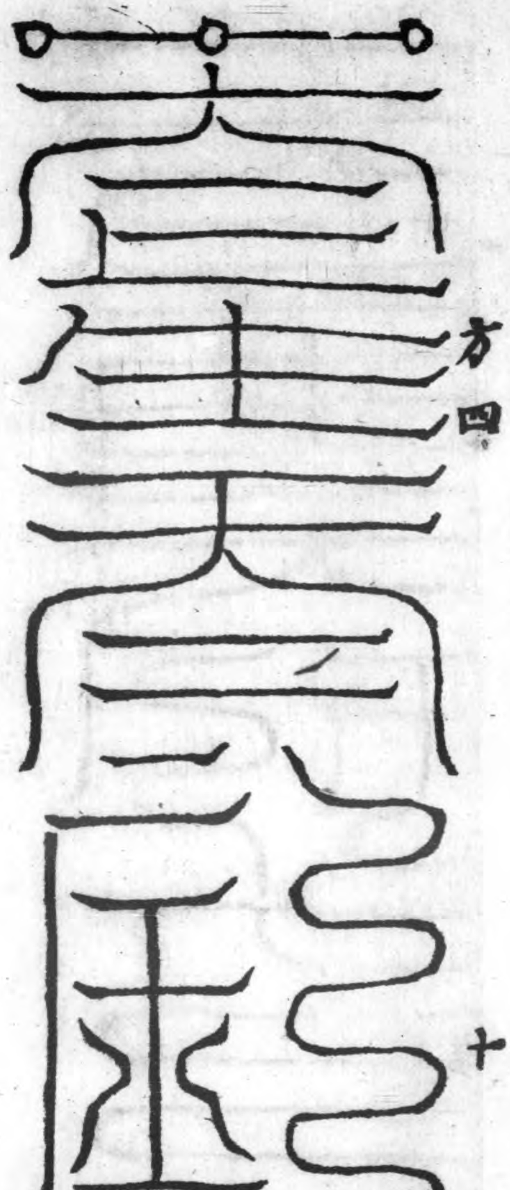
呪曰

青陽青帝 震宮之精 流光下照 洞徹杳冥

摧破地獄 風雷悉停 急急如

上帝律令

南方獄牌符

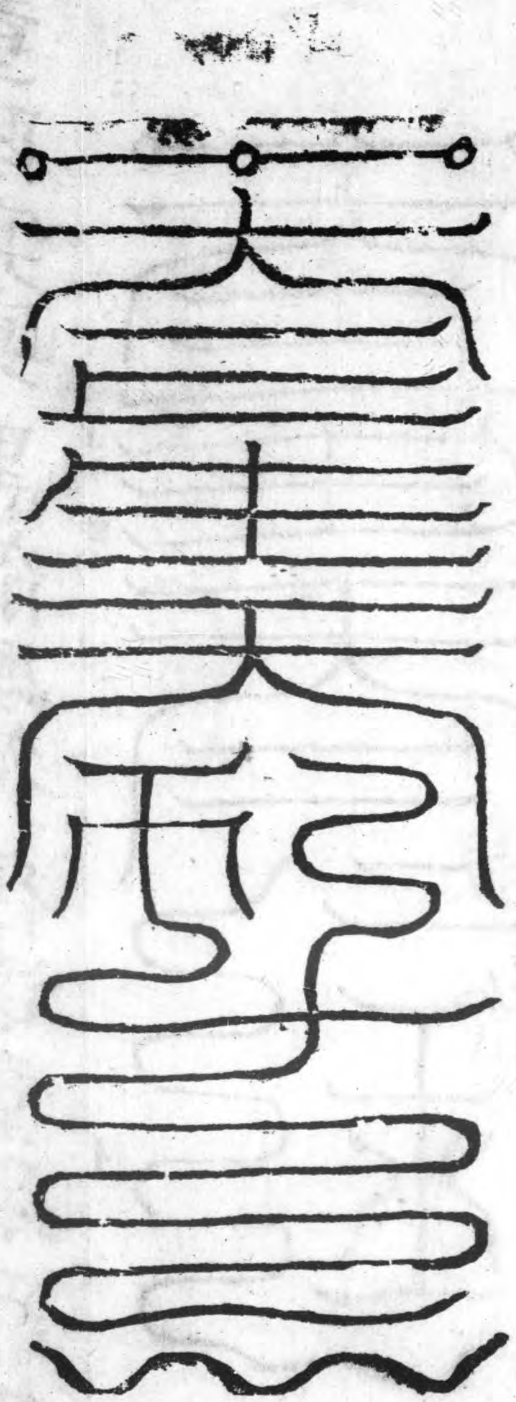

呪曰

南方赤帝 離宮耀明 下照萬重 無幽無冥

火翳停談 除熱得清

西方獄牌符

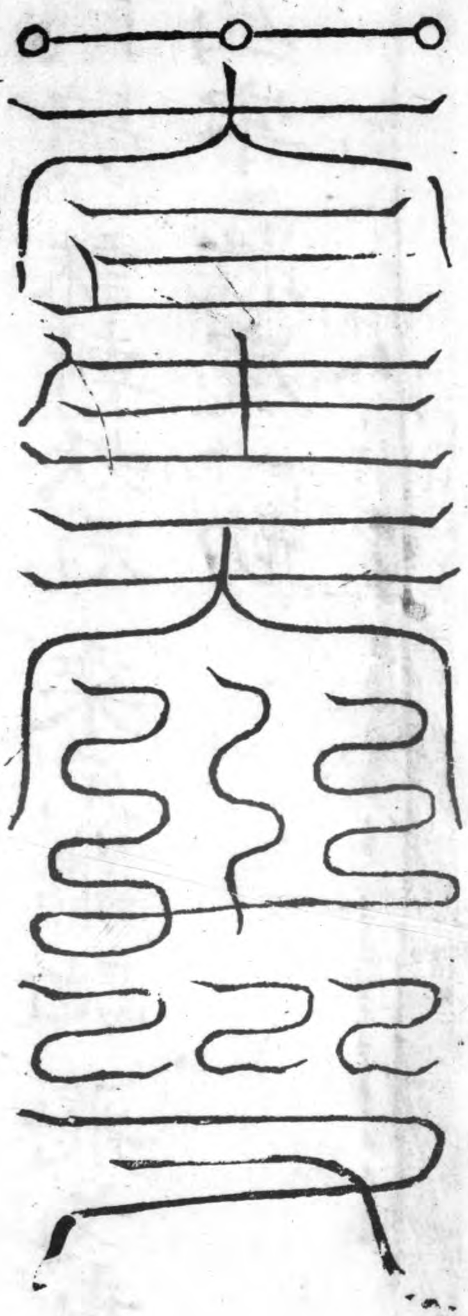

呪曰

白帝剛騎 誅斬妖鬼 乗炁驅馳 飛戈走騎

下破幽牢 救度一切

北方獄牌符

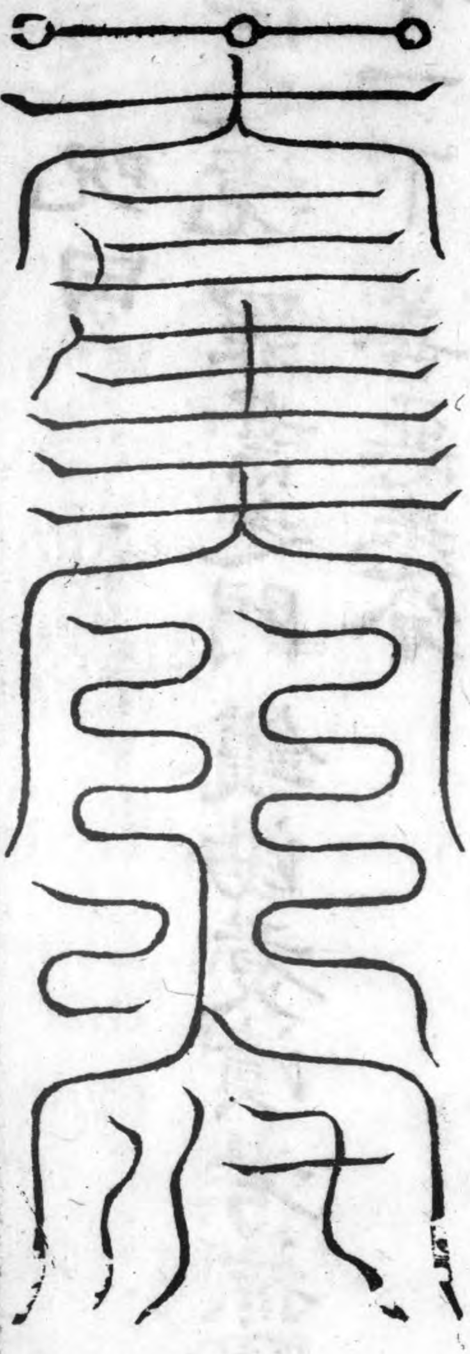

呪曰

重陰冥冥　黑龍馳符　逕達重泉　罪無乆拘

北帝有令　違者速誅

東北獄牌符

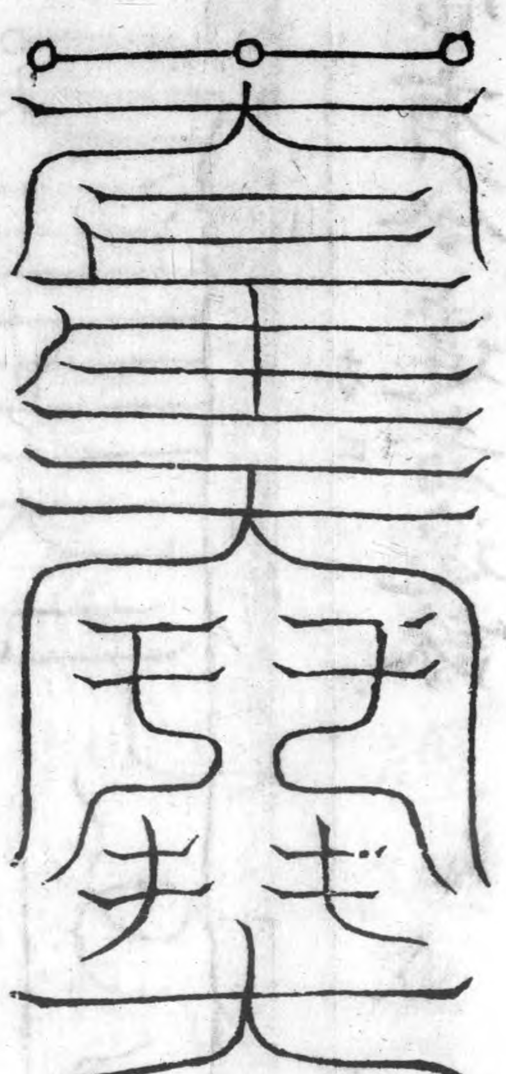

呪曰

重陰之境 罪業之門 鑊湯煑瀆 考掠罪魂

符命一下 善惡悉分

東南獄牌符

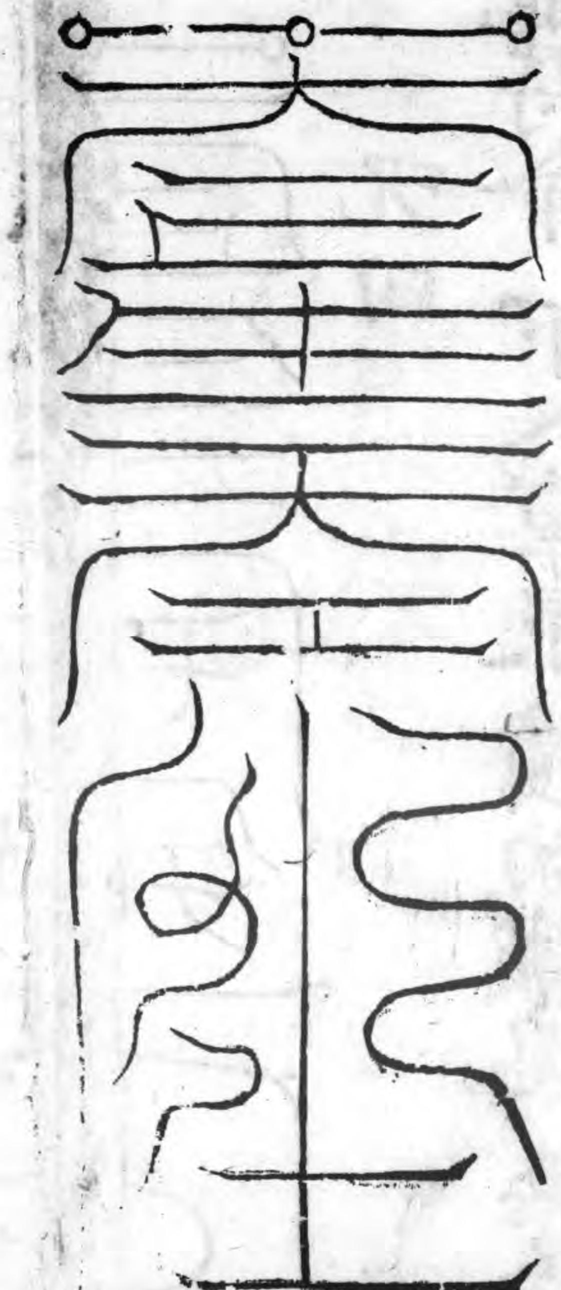

呪曰

九龍符命 下入重泉 積劫滯魄 無路可宣

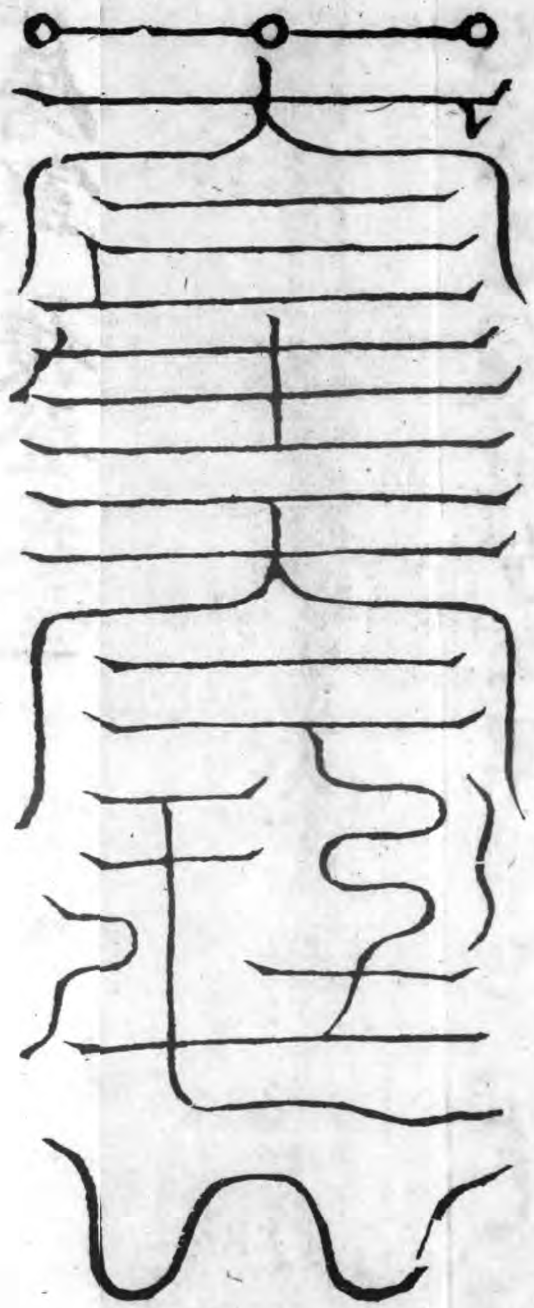
銅柱之苦 咸賜赦原

西南獄牌符

呪曰
三光普照 幽冥易開 積釁不原 萬劫可哀
免罹屠割 獲登天堂

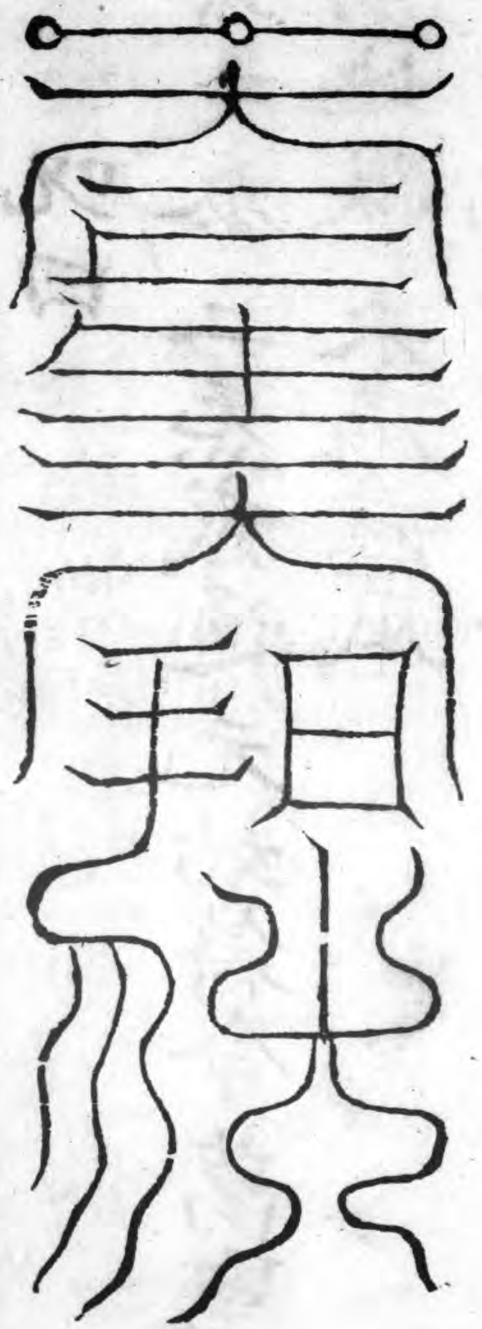
西北獄牌符

呪曰
昊炎之心 重重之罪 火車輪轉 受此苦會

符命下頒 九幽罷對

中央獄牌符

呪曰

乾坤交泰 二炁感通 元始符命 萬聖咸從

一切地獄 永扇慈風

右符呪書于牌上

九幽獄圖

師曰按法天象地方圓爲式九幽曹主罪憲職任羅酆東南巳地是其所也按太一聖真之科以砂土作壇九方闊二寸九壇一同總方六尺以法地之陰極二六之象每壇四角三曲如獄之形每獄明燈三照九獄共二十

七炬九獄之心隨方立牌牌之上書破地獄
符見齋法門背寫獄名上懸九旛見旛蓋門至破九獄
燒九旛了却以此旛掛其位仍先立遷神回
黄旛使幽魂覩之萬罪皆滅也
夫九幽者八卦中宮按九州分野各係社令

主守在天爲九霄在地於九宮化形爲九幽
獄其名又九皆一炁所化一念所感凡亡人
一念之惡其獄即現其報隨之故大上垂慈
拯濟立此齋法超拔幽爽當知其所出也
九幽名者

一曰幽冥　二曰幽陰　三曰幽夜
四曰幽酆　五曰幽都　六曰幽治
七曰幽關　八曰幽府　九曰幽光
大凡建九獄本爲普度沉淪之設若是建小
緣上不禮君王而及寰區下不度九祖而及
六道區區只度一二之魂則
上帝豈特爲一人而能頒曲赦悉開九獄必
無是理地獄未必皆可破幽魂未必皆可度
而我之立意無一毫及物之功豈本科之意
也倘或專薦止可然燈祝讚或建九危燈之

類足矣破獄之科不必舉行庶免借瀆然孝子報親無非盡誠懺罪足矣豈可以我祖必墮地獄而行此科理之所在也若果欲行之却當隨宜設斛食度沉魂不拘多寡隨力建功則破獄一節行之無慊矣蓋無量苦爽沉迷有無一念既差終墮其獄若非祈天請命行符破幽何由解脫故當按法行之

九獄牌

東方幽冥風雷地獄　南方幽陰火翳地獄

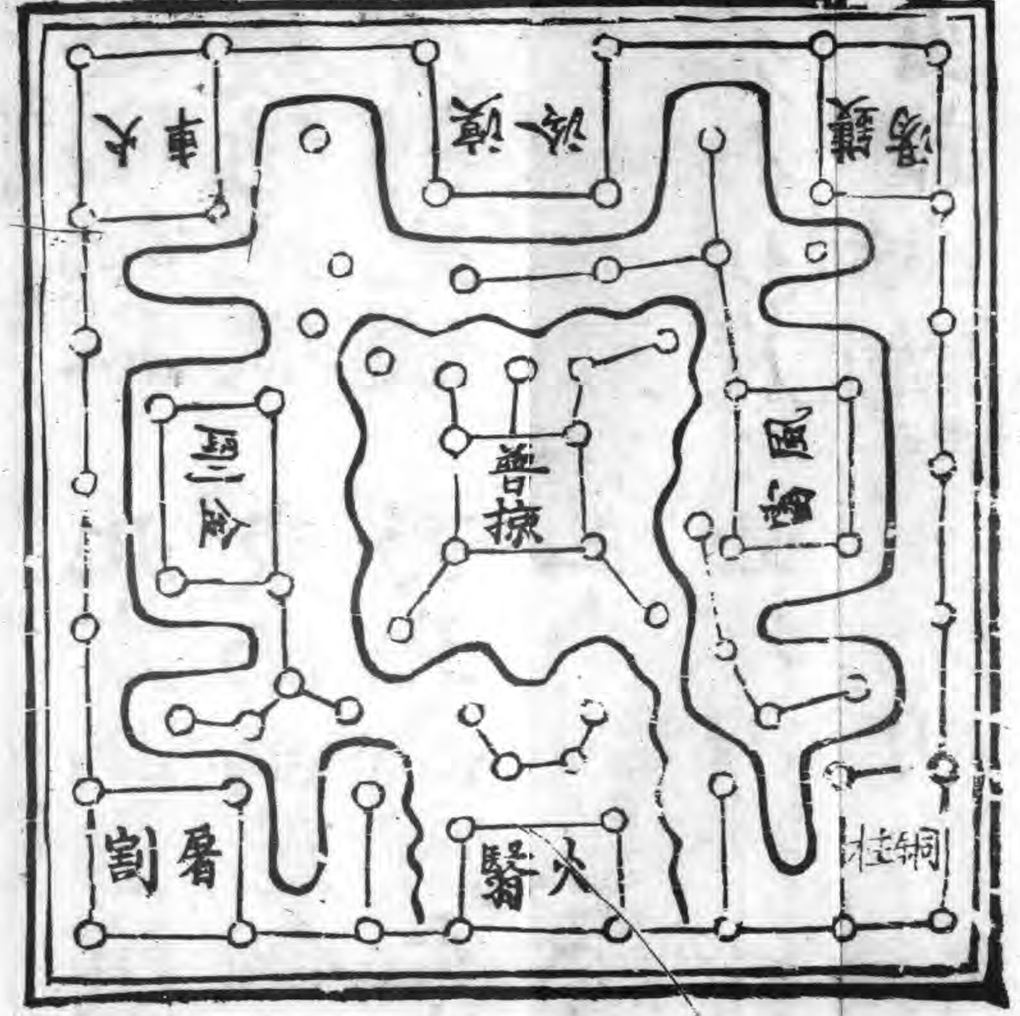
西方幽夜金剛地獄　北方幽酆溟泠地獄

東北幽都鑊湯地獄　東南幽治銅柱地獄

西南幽關屠割地獄　西北幽府火車地獄

中央幽光普掠地獄

總九獄圖

玉清盪滌血湖大符

告文

靈寶玄壇
今月　日恭奉
元皇勅命頒降
玉清盪滌血湖大符覃宥罪魂須至告下
者
符　方四　十五
右奉
靈寶符命普濟幽塗告下　翻體大神擲
尸神王食心啗腦神王牛頭獄卒牢檻冥
官仰遵符命拔度某亡魂洎無間血湖產

亡罪衆出離幽暗覩見光明免滯血湖錬
質澄神徑上南宮仙化成人一如告命
年歲次　月　日　時告下
具法位　臣　姓　某　承誥奉行

方函式

玉清靈寶盪滌血湖符命告下
無間血湖大小鐵圍諸獄冥官　具法位臣某　謹封

勑呪

元始符命　普濟幽塗　靈寶内篆　度脫血湖
神清保護　徑上南都　急急如

元皇上帝律令

高功執符宣祝呪

大慈一眞人　能救産死苦　放光照世間

地獄悉停住　刀山高巍巍　鑊湯飛炎炎

至心念眞文　罪魂宿寃解　晝夜心不離

解脫全爾身　歸心發回向　同上七寶林

急急如

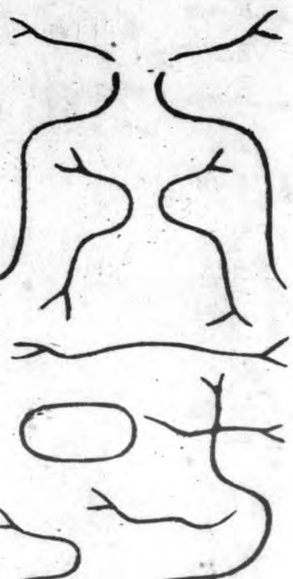
元皇上帝律令

師澄心存一炁透玄關上昇泥丸爲元始

天尊頂出寶光流布符篆照破幽獄拔度

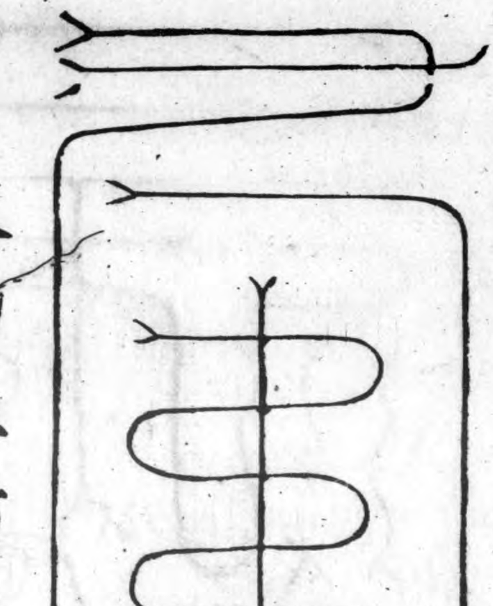
苦魂書符行持不出於此

救軍陣傷亡之符 九符並中黃烝玉文

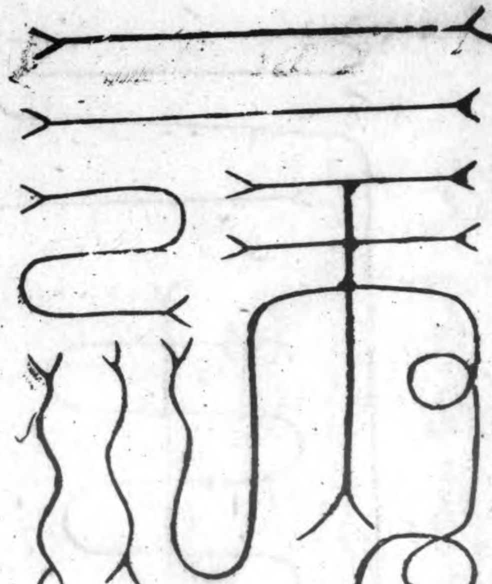

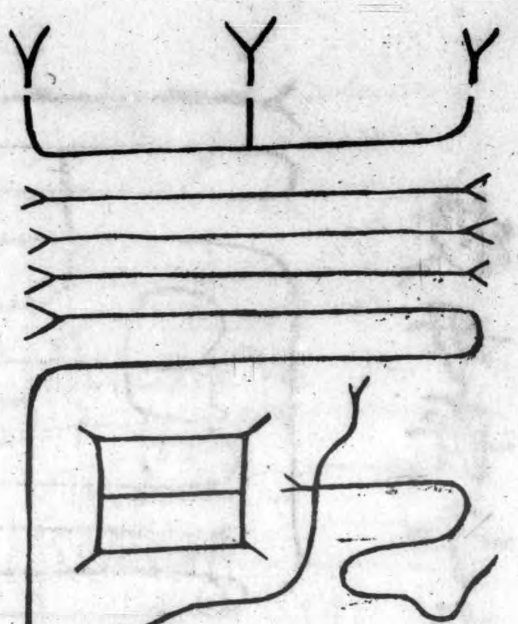
救遭刑犯法之符

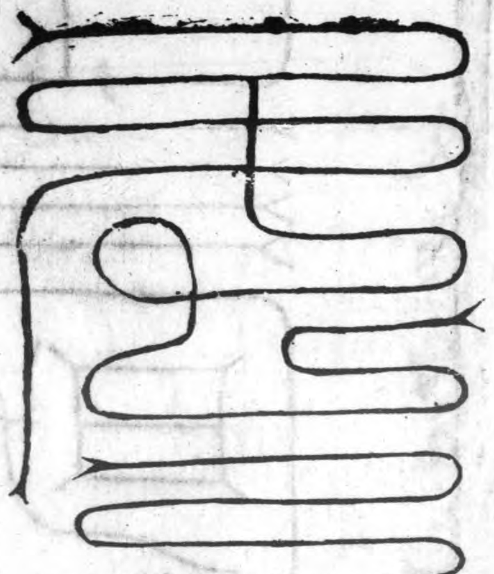
救劫盜傷殘之符

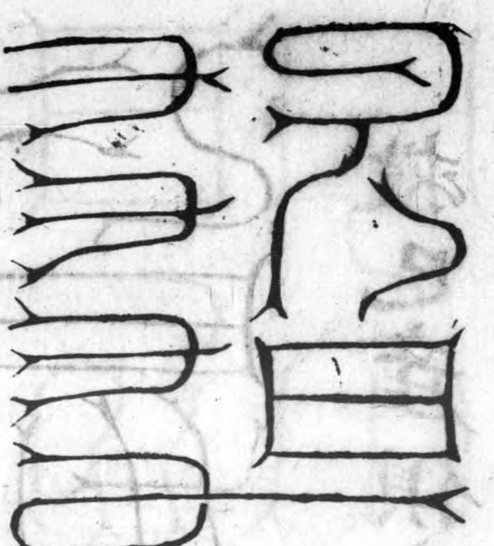
救墮胎落子之符

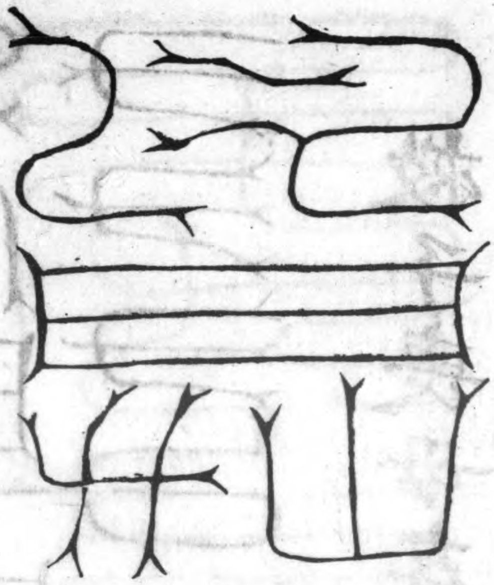
救惡疾血光之符

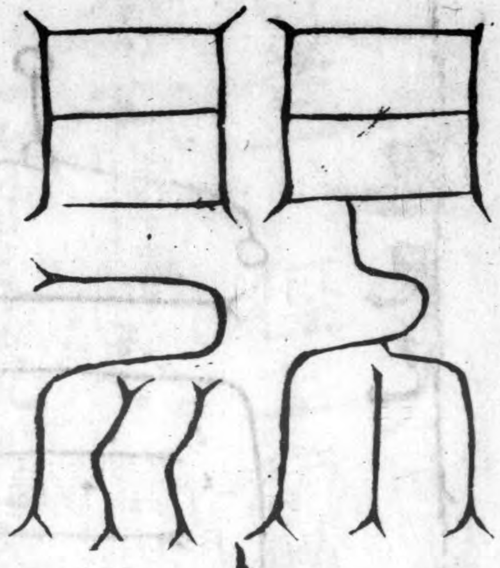
救母喪子存之符

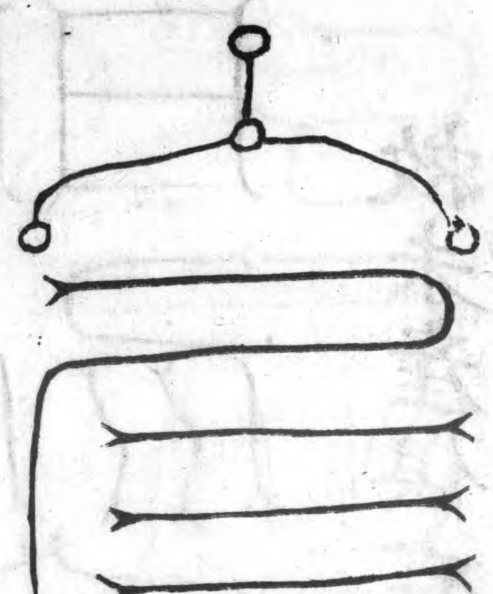
救子喪母存之符

救已產俱亡之符

救未產俱亡之符

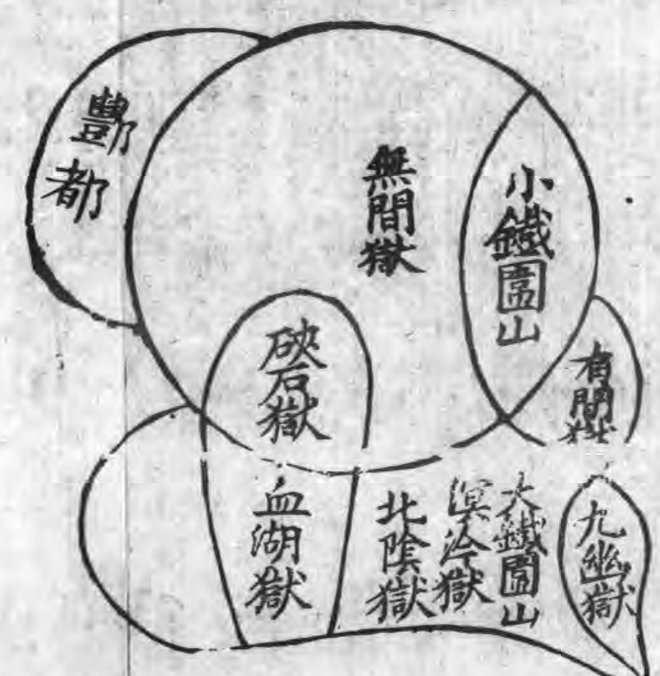
總祝呪

靈寶玉書　拔度真符　流光普照　蕩滌穢軀
天符告下　徑上南都　急急如
元始上帝律令
右九符兼流光符九道各獄焚之

血湖圖

師曰大鐵圍山之南有硤山石獄其形皆黑
旁有火焰下有血湖在東南一石間上大下
尖中間一縫罪人皆出入自有百藥毒汁灌
其身心獄號血湖產罪婦人億劫況墮苦不
可勝穢惡之甚獄中有百萬鬼卒晝夜拷掠
乃翻體大神擲尸大神食心啗腦鬼王之類
也

血湖圖

產死獄

法以前血湖九獄形鋪之燈旛見旛蓋門

靈寶玉鑑卷之三十一

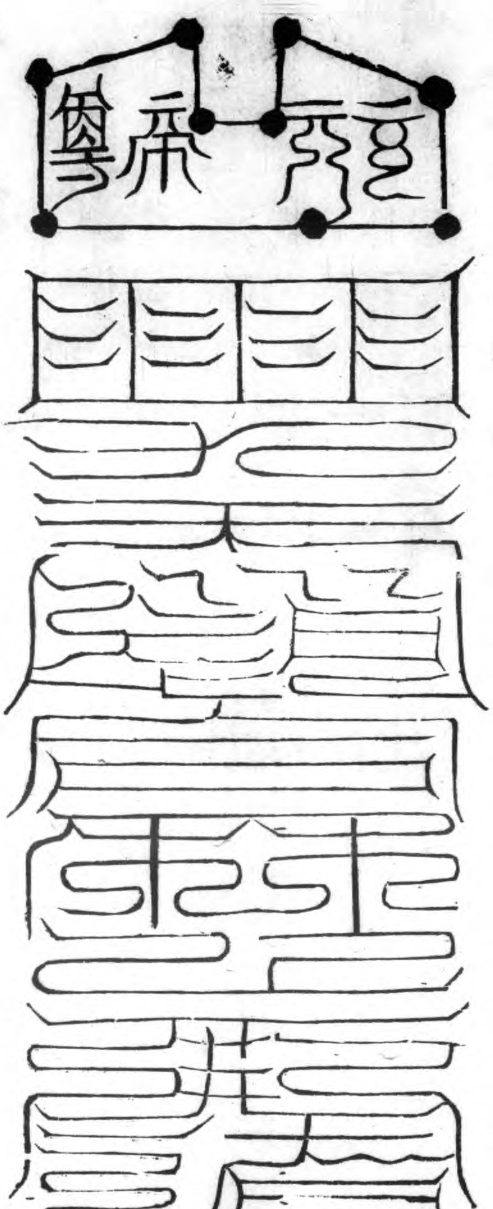
方五

開明幽暗門

三十二天燈

告行符命

歷關諸天符

呪曰

元始帝尊　諸天總靈　三天正炁　九化成人

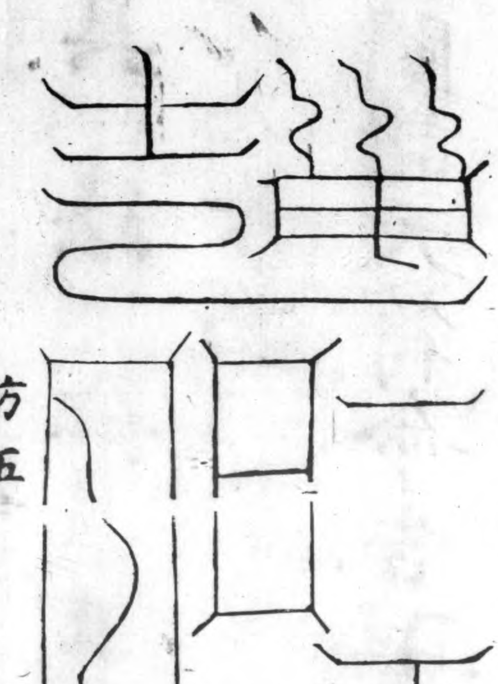
眞炁混合　歷關羣眞上通天關　諸天齊臨
保度亡魂　一如告命
　　告文
靈寶玄壇
今月　日恭奉
　方五
道旨頒降
歷關諸天符命開光長夜覃宥罪魂須至
告下者
　符
右奉　太上玉勑歷關諸天告行三十二

天三十二帝天真三界魔王天門正者神
司今日欣慶受度亡某等魂開通幽暗咸
覩慧光請滅三惡斬絶地根飛度五户名
列太玄魔王監舉無拘天門一如告命
年歲次　月　日告下

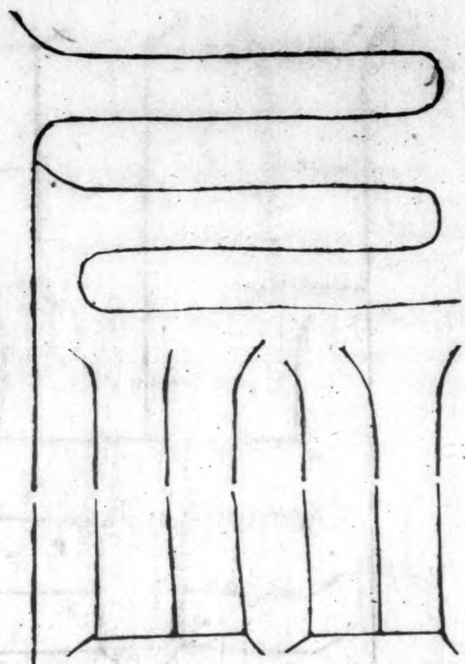
具法　位　臣　姓　某　承誥奉行
　方函
歷關諸天符命告下
諸天天帝天門諸神　具法位臣姓某謹封
右符宣呪畢召天道功曹宣關焚之

三十二天燈符

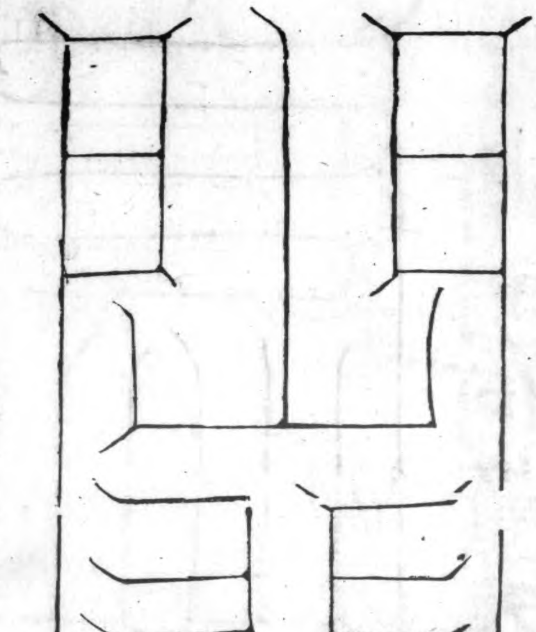
太皇黃曾天符艮文 祖烝

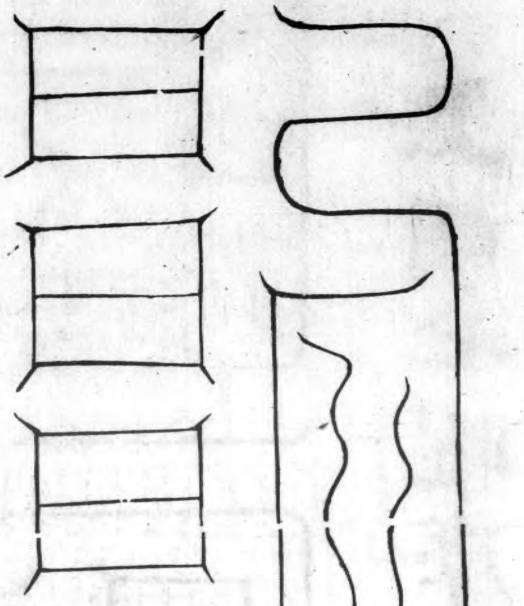
太明玉完天符丑文

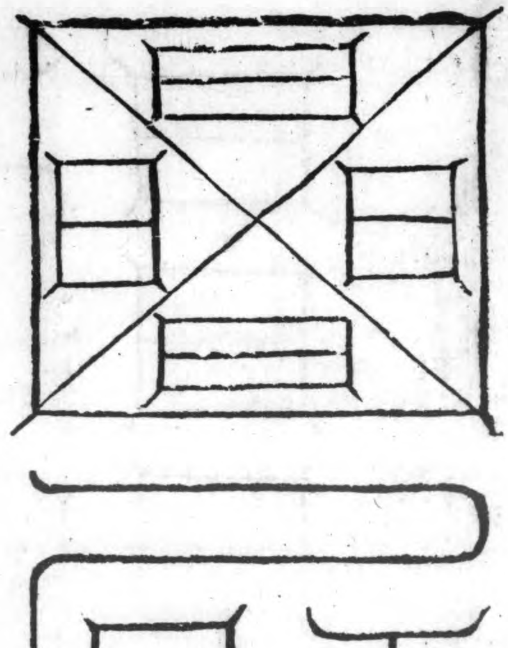
清明何童天符中文

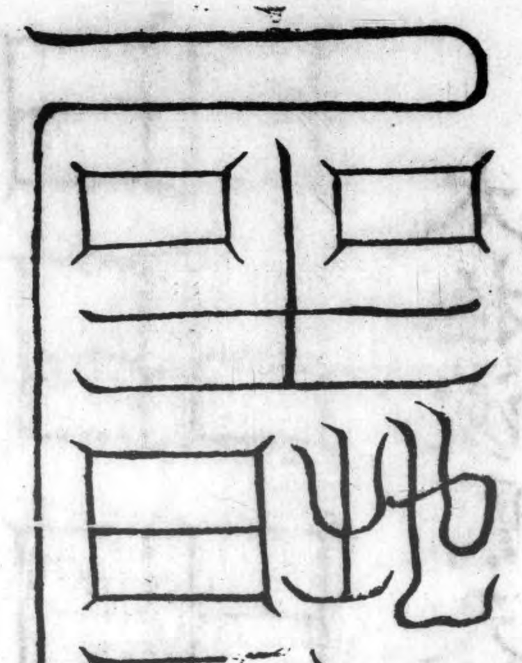
玄胎平育天符 卯文

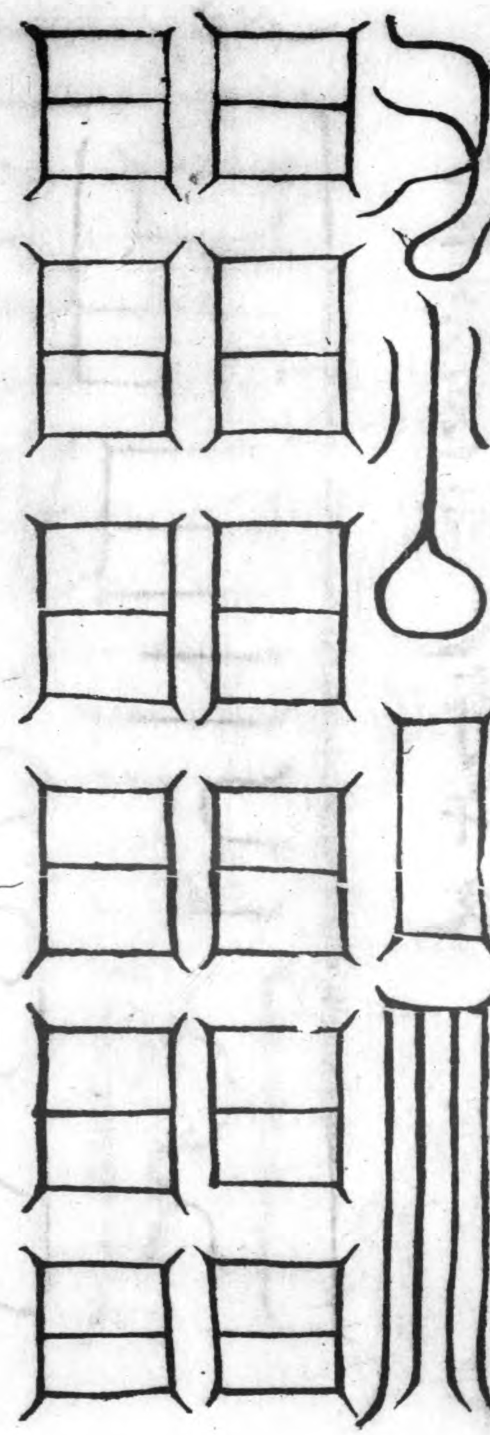
元明文舉天符 辰文

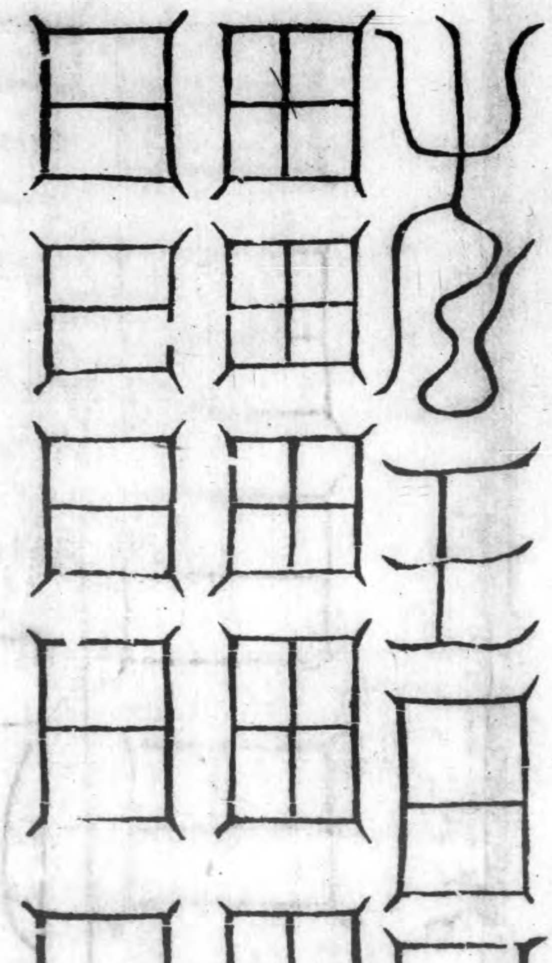
上明七曜摩夷天符巳文

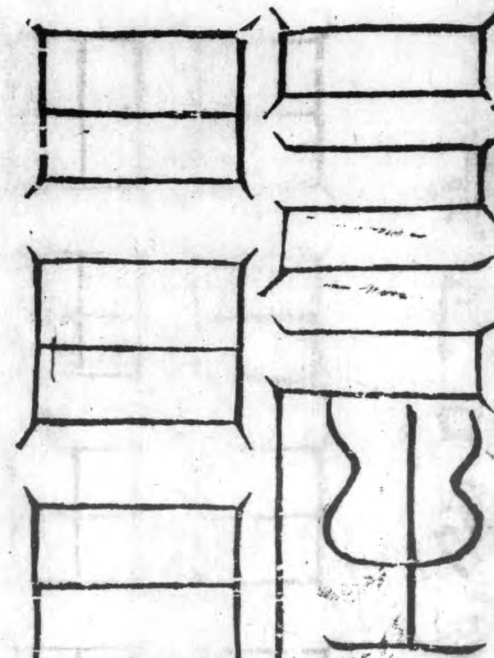
虛無越衡天符午文

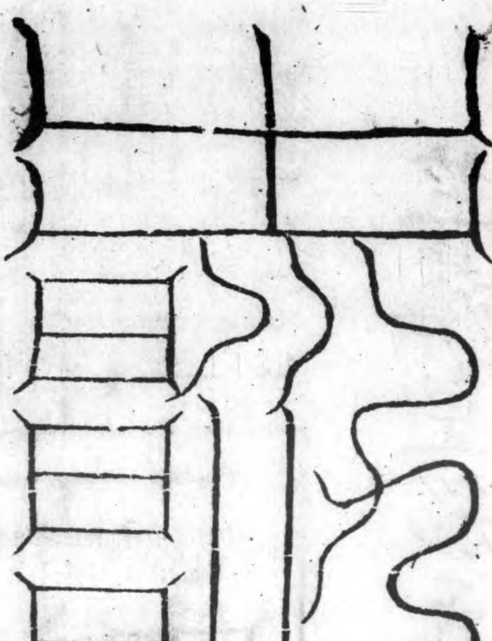
太極濛翳天符離文

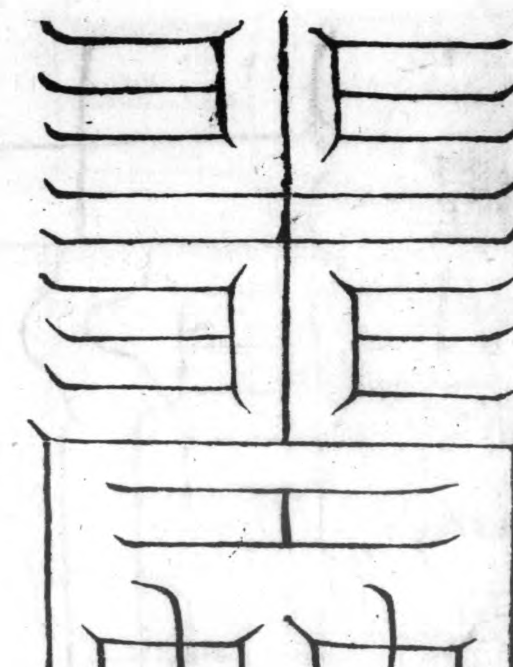
赤明和陽天符巳文

玄明恭華天符 辰文

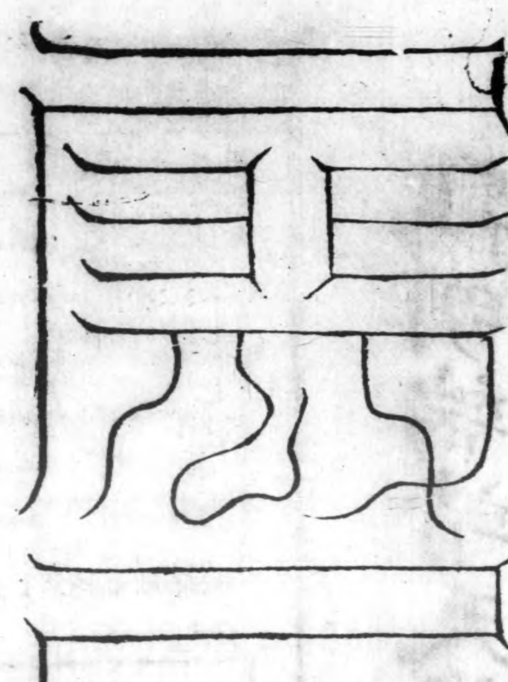

曜明宗飄天符 離文

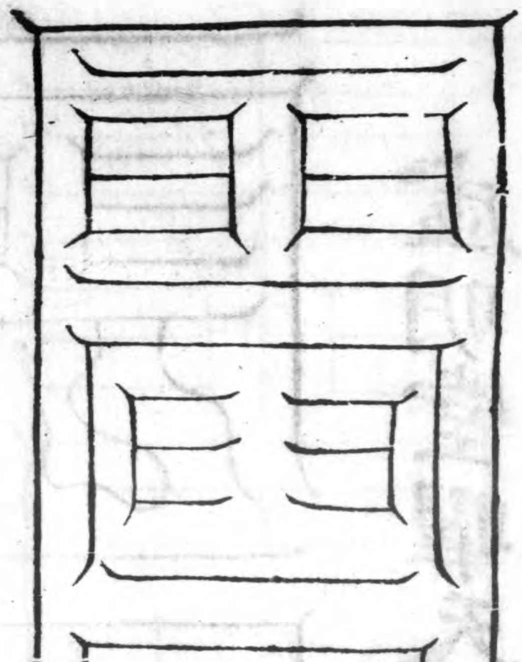

竺落皇笳天符午文

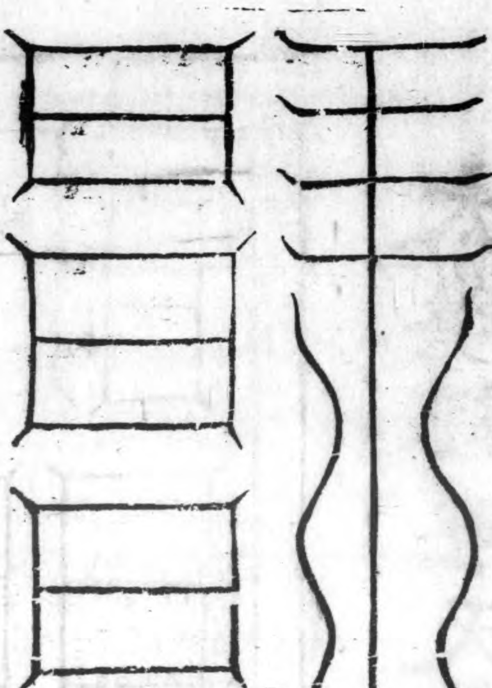
方五

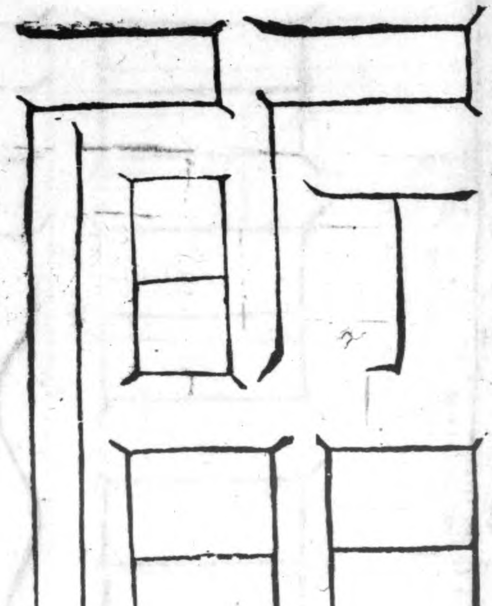
虛明堂曜天符未文

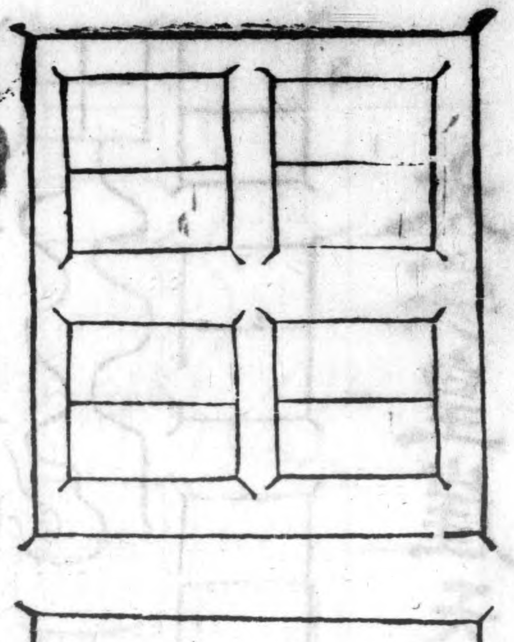
觀明端靖天符 申文

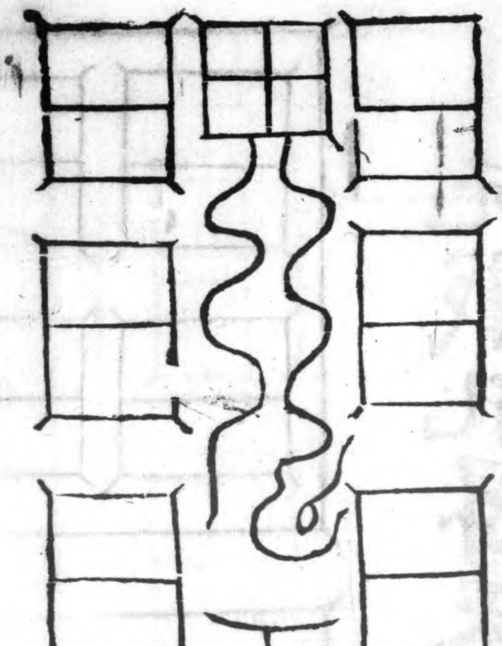
玄明恭慶天符 酉文

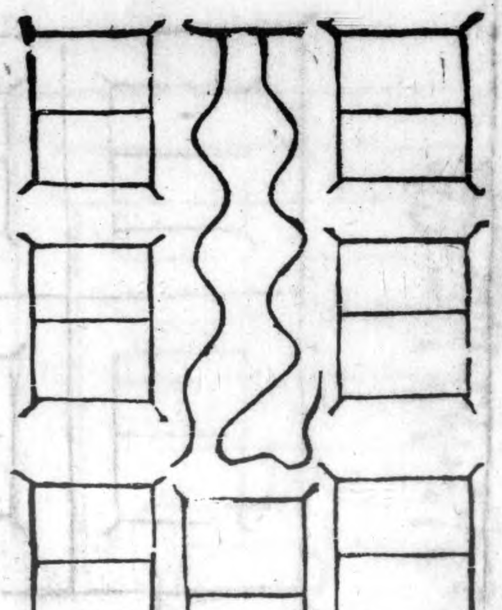
太煥極瑶天符 坤文

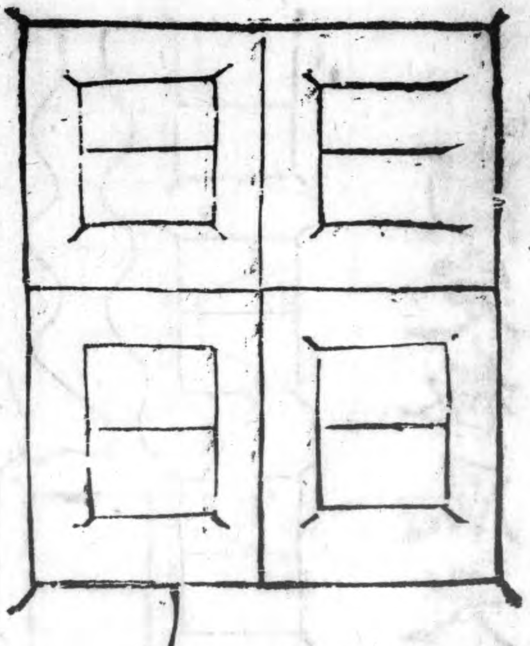
元載孔昇天符 申文

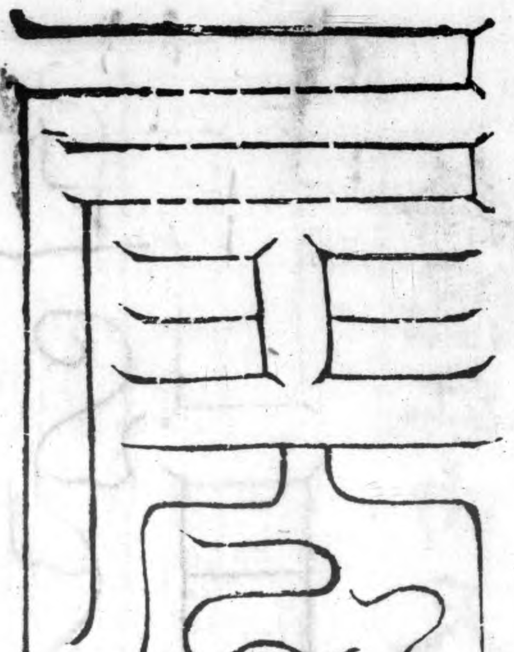
太安皇崖天符 未文

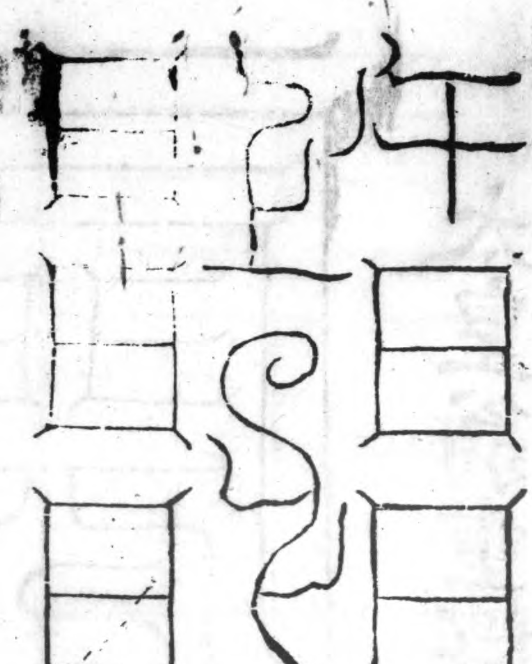
顯定極風天符 坤文

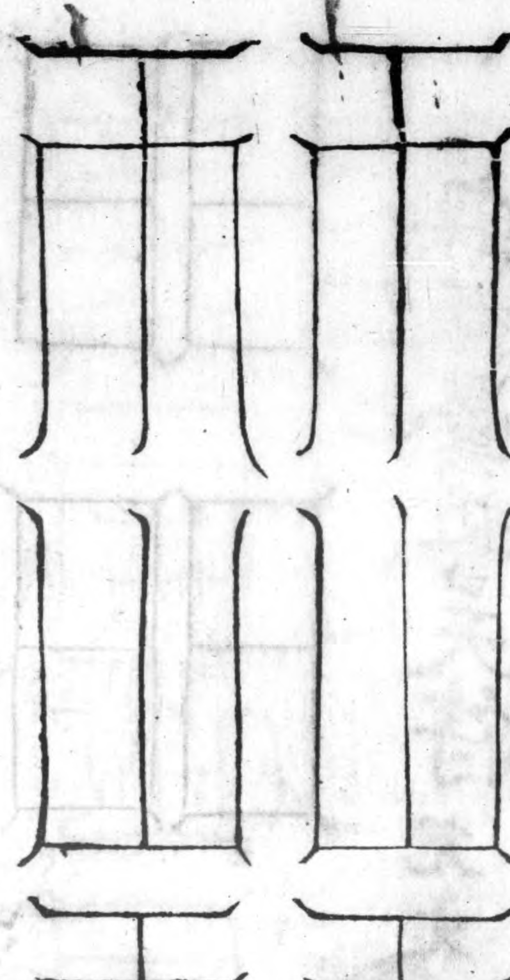
始皇孝芒天符 酉文

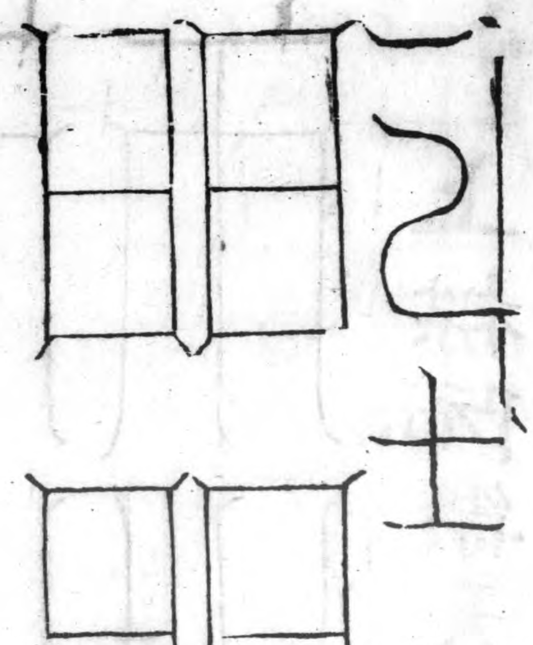
太皇翁重浮容天符 戌文

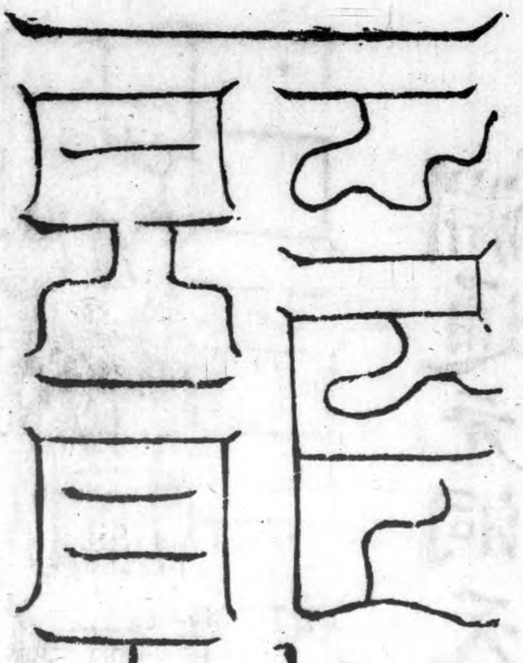
無思江由天符 亥文

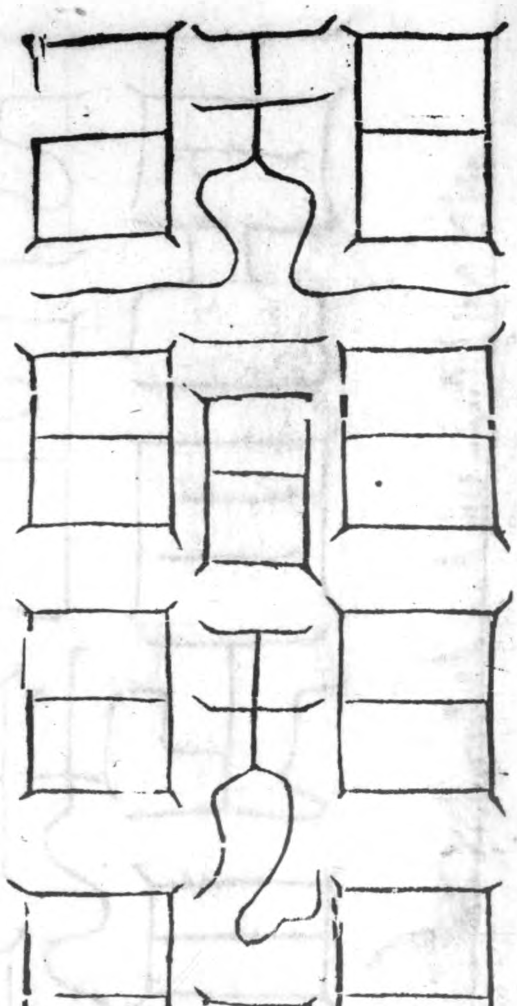
上楪阮樂天符 子文

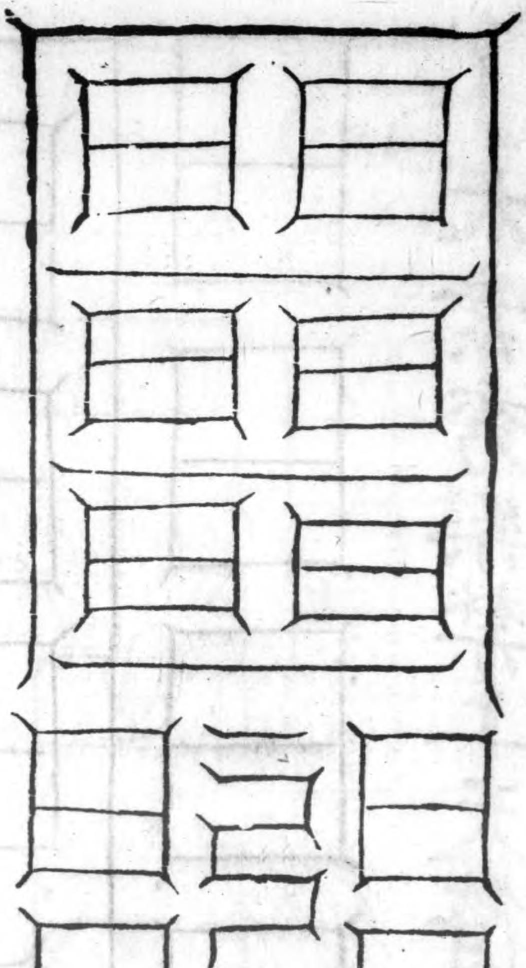
無極曇誓天符 兊文

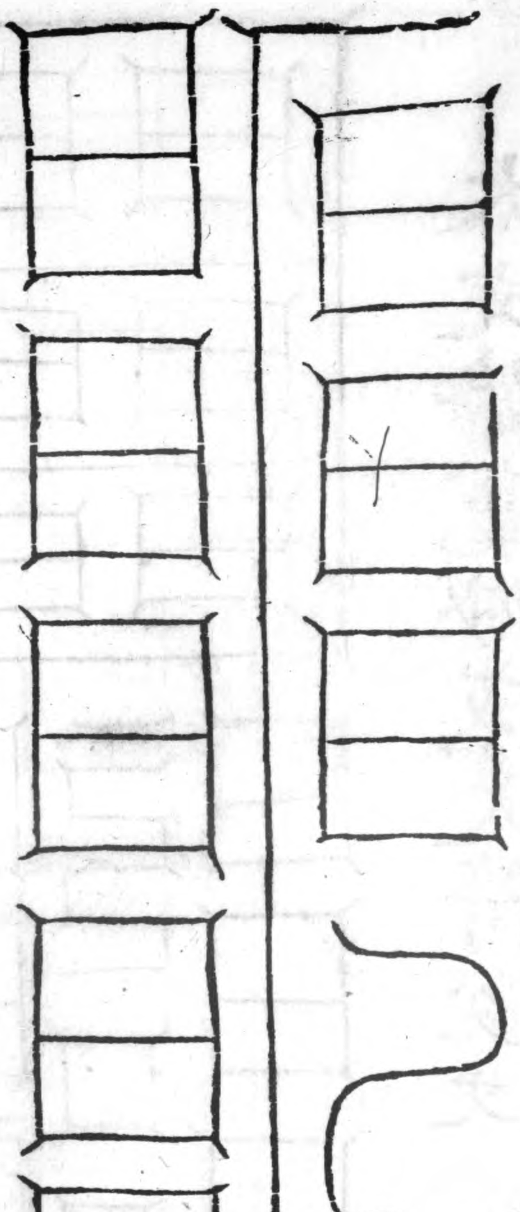
皓庭霄度天符 亥文

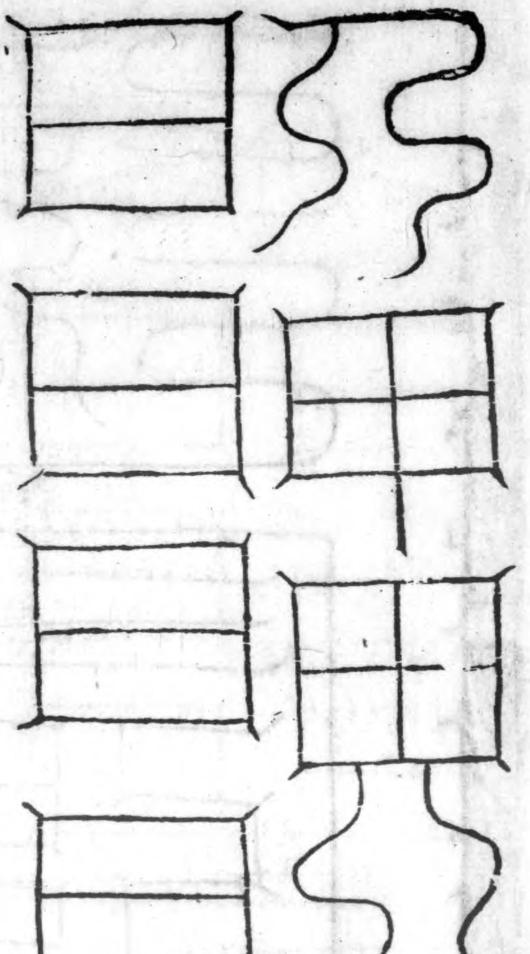
淵通元洞天符 戌文

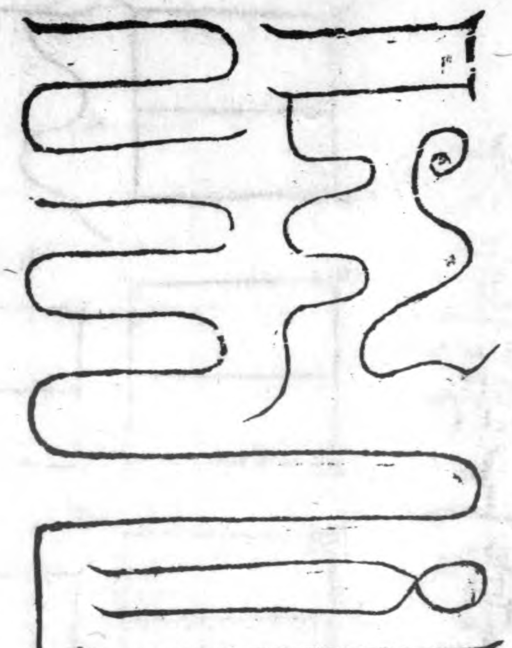
太文翰寵妙成天符 癸文

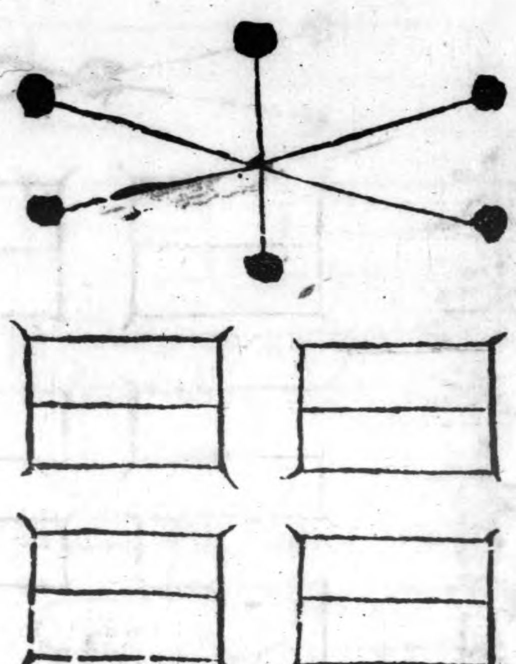
太素秀樂禁上天符 子文

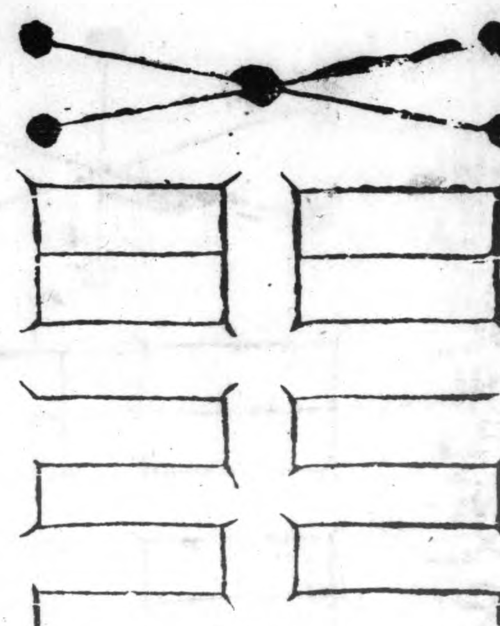
太虛無上常容天符 丑文

太釋玉龍騰勝天符

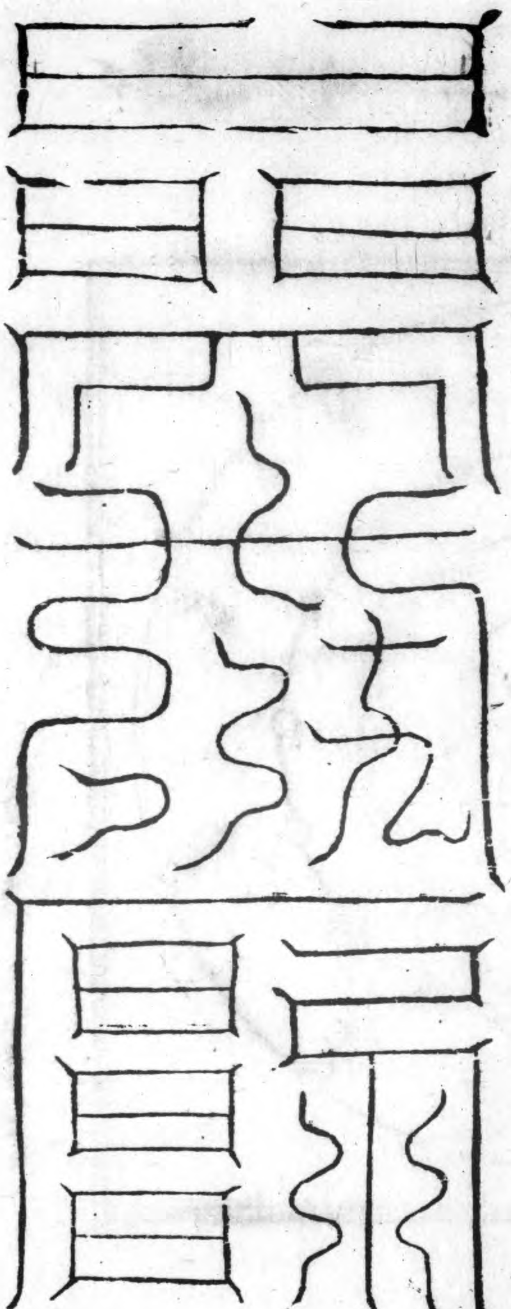

龍變梵度天符 卯文

太極平育賈奕天符 中文

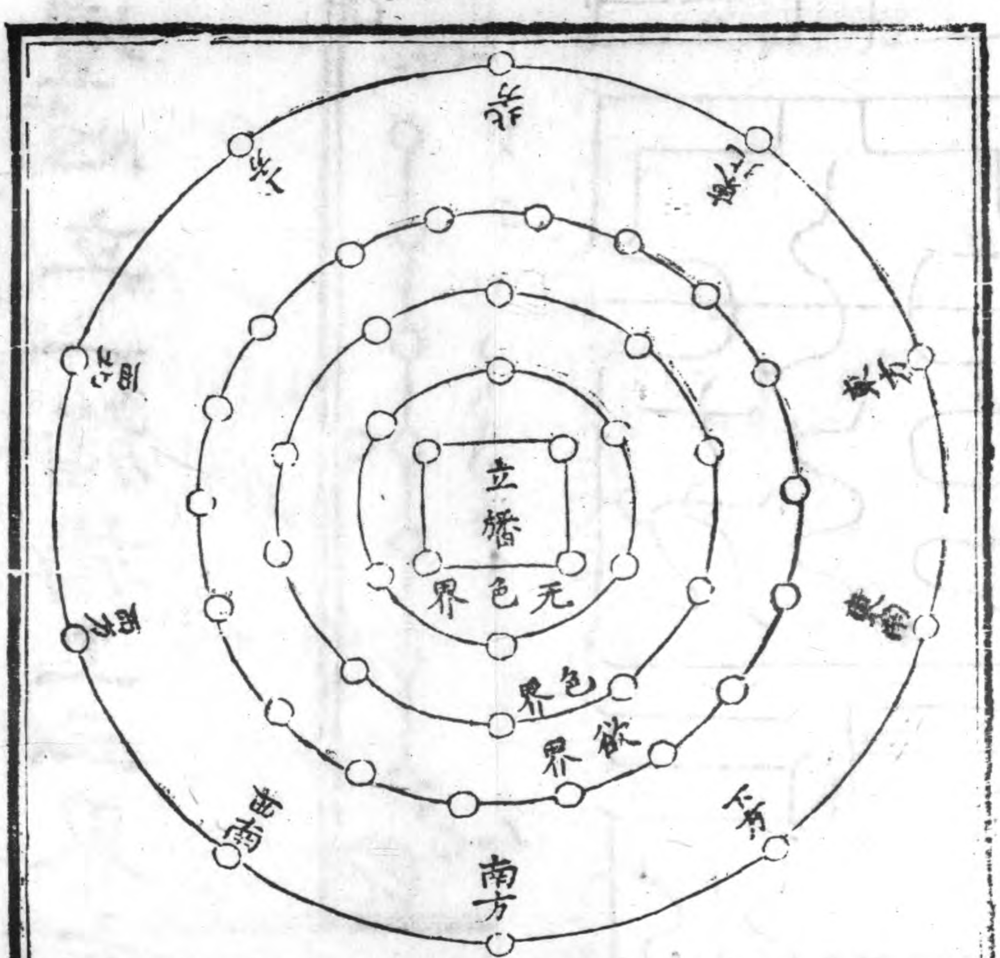
方五 八

右符先誦靈寶至經存降輪三十二帝訣

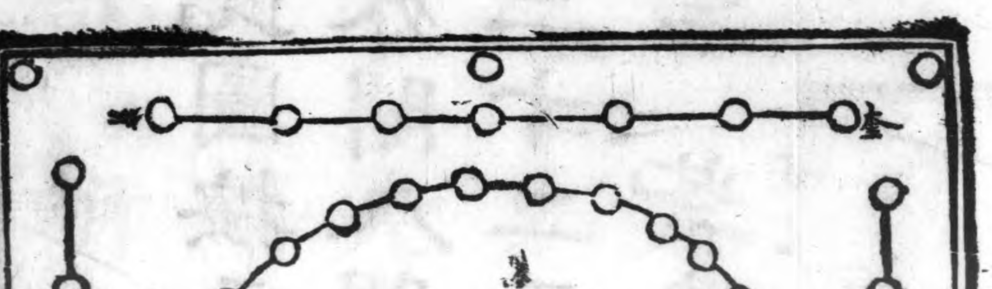
取靈寶祖炁入符儀燈時逐一焚之

三十二天燈圖

師曰燈壇作三層上層爲無色界四天立

魔王位懸十方飛天神王旛中層一十八
天立色界魔王位下層十方天尊立欲界
魔王位壇心立一旛旛上三界大魔王號

師曰此圖按元綱流演之像上懸三十二
天旛外開八門四圍立二十八宿牌

三十二天宫名 燈牌用自太皇黃曾天爲始次第而去

紫微宮　紫房宮　九晨宮　元景宮

廣寒宮　太陰宮　太玄宮　玄都宮

長明宮　東華宮　昊元宮　青玄宮

重華宮　光華宮　開合宮　帝康宮

延命宮　開明宮　大赤宮　太丹宮

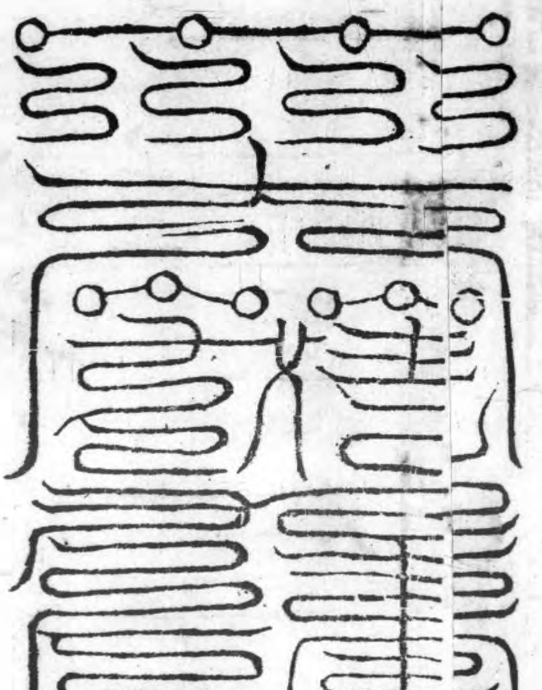
華蓋宮　明堂宮　靈連宮　中元宮

瓊瑤宮 真元宮 靈幽宮 天寶宮

化靈宮 萬福宮 白蓋宮 雲和宮

二十四獄燈

告元始覃宥罪魂符

呪曰

五星炳煥 始青碧霞 元經回度 灌沐黃華

魂魄返生　玉瑩無瑕　靈光虛映寂照三花
飛神南宮　嘯朗空歌　一如告命

告文

靈寶玄壇

今月　日恭奉

方五

十

道旨頒降

元始符命覃宥罪魂須至告下者

符

右奉

元始符命告下三官九府天牢地獄主職神

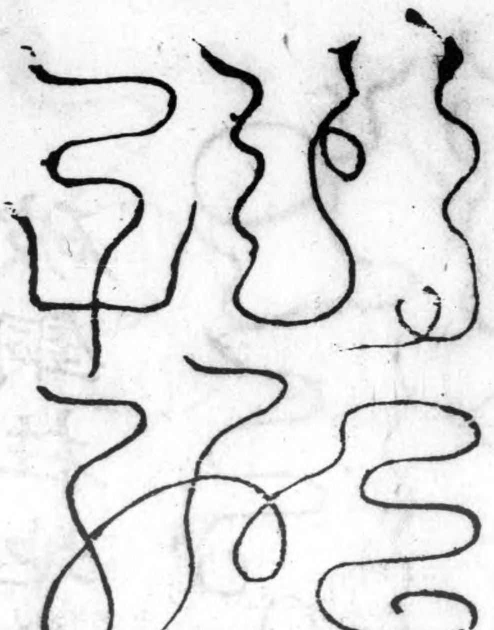
司超度亡過某神魂上昇清微之天百神混
合變化成仙永離死戶體生玉光乘此玉符
驂侍帝軒一如
告命
年歲次　月　日告下
具法位臣姓某承誥奉行
方函
元始符命告下
具法位臣姓某謹封
十方無極世界
右宣符畢召天道功曹賫關焚入[illegible][illegible]科

二十四獄燈 如九獄燈行持

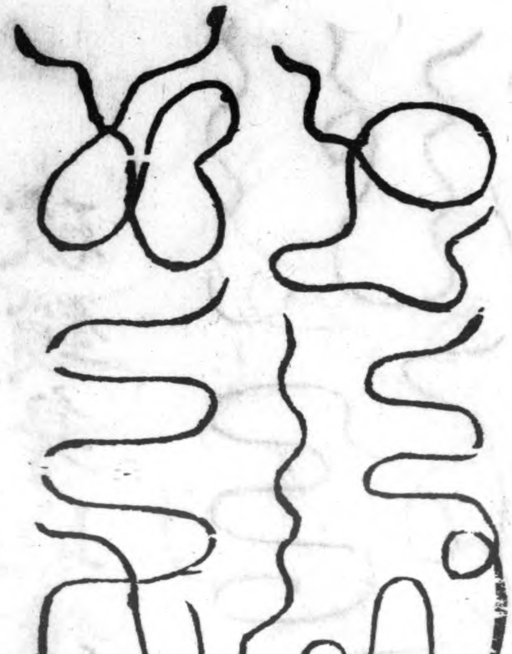
破釘身地獄符 玉訣 祖炁

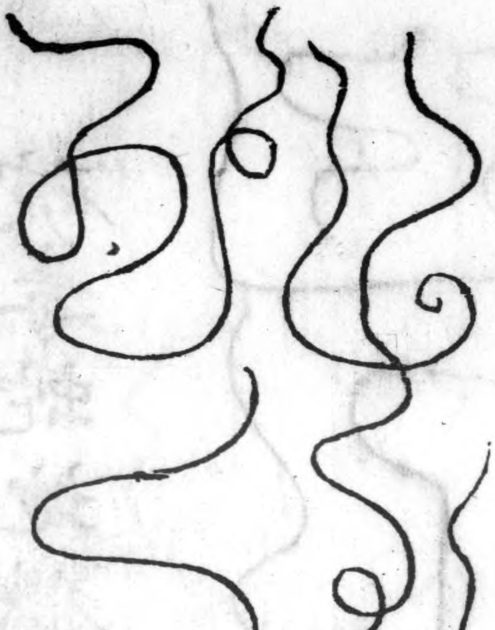
破鎖身地獄符

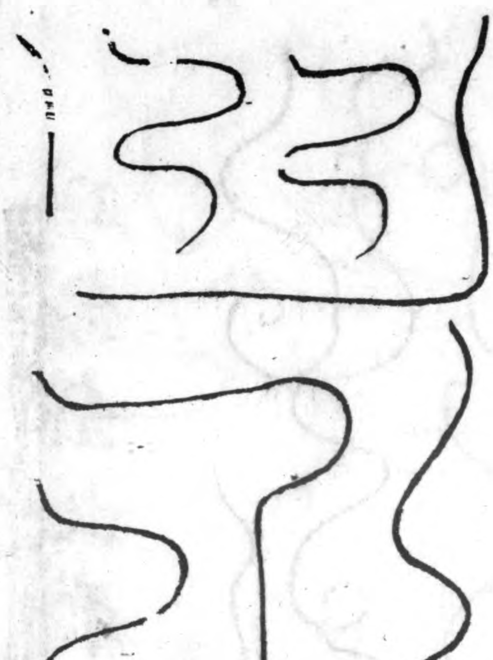
破銅柱地獄符

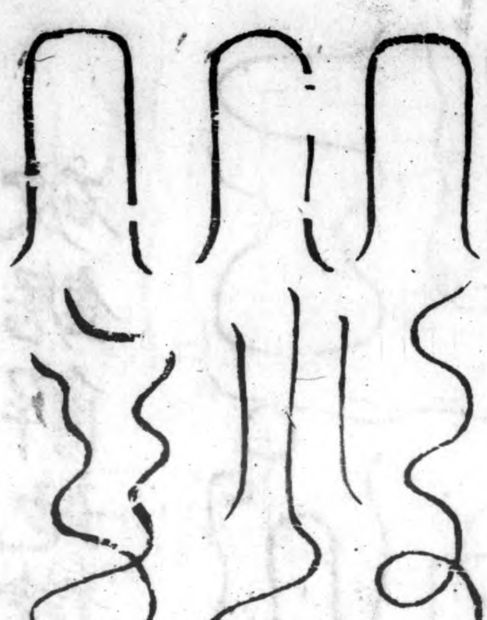
破鎔銅地獄符

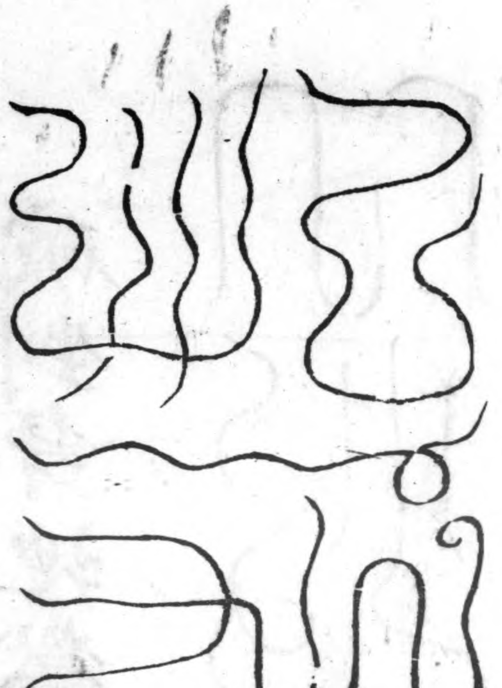
破毒蛇地獄符

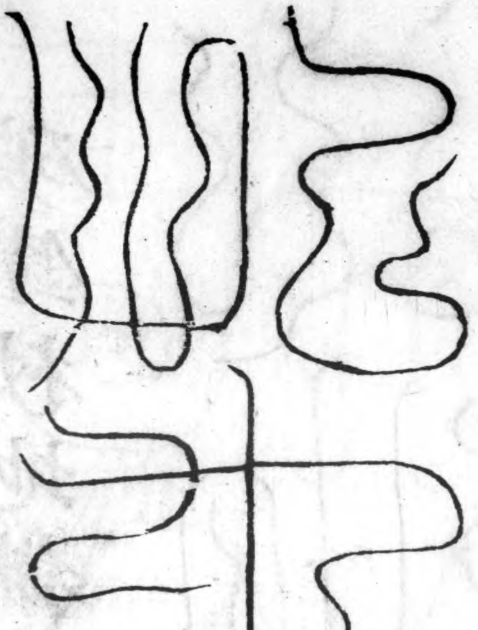
破剉身地獄符

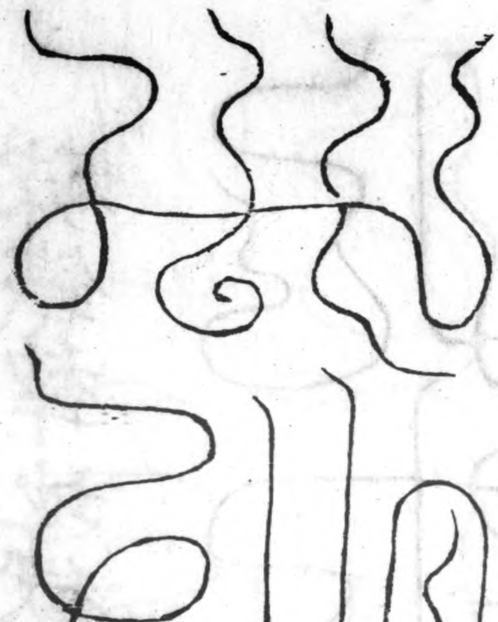
破鋸解地獄符

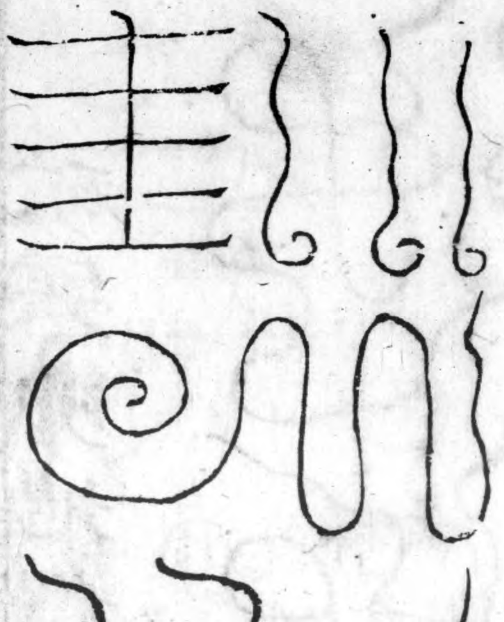
破鐵犂地獄符

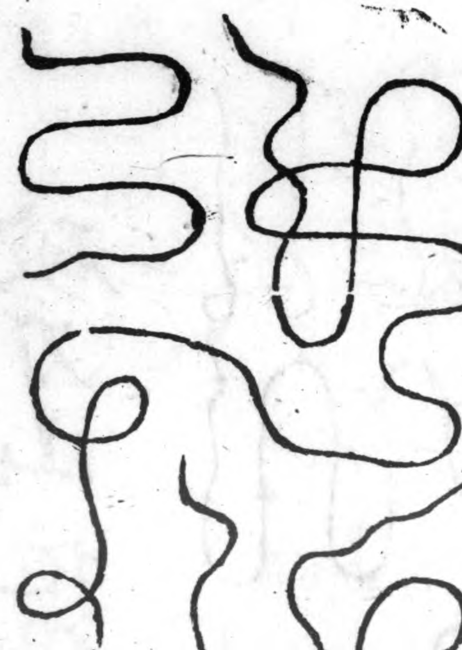
破鐵杖地獄符

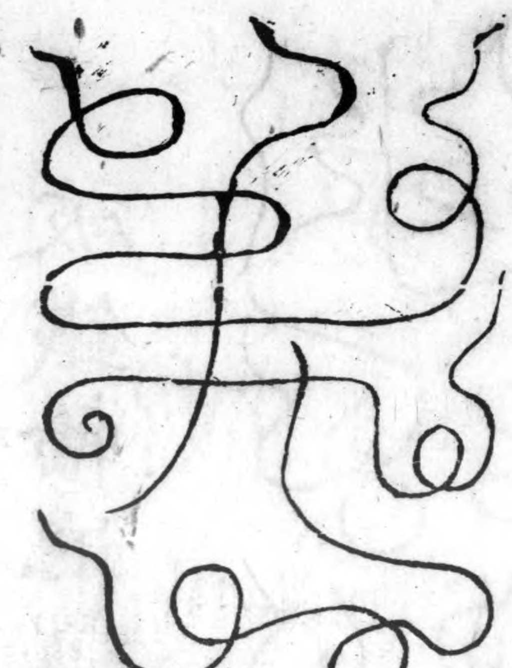
破刀山地獄符

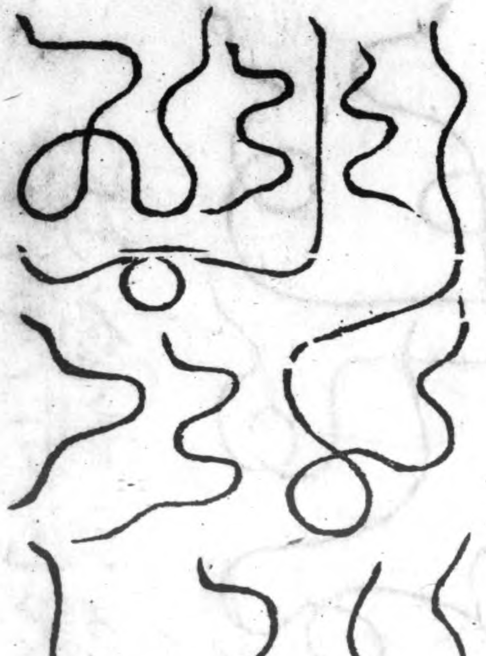
破寒冰地獄符

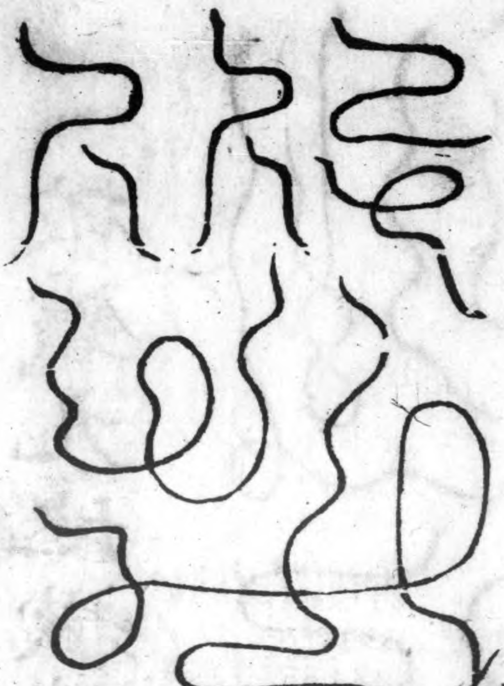
破鑊湯地獄符

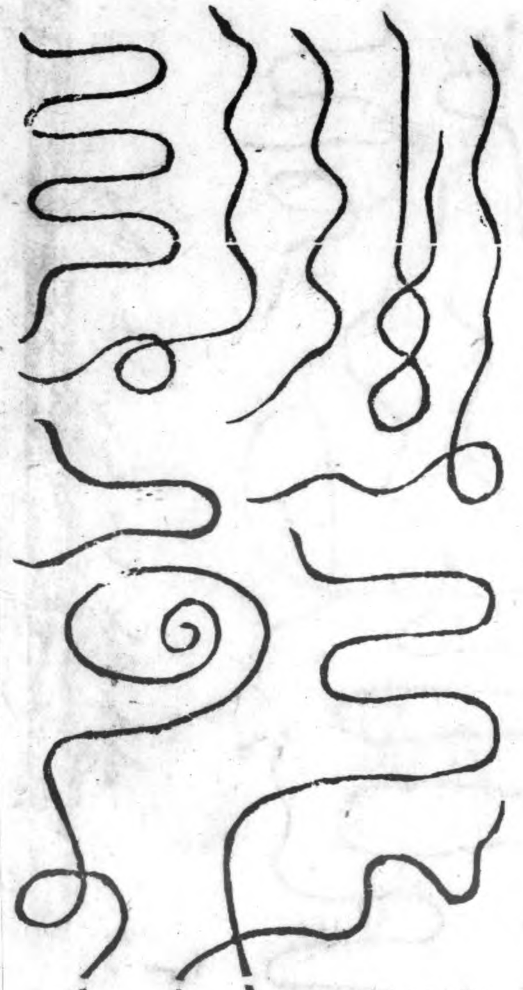
破鐵輪地獄符

破爐炭地獄符

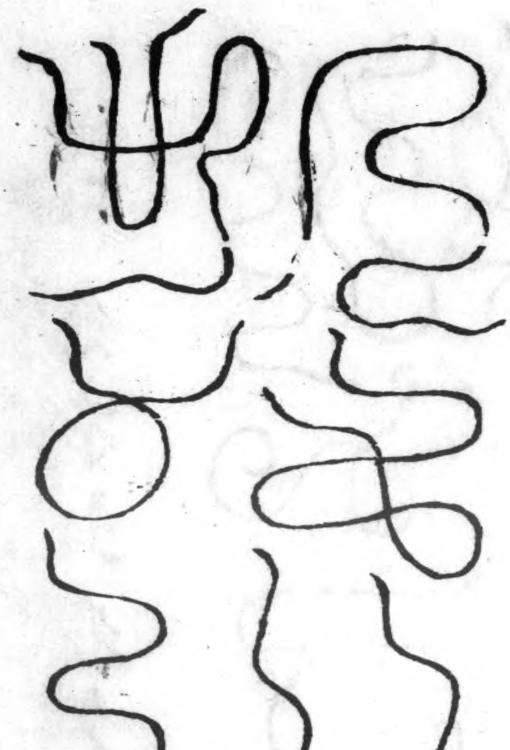
破鐵九地獄符

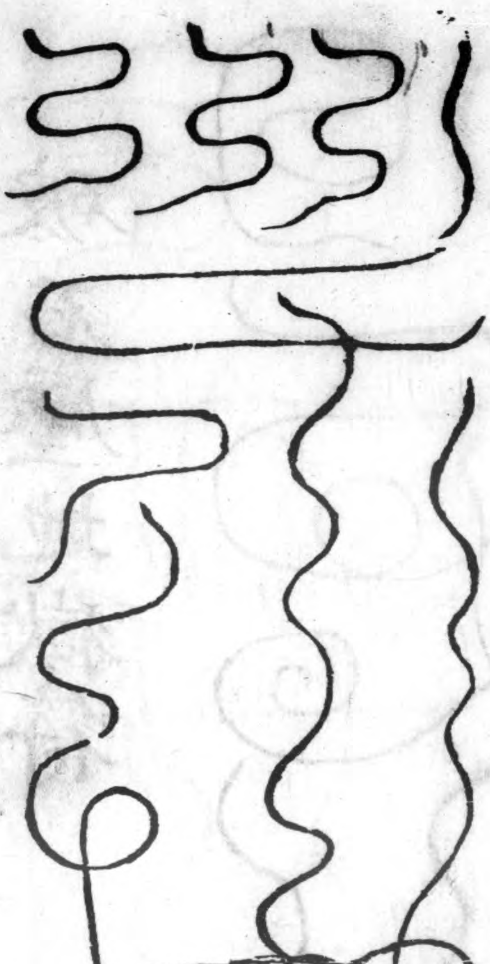
破劒林地獄符

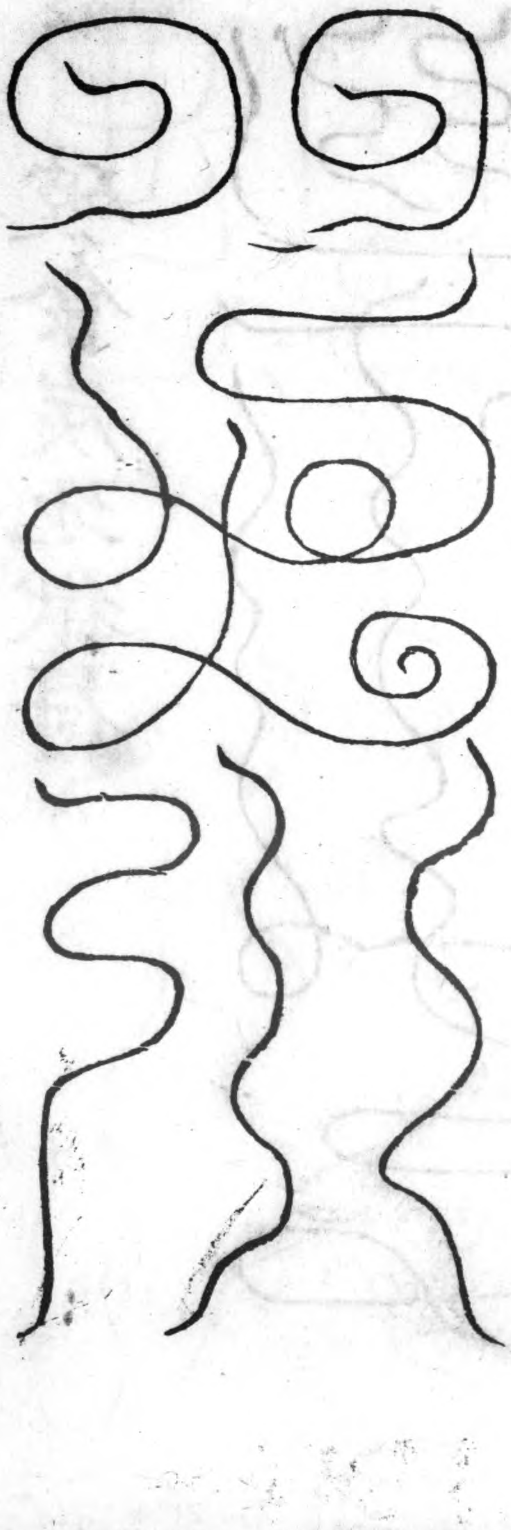
破惡汁地獄符

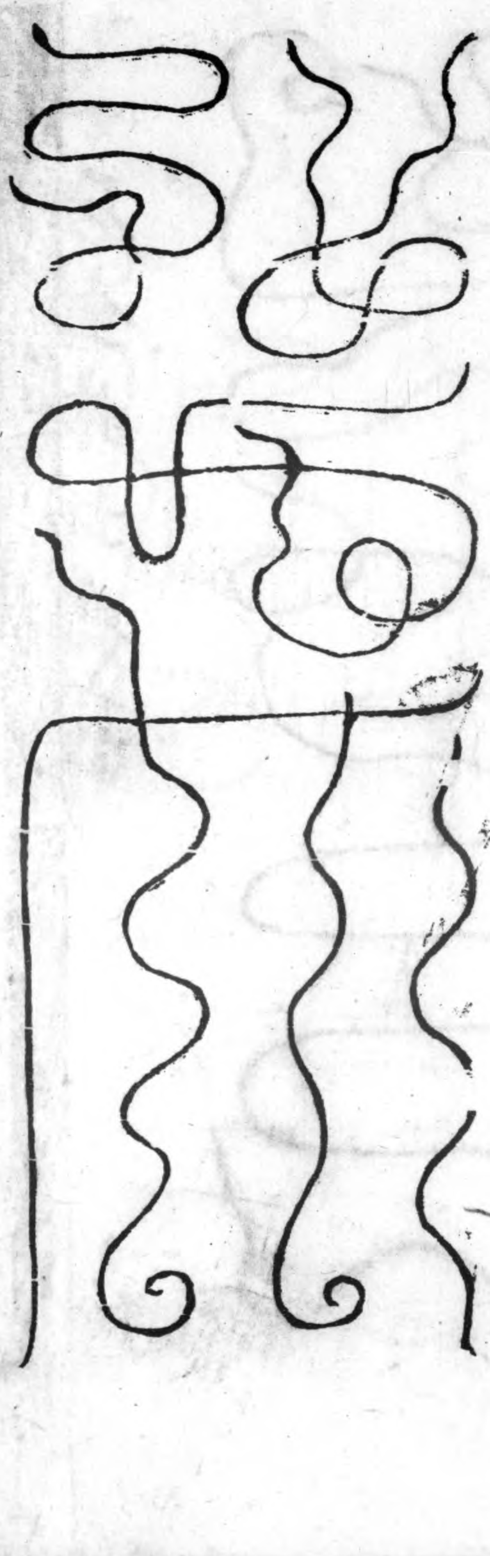
破食炭地獄符

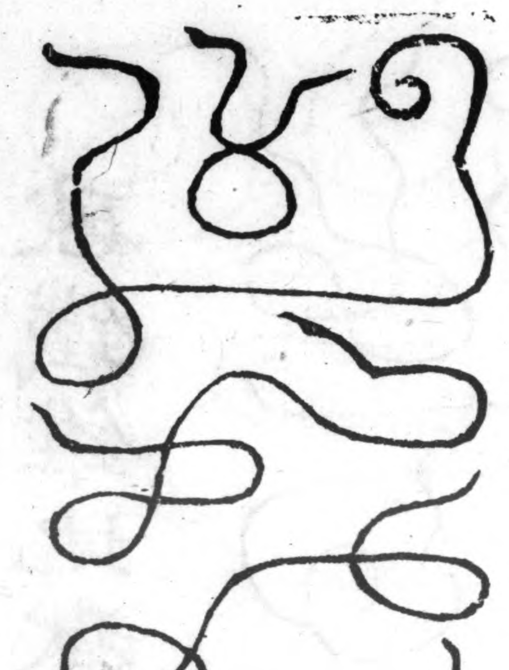
破石壓地獄符

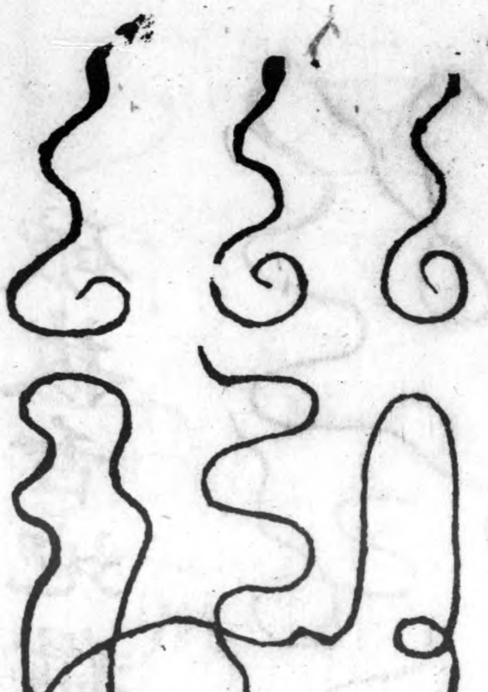
破鐵錐地獄符

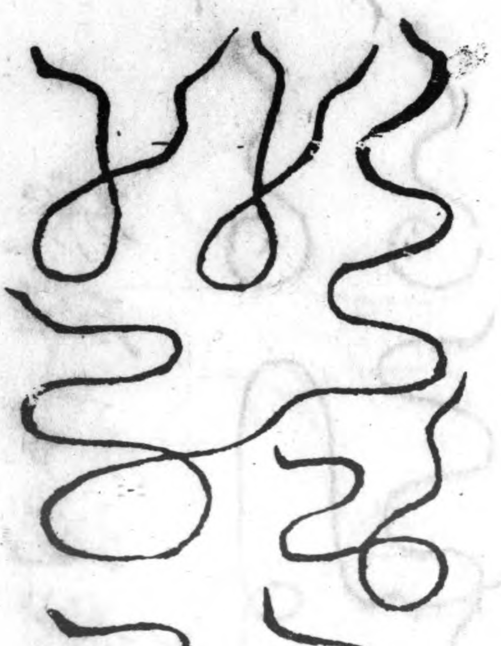
破鐵牀地獄符

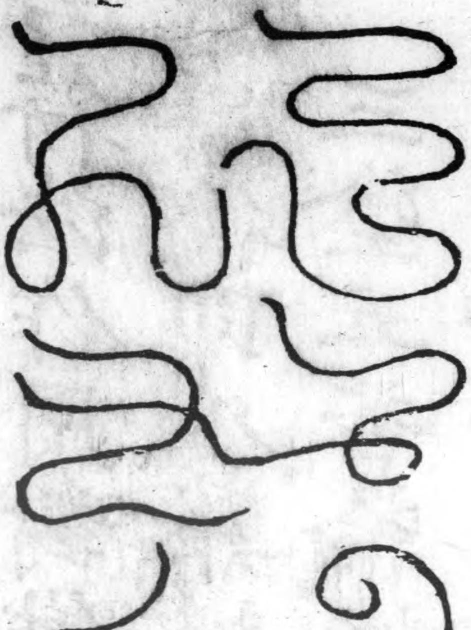
破碎形地獄符

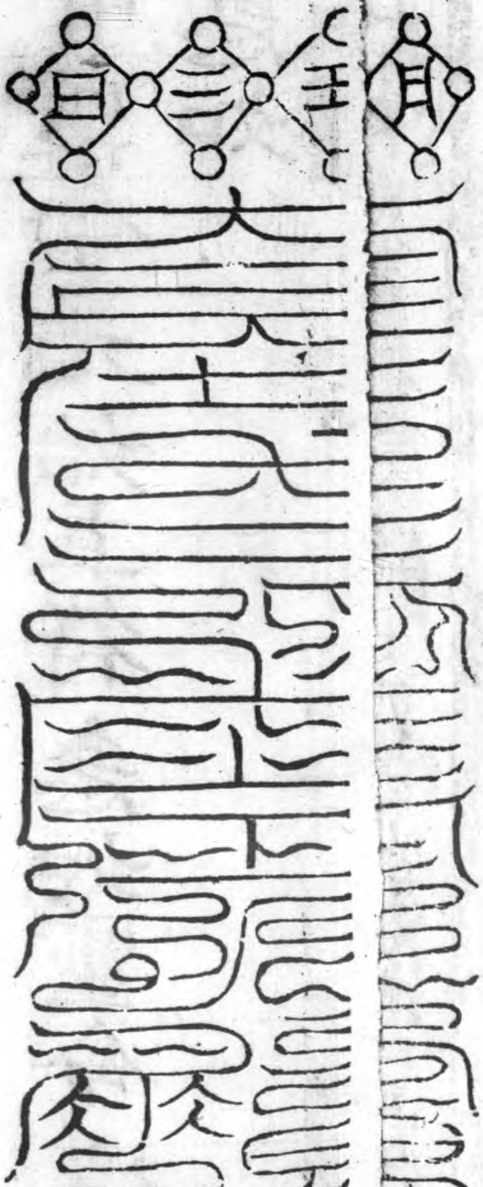
破拔舌地獄符

破培山地獄符

右符法作用對獄焚之獄牌燈圖並載回
耀燈後即八難燈
三塗五苦輪燈
告普告三界符

呪曰

虛明紫蘭　太素高虛　太眞元晨　三炁淳于
玉清八䙥　朗映九衢　妙覺變化　始青肇圖

應感輪迴　消魔瓊都　紫晶煉質　逍遙帝輿
三清曲赦　原照夜圖　九幽五嶽　無間酆都
波羅摩辱　下救三途　五苦八難　苦厄俱除
冥官禀命　元始真符　急如靈命　違者速誅
急急如
靈寶無量度人律令

告文

靈寶玄壇
今月　日恭奉
道旨頒降

太上玉勅普告三界符命覃宥罪魂須至
告下者

符

右奉
太上玉勅普告三界十方主者無極神鄉
泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源
上解亡過某祖考億劫種親疾除罪簿落
滅惡根不得拘留逼合鬼群一如
告命

年歲次　月　日告下

具法位臣姓　承誥奉行

方函

太上普告三界符命告下

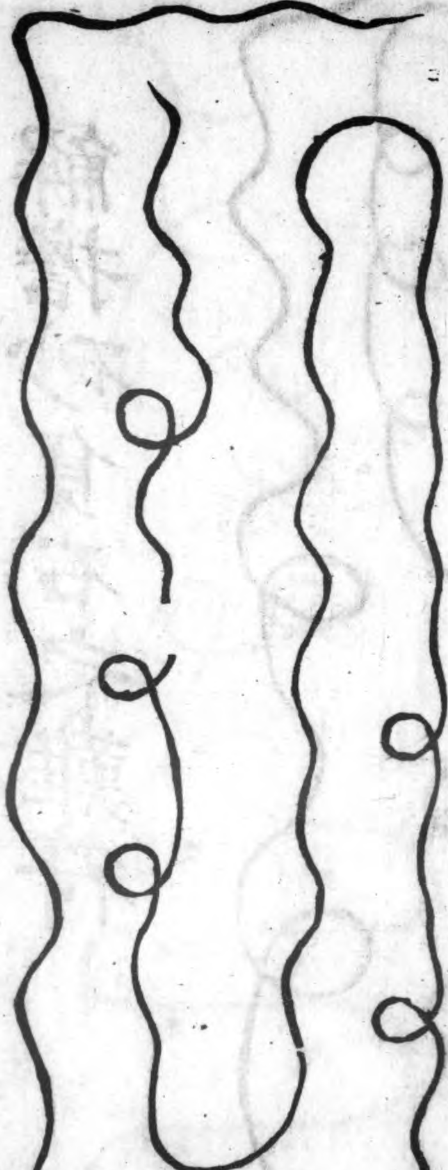
具法位臣姓某謹封

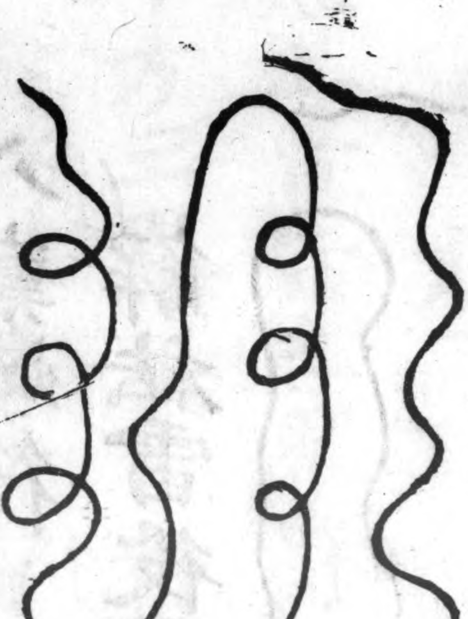
十方三界無極神鄉至宰

宣符畢召功曹宣闕焚之

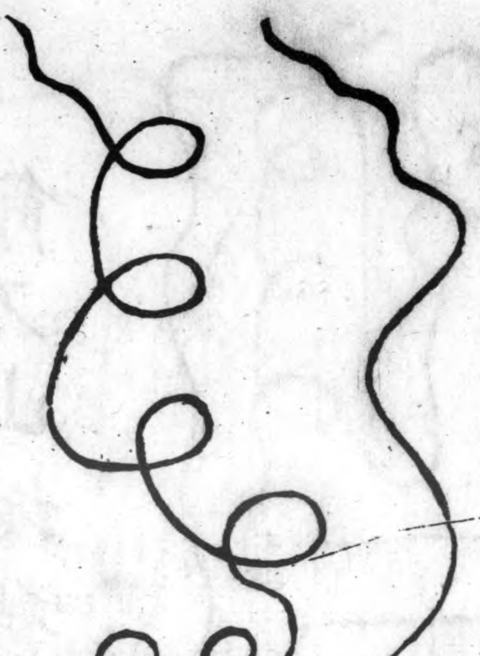
八難燈符

解祛雷役電之難符

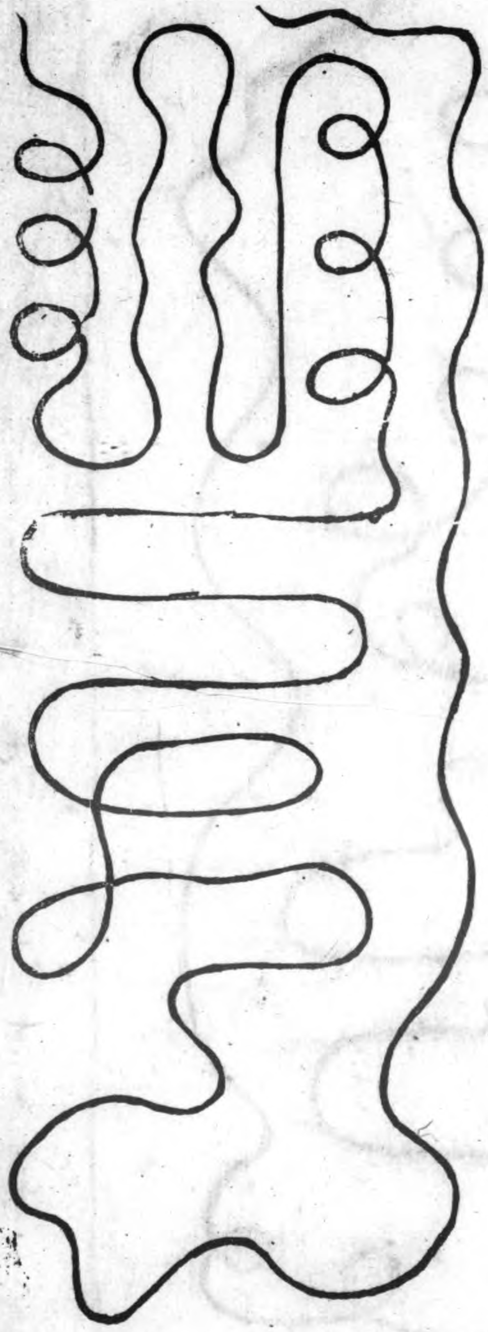

解擔砂負石之難符

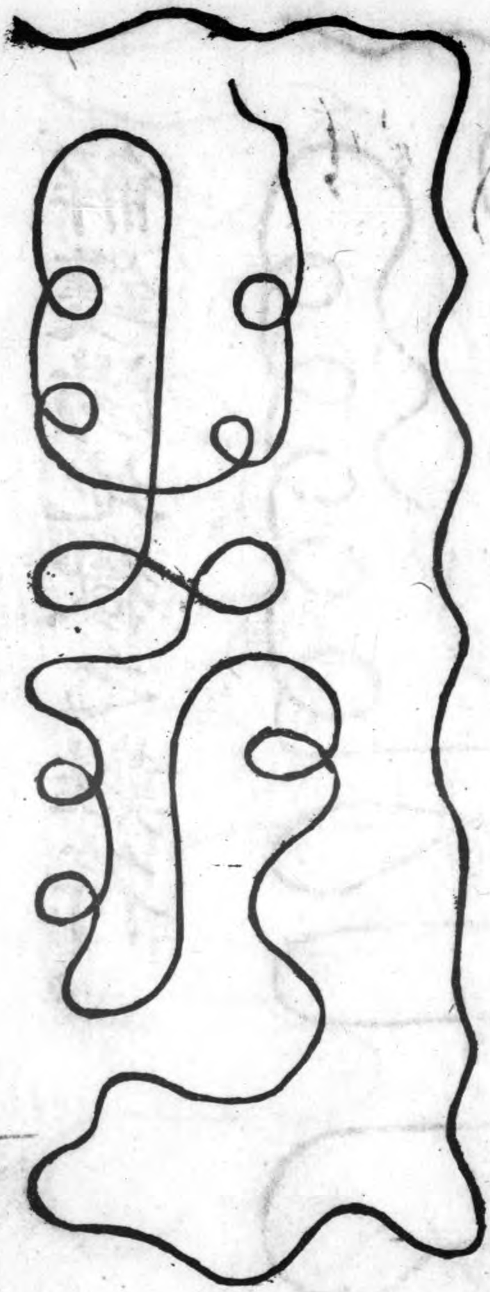

解摙汲濵波之難符

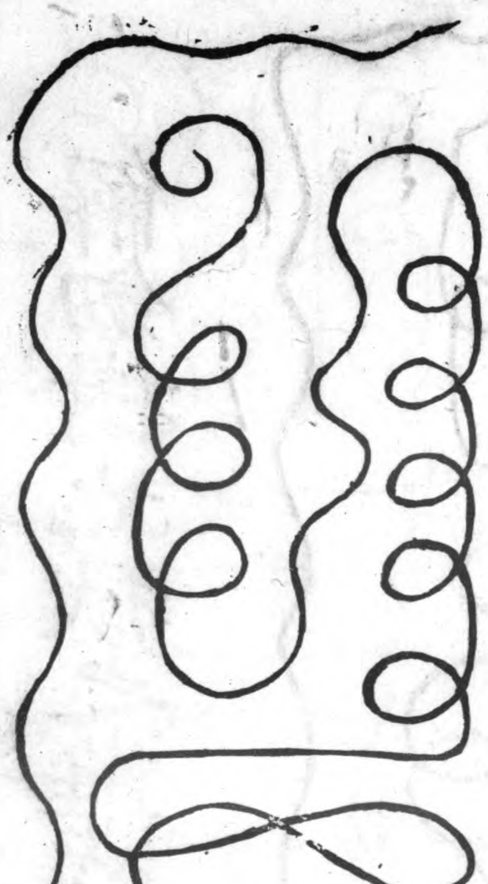
解刀山地獄之難符

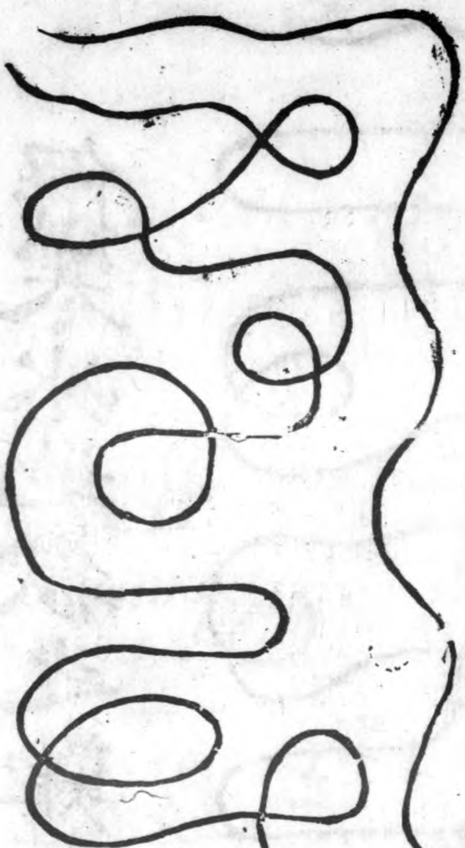
解劍樹地獄之難符

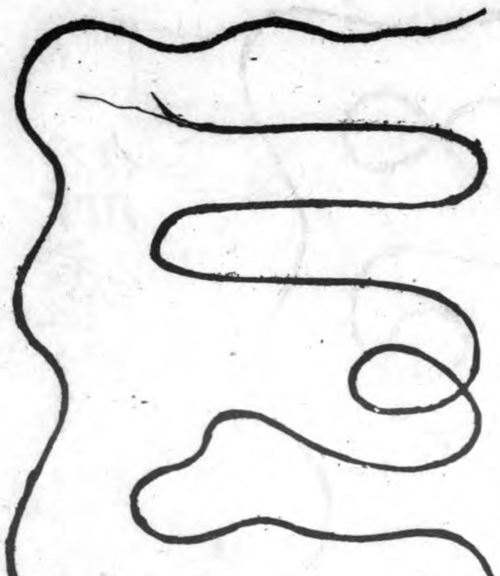
解鑊湯地獄之難符

解爐炭地獄之難符

解寒冰地獄之難符

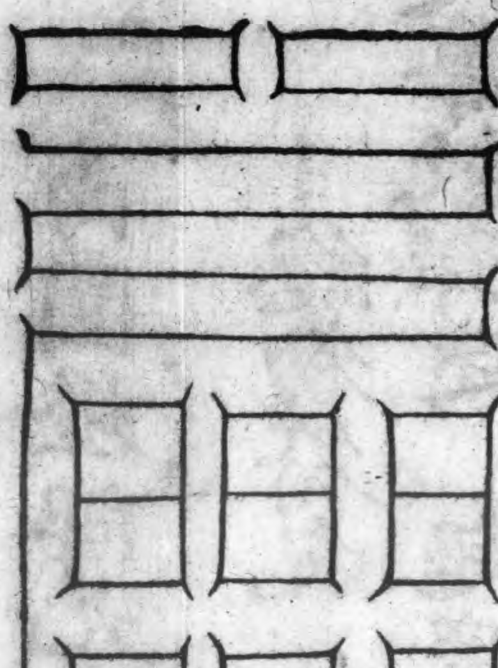
總勑符呪

天尊救群迷　超度離八難　慶會人道中
五苦一齊併　永滅三途津　煥輪發周範
希夷守真常　浩劫無期限　急急如律令

性慧光照破陰獄如法行持則冥有所濟

矣其符如關燈時遂一焚之

永度三途五苦八難符 玉文 祖炁

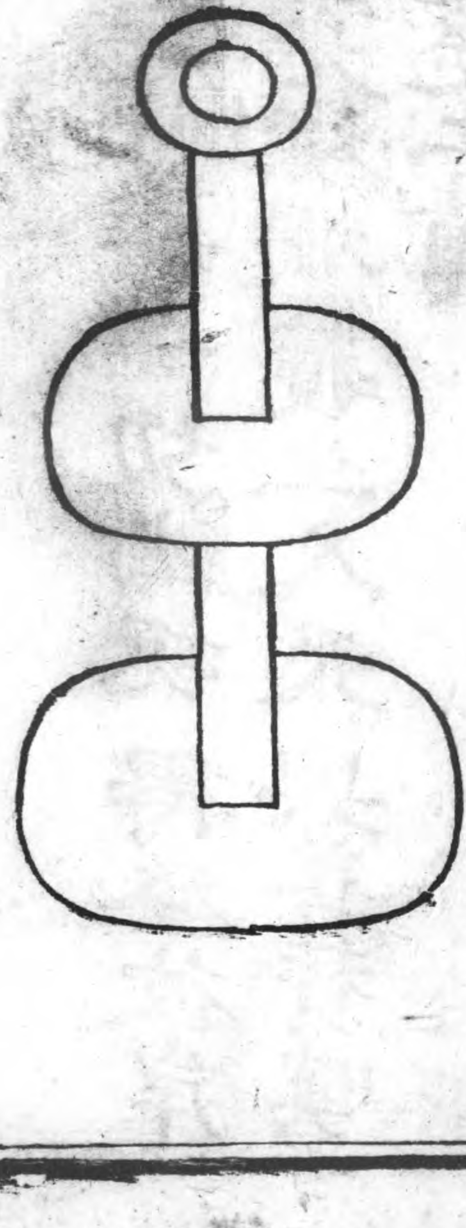
呪曰

靈寶玉符 超度八難 一切幽魂 得登彼岸

大道幽微 陽光燦爛 獲生人天 興善賛嘆

元始符命 至 逍遥上清

木軸樸

內圍燈牌九旛睿號

色欲門元靈隱耀天尊

上尸道威光寶際天尊

天塗門普照幽明天尊

愛慾門隨機赴感天尊

中尸道虛皇普濟天尊

人塗界大慈救苦天尊
貪慾門慈悲救苦天尊
下尸道無邊普度天尊
地塗界法力超昇天尊
中圍燈牌十五并十五旛號

人道元洞玉晨天尊
色累苦心門普光弘濟天尊
神道通光普濟天尊
愛累苦神門法輪開化天尊
風刀地獄苦靈源普潤天尊

鬼道慈悲惠愛天尊
貪累苦形門神光廣被天尊
揵山負石苦道玄上玉華天尊
地獄道寶光通照天尊
華競苦精門玉清玄上天尊

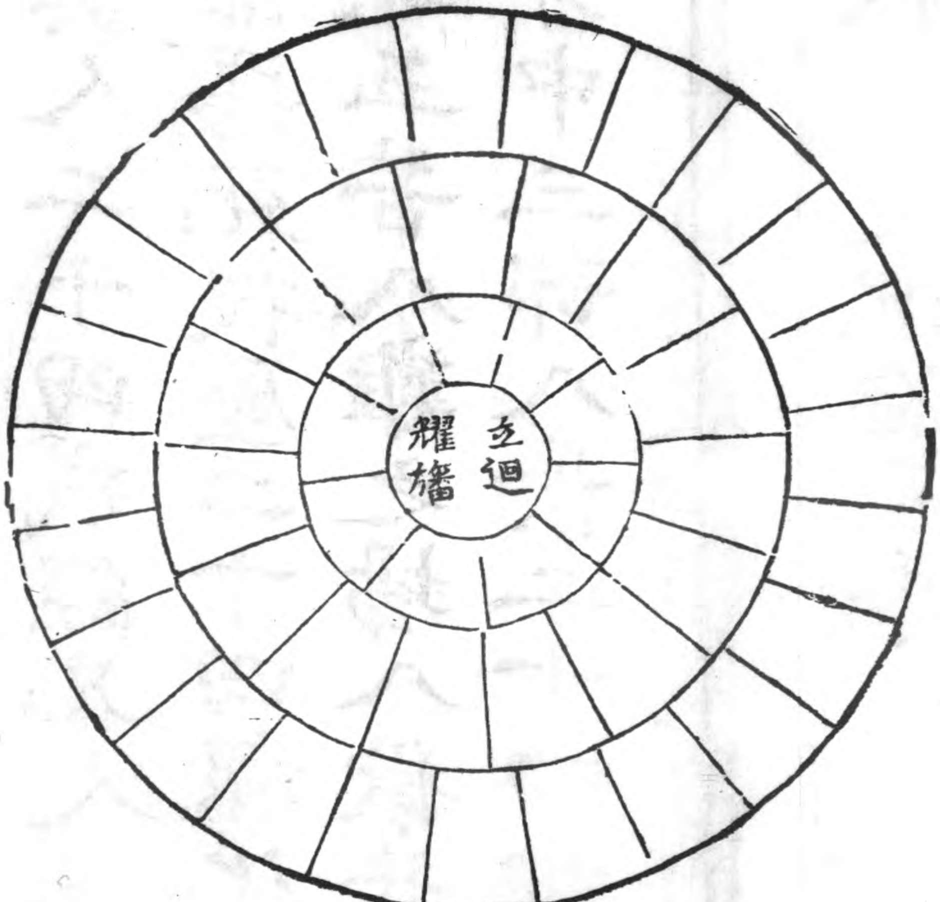
作江河苦道慈恩萬善天尊
旁生道金華慈惠天尊
身累苦魂門玄明梵行天尊
吞火食炭道玉真隱韻天尊
外園燈牌二十四幷二十四睿號

監天地獄廣常慈愛天尊
玄天地獄普垂妙澤天尊
元上地獄開度無量天尊
太眞地獄光華寶華天尊
虛天地獄隨劫救苦天尊
火庭地獄尋聲救苦天尊
毒刄地獄無邊普濟天尊
寒夜地獄九幽拔罪天尊
律令地獄妙化無邊天尊
風刀地獄廣常覆護天尊

九幽地獄金華廣耀天尊
刑正地獄聖力無邊天尊
太平地獄廣大慈悲天尊
清泅地獄無極快樂天尊
玄陰地獄輪轉萬變天尊
方五
天玄地獄廣度沉淪天尊
天一北獄高皇玉晨天尊
三十六天獄高靈最妙天尊
無正地獄慈教廣度天尊
河伯地獄普垂惠澤天尊

禁罰地獄廣大無邊天尊
黃天地獄大弘普濟天尊
累劫地獄隨念往生天尊
女青地獄開度宿障天尊

迴耀輪燈

師曰按眞人二十四戒經凡人生前造二十四種罪惡死後歷二十四報化爲二十四獄三途五苦八難之場八獄共二十四獄按人身中三部八景二十四神之數多因在世貪著情慾設心邪境結節凝滓不能開通故盟眞科典有回燿之袼假陽光燭破昏衢使鬼官羅對囚苦出離

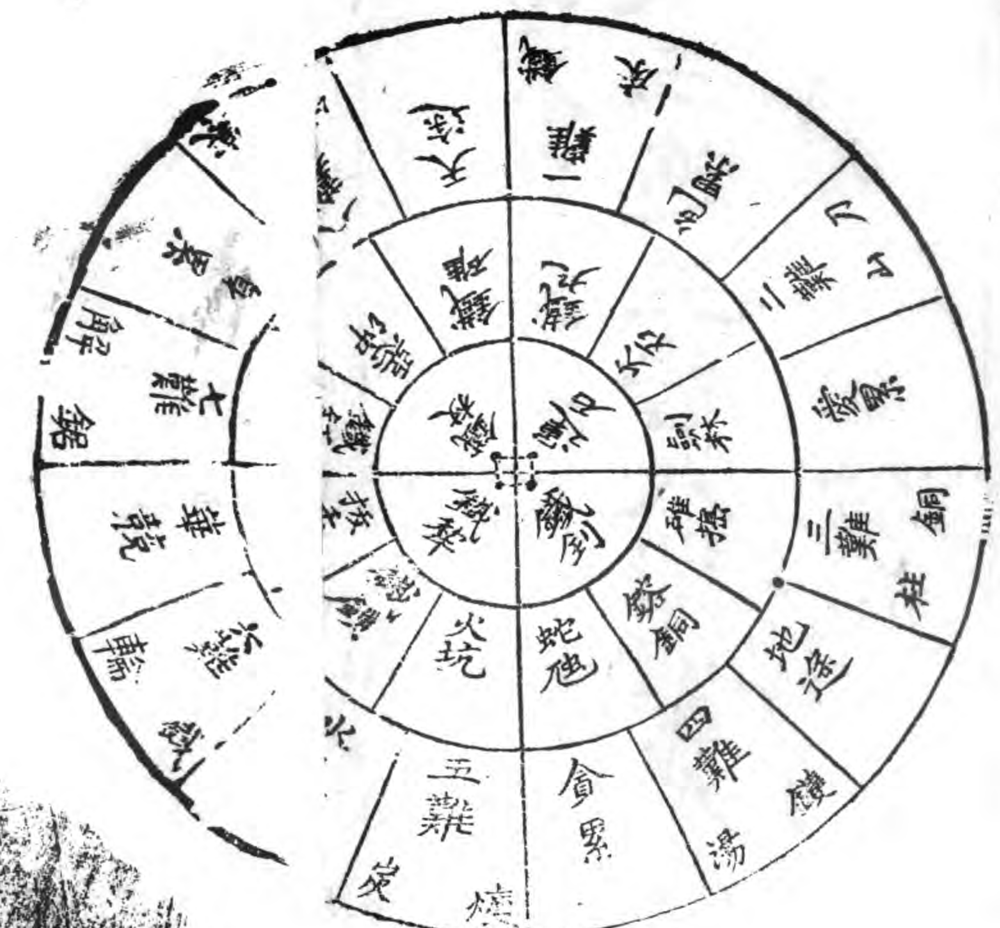
二十四獄牌并三途五苦

第一鑊湯獄　第二刀山獄

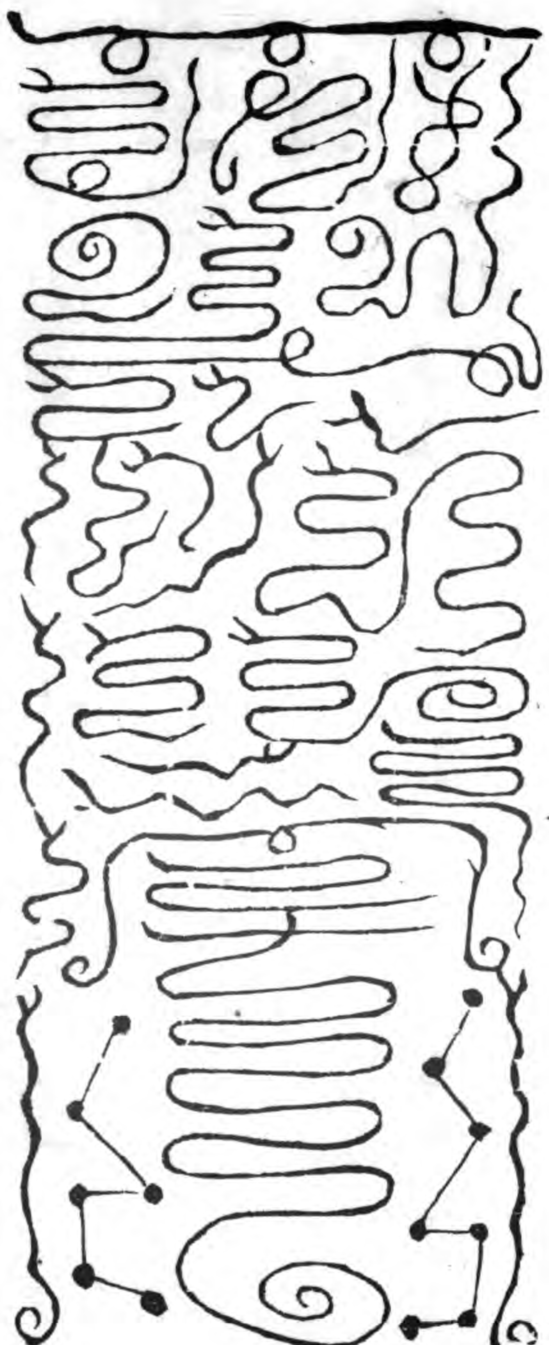
第三銅柱獄　第四鐵犂耕舌獄

第五剉身獄
第六毒蛇食身獄
第七鎔銅獄
第八爐炭獄
第九鐵輪獄
第十運身獄
十一鐵牀獄
十二釰林獄
十三寒氷獄
十四鐵丁釘身獄
二十二
十五亂考獄
方五
十六大石壓身獄
十七針錐獄
十八鐵丸獄
十九食炭獄
二十磑磨碓擣獄
二十一惡汁灌身獄
二十二拔舌獄
二十三鐵鎖銷身獄
二十四鋸解獄

天塗上尸死道色慾之門
地塗中尸邪道愛慾之門
水塗下尸惡道貪慾之門
色累苦心門　愛累苦神門　貪累苦形門
華競苦精門　身累苦魂門

十方聖境燈
告開化妙靈聖境符

告文
太上洞玄開化妙靈聖境真符

今月　　日恭奉

道旨須降

玉符弖宥罪魂洎諸幽爽上生

天堂者

符

右奉

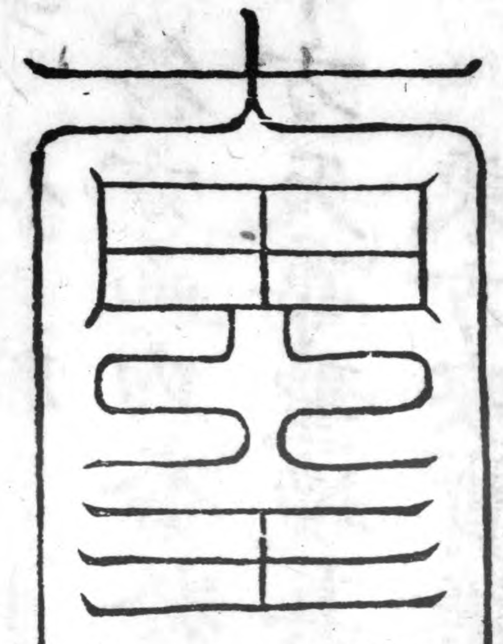
玉符普告十方聖境合屬攸司救度某等

魂洎諸幽爽出離陰境覩見光明玄明紫

簡太素高虛至眞元晨三氣停于玉清八

觀朗映九衢妙覺變化始青華圖應感輪

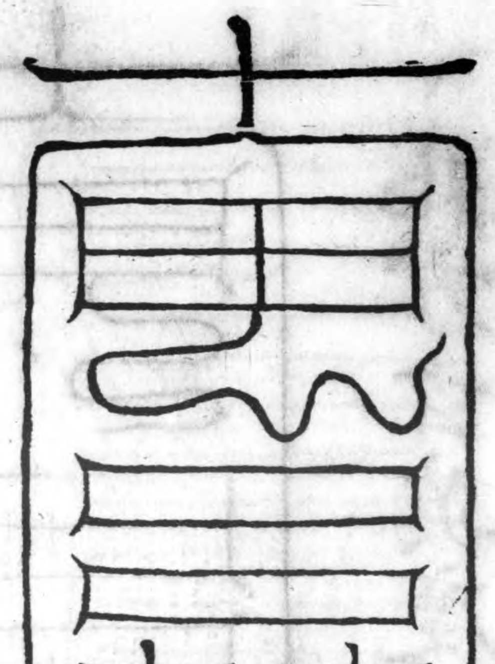
回消魔瓊都芝精煉質逍遥帝輿三清曲
赦光映夜塗五嶽九州無間酆都波羅尼
辱下救三途五苦八難罪尼俱除冥官稟
命元始真符急速奉行違勑者誅一如
告命
年歲次　月　日告下
具位職臣姓某承誥奉行
符方函内奏於燈壇告焚
十方天尊聖境真符
東方安寶華林真境玉符震文
東 炁

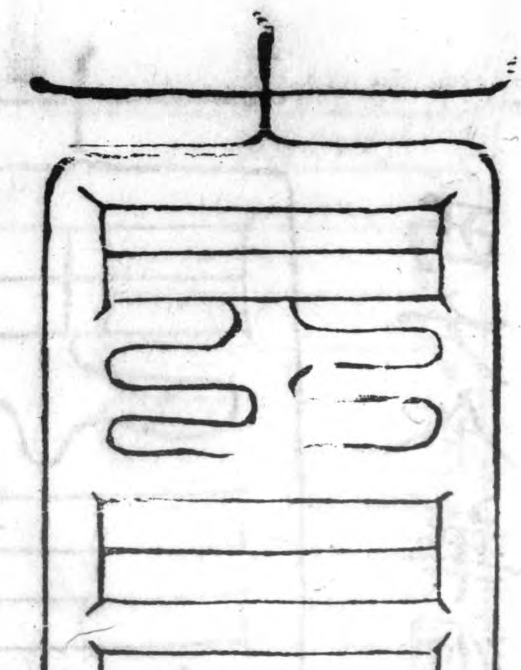
南方梵寶昌陽真境玉符 離文 午炁

方五

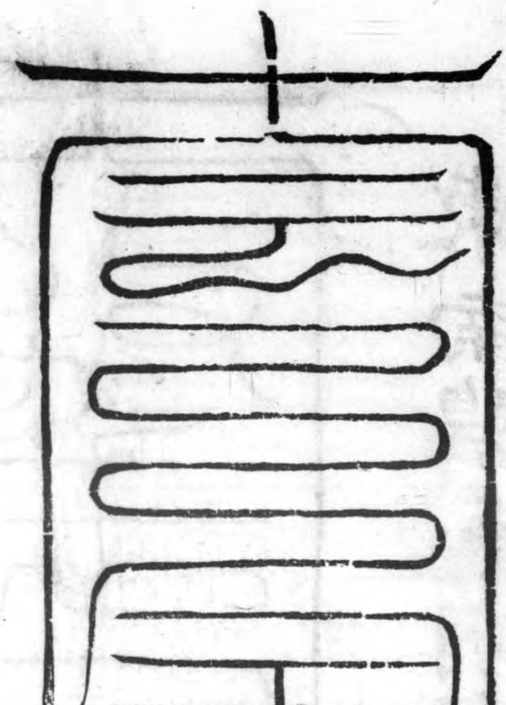
二十四

西方金華洞妙真境玉符 兑文 西炁

北方玄英度化眞境玉符 坎文 北炁

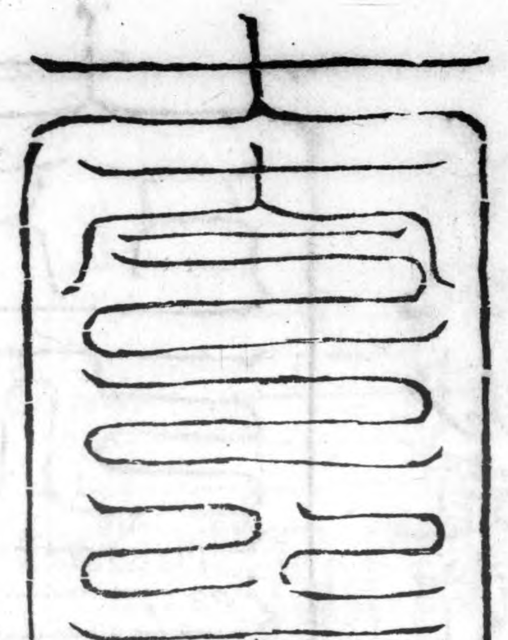

東北長樂妙音眞境玉符 艮文東 北炁

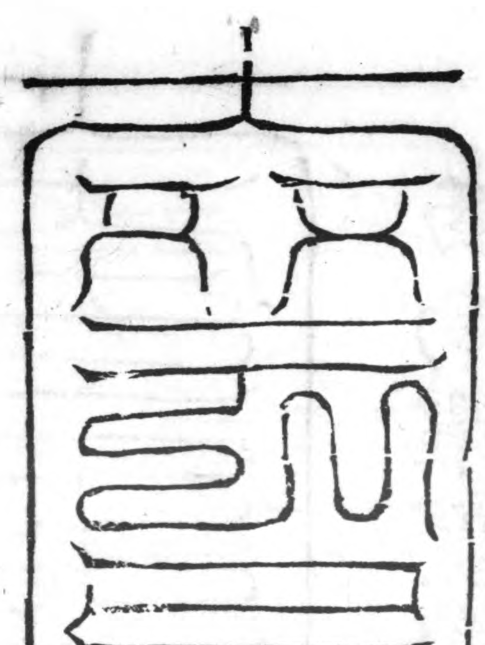

東南碧霞明寂眞境玉符 巽文東南炁

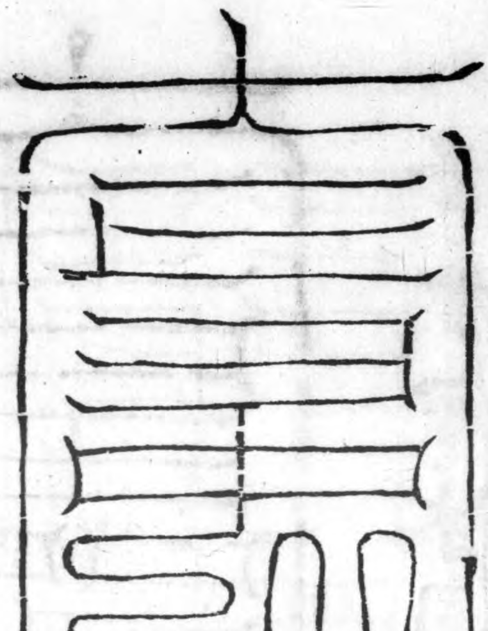
方五 二十五

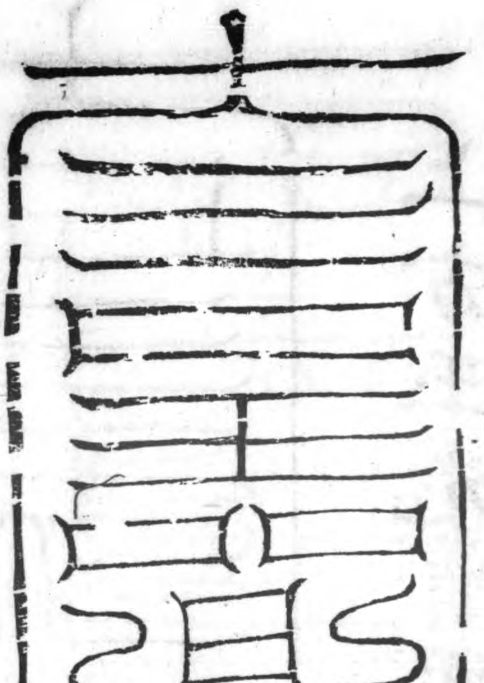
西南耀靈瓊光眞境玉符 坤文西南炁

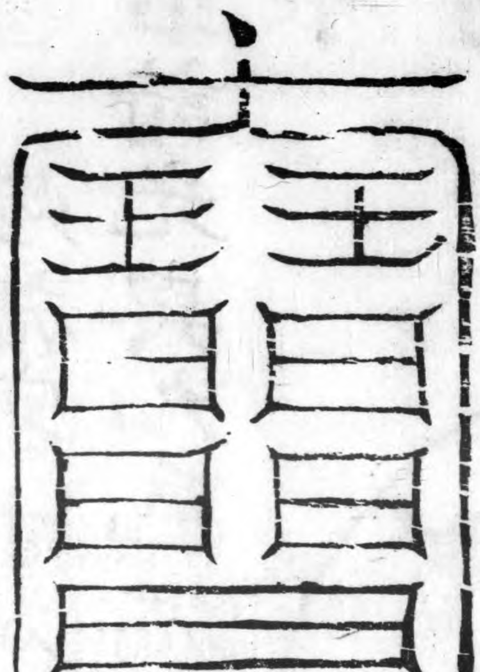
西北妙道沖虛眞境玉符 乾文西北系

上方玉光普照眞境玉符 亥文上天系

下方寶林洞煥真覺玉符 己文中 黃素

右符於各燈前焚之

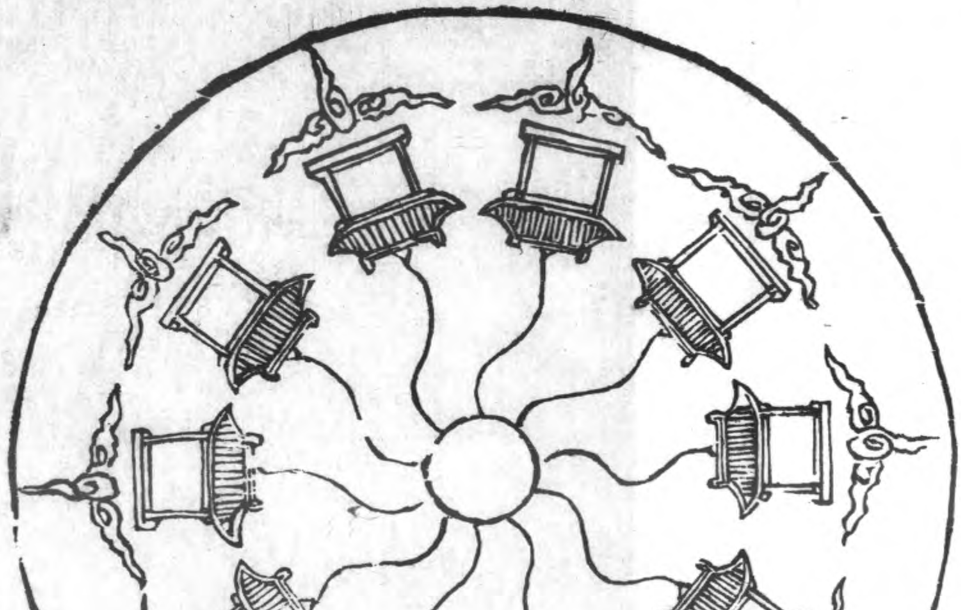
燈牌寫十方聖境名

燈旛寫十方救苦天尊號

右請光與九危燈同行持

十方聖境燈圖

方五

靈寶玉鑑卷之三十二

方六

靈寶玉鑑卷之三十二　方六

玉元追度門

夫道之所以彌綸宇宙發育萬物者皆自然之妙運也曷甞有施報哉故物則不然凡氣之所以寓於形者猶袞袞之容塵耳自其善不善之念一萌則必有施報也是以靈寶大法玉元追度之科專度血尸產魂況其宿業旣縈報緣隨至愛河慾海汩喪元眞乃至墮孕落胎傷身殞命血腥汚穢可勝言哉形體雖亡宿念未滅則必以森羅淨霐之源濯其

舊染之汚以眞陽至善之光以覺其本然之
性紫英以明其道玉符以遷其神俾其妄緣
幻影如落地之花妙體眞身若當天之月了
無滓礙等一虛空何不利有哉
師曰硤石之獄在鐵圍東南有一大石上

大下尖石之中閒鬧一眼縫其鬼入之自
然百藥毒汁灌其身心獄之北號血湖大
獄穢汚第一其獄中產死婦人動經億劫
受苦難勝深可悲哀凡度血尸產魂須當
先下符命專產將吏蕩滌穢惡變化血湖

始可專赦赦須三日前奏行赦了方可行持攝召既至道場法師先與蕩除垢穢甲請天醫醫療畢方可次第受食受戒若只一例追度殊不知有符所不到處切宜詳鑒行事

流光真符

呪曰

元始上帝 虛皇天尊 無極大道 太上老君
玄元始炁 九天眞文 鬱儀孕珠 結璘含輝
三光朗耀 七元流珠 恩覃泉曲 澤及血湖
胞元散結 穢累蕩除 慧光接上 上昇天衢

告文、

靈寶玄壇

今月 日恭奉

道旨頒降

靈寶符命流光眞符拔度產死女魂上昇

天堂者

符

右奉

符命告下　十方無極世界九幽地獄大

小鐵圍有間無間溟泠北陰之府符命所

到摧破幽扃火山息焰寒池消冰刄爲寶

樹劒化鸞林拔度産亡　某靈魂普度則云産死女魂

乗兹符命時刻昇遷一如

告命風火驛傳

年歲次　月　日　時告下

具法位臣姓某承誥奉行

祝符呪

靈寶玉籙 拔度真符 流光普照 蕩滌纖[illegible]
天符告下 徑上南都 急急如
元皇律令
太乙救苦天尊勑

方六 三

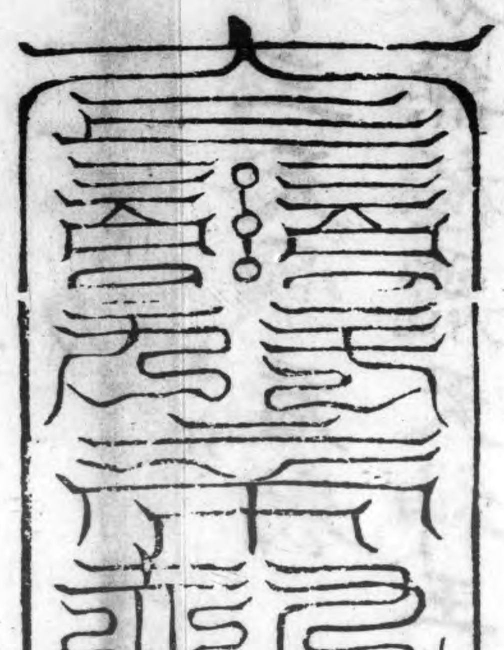
三十三天帝君勑
十方無極飛天神王勑

又呪

陰陽正炁 三炁流輝 下映幽關 上徹玄都
血湖北獄 覩見光明 真符在手 永赦血湖

已往寃債一鍊消除急急如
元皇律令勅

靈寶玉元蕩滌血湖眞符 曲赦前用

呪曰

玉帝告律 脫釋冥關 赤天佐助 昇眞紫府
九陰九地 俱來合陰 上帝勑命 普度幽塗
救苦眞人 拯濟元君 神眞俱集 三台下臨

九陽俱照　廣布南宫　天眞捧令　排列帝庭
元始勑命　玉皇降宫　乾坤撫育　逺離幽獄
衆眞拱布　免滯幽塗　玉音振響　萬劫永離
鬼魂滅爽　神英自扶　急急如
元皇上帝勑

祝符呪

元皇勑命　普濟幽途　靈寶内篆　度脱血湖
神清保護　徑上南都　急急如律令

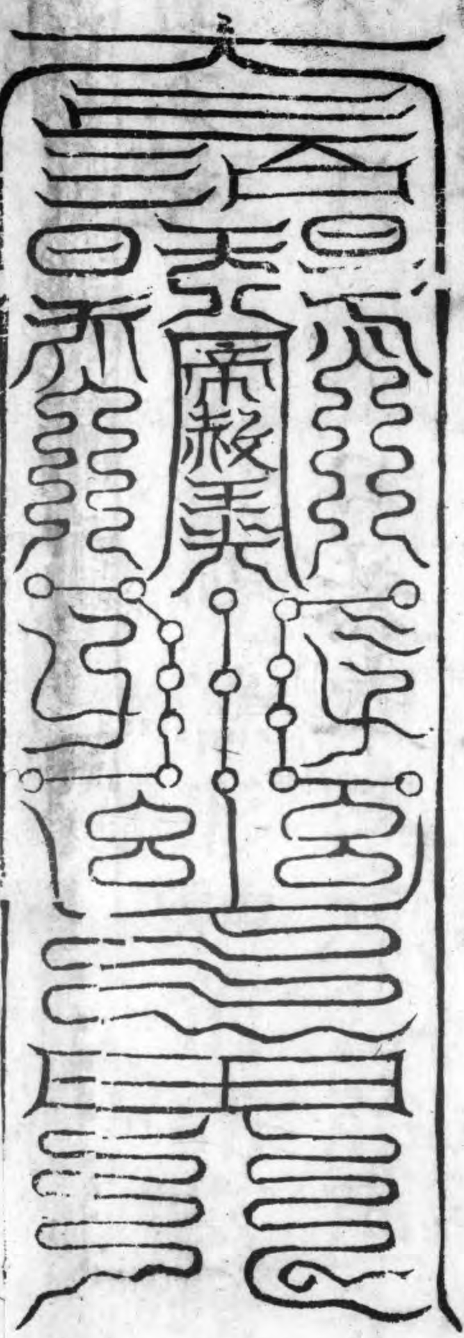
告文

靈寶玄壇

今月　日恭奉
道旨頒降
靈寶玉元蕩滌血湖眞符拔度産死女魂
滌除尸穢上生
天堂者

符
右奉
符命普濟幽途告下翻體大神擲尸神王
食心噉腦鬼王牛頭獄卒牢檻大神仰體
元皇上帝好生之德下副拯救幽冥之誠

承玆勑命不得拘留拔度亡過 某 及在會
因產身死女魂出離地獄 或云幽暗 覩見光明
領玆薦悴免滯血湖鍊質清神遷上南都
一如告命風火驛傳
年歲次　月　日告下
具法位 臣 姓 某 承誥奉行
度無間血湖罪魂符

告文

靈寶玄壇

今　月　日恭奉

太上符命拔度產死女魂出離污濁上生

福堂者

方六　五

符

右奉

符命追取血湖之內生產落胎墮子一切

女魂徑出地獄洗滌形神前詣玄壇祇受

功德時刻超度仙化成人遵奉

太上度人律令風火無停一如

告命

年歲次　月　日告下

具法位　臣　姓　某　承誥奉行

玉籙度血湖解寃符　取天門炁吹

呪曰

梵炁彌羅 周回十方 五苦罷對 三途消滅

寃纏和平 惡根斷絕 前緣宿債 業根解結

秘呪

唵檀哪兜嘍哪勑帝嘀娑訶

此呪吞念係上天光吾能解一切冤業

告文

靈寶玄壇

今月 日恭奉

符命拔度產死女魂解釋寃憎上登

福堂者

符

右奉

玉籙度血湖解寃符命告下十方世界幽

牢地獄冥局曹寮主者北溟血湖主者解

釋亡某三業六根仇讎執對出離長夜各

方六

六

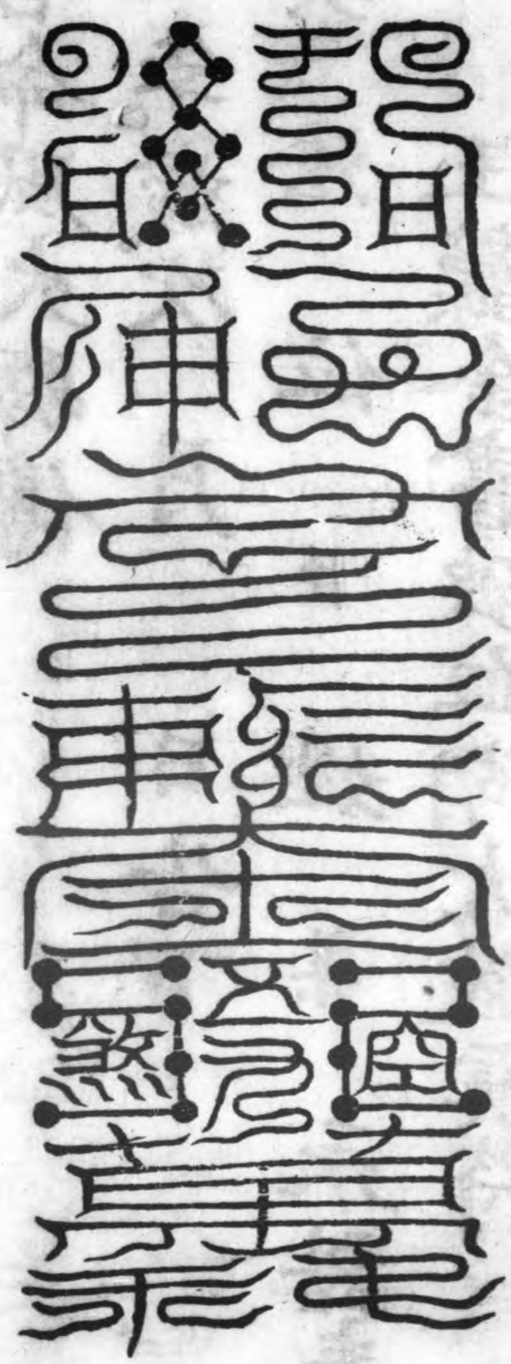
覩光明萬罪蕩除積寃永釋一如

告命風火驛傳

年歲次　月　日告下

具法位　臣　姓　某　承誥奉行

玉籙金書破血湖大赦眞符

呪曰

玉清輝映　金碧流光　日精散耀　五方五斗
上帝眞師　玄元正炁　沖破幽關　酆都煞氣
六洞鬼王　遵依勑命　三途九陰　流光朗照
苦海停輪　水精淨穢　七星洞明　火精焚尸
妖惡俱蠲　五老啓途　九靈飛仙　萬神秉命

風火驛傳
又呪
元始勑下 救苦眞人 承受符命 下達幽陰
陽光所照 黒暗生明 萬罪蕩除 六根澄清
急急如
玉清元皇上帝勑
元皇上帝拔度血湖産七罪魂赦文
運眞含靈會 寶勑召諸神 六天壘重陰
酆都九幽獄 典吏部冥洞 三官執究府
曹治神吏衆 一切主罪録 拔度産死魂

免罹諸荼毒　流光玉元符　照破血湖獄
爐炭生青蓮　刀劒化鶱林　火池變温泉
鑊湯爲春浦　超度長夜魂　往生極樂國

玉籙度血湖破穢開光寶籙

呪曰

無極太上　至真天尊　玉虚勑命　遍達泉扃
天丁甲卒　百二十人　前袪腥穢徑沖幽冥

日光童子　百二十人　月光童子　百二十人
無間地獄　光徹分明　冰寒融和　穢氣消平
尸血臭穢　消蕩不停　南丹真火　洞徹杳冥
死魂出離　得覩光明　飛令下速　萬神皈依

勑牒呪

圓光五彩　素耀三晨　結根純瑩　光華九清
三洞符命　徑沖幽陰　斷絕罪源　消解迷津
玉符到處　萬神咸聽

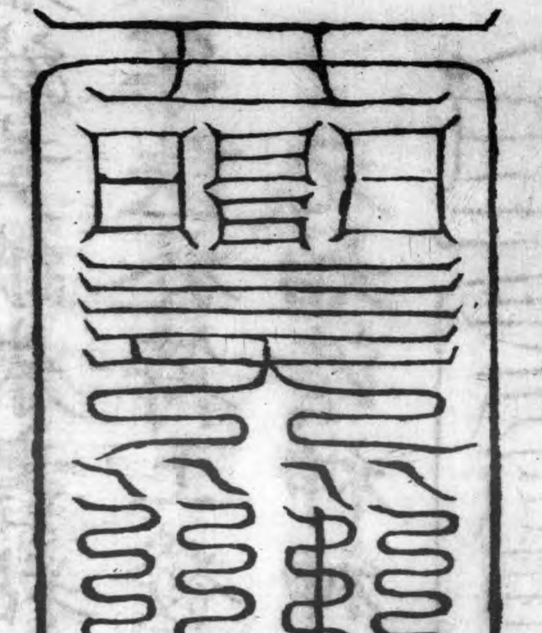
右符書之粘破穢牒前用青紙朱書三光
呪勑符唯是血湖臭穢幽暗難入雖官真

承帝令有神通能入亦不能徑達血湖之所若得此符用檄付沖血湖解穢破暗天丁則能通達此符一百二十里暗晦穢惡自消光明通徹不可不祕

玉元虎文符 牒用

方六

八

呪曰

唵哪吒唎三遍燒符不出聲念

右法黃紙朱書粘牒北烝子文至鬼字吹山字訣於符上發遣功曹將吏用之

元始清神神化變靈真符

右符用青紙丹書關引白素黑書用太清印印之或都天大法主印印之關後列五師名位係齋壇五師非天省五師關式如

當書了同符用靈寶經內魔王靈篇祝之
玉清訣中天炁吹符關分付地道功曹遣
發
師曰凡血湖罪人雖沐浴煉形穢惡之根
難絕其炁凡煉度畢臨送靈時以神化符
以關付亡人收執則近生方諸真之處自
然快樂矣
元皇蕩淨血尸符

呪曰
天帝有勅　曲赦幽魂　蕩除血穢　舉令通真
流光洞照　體合自然　陶魂煉魄　受化更生
形神完復　面禮慈尊　急急如
玉清元皇上帝勅
右符黃紙朱書先書存神爲
太乙天尊頂出炁灌注罪魂
告文
靈寶玄壇

今月　日恭奉
道旨頒行
玉清元皇蕩淨血尸符命拔度產死衆魂
蕩除滓穢入
道成
眞者
符
右符告下無間地獄硤石血湖地獄主者
翻體大神擲尸神王食心啖腦鬼王拔度
亡過某及血湖罪爽速離穢惡覩見光明

赦除罪業澡煉身形上昇南宫受煉更生

一如

告命

年歲次　月　日告下

具法　位　臣　姓　某　承誥奉行

血湖將吏服色　方六十

逢丁面藍髮青狀似金剛黃衣白帶腰

下青色手執戈戟部領兵將一百人凡存

召以中指中文

黃確面深朱色狀似天丁披白袍脚赤白

帶手執降魔杵舉步指呼高聲部領百萬人凡存召以酉文

凡建產室沐浴之處申天樞院及牒二將軍具說因依行遣存二將叱出死胎其出胎蕩胎等符已具敷化品

追母喪子存二節

無義斷恩収鬼攝精解釋追攝大神王志中

追母存子喪神將

震鼓喧雷閃目生靈聚體長肌大神胡敬

追母子俱喪神將

正精火目攝炁聚英解對釋愆大神陸茂

以上二將青綉頭巾緋袍各持三色器

械黑雲中降

追未産毋子俱亡神將

直性梗靈淨穢濁破穢生精大神徐立

威靈感通眷義全形洗浣大神周免

解釋寃愆致魂全形復體大神李興

解釋寃對正魂生形致影長津復體大神

馮導

以上四將並褁紅綉巾著四色袍各持

方六

十一

符而下

圊樓使者符 東亓

呪曰

左德右輔 圊樓衆神 吾行蘇魯 化濁爲清

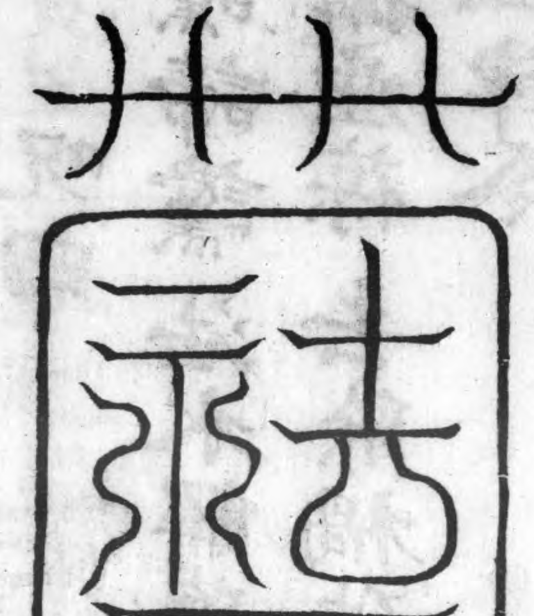
蠲除邪黨 急速著靈 急急如

太上律令

又呪

太上炎靈 流火之精 上帝勑下 不得久停
左祛六丁 右使六壬 手持符命 攝起山神
圍樓使者 急攝急攝 火急勑行 左青龍將
軍右白虎將軍開眼則萬丈火光爍散精魔
之炁急急如

太上勑

呪曰

諦讜諦讜法水解蕩圓樓有將攝起壇場

若攝產蓐去除禍殃急急如

太上律令

右用金錢一分茶一盞令婦人厠上燒或

書粘在使者牒前亦可

方六

十二

靈寶玉鑑卷之三十三

方七

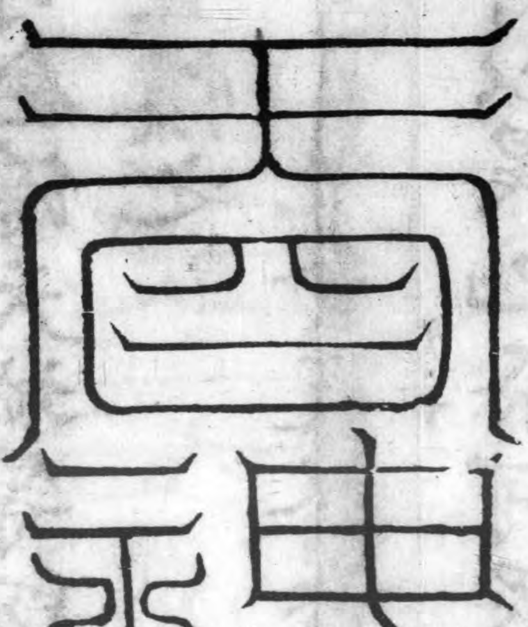
靈寶玉鑑卷之三十三　　方七

召攝幽靈門

夫法性平等廣大無礙增之不益損之不虧近之不邇遠之不遐聚而爲一不爲不足散而爲萬不爲有餘曰天曰人曰聖曰凡初未嘗有以異也奈何衆生業識漸涂離本去原毫釐之差千里之謬是以崇卑頓異凡聖迥殊彼此相逮億萬有間是故靈寶大法有召攝幽靈之旨蓋以神通威力普度天人猶恐諸趣尚或沉滯未究法性之玄故以清淨自

然靈寶妙光普攝普度使十方無礙萬境圓融則心內聖凡性中天地洪纖一致無欠無餘此真一不二之妙義也豈易異哉

淨穢天目符 子文 北炁

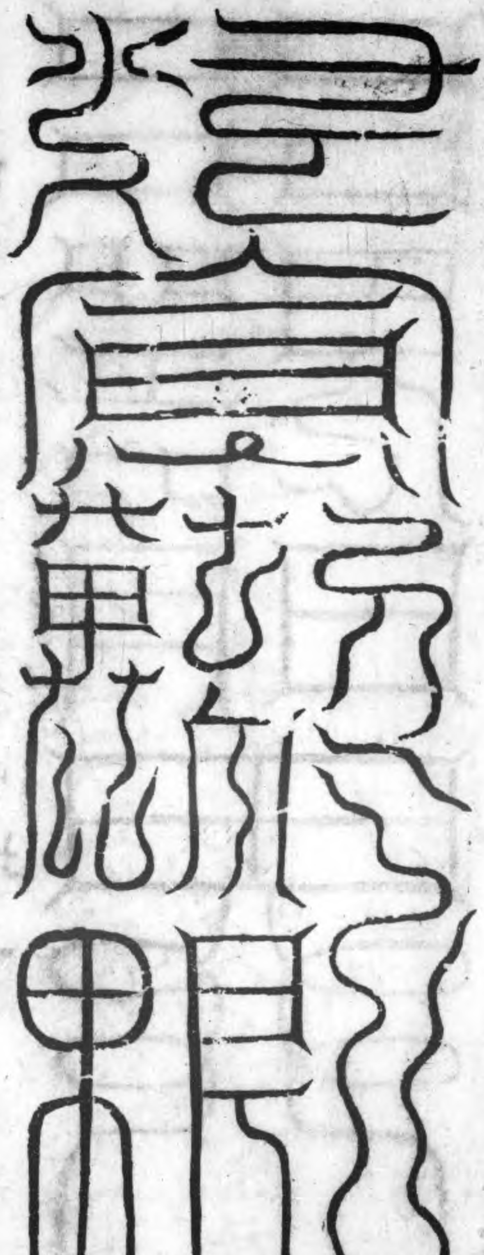
呪曰

天目神君 急速降臨 流布真炁 助吾眼明

立見神鬼　役召六丁　鬼神受命　不得隱形

右符焚於水盂中以太玄神水頌灑之不可念淨天地等呪天地尚淨何鬼敢當切宜愼之

呪食夜齋香符 上天炁 玉訣

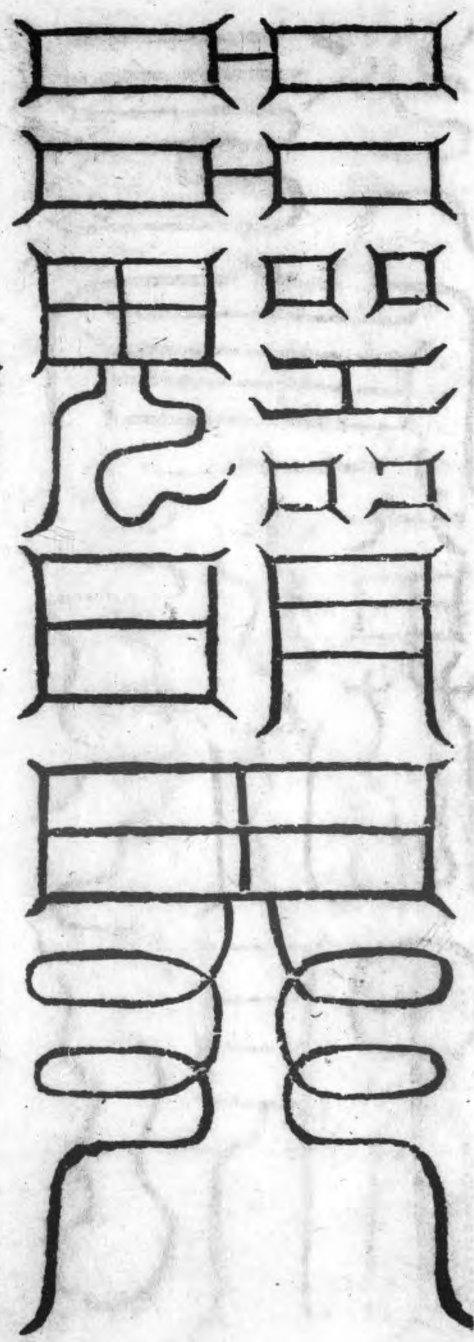

呪曰

食滿十方　通開百飽　食之無盡　飛升玉都

急急如　上帝律令

攝見奕靈符 卯文青玄 炁吹壇下

祝曰

謹請無上救苦真人左玄真人右玄真人搖
金精動玉户照見天上天下攝見亡某及六
道四生幽靈滯奕速現大身急急如
玉帝勅

開通道路符散形

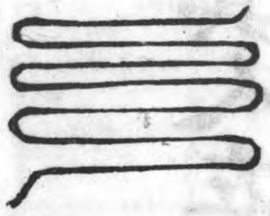
天門　地户　人門　鬼路　天地

清寧　開扃　長生　和平　所生

日月

角至

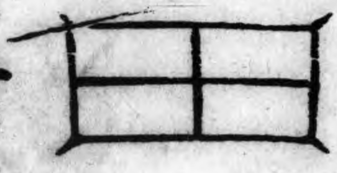
十方太乙

九幽

所成　軫　救苦天尊　拔罪

天

尊

玉皇上帝勑開天門通地户留人門容鬼路攝召亡其幽靈等衆來詣壇所以受生方不得久停

九幽八獄　五道開通

天曹吏兵送其

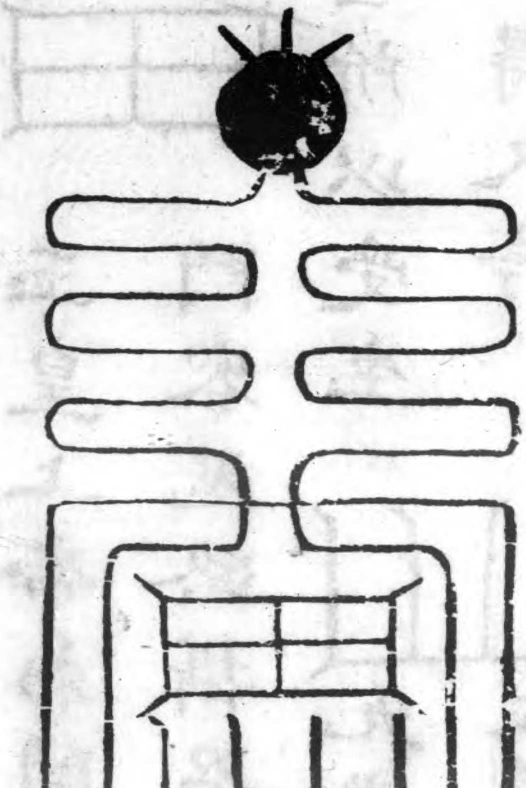
魂

天網開通

月星

到死魂釋脫三景明

方七

三

呪曰

元始登引　天眞大神　上聖高尊　妙行眞人

十方無極　至眞大神　傾光回駕　監眞度生

諸天丞相　南昌上宮　韓司主録　監生大神

執籙把籍　齋到帝前　隨所應度　嚴校諸天

普告三界　無極神鄉　泉曲之府　北都羅酆
三官九署　十二河源　上解祖考億劫種親
疾除罪簿　落滅惡根　不得拘留逼合鬼群
元始符命　時刻昇遷　急急如
元始無量度人律令

右符焚存灰於手中合玉訣念前呪吹灰
於壇之座下存大行梵炁周回十方遍滿
壇場內外洞明並無遮礙左手艮文右手
劒訣面鬼户丁罡三步以劒訣虛書攝召
長夜府五字

祝曰

引領鬼魂使者地道鬼道當界土地五道神

祇疾速與吾監引所薦亡魂及六道幽爽赴

壇受度吾奉

玉清勑

再以劒訣向鬼户畫開字存黍珠妙光照

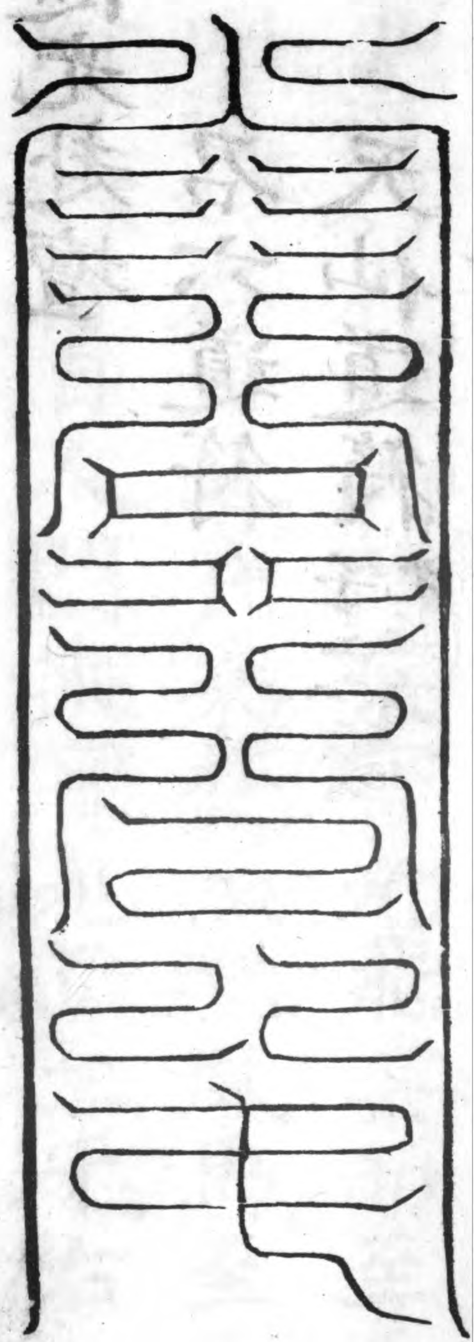
破黑暗左瞬目三次定神覺悲風悽慘髣

髴見幽魂自艮户出俱集壇前

召六道二十四類孤魂等文並見科範門

召六道訣

天仙道文子存自天門乘寶光飛雲而至于上
神明道文丑存自地户乘梵炁駕風馬至于左
人倫道文寅存自人門乘寶光而至于右
地獄道文申餓鬼道文酉畜生道文戌
念三官北酆呪運目出慧光飛斗雙手掐
玉清訣引炁如河路鼻出二炁融合運太
一圓象之光自天而下燭破幽陰衆魂皆
隨光赴壇
召六道符
天仙道符光炁子文寶

呪曰

元始攝召汝　符命告十方　咸聞大法音

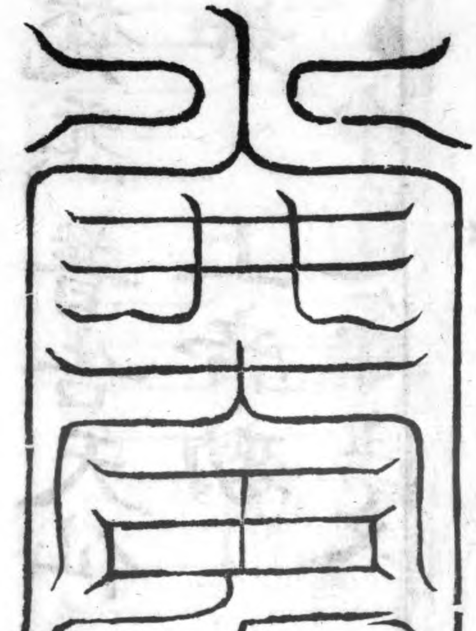
天道應福堂　急急如律令

又呪

玉清梵炁　普告天仙　參馭飛雲　咸赴法筵

急急如　上帝勑

神道符　丑文梵炁

呪曰

功成利萬物　妙化應諸天　舍符攝召汝

方七　丑

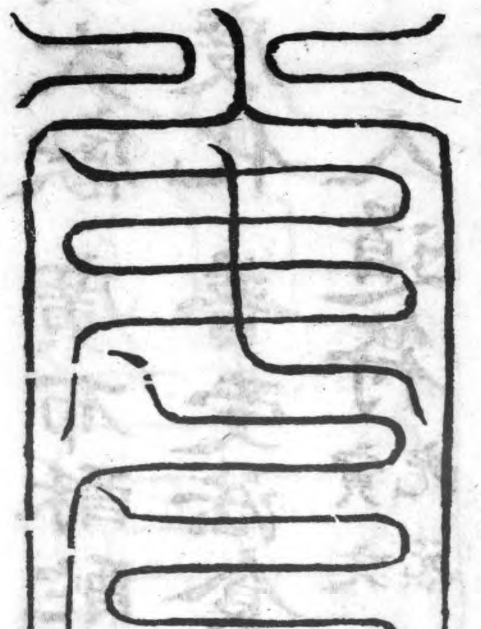
神道合旨然　急急如律令

又呪

玉清大獻　廣布酥酡　高際九霄　香環十極

咸令度化　普受法食　急急如　上帝勑

人道符　寅文白　光炁

呪曰

三界法元主　應物享無邊　闡會上眞語

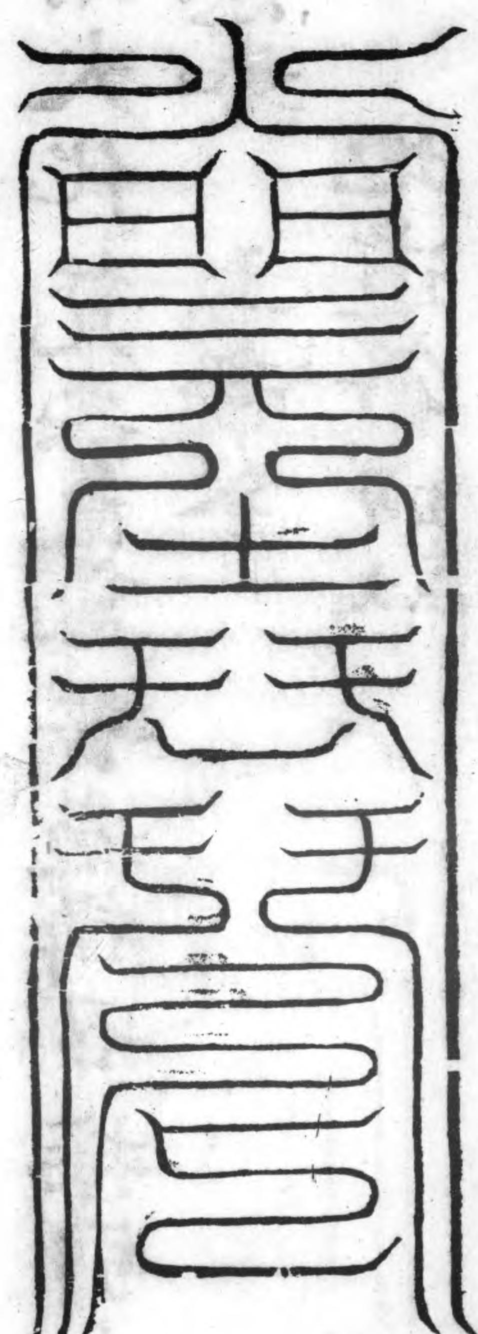
人道俱成仙　急急如　上帝勑

又呪

玉清大化梵炁氤氳普遍攝召接引人倫

急急如　上帝令

地道符　申文　玄炁

呪曰

符命應三界　攝召萬靈分　法音弘妙音

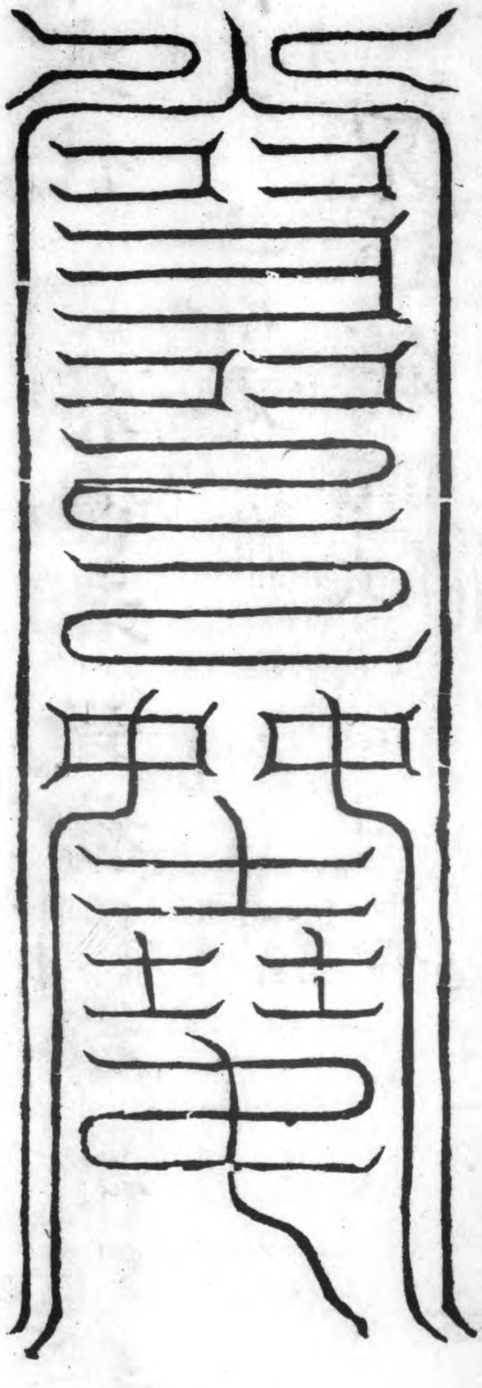
地獄開光明　急急如　上帝勑

又呪

玉清大化　洞徹幽都　地獄開泰　罪魂無拘

急急如　上帝令

鬼道符　酉文　空烝

咒曰

飢渴由念業　罪累分重輕　元始告符命

鬼道成仙形　急急如　上帝勑

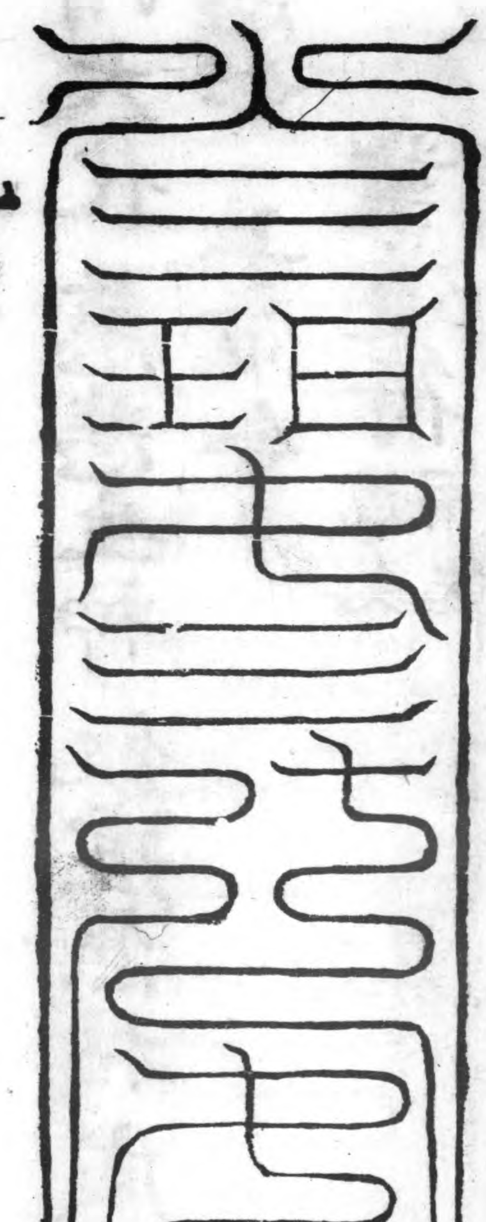
方七　六

又咒

玉清大化　慈悲生神　飢虛焦枯　咸享豐珍

急急如　上帝令

業道符 戌文 溷忝

呪曰

浩劫迷本真　苦汩於四生　東華垂惠力

業報獲清寧　急急如　上帝勅

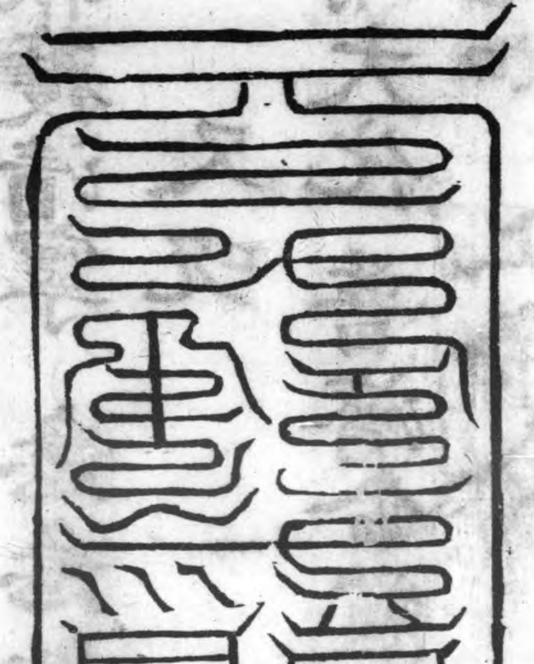
又呪

玉清大化　普濟含靈四生情類來赴壇庭

急急如　上帝令

召四生符

胎生符 子文 乾炁

卵生符 酉文 兌炁

濕生符 坎文 艮炁

化生符 亥文 巽炁

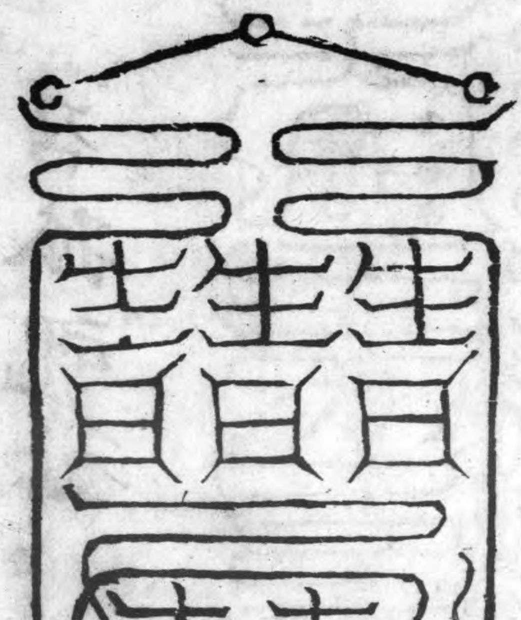
呪曰

太素玉神　駕車赤龍　上通無極　下入幽冥
追攝三界　十方六道　四生男女　千品萬類
滯魄孤魂　等衆疾速　降臨化形　⿰口發吒吒普
急急如　上帝勅

召孤魂符 卯文東北系

召祖先符
壬文
祖烝

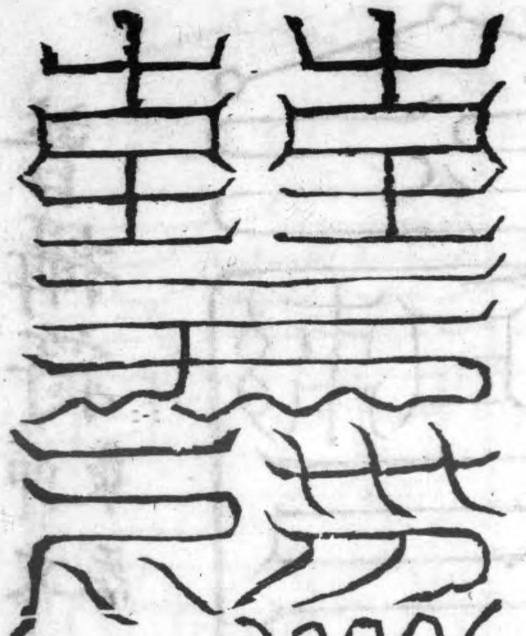

方七

普攝符
卯文
東烝

追攝赴斛就食現形符 玉訣 祖炁

呪曰

元始符命 速現真形 朱陵度命 孰敢隱形

急急如律令

右念呪七次焚於斛前

總祝呪

玉清大梵　輝耀三塗　提濟六道　陶毓萬殊
雲章寶篆　紫府丹書　咸承拔度　上生清都
急急如
元始上帝律令
靈寶玉鑑卷之三十三

[seal]

靈寶玉鑑卷之三十四

亥

列模敷化門

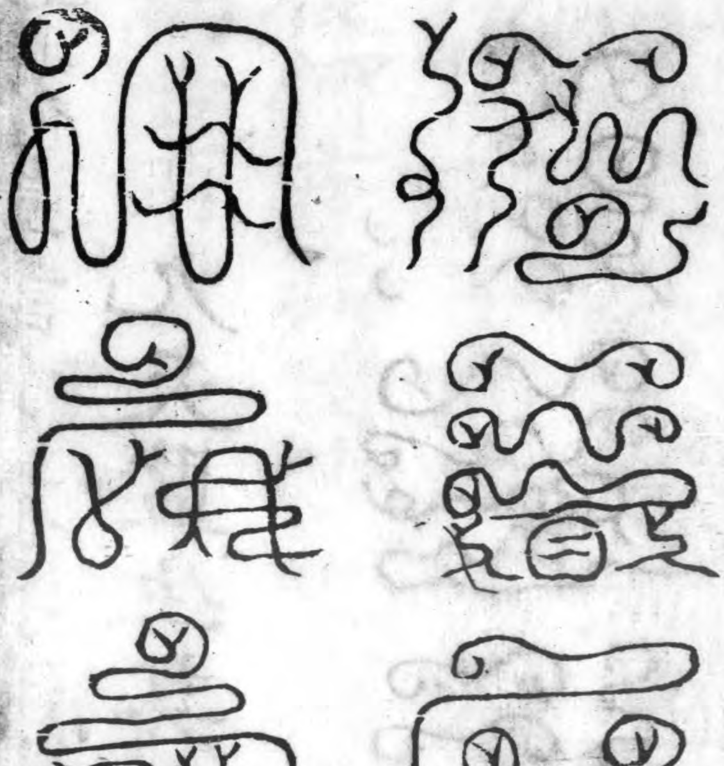
夫道體若虛空然無所不容無所不化也豈限以一隅而成哉且知月出于天凡有水處影無不在也雷震于地凡得聞處聲無不應也法性亦然靜虛則能應物也苟推常善救人救物之心而無所不被其化也故衆生障翳本來元明眼根依物乃轉種種染著造諸業緣生前爲疾病所侵以至毀傷夭折形體不完皆不得其正命而死也身雖滅度妄念

猶存故以靈寶大法敷化一科以元始妙化
而復其本然之性天庶業識斷除善根滋長
復何疾病困苦之有哉經不云乎吾有大患
爲吾有身及吾無身吾有何患今旣身空幻
滅雲散月明不著於色相之塵不落於萬緣

之化豈語言文字所可議哉

九天監生真文

呪曰

飛玄之氣　結成真文　死骸開度　萬品生根

右九天監生真文一十六字作真文立於

監生司中鬼神見之自然百骸流光辟刦

尸穢血光之氣

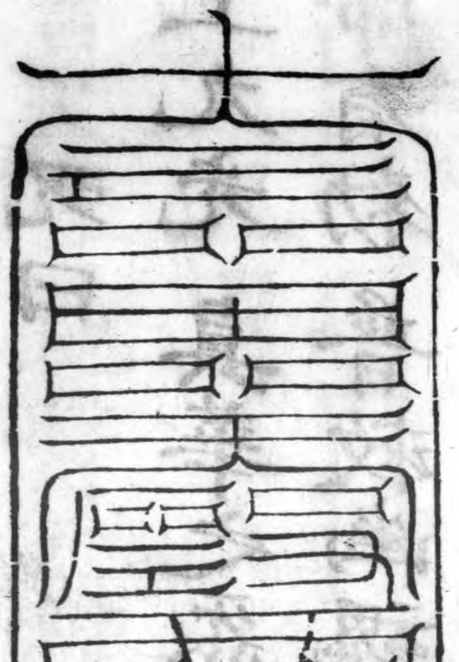
九天監生司

謹請九天監生司馬大神衛房聖母元君天

醫列職仙衆只今引過血湖未分娩產魂約

入幕次俾令分娩托化人天

召天醫符卯文東炁誦隱語書之

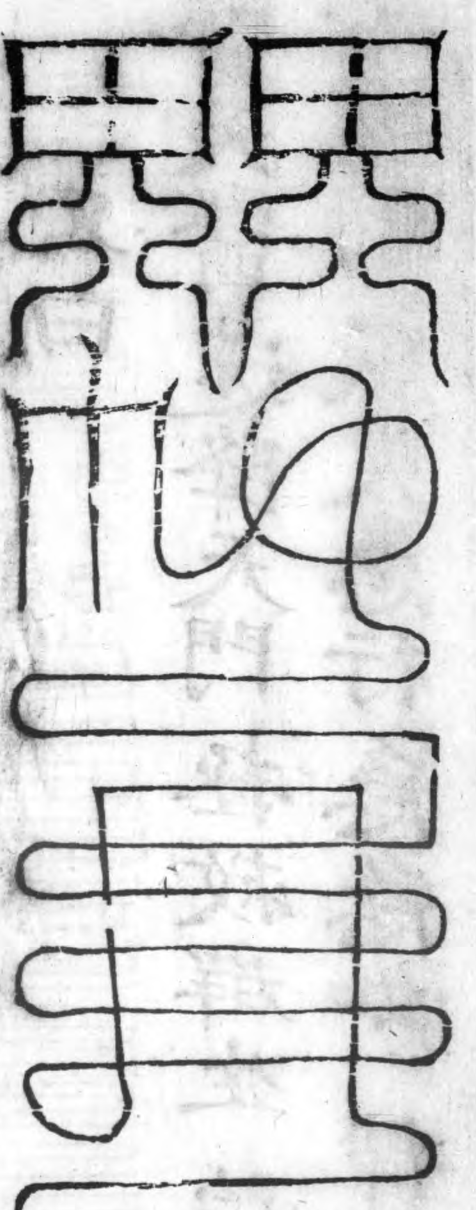
呪曰

太上九光　眞華之炁　流光下臨　洞徹九幽

上帝有勑　普救幽魂　出離苦爽　遠離寒庭

急急如　律令

天醫尚藥符 斗印天 門炁

呪曰

天醫大聖　地醫元神　靈丹仙藥　普救群生

降臨真炁 闡召速臨 吾奉

南極好生大帝律令

又曰

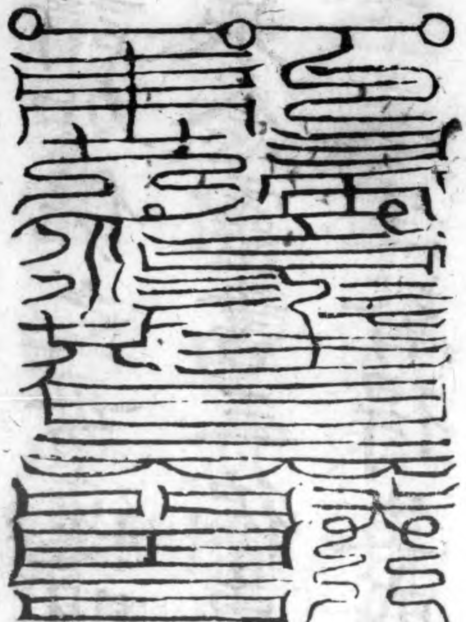
天醫天醫速降天門 拯救群生 治病消危

上帝有勑 風火急行急急如 律令

方八 二

次想亡魂入幕

分娩符 中文靈 賁炁

謹請加保之母速賜真炁救死魂生天
衆念靈書三徧東南炁想魂入幕念
已生未生皆得生成
一法四句並誦又念三十二徧每三徧一
取靈寳炁吹去亡魂母子分解又呪三徧

呪曰

元始洞玄　靈寳本章　胎化生根　斷除邪穢
百神定命　離合自然　雌一變魄　雄一變魂
混洞變化　中有帝尊　和陽召陰　鍊精正胞
昇降明堂　暉映景霄　内結流珠　融結萬方

紫煙青雲 玉嬰金光 產亡之鬼 胎裩解散

母子速分 太素生五臟 七魄入泥丸

急急如

上帝勅

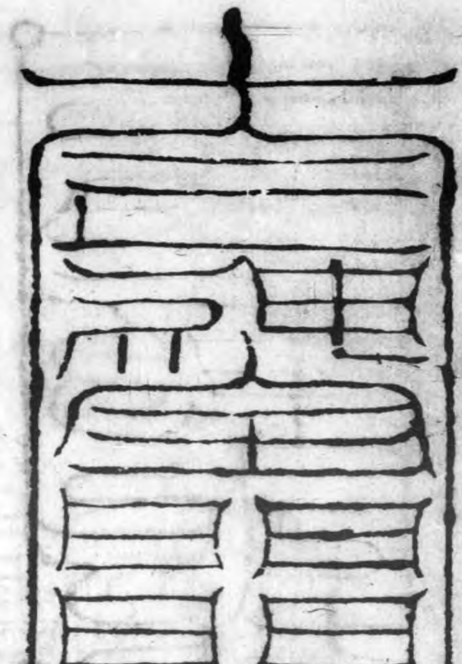
監生符 卯文長 生訣

呪曰

天帝合明　下付幽冥　眞炁成象　陰陽附行
宿愆冤纏　解結開明　監生逮降　衛房急生
玉眞靈書　救拔産清　大道有令　天醫全形
急急如　律令　唵嗚輪尼哆嗏

全形符

方八

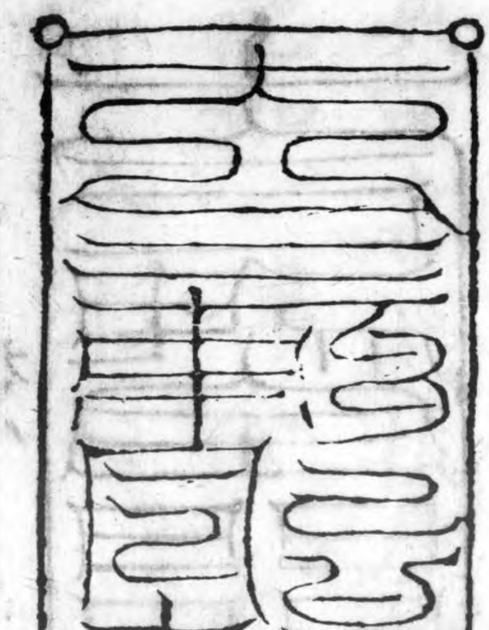
四

呪曰

太上大慈　死者能完　神形得妙　上朝玉房

急急如玉清上帝勑

出胎符 二指下節

蕩胎符 二指中節

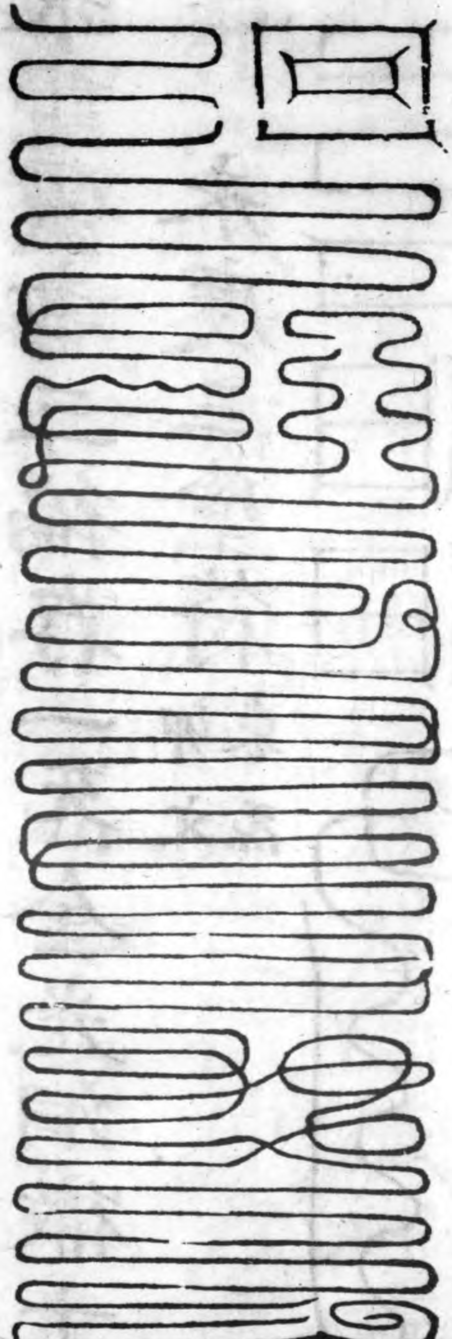

呪曰

元始符命　時刻升遷　胎根生化　返靈向眞
斷除邪穢　變化形營　死魂受符　仙化成人
逢丁中文　黃碓酉文　天中之靈　日月俱通
甲乙炁令　五行旺尅　八景玉音　守符眞形
招靈致眞　攝魔符使　速降通靈　承符奉令
輒莫容情　急急如　律令

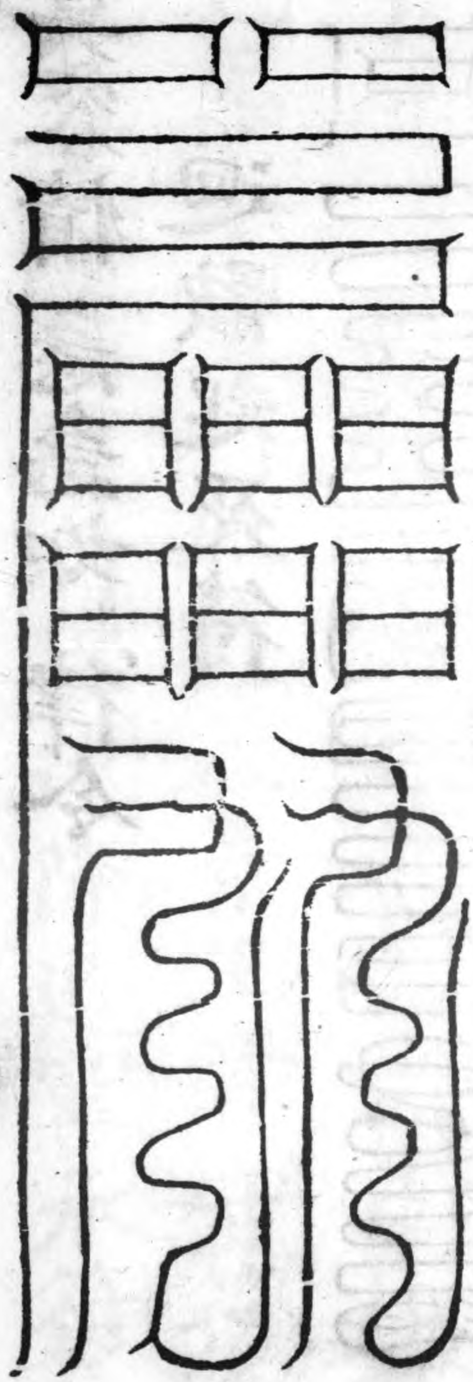
方八　五

迴骸起死符

衆誦靈書三徧存一炁金光洞徹十方

永度三塗符 卯文東炁

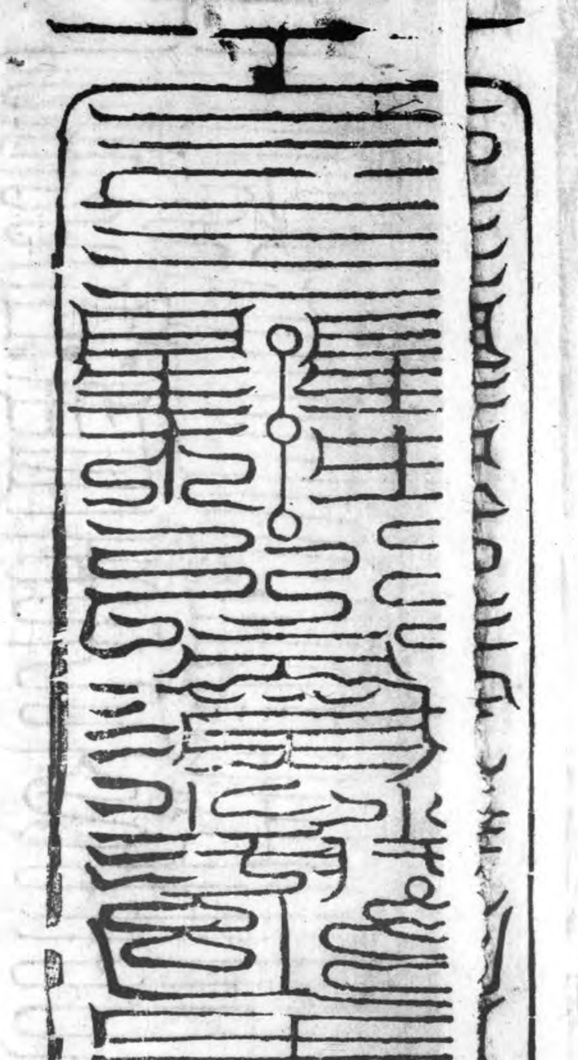

蕩穢所

謹召本司壇下官君將吏請同運穢神君收穢神君却穢神君除穢神君斷穢神君滅穢神君洗穢神君破穢神君盪穢神君東西南北四靈解穢神君將見今已產亡魂及幽魂

中已生未淨衆魂同入室中滌除穢炁使得受生汝等衆魂已沐生成之恩仰再入室滌盪穢炁

元皇淨血尸沐浴真符

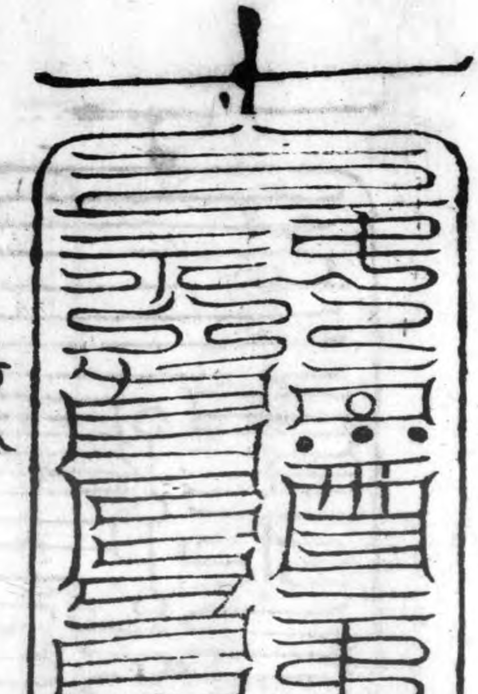

呪曰

天河神水　洗滌凡軀　普濯膻穢　消罪蕩除

玉籙符命 經上南都 急急如元皇上帝勑

元皇蕩血尸清神真符

八方

大

呪曰

神清炁化 鍊質形軀 内符所受 保擧帝書

經絡存布 經上南都 急急如

上帝勑

元皇蕩血尸通靈淨魄呪

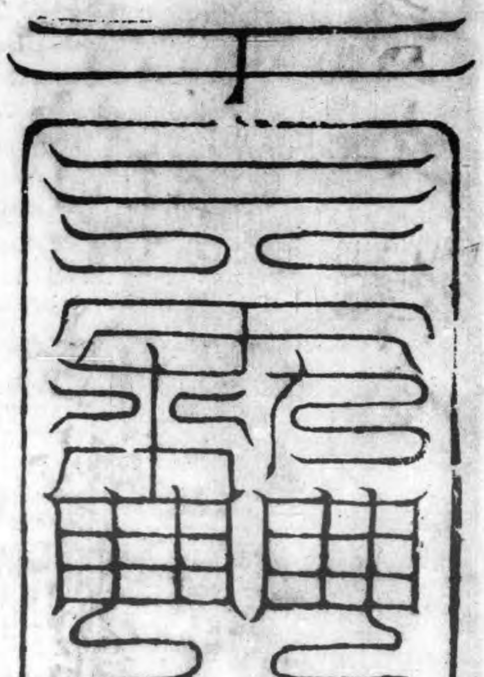
五行之炁周流　三光之炁飛浮　神魂澄

正歸上天　會合萬神玉京遊

師爲慈尊頂出震炁注血尸皆令清淨托

水王掐卯文東炁入慕遍灑

滌血穢通神淨魄符 卯文 東炁

呪曰

天帝有勑　曲放生靈蕩余血穢擧令通眞

流光洞照　體合自然　急急如　上帝勑

又呪

太華神水　浩渺無窮　能令穢濁　悉變清涼

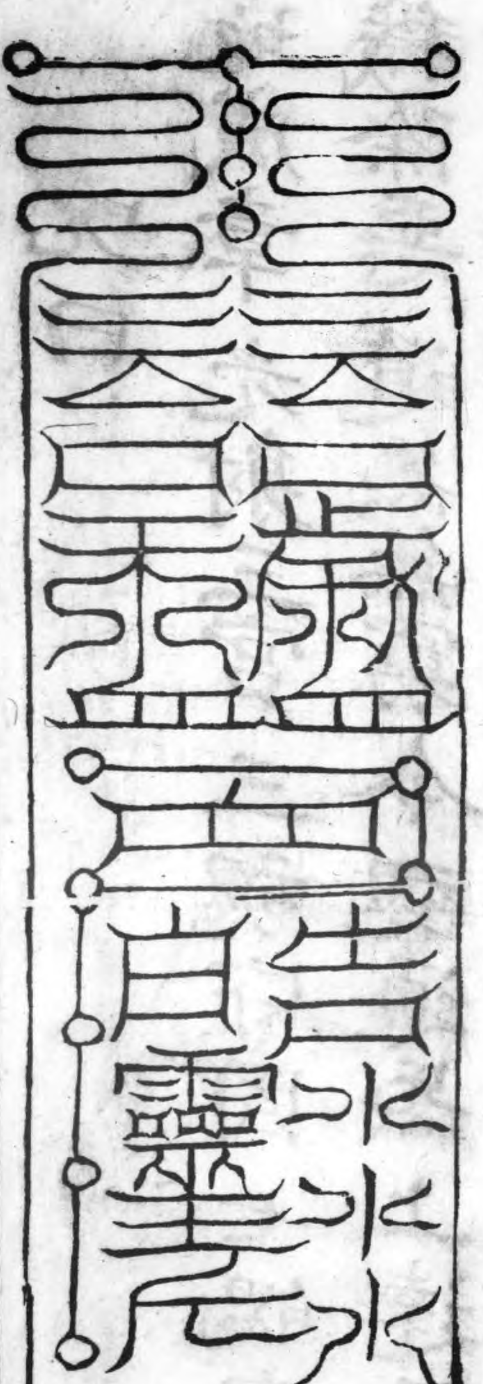
玉華流注　魂魄生光　符與真人　俱會玉房

急急如　律令

方八　七

子文北炁焚符入盂想內外光明

解穢通真符

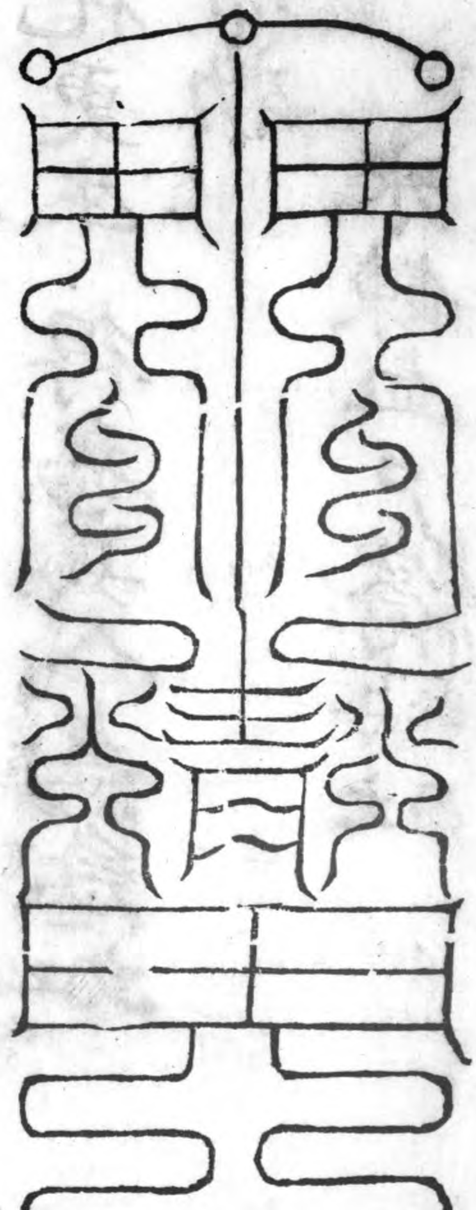
呪曰

天地成章　光射三宮　三魂守固　七魄守中
解穢除惡　道炁無窮　令魂通炁　上達陽光
急急如　上帝勑

又曰

陰尸九轉　化成神尸　水火之炁　變入玄玄
三化九鍊　升入無爲　九天之劫　鍊度身魂
受化更生　得爲眞人　急急如
上帝勑

水鍊血尸符　子文北炁

呪曰

元始符命　拔度幽靈　血尸臭穢　兇惡潛寧

七液得注　五臟光生　急急如

上帝勑

建天醫院

臣謹虔誠上啓

聖祖神農皇帝天醫大聖九天高明大使神

功妙濟真君胗脉真師尚藥靈童治病功曹
握針童子盧扁神王五官醫吏六職治官五
行典吏驗疾博士審疾真人九天司馬衞房
聖母監生大神胎生君護生君分生君速生
君加保之母浣濯夫人靈寶局中主產功曹
下死胎功曹天醫合屬仙吏臣聞二炁運行
尚有否終之理群生處世寧無故誤之愆疾
恙既纏死生難愈臣今攝召六道四生孤魂
滯魄等衆切慮生前妄想風世貪求智巧紛
紜利名纏縛神虧精散氣耗形凋生時爲病

苦所侵死後乃隨魂受疾復有一切傷亡及
諸横夭雖爲鬼爽晝夜呻吟杳杳況魂滔滔
滯魄若非經由於拯濟亦難臨與於法筵仰
體道慈依科拯療謹請天醫列職官君尚藥
治病仙吏於鳳凰宫中取太清五色神藥散
布亡魂拯療生前一切疾病分頭拯治木官
散藥火官主灸金官持針水官主湯土官和
劑五官醫吏協力同心全形復性如有拳攣
跛躃病者請針灸神將治之或有瘡癤膿血
病者請外科使者治之或瘖啞末疾死者請

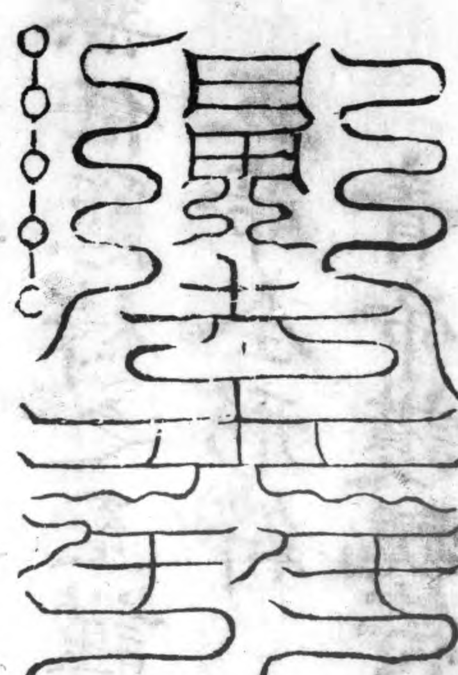
活人天醫治之或證候不明而死者請拯候之
功曹治之或胎產橫死者請玉仙聖母治之
或驚悸霍亂而死者請安魂定魄童子治之
或飲藥食毒而死者請續命放生眞人治之
或患傷寒時氣而死者請發汗神將治之或

首體不完而死者請續頭功曹治之或身狀
不完而死者請聚形功曹治之或肢體不具
而死者請返魂功曹治之或喪亂眞炁而死
者請全形駁炁功曹治之其余該說不盡者
請列職仙眞察證候而治之俾令首斷爲續

筋斷爲聯骨傷爲補身碎爲全水腹爲去縊
縛爲釋枷鎻爲脫泥沙爲除蟲癩爲剥膿血
爲淨胎孕爲下蓐擯爲育仇讎爲解執對爲
和盲者開視聾者發聰啞者能言跛者能履
攣者能伸悲辛惱亂者應時解釋飲渴焦勞
者即得清涼胞胎散滯者結節踈通炁體平
安形神整具克期超化受鍊更生臣干冒聖
威無任懇禱之至謹言

五帝全形符

青帝護魂符 卯文紅 杏九聲

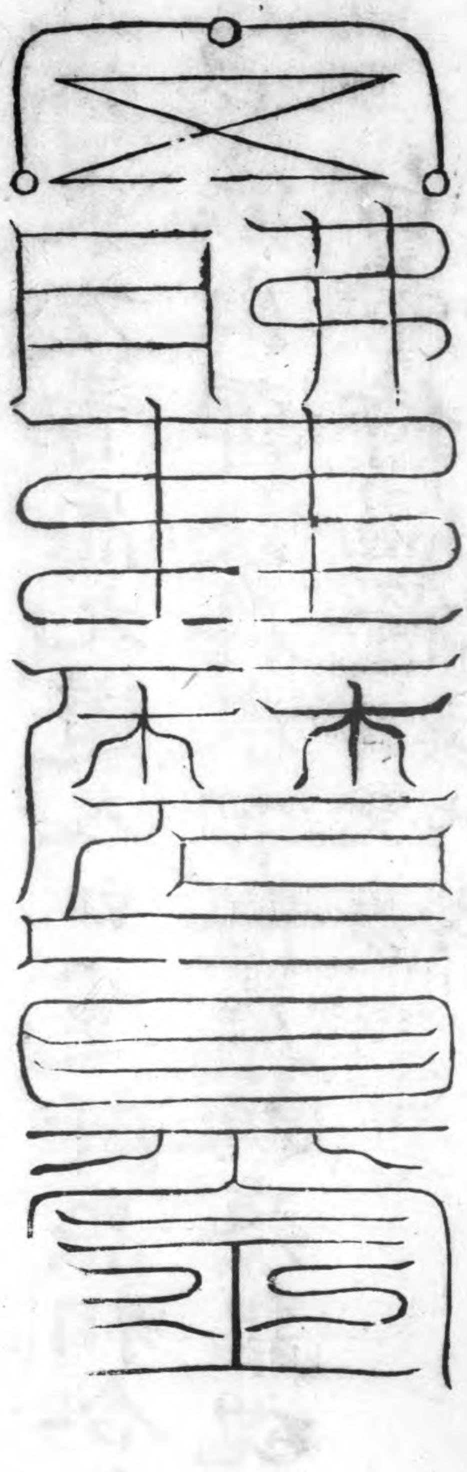

呪曰

太華木司　九炁元君　閉固神炁　青色周溢色自初胎　息經千息　青色俱充　内自凝結急急如　上帝勑

右符東方青炁九道入口運肝炁相合自左目嘘出彈訣存木官降藥拯療衆魂

白帝侍魄符 酉文磨真七聲

呪曰

金華金生　七炁老君　西方庚辛　太微玄真

内應六府　化爲肺神　見於無上　遊於丹田

先護我命　用之必仙　急急如　上帝勑

右存西方白炁七道入口肺經白炁相交

自鼻呬出彈[illegible]金官持針療魂

赤帝養炁符　午文機　臘三聲

咒曰

衡霍火官　三炁元君　南方丙丁　赤龍君停

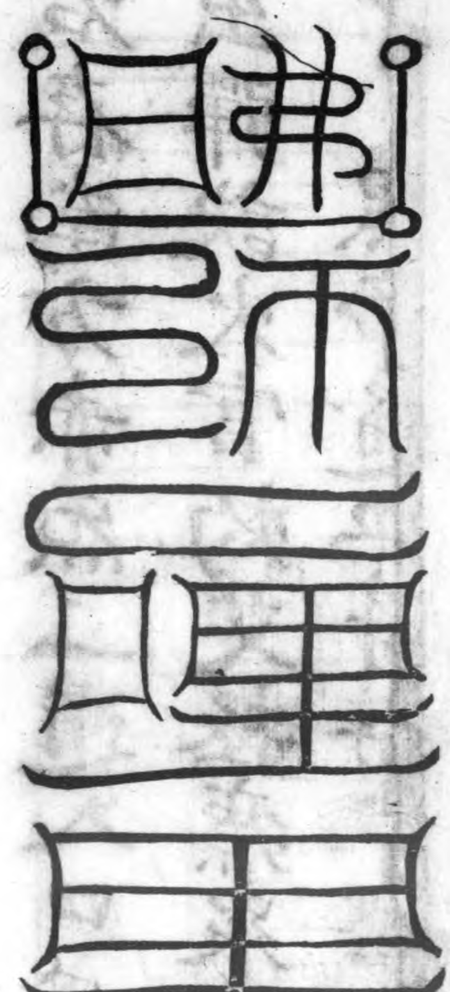
陰神避位　陽官下迎　思之必至　用之必靈

急急如　上帝勑

右存南方赤炁三道入口運心炁相交呵

出彈訣火官灼艾拯療衆魂

黑帝通血符　子文墨　黑五道

呪曰

恒山水帝　五炁元君　乾坤妙用　陰陽降升

方八

周運崐崘　炁迈周天　超凡入聖　莫非炁神

十一

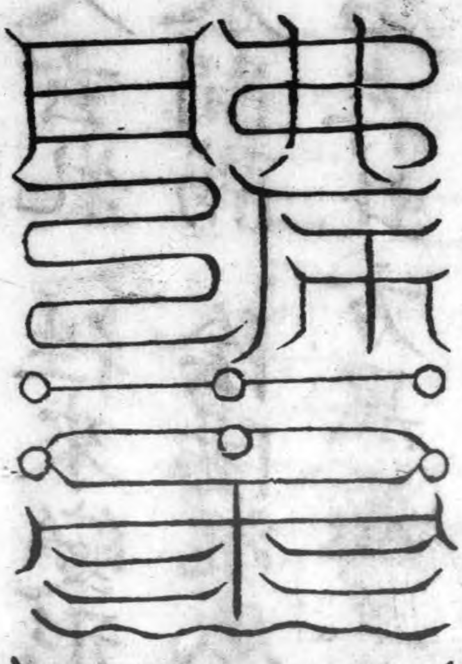
出入玄牝　徃來變形　五藏欲見　黒色通靈

金木間隔　陰陽混成　急急如　上帝勅

右存北方黒炁五道入口運運腎炁相交吹

出彈訣水官煑湯拯療亡魂

黃帝中主萬神無越符 玉訣靈寶十二聲

呪曰

一炁天君　嵩山土帝　中央戊己　內藏元炁
黃色力堅　運之可治　丹陽莫辭　朱書共儀
得達四肢　黃雲大起　急急如　上帝勑

右符存中央黃炁十二道入口運脾炁相交呼出彈訣土官和劑拯療亡魂各方中

金童玉女擁輔五帝握三塗五苦訣念後

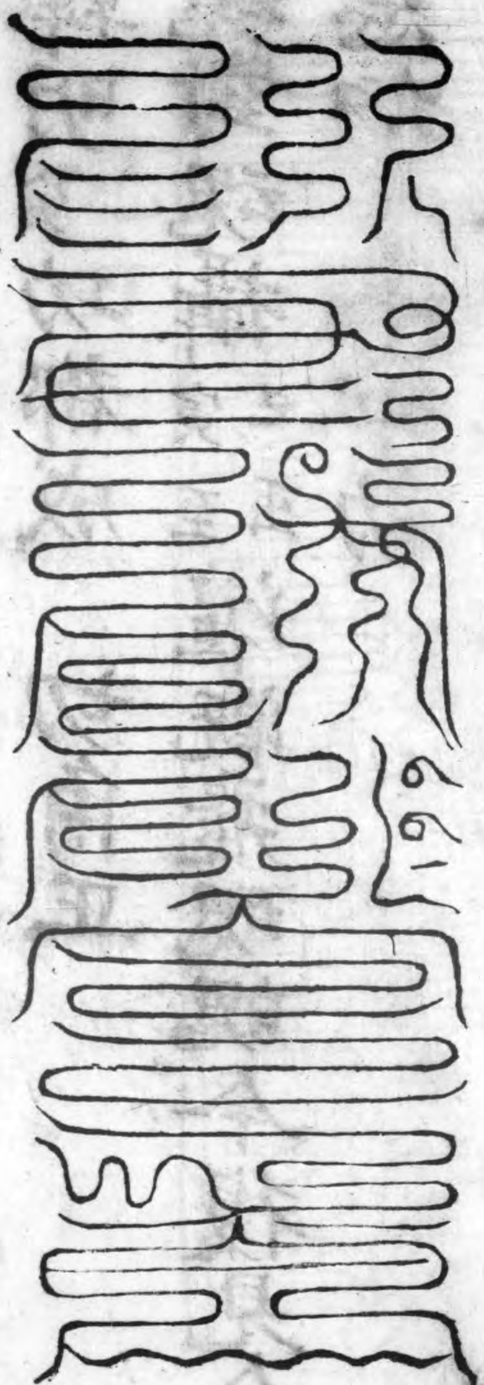
呪七遍

金城孕秀　玉洞凝神　真氣內養　以成真人

今日受鍊　上登朱陵　魂魄受鍊　與日同明

急急如　上帝勑

五帝全形升度符

聚魂復形全體呪

興生卯獨隷辰可韓巳興生轉下辰獨隷遷卯

可韓明寅功都成　切角正

聚魂對魂攝寅至巳盃灌漑飛魂魄今復見全形

急急如　上帝勅

太一返眞符中文祖炁

方八

十二

呪曰

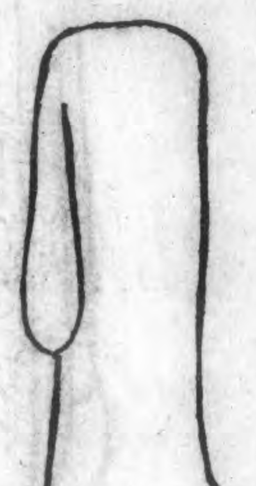
一生萬化　運行不息　玄機自然　紀度潛歷

虛景合明　妙宗湛寂　有無二致　咸契中極
急急如律令
引五炁入符存五炁歸一作用
玄元始炁呪
玄元始炁　孕育三元　胚胎肇始　二景回旋
陰陽蘊秀　凝結胞元　形容世壞　積業無邊
五宮六府　結塞三田　百關九竅　累滓成愆
形消炁散　魂繫九泉　隨魂受疾　求脫何緣
天醫尚藥　拯療痾纏　首斷爲續　筋斷爲聯
蠱癩爲剥　水腹爲寬　胎留爲下　孕育發生

拳攣伸縮　喑啞能言　手足不具　俱得完全
肓聾視聽　顛狂復完　老者返壯　執對和寬
饑饉充實　沉痾悉蠲　風勞凍絶　咸得醫痊
魄户閉關　魂門鍊仙　與道合真
靈寶聚形返真符

日月五星　五炁周流
五行生成　全其身形

呪　貪至破　其冀秋冬閏覺長　口誦手書
呪　斗至票　觜參危室餘炎勑急急如
五帝上帝勑

聚形

勅

呪曰

紅杏持到 卯 墨黒庚同 子 磨真計力 酉

襪膈聚成 午 靈寶萬物 中 消利六合

正一成法 知一可具 取驛令下攝

六合訣逐方炁吹彈

通流五炁落滅懸根呪

紅杏持左癱攣者伸震　墨黑尚上耳目聰明坎
磨真佑右緩癈者平兌　朧䙓下下跛痾起行離
靈寶沖中身强體輕中　青帝護魂肝木長榮卯
赤帝養炁心火光亨午　白帝侍魄肺金生成酉
黑帝通血腎水清停子　黄帝中主脾土安寧中

梵炁彌羅　自然成真中指中午炁
回尸起死　白骨成人子至亥天門炁
濟度垂死　絶而得生坎至離火炁九和十合
變化上清　急急如律令
向來所召靈官功曹天醫聖衆奉爲亡靈全

形復體一一如法莫不體乾坤造化之功運
陰陽和合之數密行匹配靡有乖違尚慮亡
人相貌雖全形神未淨更爲汝等念玉清神
霄太一合陰育陽神呪 呪見科範門
灑淨引魂赴室人間不潔世物膻腥伏此

妙音悉令清淨
臣謹重誠上啓
神農皇帝天醫聖賢列幕高真承行官吏仰
蒙拯濟皆得生全無任瞻依謹當奉送
如尋常齋醮止用前三幕拯療符法

如普度大齋必須用後數化門符法

靈寶玉鑑卷之三十四

寶玉鑑卷之三十五

蓋二

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

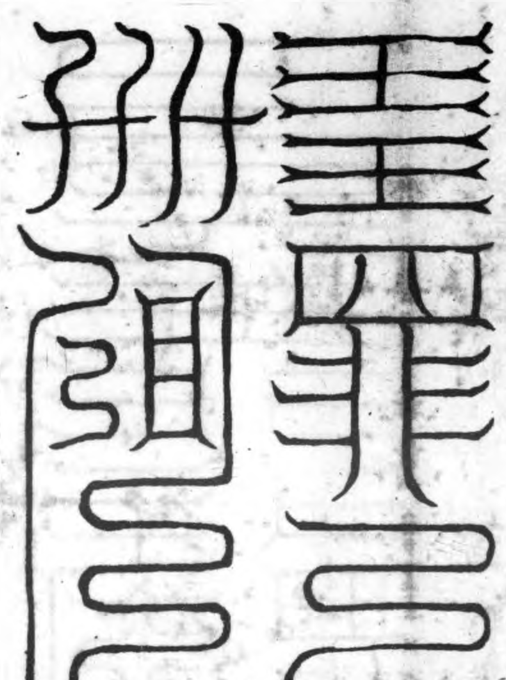

靈寶玉鑑卷之三十五

敷化解釋門

普度大齋用

追負財欠命冤結不解幽魂符

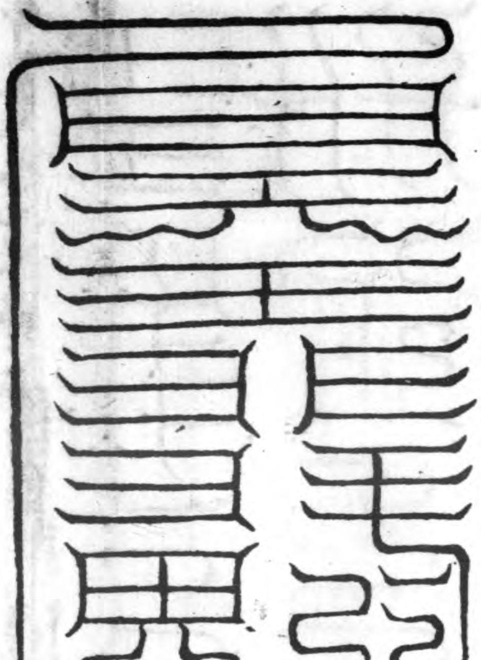
呪曰

靈寶垂慈　追度幽魂　解除冤結　削罪圵冥

眞符和釋　超入朱陵　急急如律令

追仇讎執對幽魂符

盖一

一

呪曰

陰靈陰靈　執對寒庭　宿世寃讎　負寃幽冥

累劫無化　伸告難平　眞符超濟　和釋上生

急急如律令

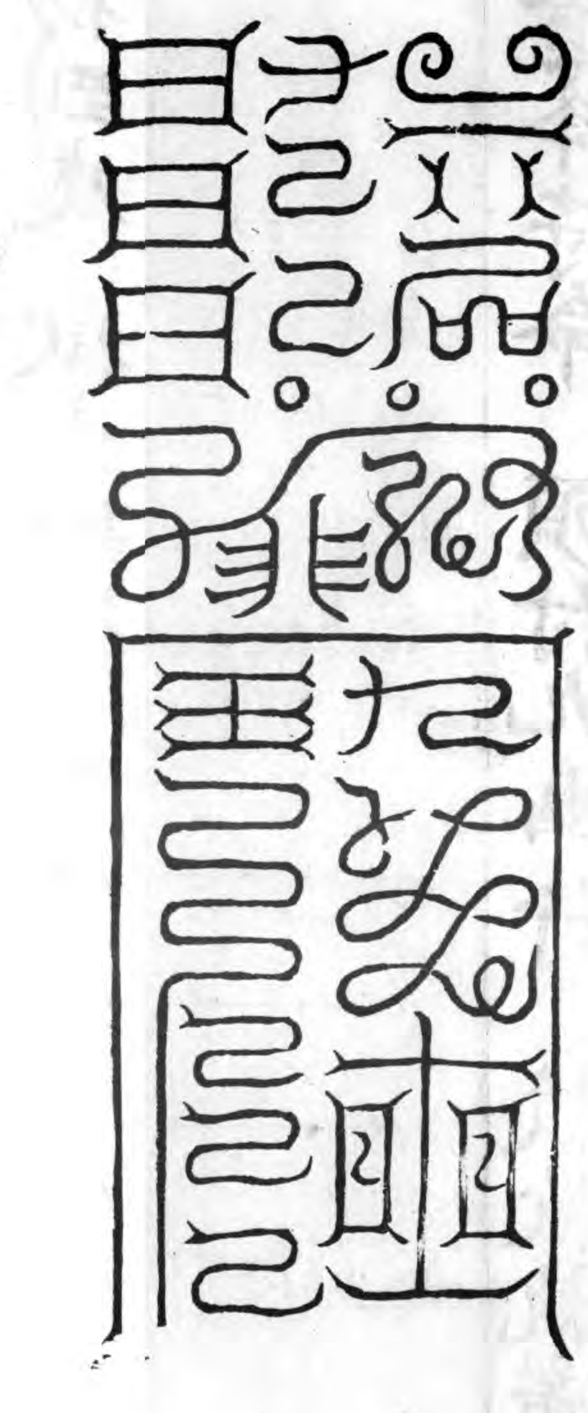
追嚼冤負債累劫相纏幽魂符

呪曰

靈寶真符　降付幽都　解釋纏對　消却愆書
帝勑到處　獄吏聽符　急急如律令

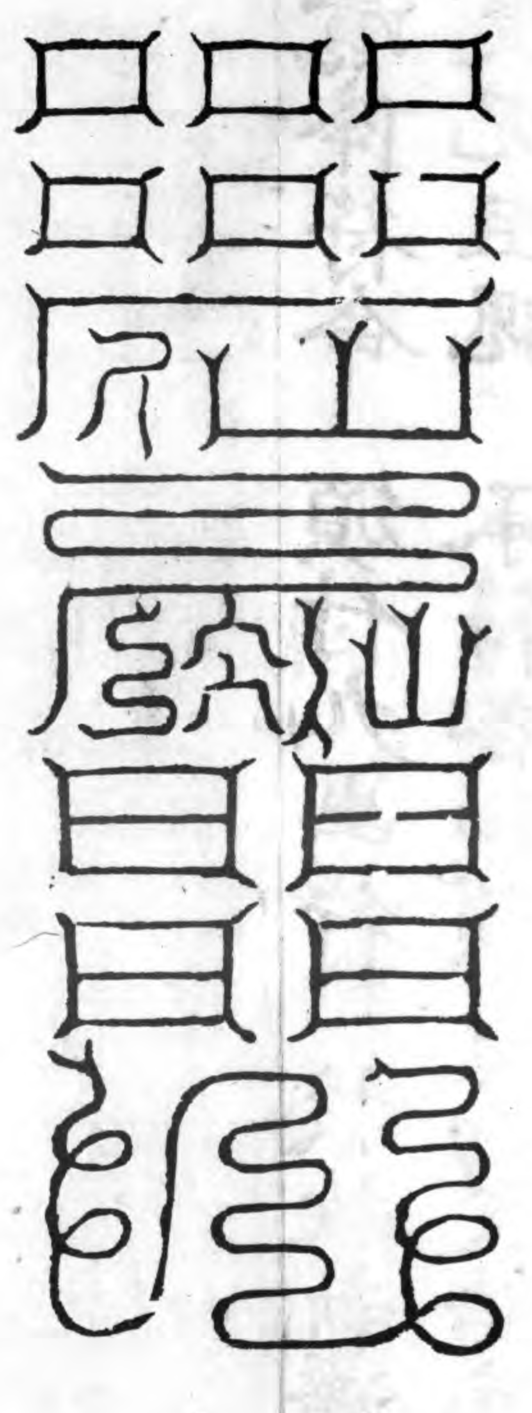
追被繫牢獄死魂符

呪曰

靈符普告　昇濟幽冥　諸獄囚魂　各釋消氷
冤隨善念　業報分輕　慈尊救苦　悉消雪痾
急急如律令

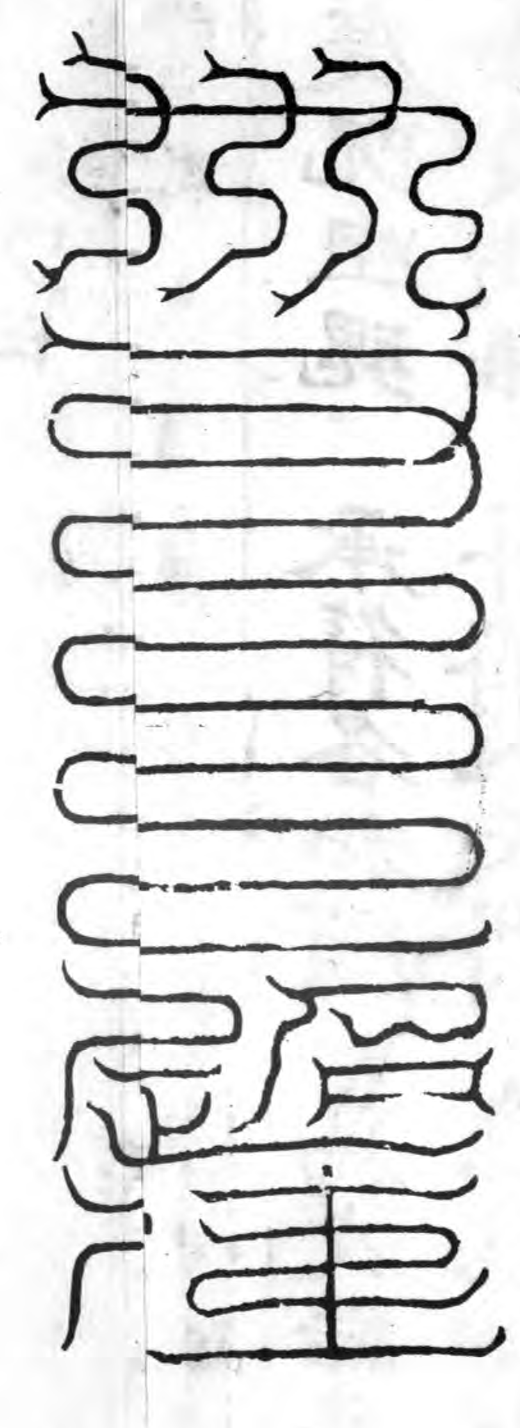
追僧道師尼亡魂符

呪曰

靈寶垂文　遷拔慈魂　下降幽戶　上度儀神
解除宿業　削退魔羣　慈魂昇度　煉質朱陵
神皈太陽　道德自生　急急如律令

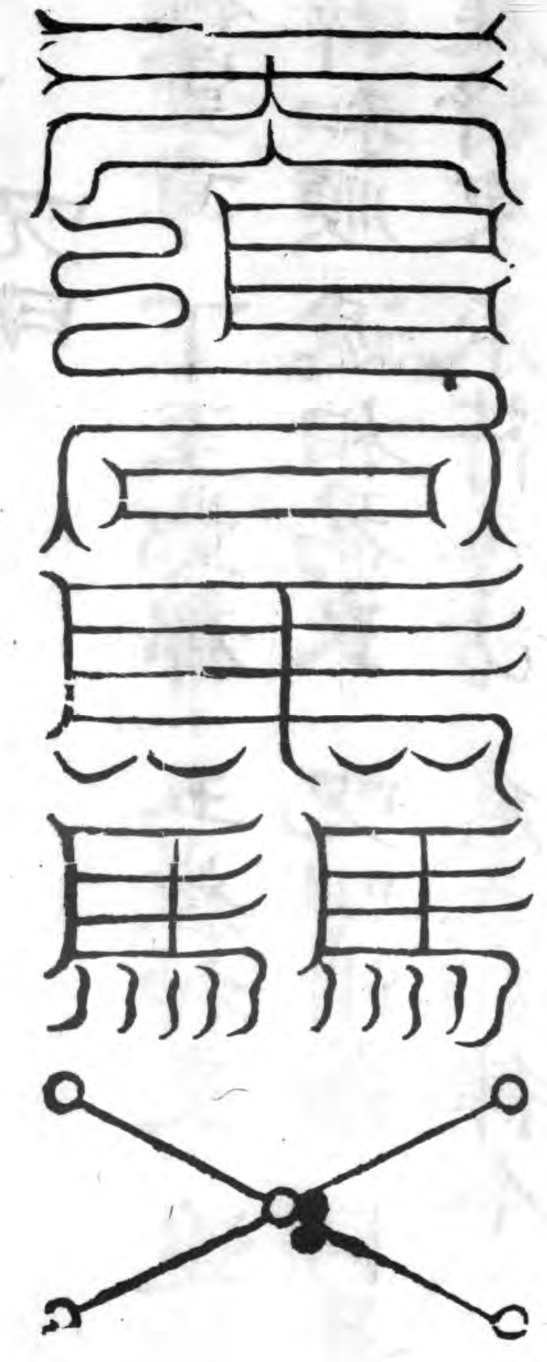
追奴婢横亡符

呪曰

玉清寶笈文　追度横亡魂　開度長夜府
昇濟九幽沉　真符罷執對　和順出幽冥
急急如律令

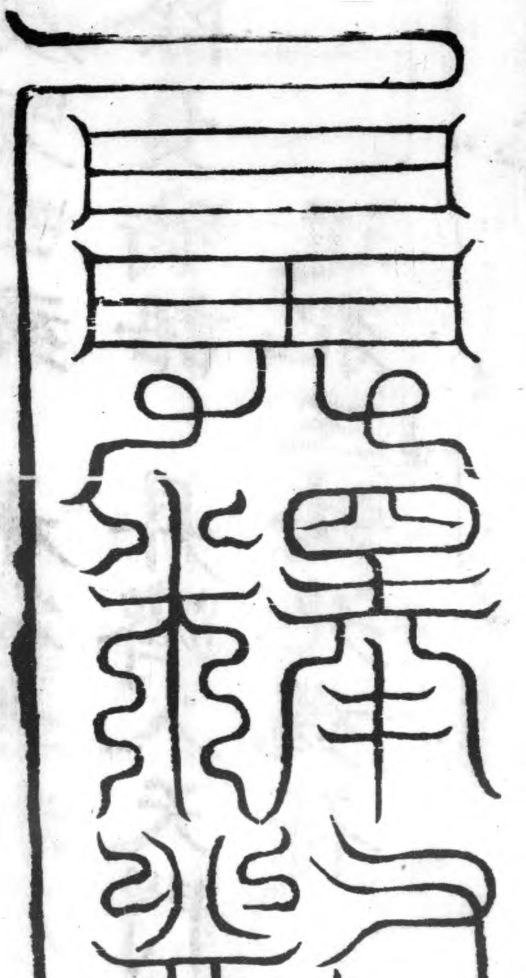
召五嶽吏兵追呪咀亡魂符

呪曰

五極靈章　下至酆都　五嶽神吏　追取亡魂
解釋和順　遞相爲良　呪咀消蕩　同昇天堂
嶽庭將吏　承符尋訪　急急如律令

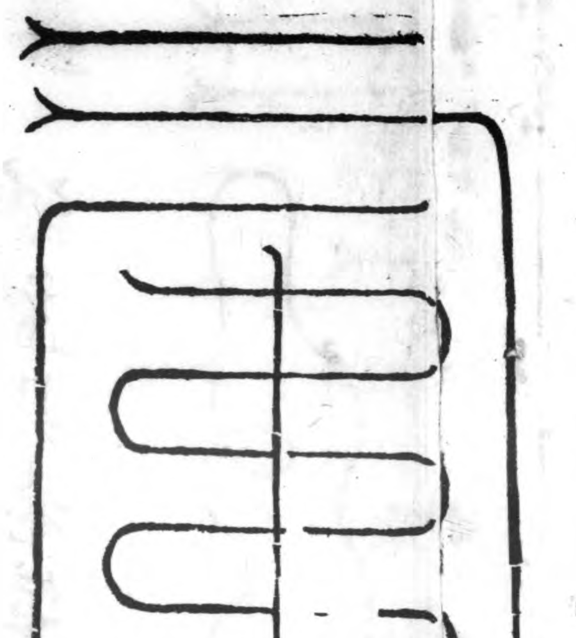
和釋呪咀上昇符

呪曰

玉清降符命　須付九幽行　拔救執滯魄
濟度呪咀魂　承符各和順　爲友結爲朋
消除負嘴語　昇濟入天門　急急如律令

追犯王法死魂符

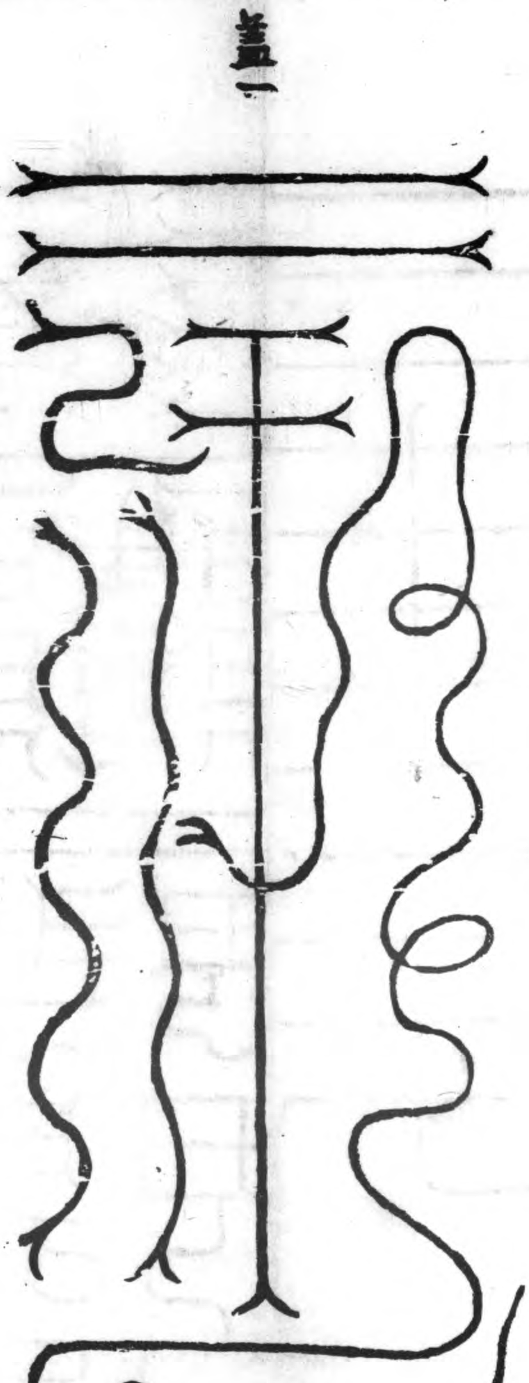

呪曰

靈寶眞符　須降幽寞　犯法滯魄　執對寒庭

啣寃負債　解釋無門　準令符命　釋對超生
同爲善友　煉質朱陵　急急如律令

追盜賊殺害身亡符

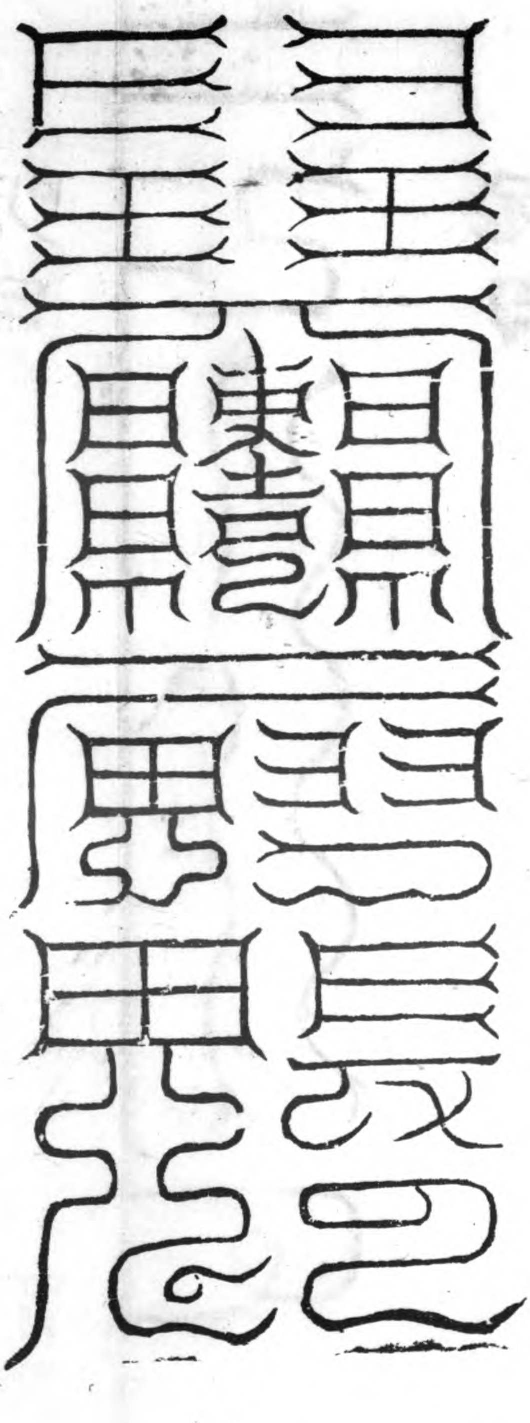

呪曰

靈符降下　遍告冥途　穿窬夜魄　被害之徒
寃寃報對　劫劫相呼　準令符命　超度南都

形體完全　快樂無爲　急急如律令

追飄沉大海幽魂符

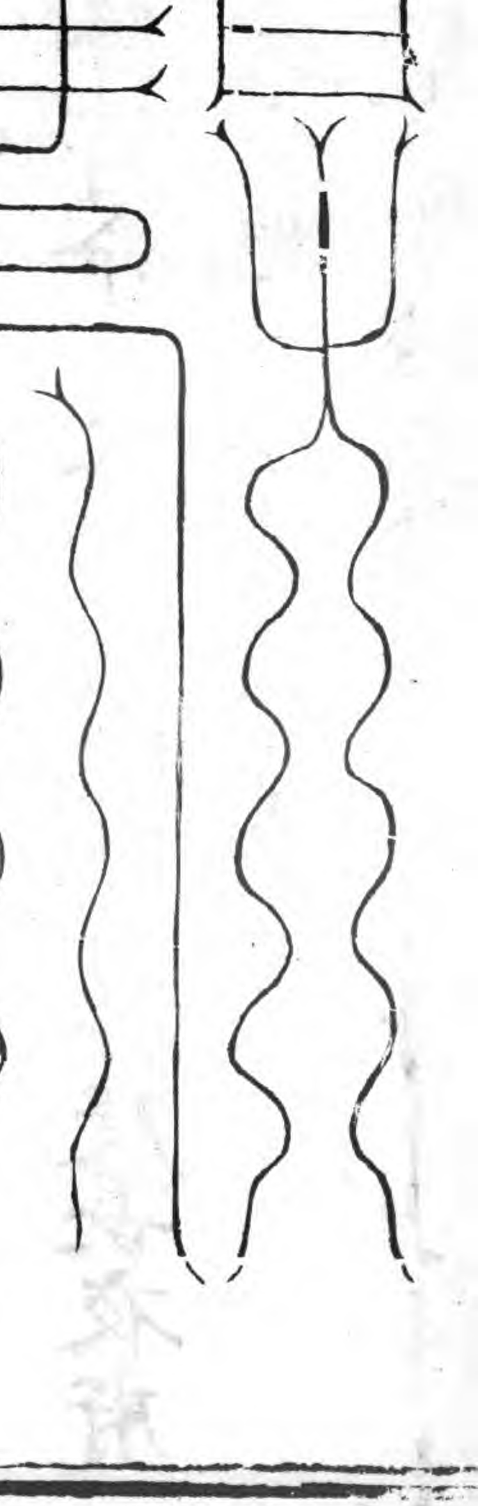

呪曰

元始降符命　大法濟飄沉　昇度長夜府

開度受生魂　急急如律令

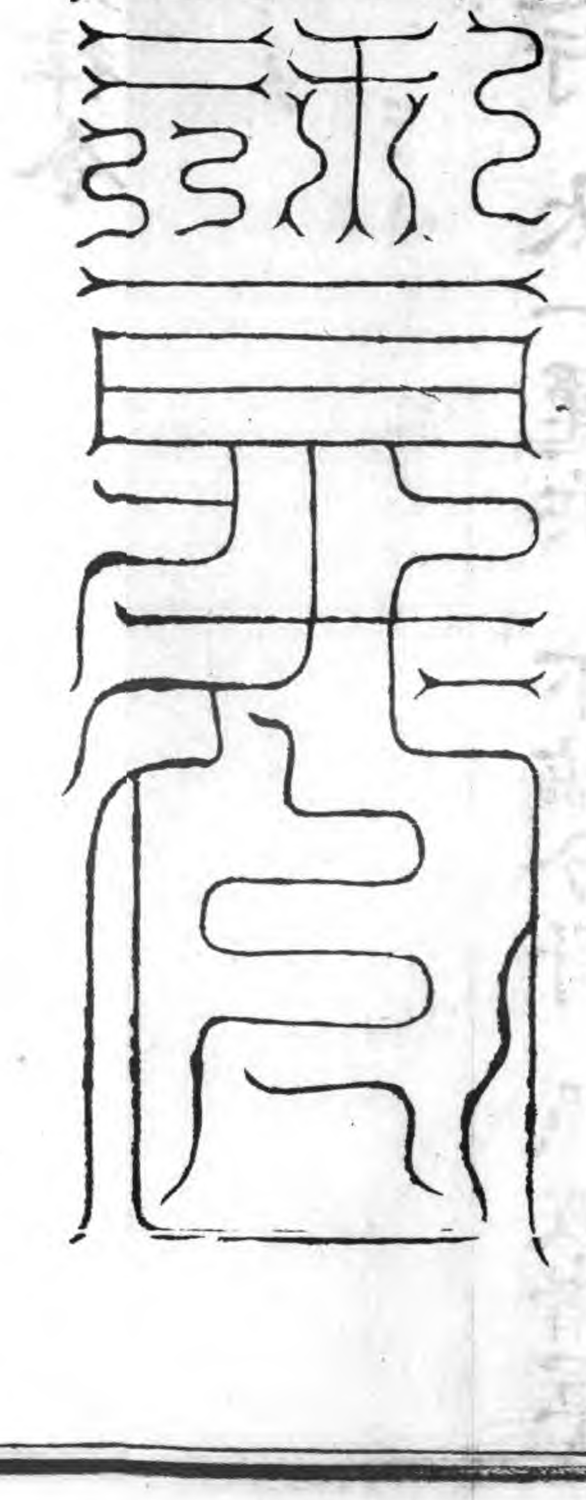
追虎狼蟲蛇所害亡魂符

呪曰

靈寶符命　開度幽陰　虎狼喪魄　來詣家庭
宿緣罷對　積債消輕　準令符命　昇度朱陵
急急如律令

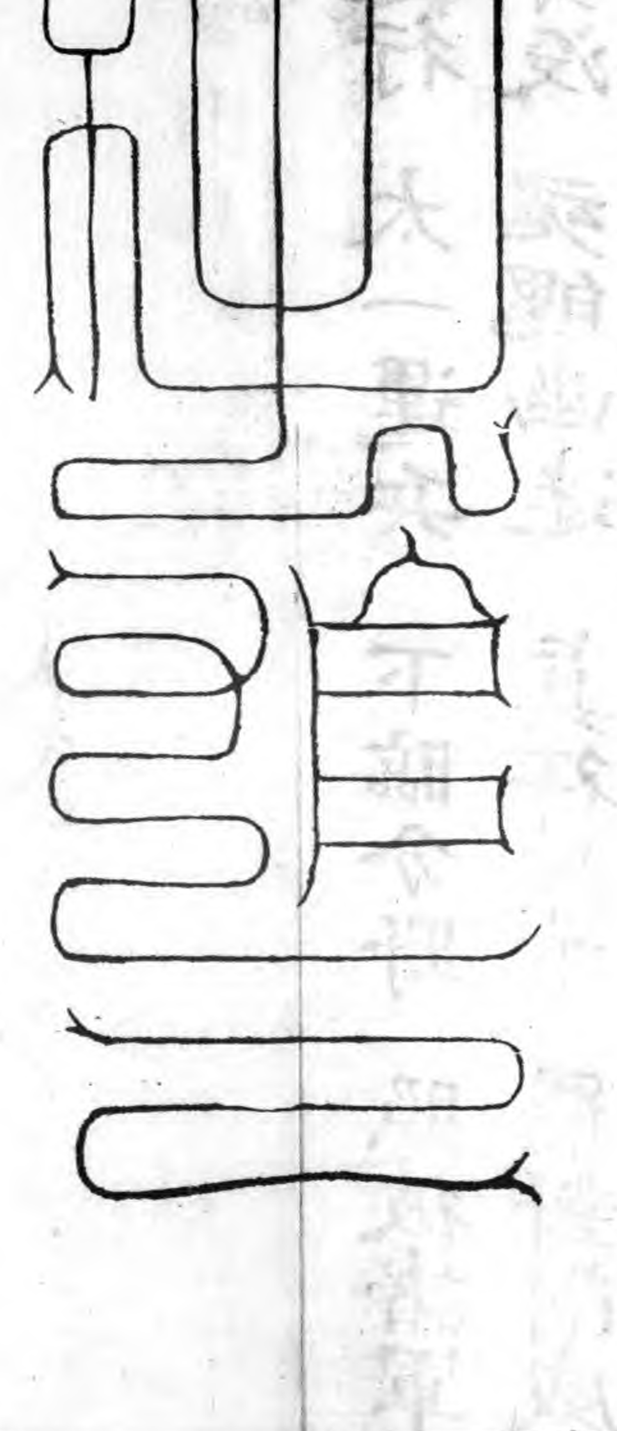
追末學道淺亡魂符

呪曰

玉清寶籙　降付幽關　地獄摧毀　鐵城開宣
末學亡者　使令神全　準令符命　再及人天
修心不退　道備昇天　急急如律令

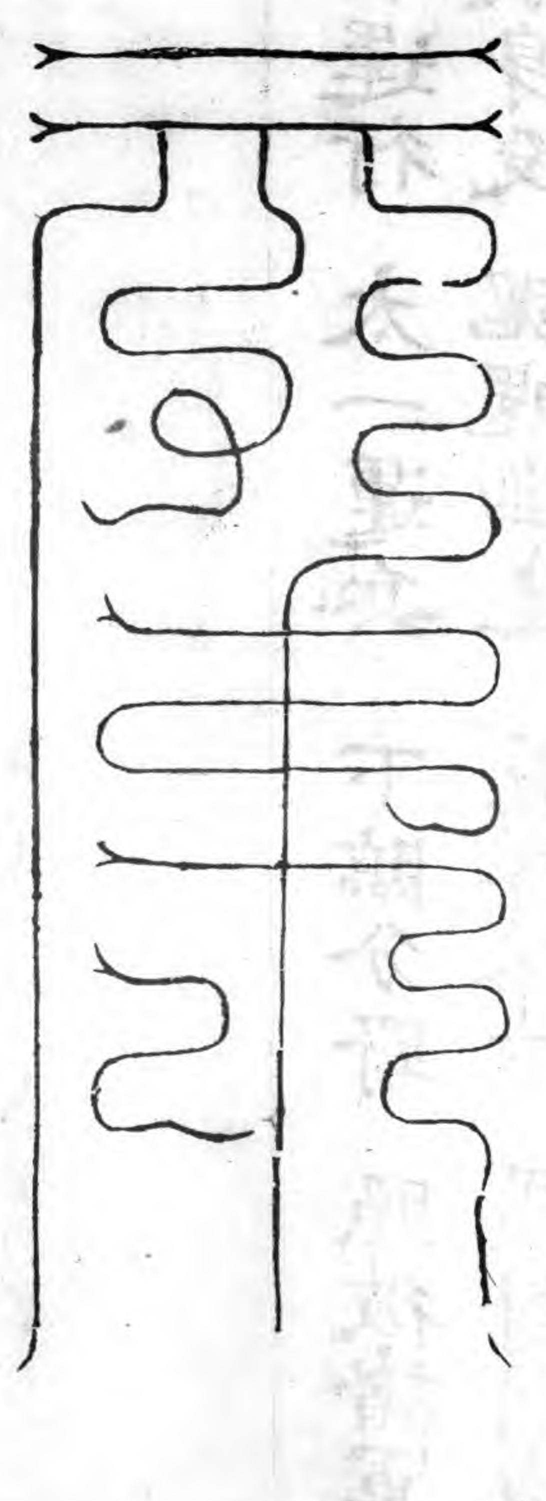
追被廟神攝喪符

呪曰

靈寶符命　急降廟庭　搜尋横喪　來詣家庭
廟神藏匿　東送酆城　檢此律令　滅亡其形
放出魂魄　煉質朱陵　魂神變煉　受化更生
急急如律令

追因水火喪亡符

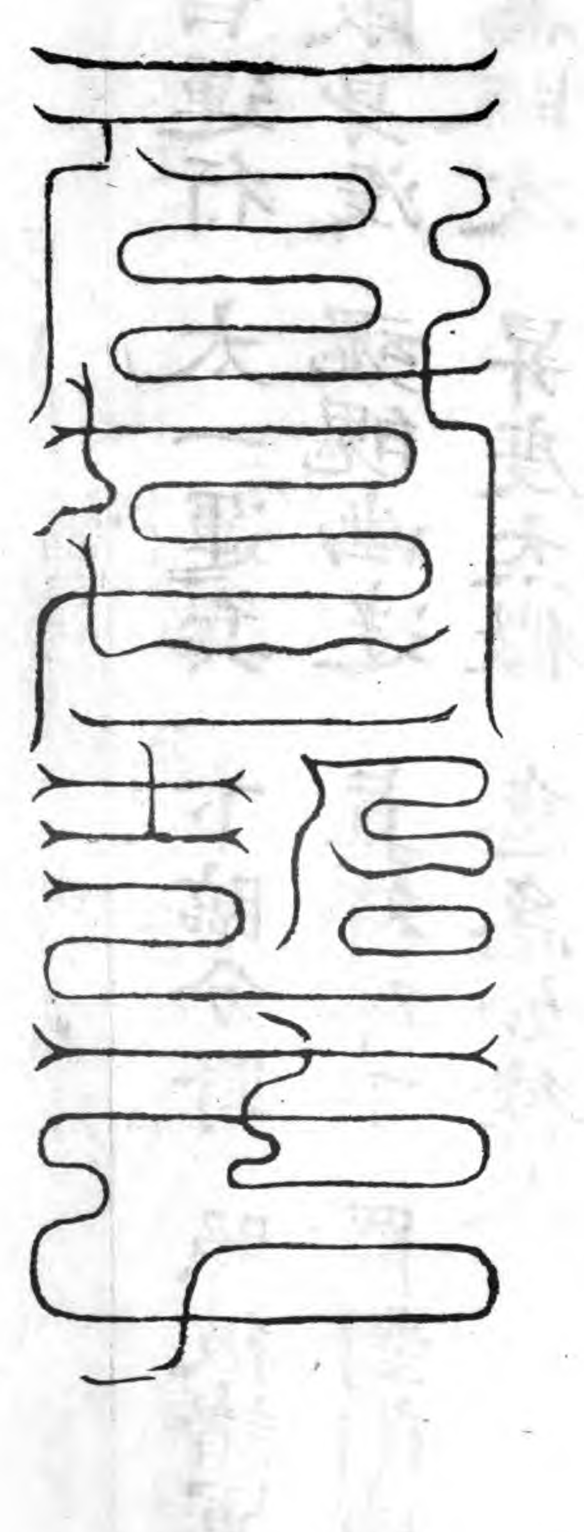

呪曰

靈寶眞符　下拔冥途　水火焚溺　魂魄昭甦
形神罷苦　淨魄還故　準令符命　速離幽途

煉質朱府　上生南都　急急如律令

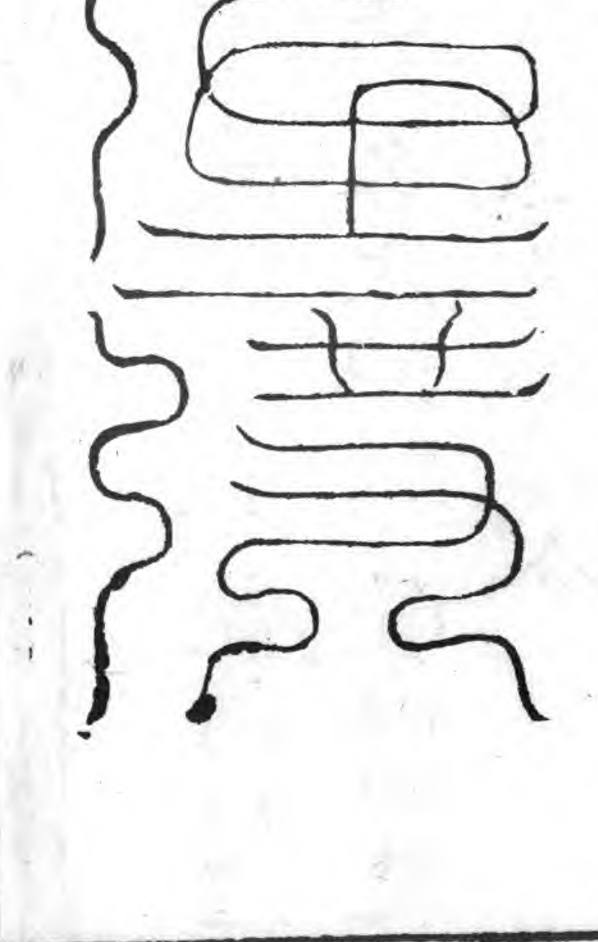
追爲商仕路身亡符

呪曰

太上寶籙　玉篆靈章　超度官貫　拔出地府
獄户罷對　關鎖開張　魂神受鍊　昇度太陽
急急如律令

追凍餒流離亡魂符

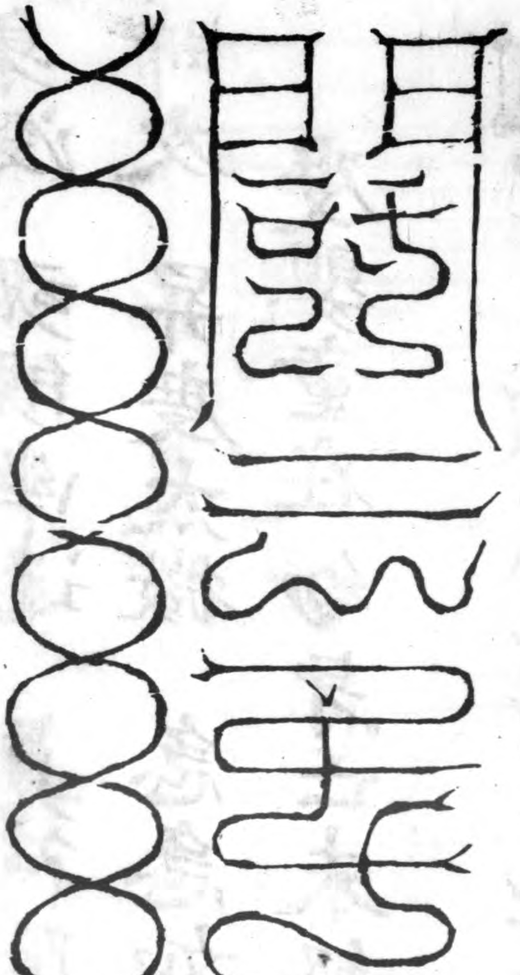
呪曰

玉清眞符　須降三途　凍饑滯魄　散蕩枵虗

賜之靈篆　超出冥途　各生飽腹　骨肉昭甦

煉質朱府　昇上南都　急急如律令

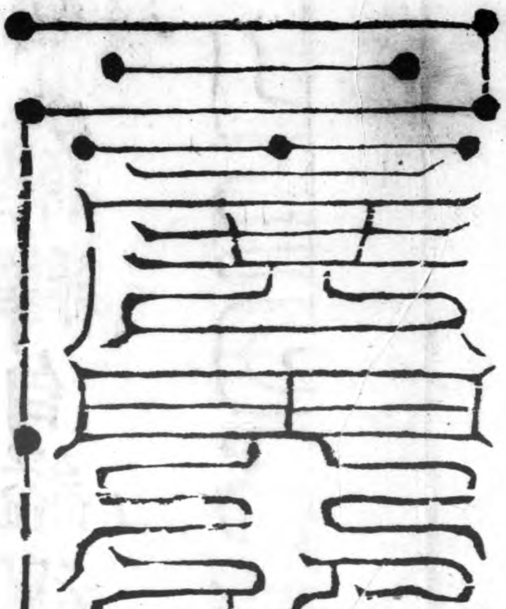
進諸軍陣鬬之符

呪曰

太白運行　太一運兵　下臨分野　照彼諸軍
對敵身沒　魂魄幽迷　眞符降下　罷對削威
和爲師友　昇度太微　急急如律令

度嬰童在幼身亡未解脫符

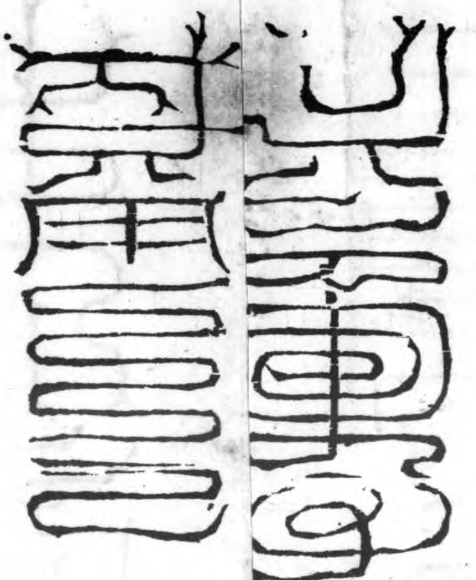
呪曰

靈寶大慈尊　昇度幼亡魂　超度三界難

托仙貴人身　解釋前緣債　變煉化成眞

急急如上帝律令

解釋自縊魂符

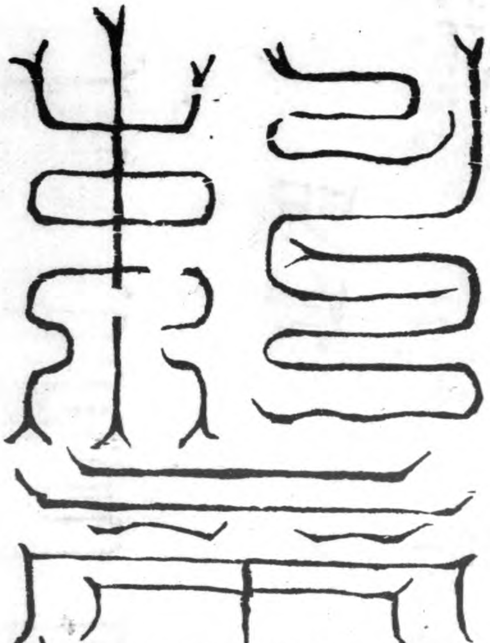

呪曰

滯魄靈靈　上應天庭　寃縊自害　身沒幽冥

準此符令　和釋超昇　急急如律令

度殺傷死魂符

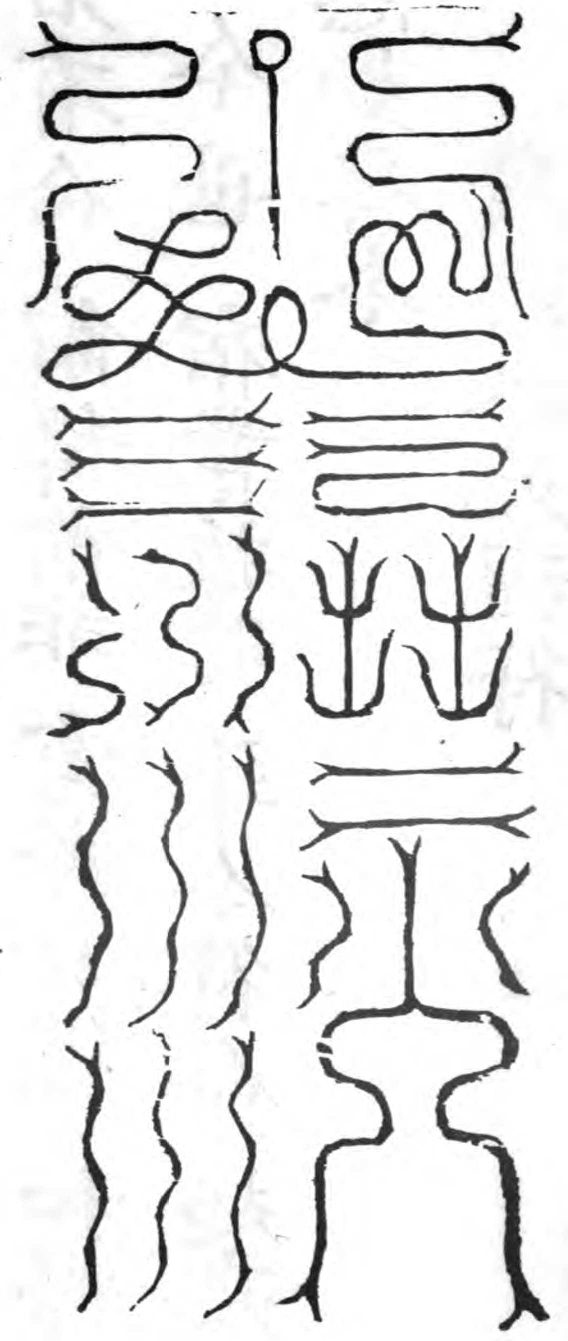
呪曰

帝君有命　解釋前非　寃對自纏　和釋咸皈

亡人令世　宿業拔時　準令符命　超度天僊

急急如律令

度溺水死魂符

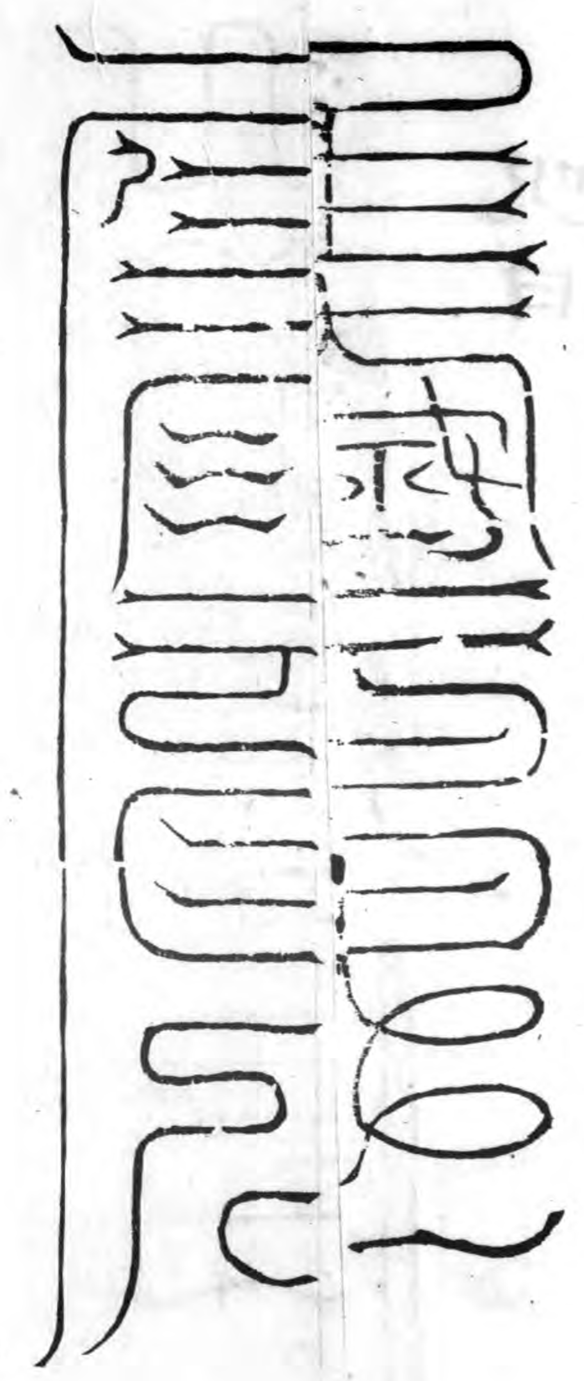

呪曰

江海之神　河瀆之君　昇度水魂　超出幽沉

準令符命　火急奉行　急急如律令

度伏連古疰亡魂符

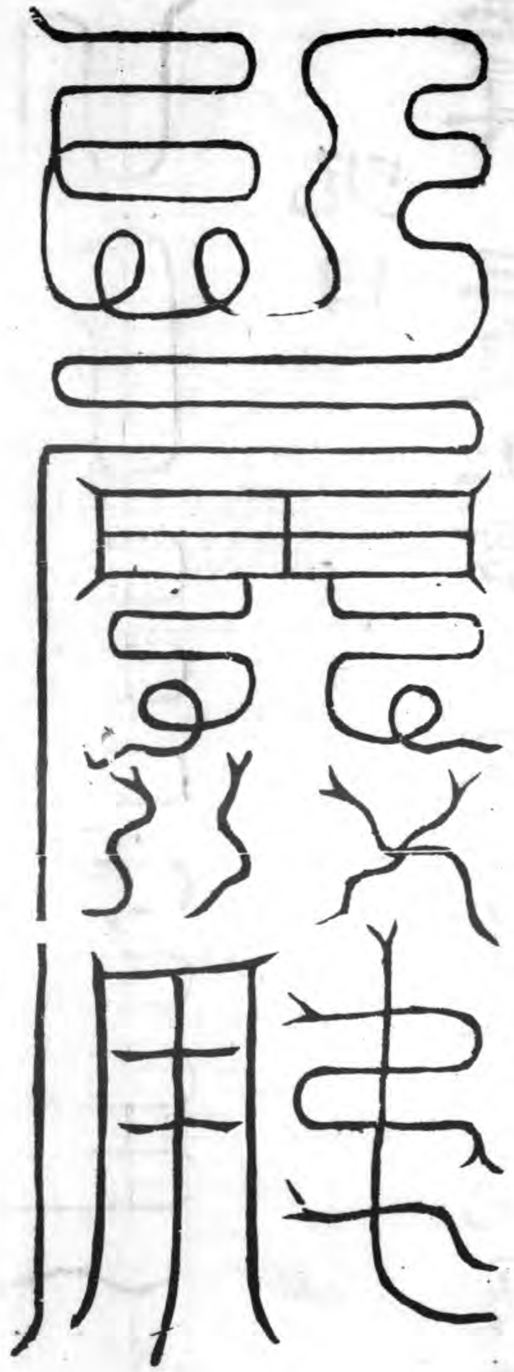
呪曰

三尸之靈　九疰亂神　喪神魂魄　傳疰敗真

玉清符命　追拔幽爽　捨惡從善　飛昇紫庭

急急如律令

度中毒藥身死亡魂符

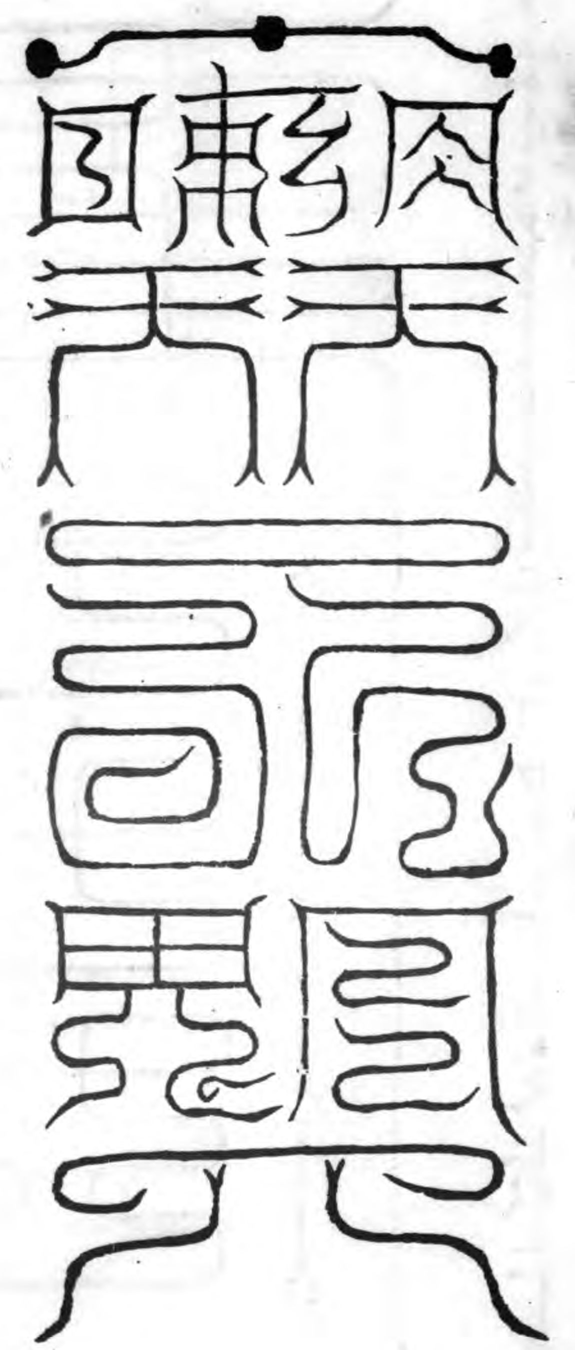

呪曰

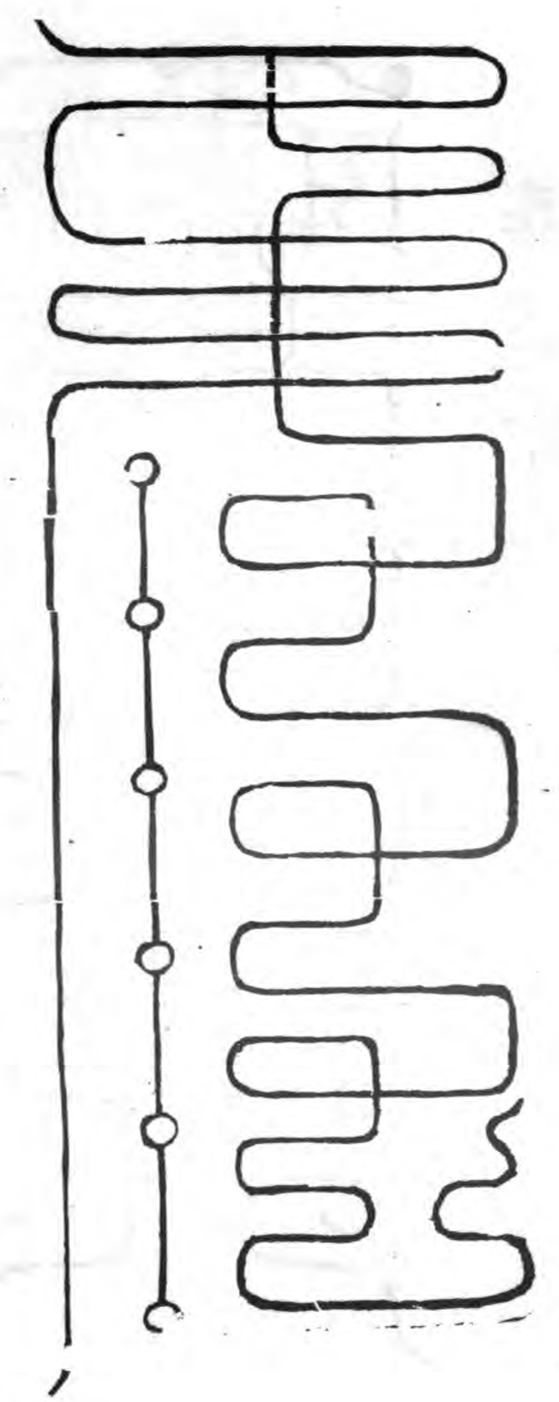
靈寶符命　告下幽冥　衛冤苦爽　執對寒庭

承符解釋　超上朱陵　急急如律令

和冤釋對符

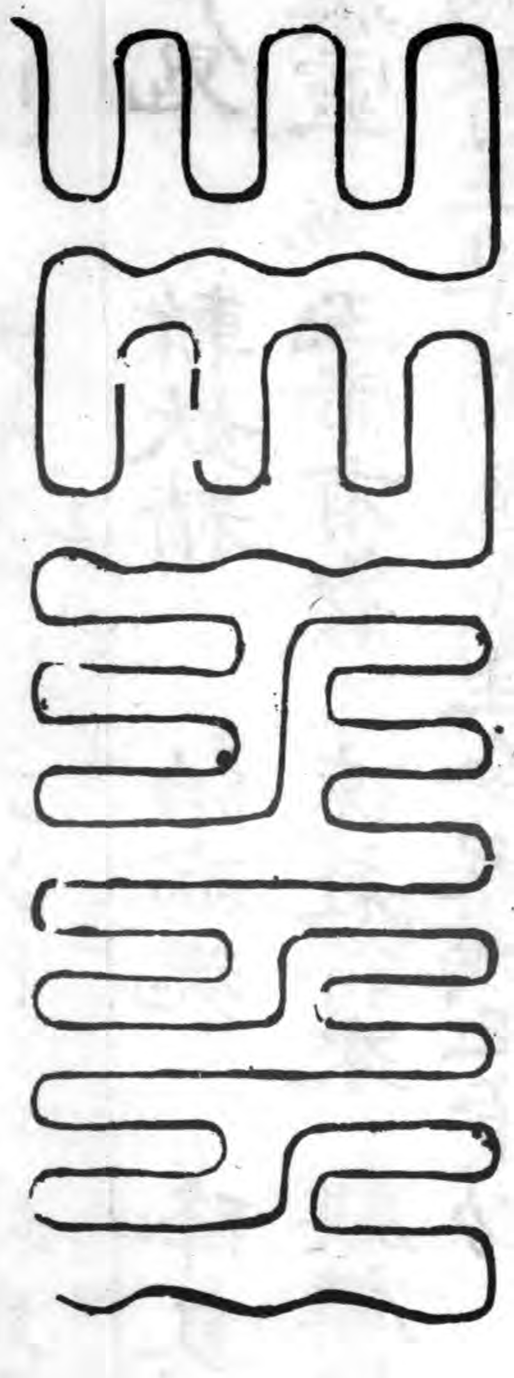
解穢符

右符仍用前解穢品中九鳳破穢符神水

清明符兼用之

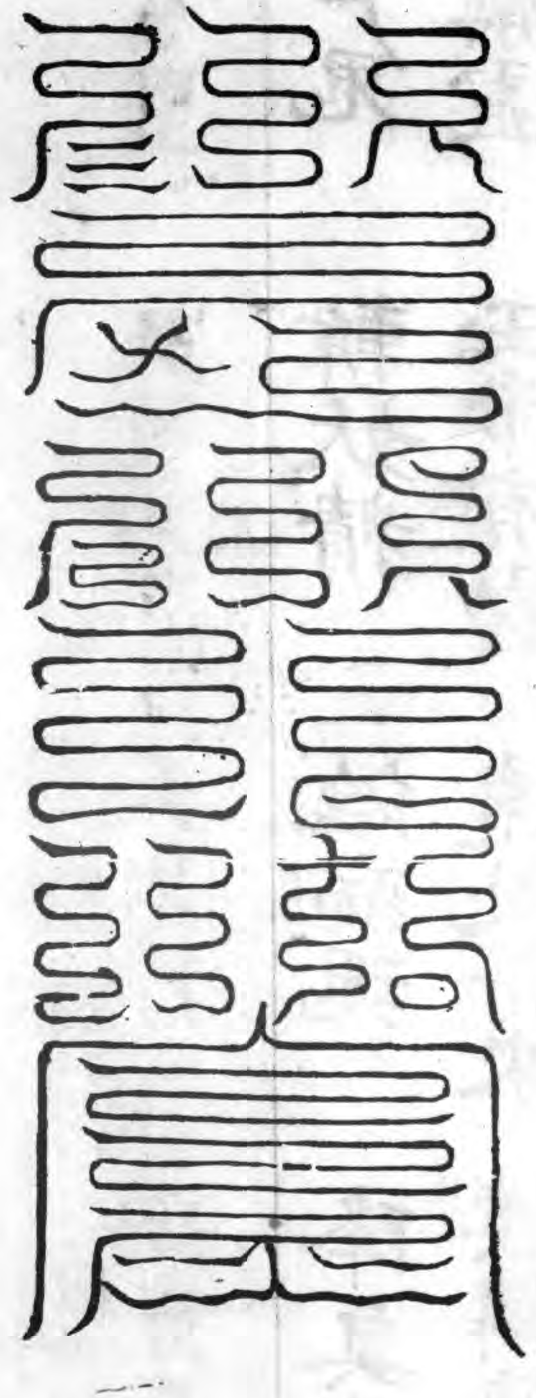
召天醫符

呪曰

玉帝玉真　三皇上君　太一司命　桃康大神
呼毒猛虎　擲火天丁　驅兵將士　破鬼滅形
五臟神君　各保安寧　酆都曲府　明立鬼營
大千魔王　統領吏兵　神聖工巧　敷藥靈童
天醫下降　拯救亡靈　急急如上帝律令

請天醫召萬神符

呪曰

天醫大聖　地醫元神　靈丹仙藥　溥救亡魂
降臨真炁　聞召速臨　急急如律令
北極上書　掌執樞機　千靈萬聖　召出天醫
衆病摧滅　名達帝知　急急如律令
紫微鬱秀　輔翼萬仙　仙源顯道　普救民愆
是病除瘥　是惡須蠲　天醫靈官　地醫神官
仙聖功曹　速降壇前　五元真炁　攝藥濟緣

急急如上帝律令

麒麟降藥符 書欄上

呪曰

上台一黄 却去不祥 中台二白 護身鎮心

下台三青 治病安神 南極長生大帝勑

天醫靈 天醫聖 天火降 地火飛

縛尸鬼　斬妖精　治病魂　降真炁
施藥靈　玉帝有勑　速赴符來　麒麟使者
速駕醫王準南極長生令璇璣玉帝勑

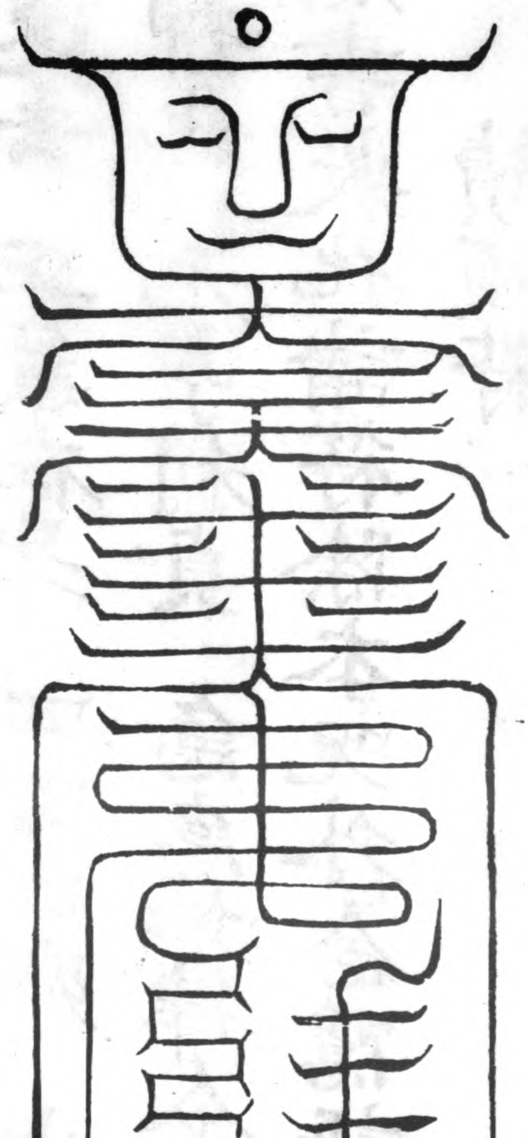
降醫藥呪

五臟元君　總領大神　香鍊汝體　制汝魂神

心肝脾肺　腎齒且靈　元皇正炁　流注汝身
邪氣速去　正氣在身　四百四病　咸得痊平
功歸神化　元亨利貞　急急如律令

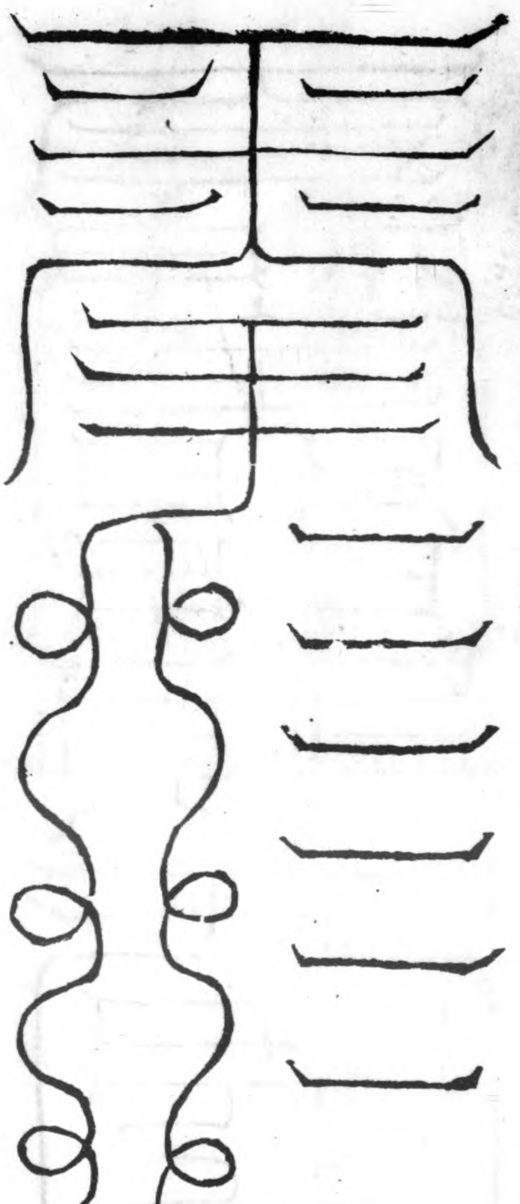
應書敕化諸符除本呪外念隱語書之

續頭符

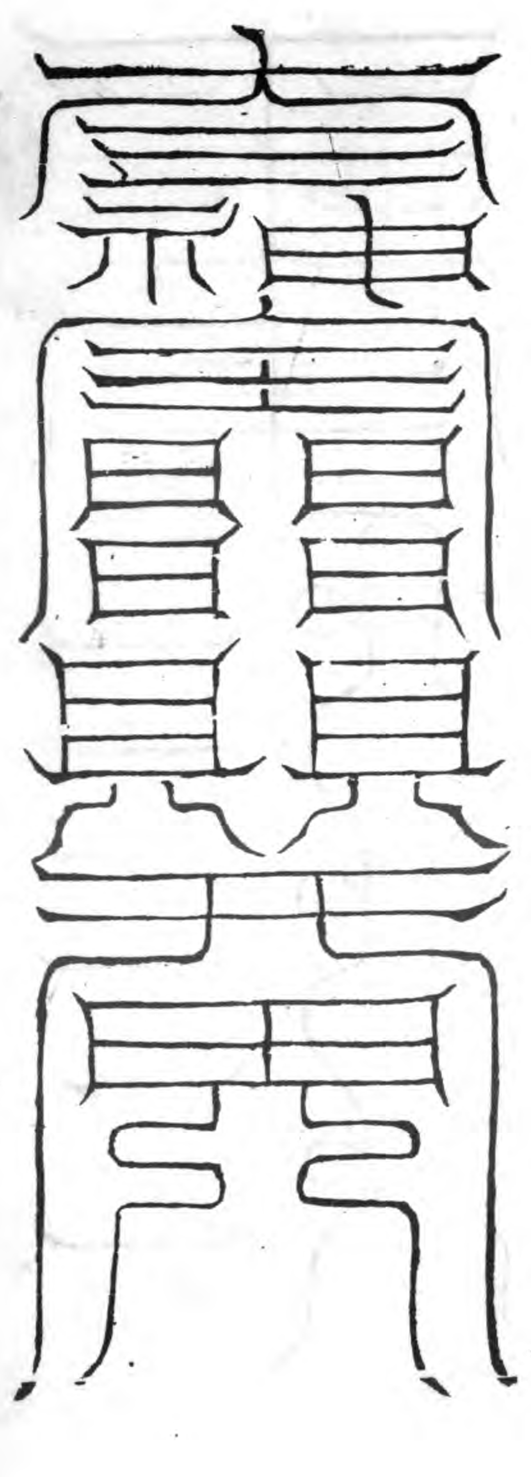
安舌續脛符

玉清訣 東南炁

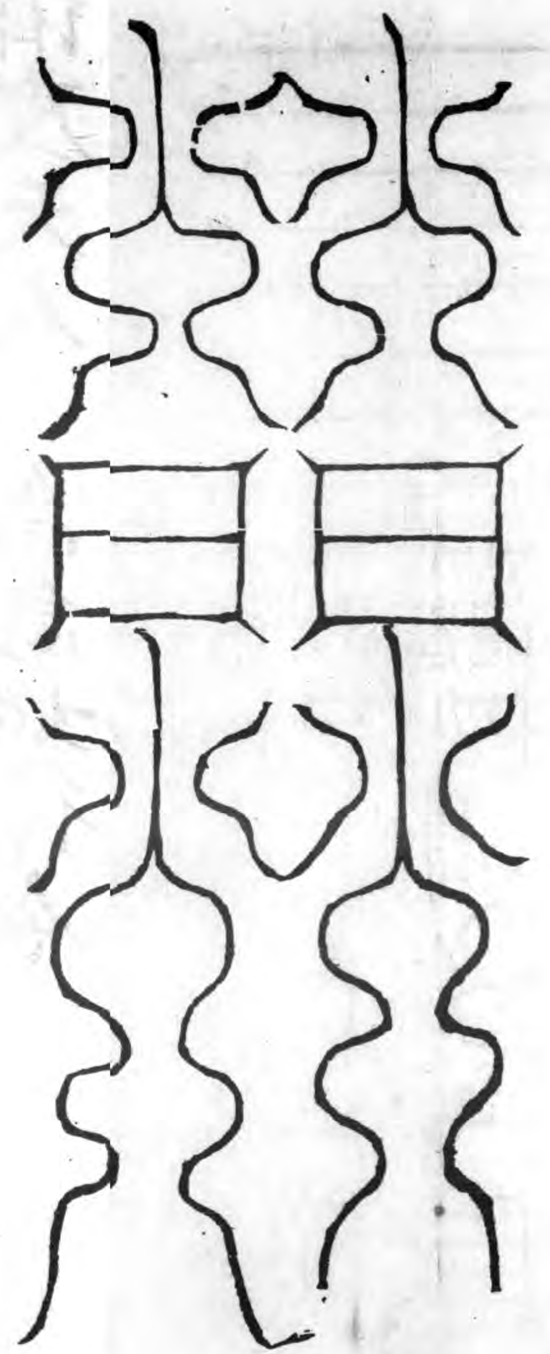

青地朱書七畫斗諱六圈南斗諱

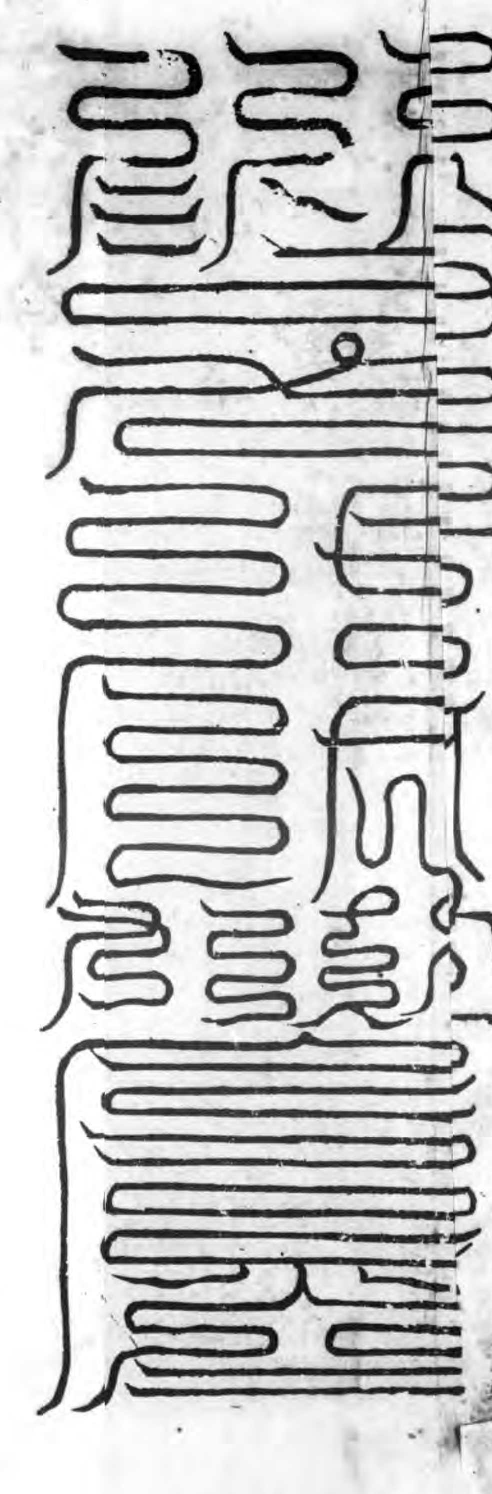
接肢體符 又名只形全體

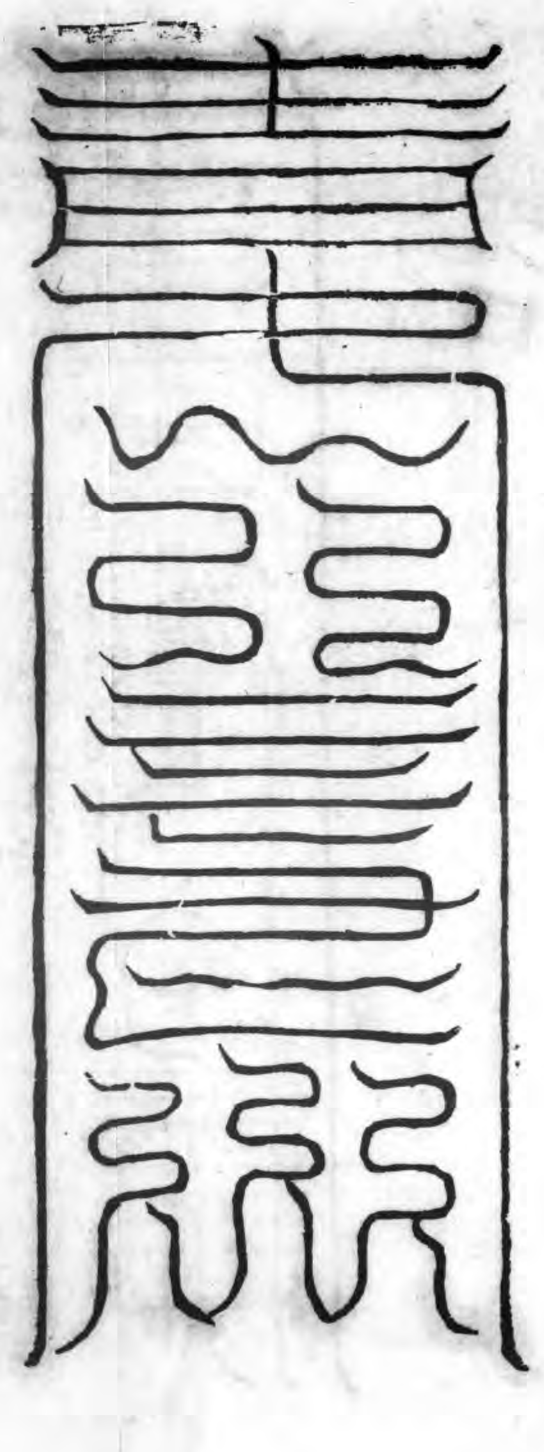
呪曰
玉清元始尊　勑下天醫神　完全枯朽骨
普濟度天人　急急如律令
生頭舌手足符

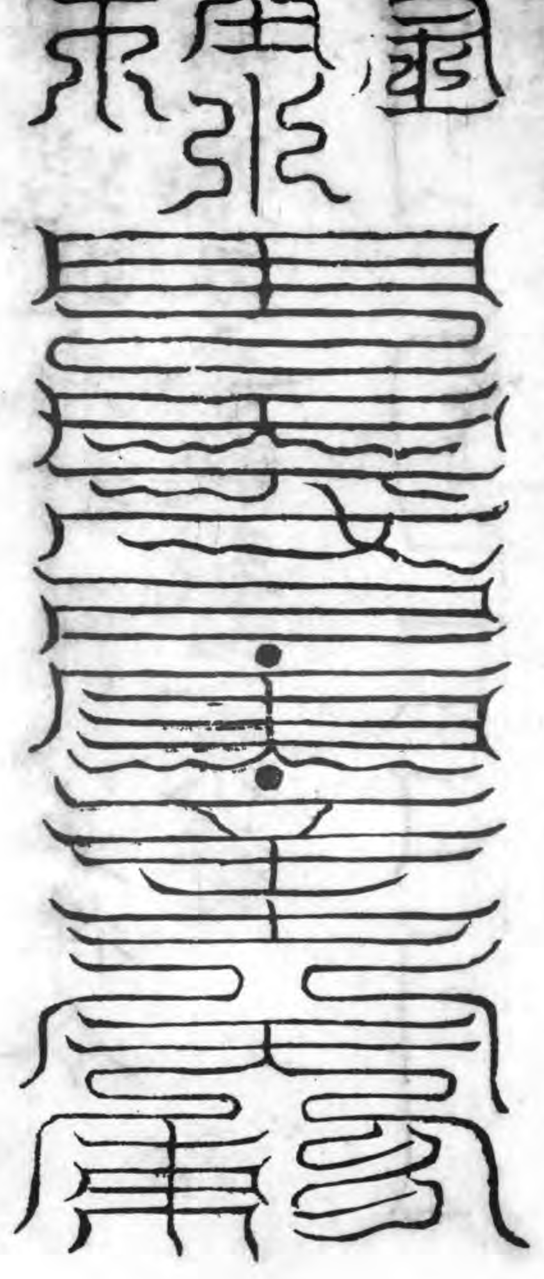
呪曰
太上聖教　託物通靈　令化手足　續頭通名
賜汝幽魂　速得全形　聽吾功勛　立獲超升
已枯復榮　已滅復生　得生手足　更稟本靈
急急如律令
續肱首符

呪曰
太上大慈　死者能完　神形得妙　上朝玉宸
急急如律令
救療牢獄杻械死亡符

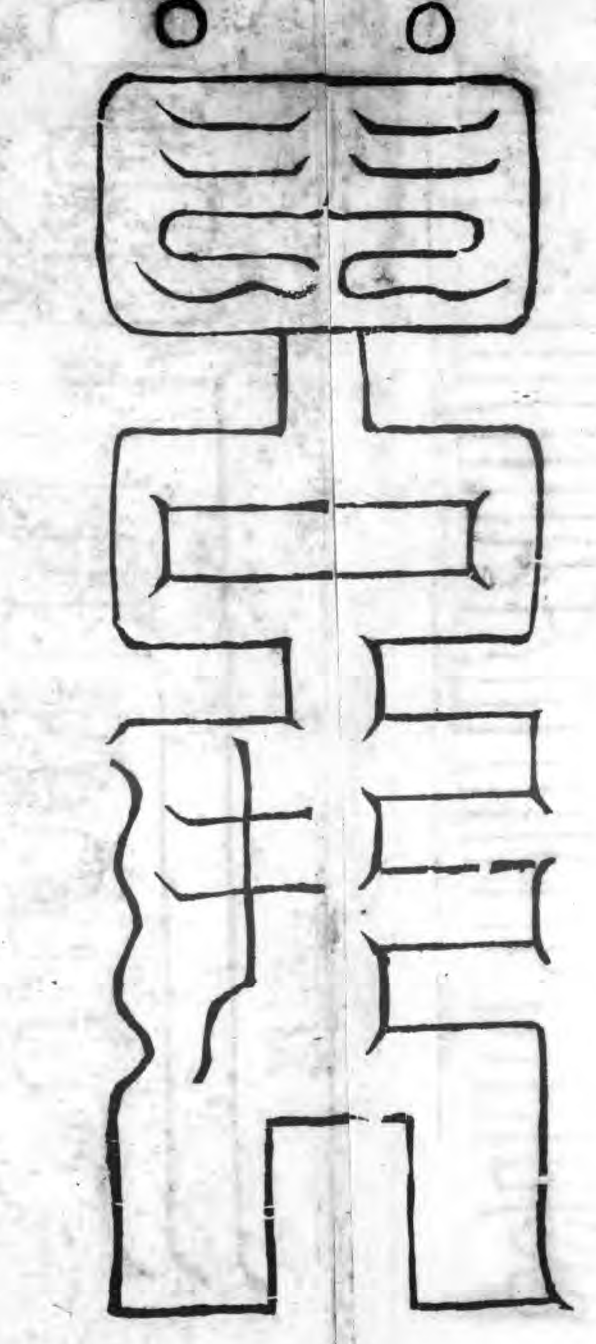

呪曰
已枯復榮　已死復生　得脫囹圄　永離狴牢
急急如上帝律令
救療火燒焦悶之衆符

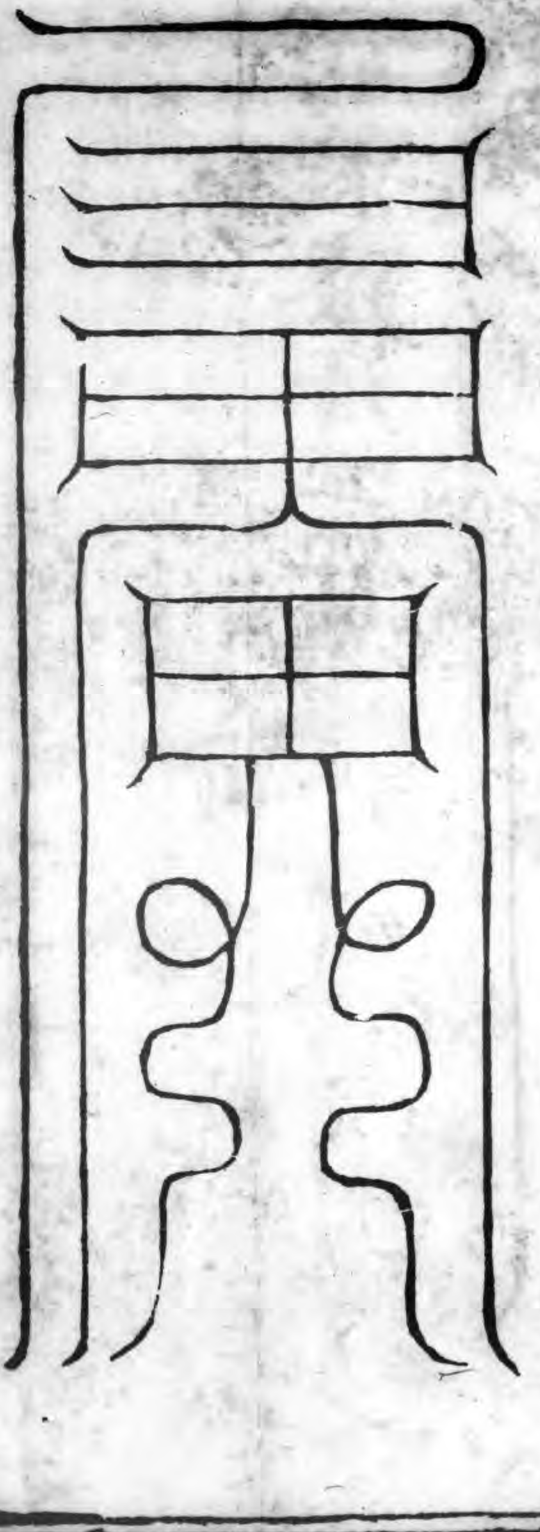

呪曰

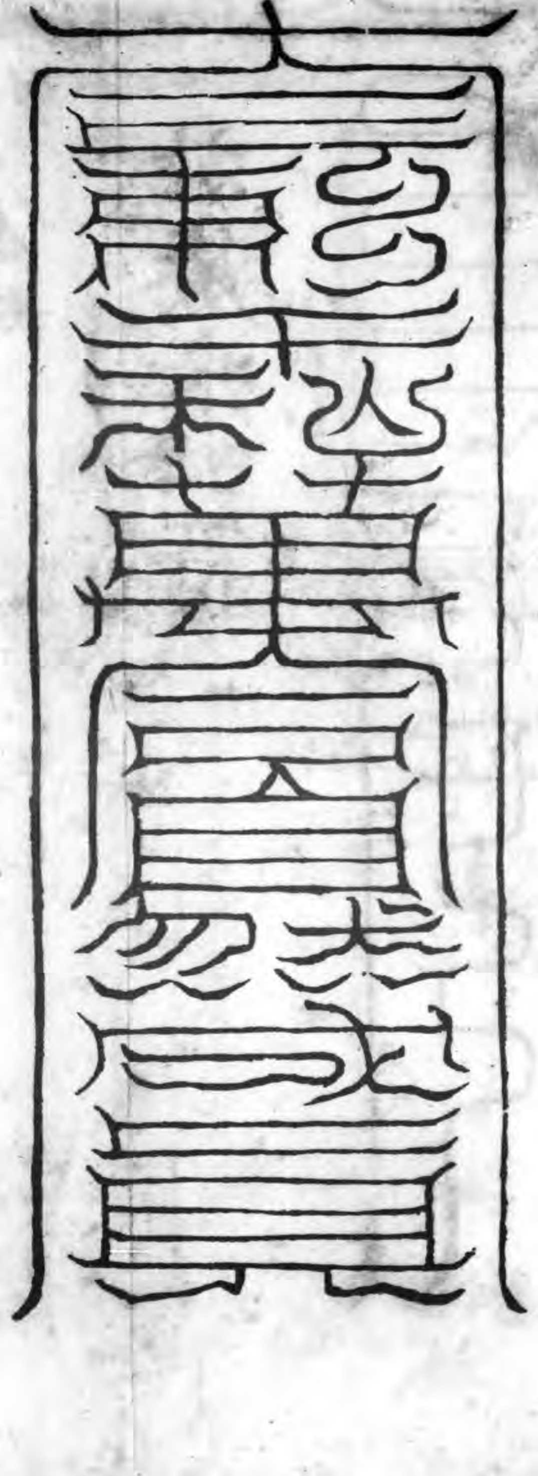
劫火當身　罪累纏形　借我天醫　付汝之神
竭磨大神　速速奉行　急急如律令
救療刀兵殺戮之衆符

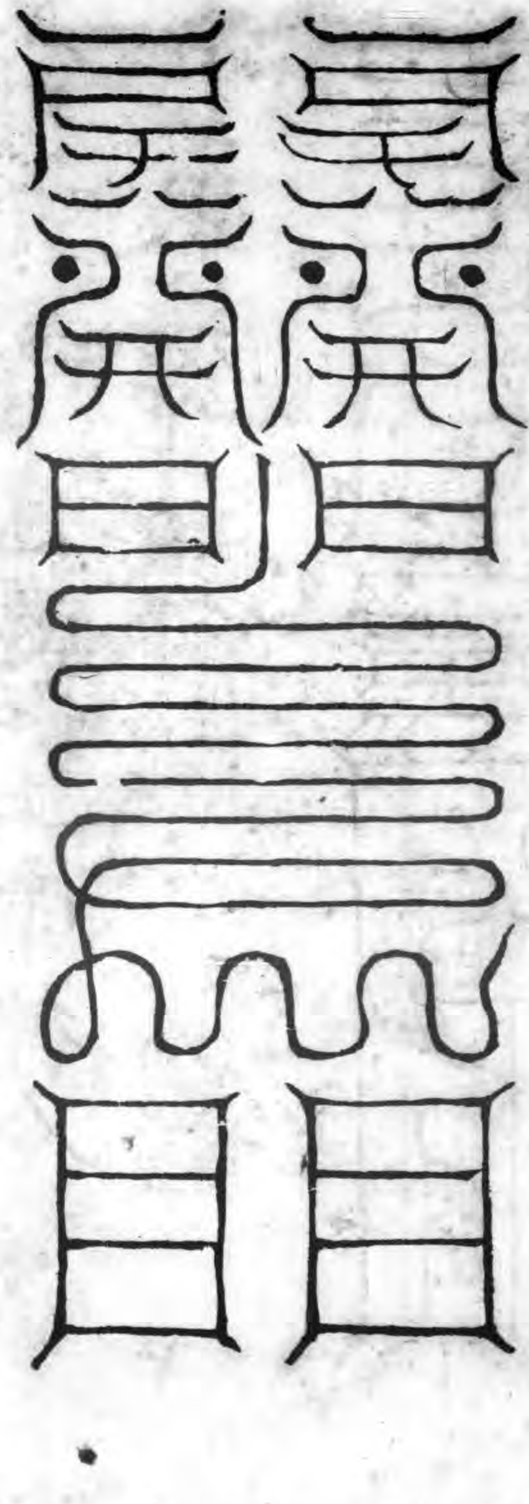
救療軍陣死亡之衆符

呪曰
太白連天　太一運兵　下臨分野　照彼諸軍
對敵身殁　魂魄無歸　眞符降下　罷對削威
和爲善友　升度太微　急急如上帝律令
救鰥寡孤獨之衆符

呪曰
陰陽混合　二炁交并　鰥寡孤獨　異骨成親
貧窮困苦　咸得興隆　急急如律令
救療瞽目符

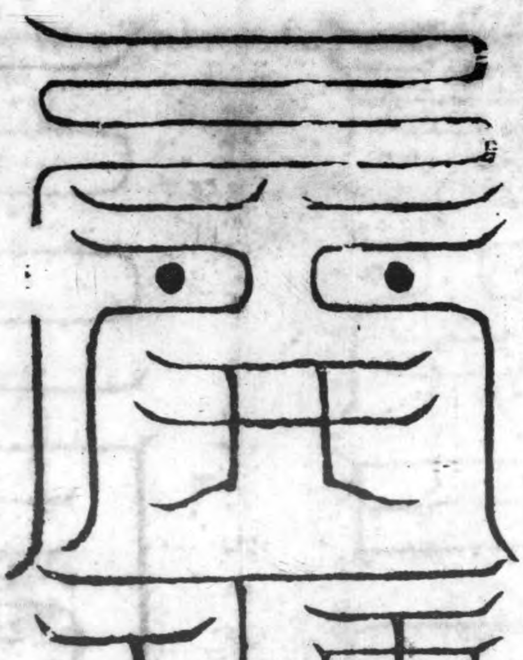

呪曰

日月陰陽　二氣生精　令蒙太上法

速爲開光明　急急如上帝律令

救療聾聵符

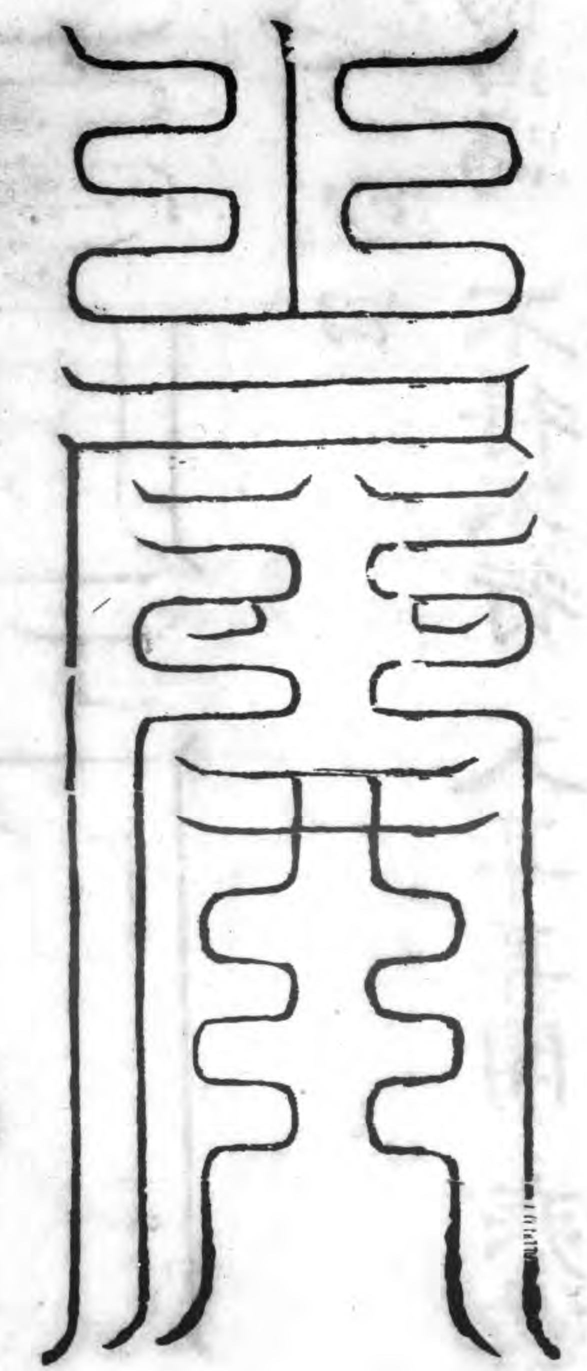

呪曰

東鳴西鳴　不得不行　入耳耳聞　疾速得行

急急如律令

救療瘖啞符

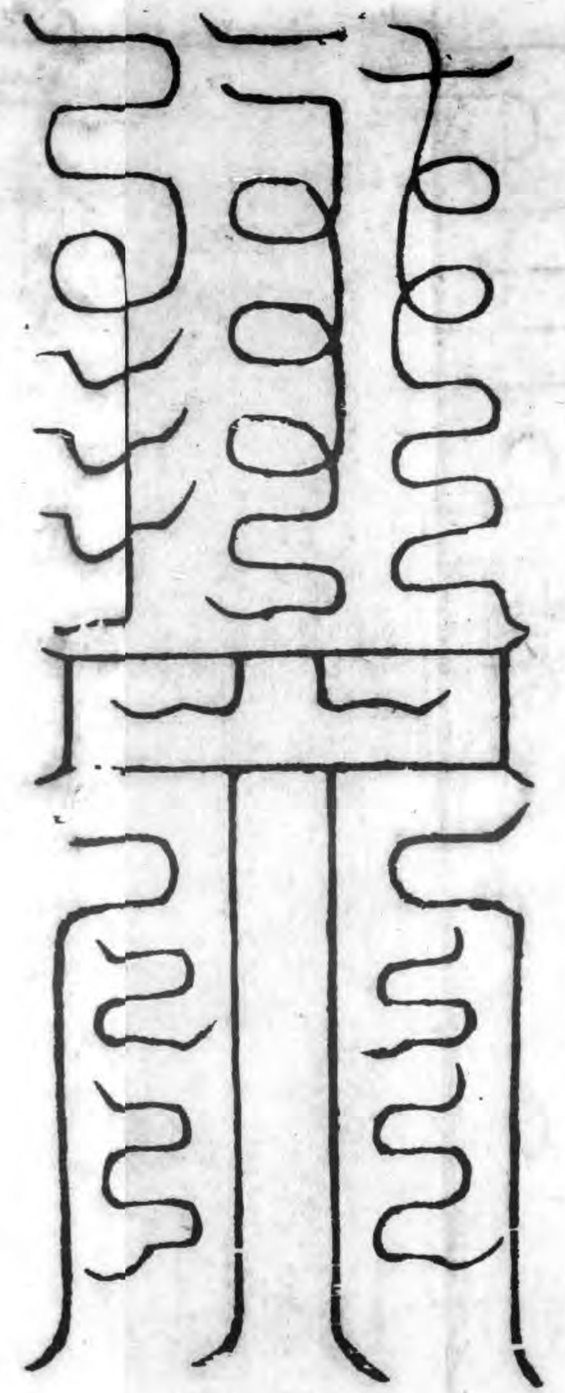

呪曰

大音小音　一切音聲　一切通心　立便生音

急急如律令

救療傳尸符

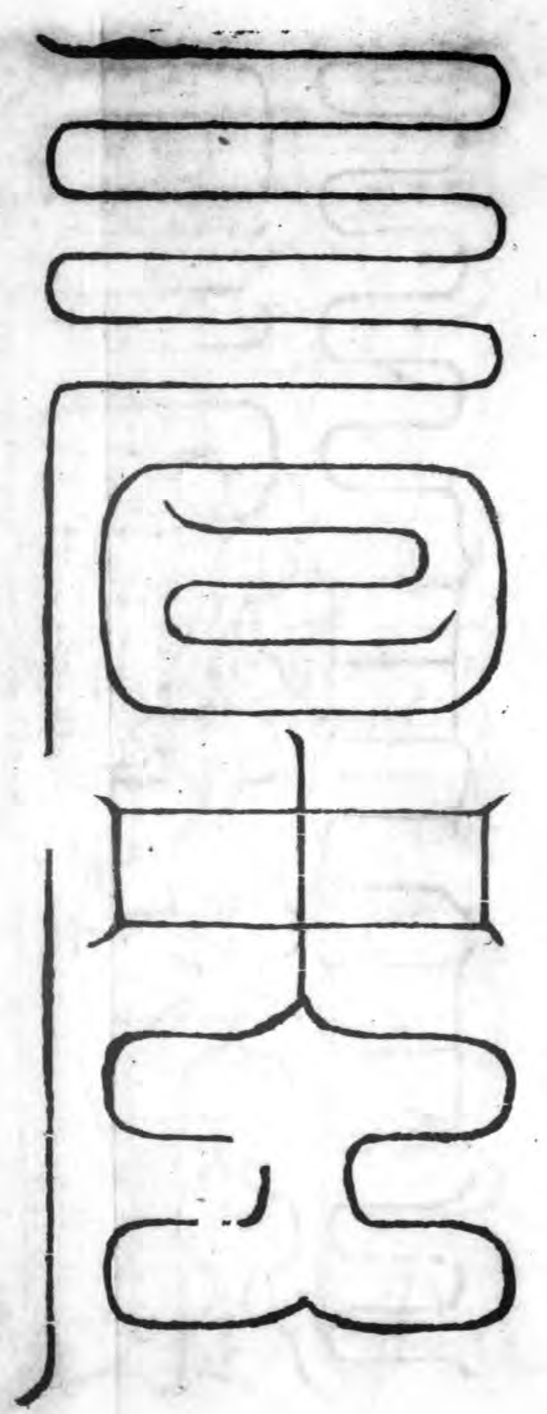

呪曰

三尸之靈　喪人魂神　玉清符命　追拔幽扃

捨惡從善　魂升紫庭　急急如律令

救療墓注癆瘵符

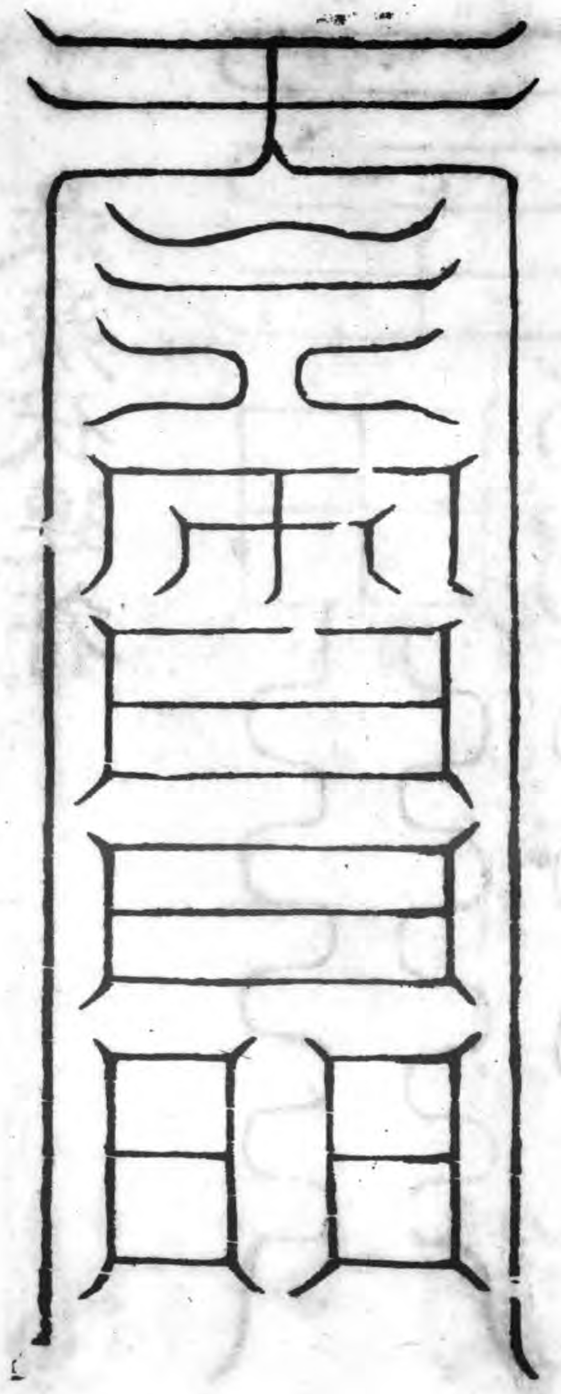
呪曰

天圓地方　日月星光　左青龍　右白虎

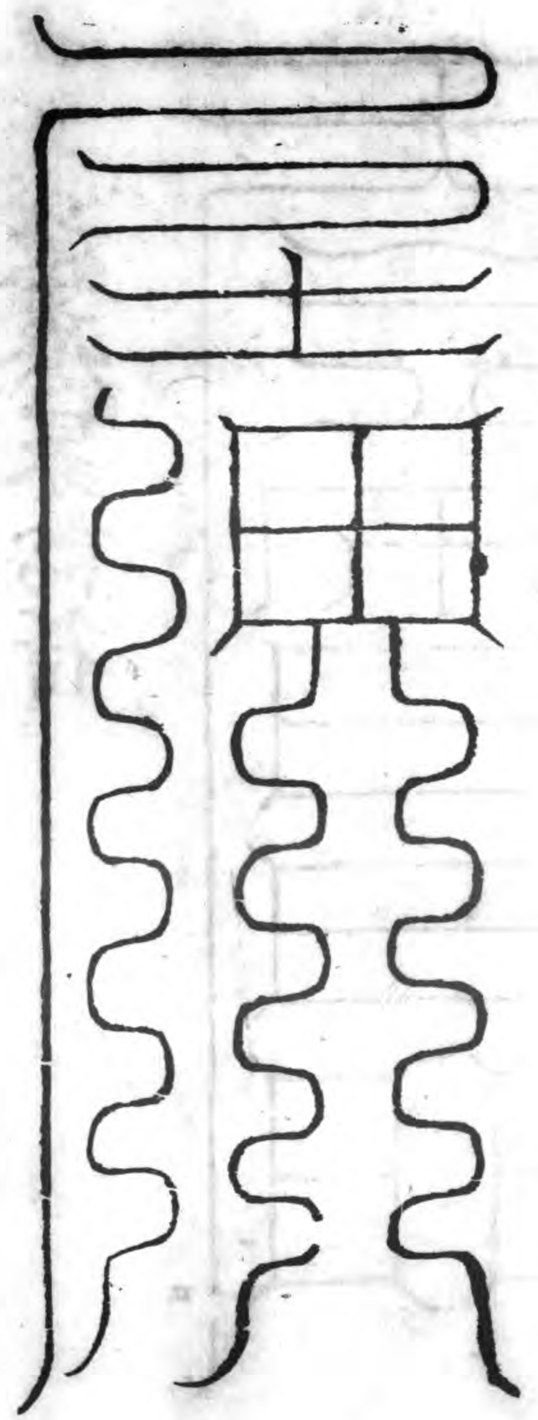
久病傳屍　飛注消亡　天丁救苦　何病不瘳

急急如律令

救療冢訟符

救療伏連符

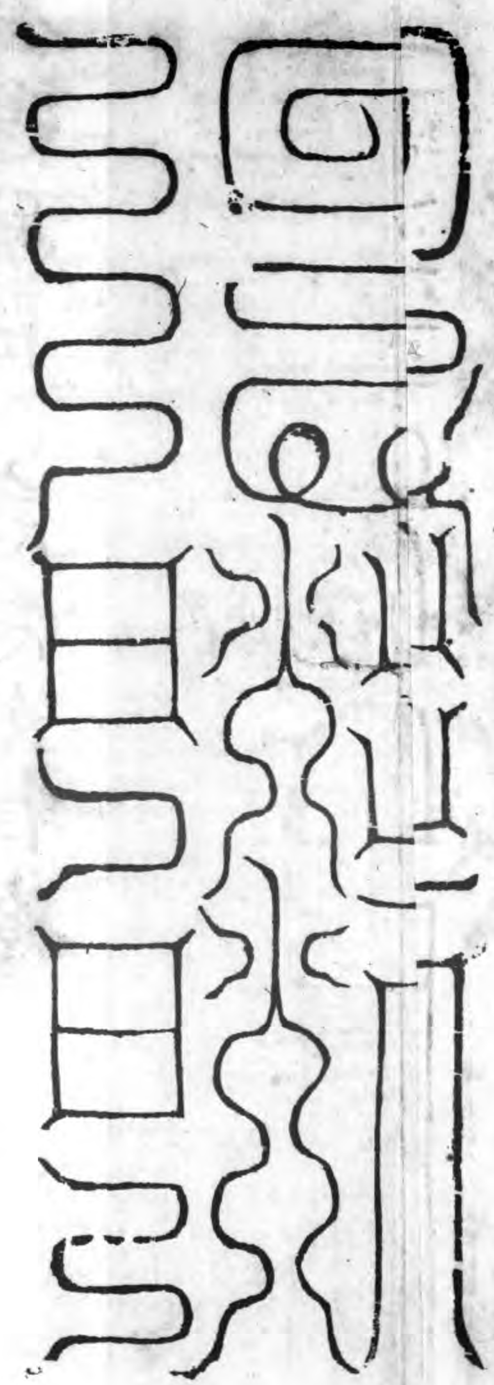

呪曰

金木水火土　疼痛得消止　冢訟寃尢苦

符命速驅除　急急如律令

救療風癎癲癩符

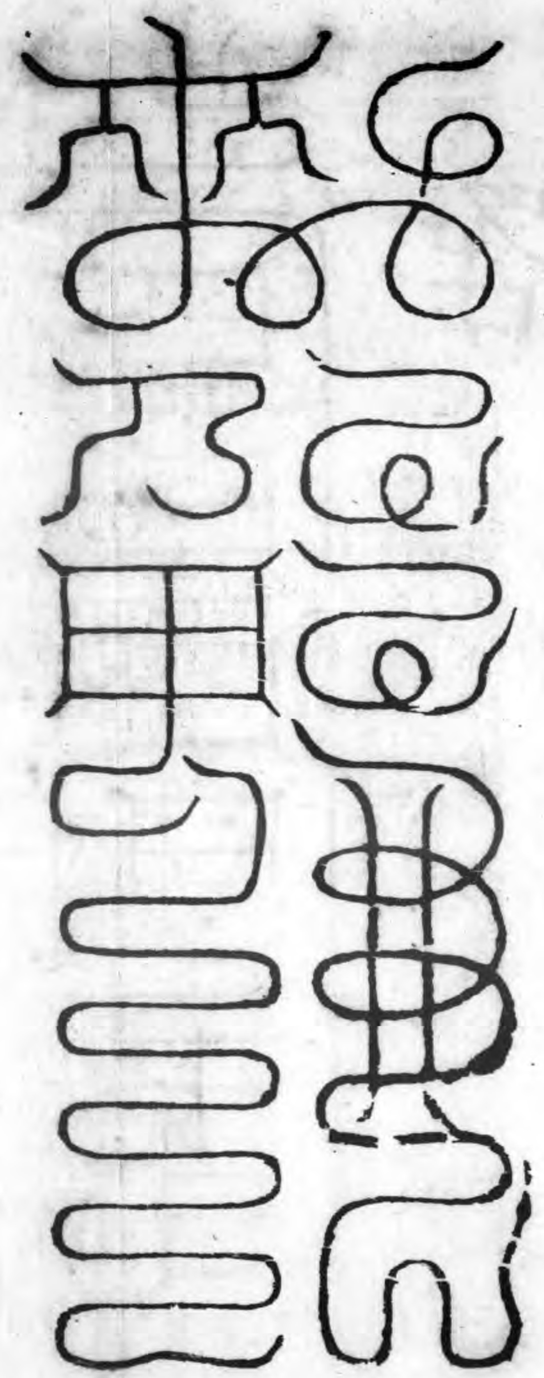

呪曰

天凶神　地凶神　遣癩神　回元辰

急急如上帝律令

救療蠱毒符

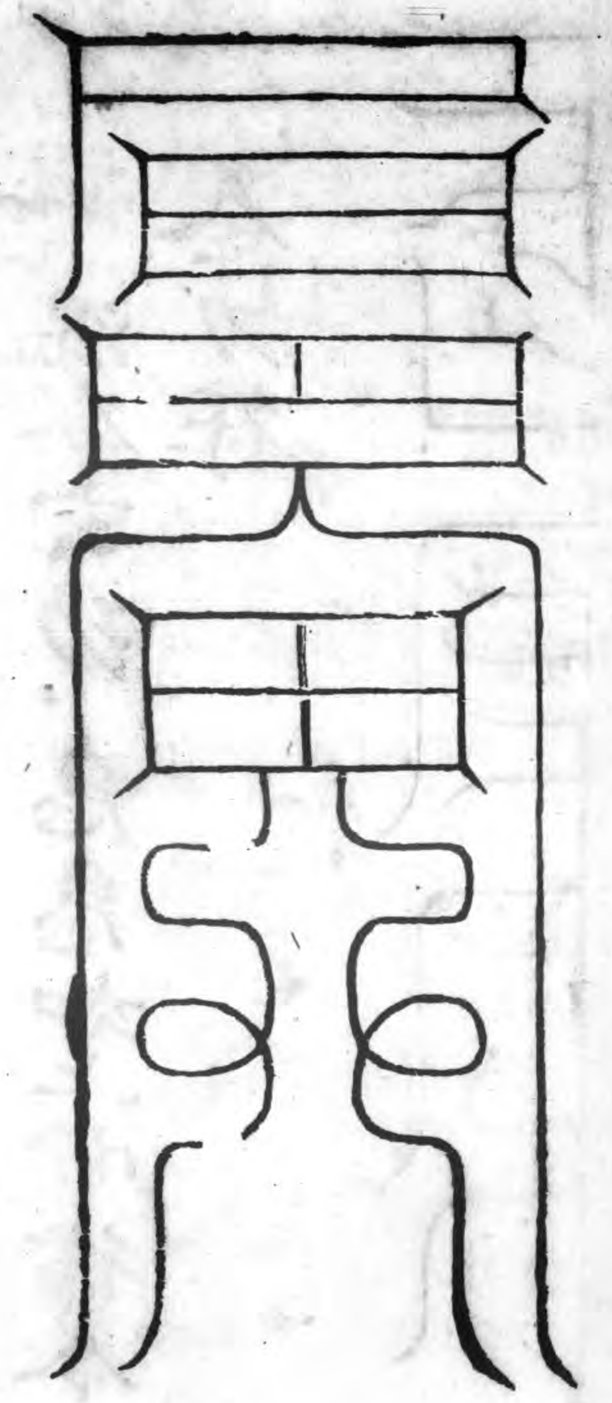

呪曰

玉清符命　下入幽庭　普度沉識　上登朱陵

急急如律令

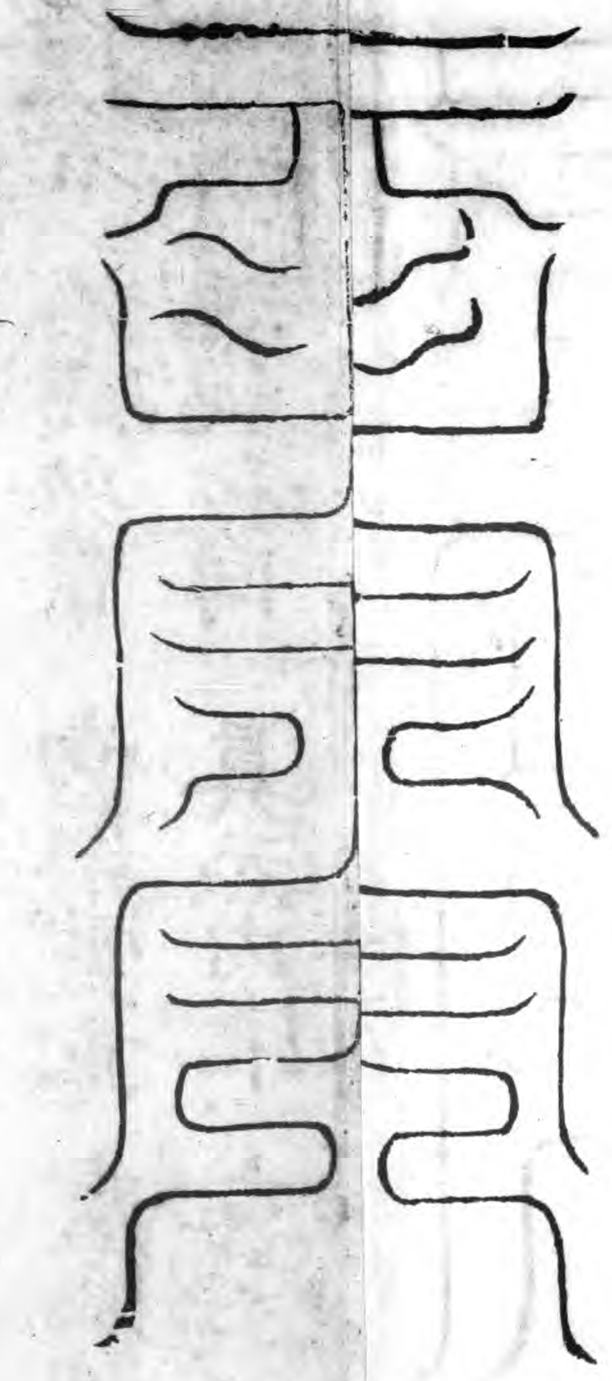
救療藥死符

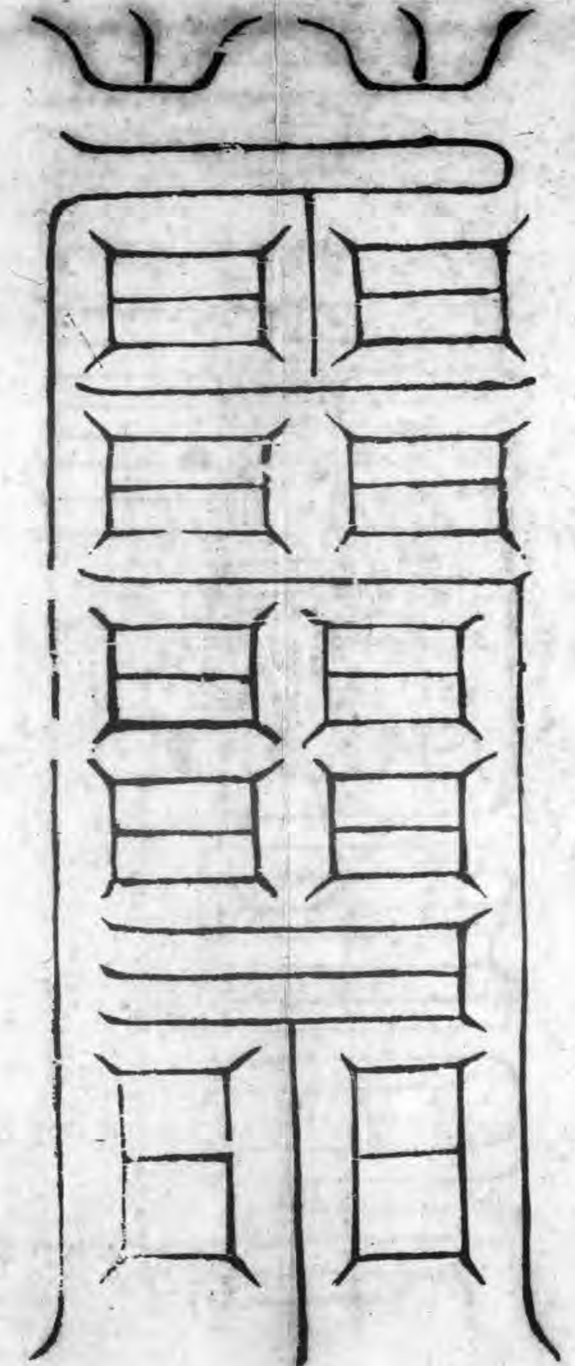
呪曰

天醫使者　尚藥靈童　驅除萬病　魂魄和同
藥死幽魂　混合玄功　急急如上帝律令

金刀符

斷索符

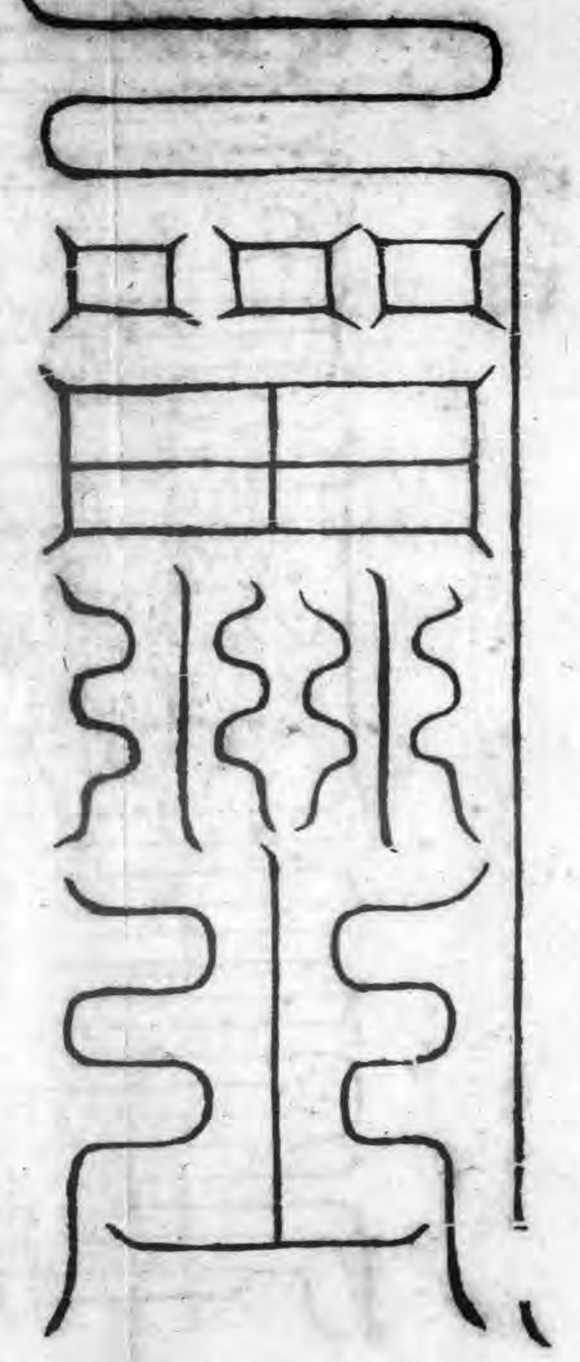

呪曰

玄靈大神　聖力斷繩　降下鋒刃　以神全形
太上有勑　普救群生　金刀斷索　保固全形

魑⿺鬼旨⿺鬼大⿺鬼夭⿺鬼尊⿺鬼勝　急急如律令

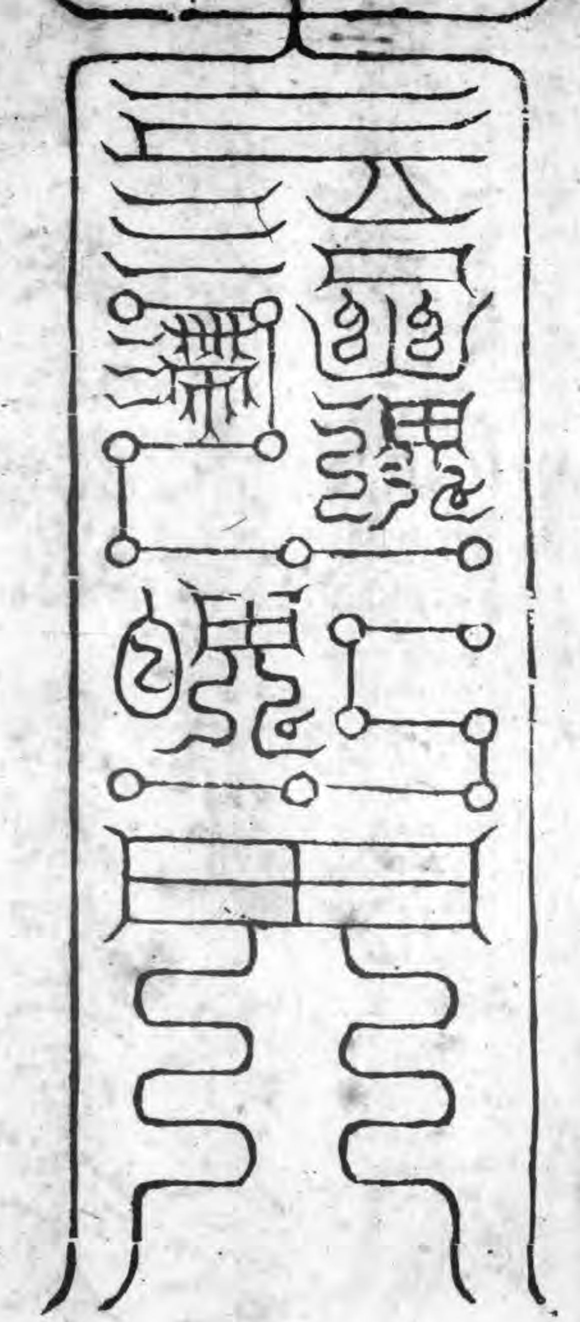
救投河落井之魂符

呪曰

太上符命　溟泠大神　幽魂溺水　下入黃泉
沙泥灌塞　不通語言　開通五臟　七竅流宣
速令清淨　出辭深淵　急急如洞淵律令
沉溺邪魂　滯魄昏蒙　五臟滂漲　呪以魁罡
準吾法令　疾速始通　急急如上帝律令
元始降符命　大法濟漂沉　昇度長夜府
開度受生魂　急急如律令

救度一切倚草附木伏尸符

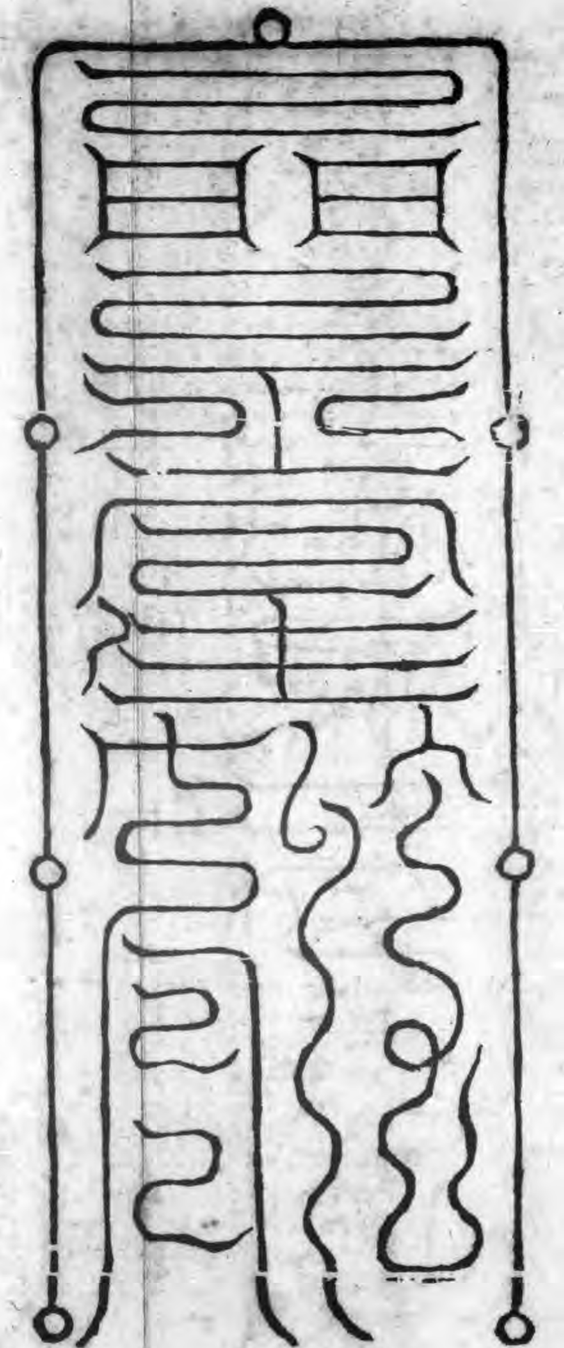
呪曰

天聰地明 萬物開通 三光煥照 善惡悉分
返邪皈正 拔死超生 急急如律令
救度一切死亡未得超適符

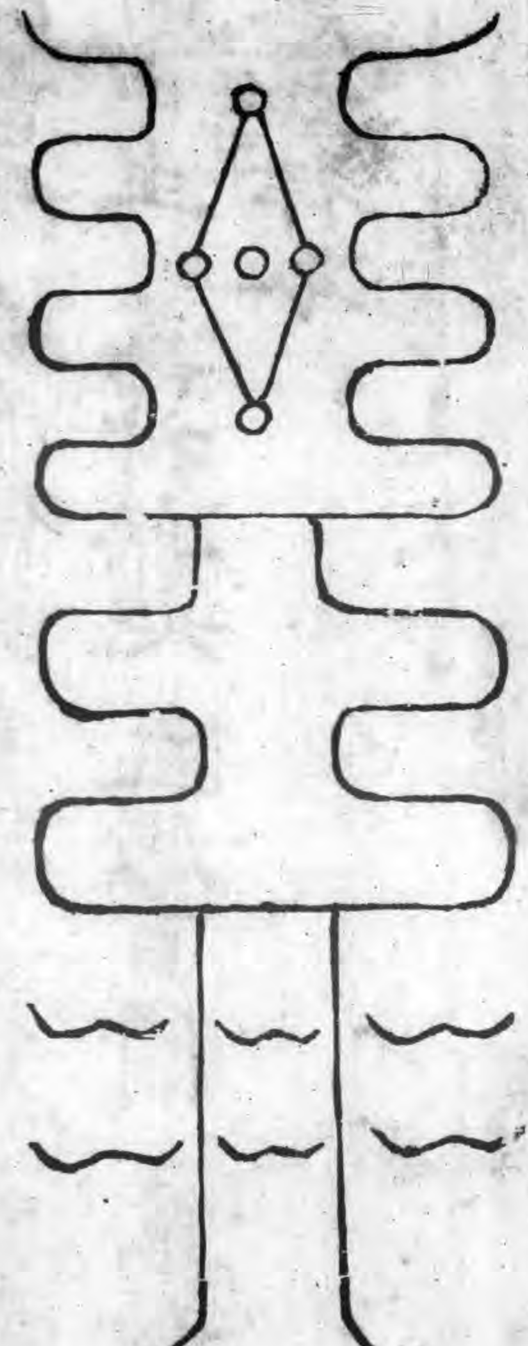
呪曰

天醫使者 治病功曹 尚藥靈童 盧扁神王
消除萬病 魂魄和同 真炁內灌 喜炁交通
急急如律令
救度孤滯困窮羽毛鱗甲沉溺之符

呪曰

陰陽炁助 彙物通靈 孤魂困苦 羽甲消除
變化無方 普周法界 急急如律令
生成五臟符 上帝訣 天門炁

右符搯子午卯酉中指書之用五色紙

呪曰

青帝護魂　白帝侍魄　赤帝養炁　黑帝通血

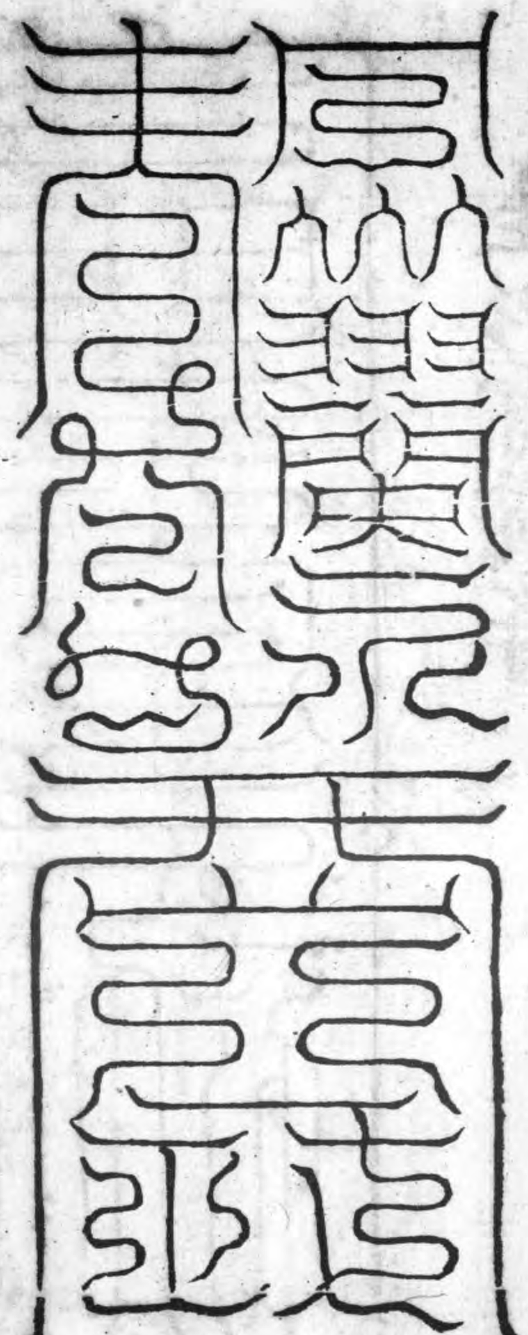
黃帝中主　萬神無越　五臟百關　萬神通徹

急急如律令

返形復故符

生形育質符

沐浴冠帶門

夫華池之水源自東井太陰之精候應海潮蓋源深而流長無往不資於水今夫人形既亡矣氣既散矣所沐浴者果何物哉良由情欲漸染業垢昏蒙生有所染死亦未淨者亦平日念頭不斷故也是以靈寶大法沐浴之

科內以運天一之眞水外以備五香之蘭湯赤龍奮白石之源太玄導黃華之氣啓沃舊染開厥故天故五蘊空則五濁皆清一心悟則萬緣俱淨然後衣無染之衣服不壞之服其一眞於非相之相禮三寶於天中之天妙道玄功不可而擬議者也

符法 黃素朱書

太玄神水符 左手玉清訣

呪曰

沐浴亡魂　體淨身輕　歸依大道　仙化成人

急急如律令

右取東方炁吸入符中俟沐浴時焚于盂中念後太玄神水呪灑之

太玄神水　五行之首　生民育物　洗新除故

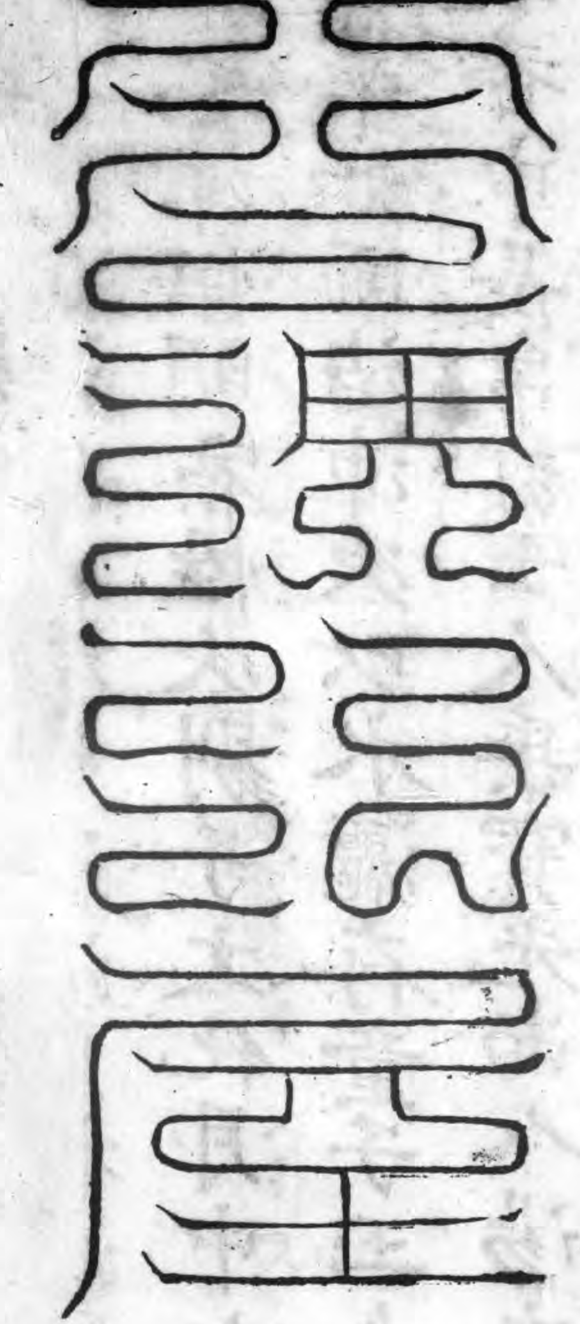
開清揚明　死魂難遇　若非大慈　何以濟度

變男女浴室符 祖炁中篇書之

存浴室爲清淨玉壷內外瑩潔中有淨泓
溫泉銀波浩漾亡魂皆浣濯形神游泳太
和之津悟明宿性次別子文化月中白光
之華如雨沾沛次以水灑存童子玉女各
執香巾長帛引亡人乘實光而入湯中有
三光煥明于內體相光明完潔

召魂赴浴香符

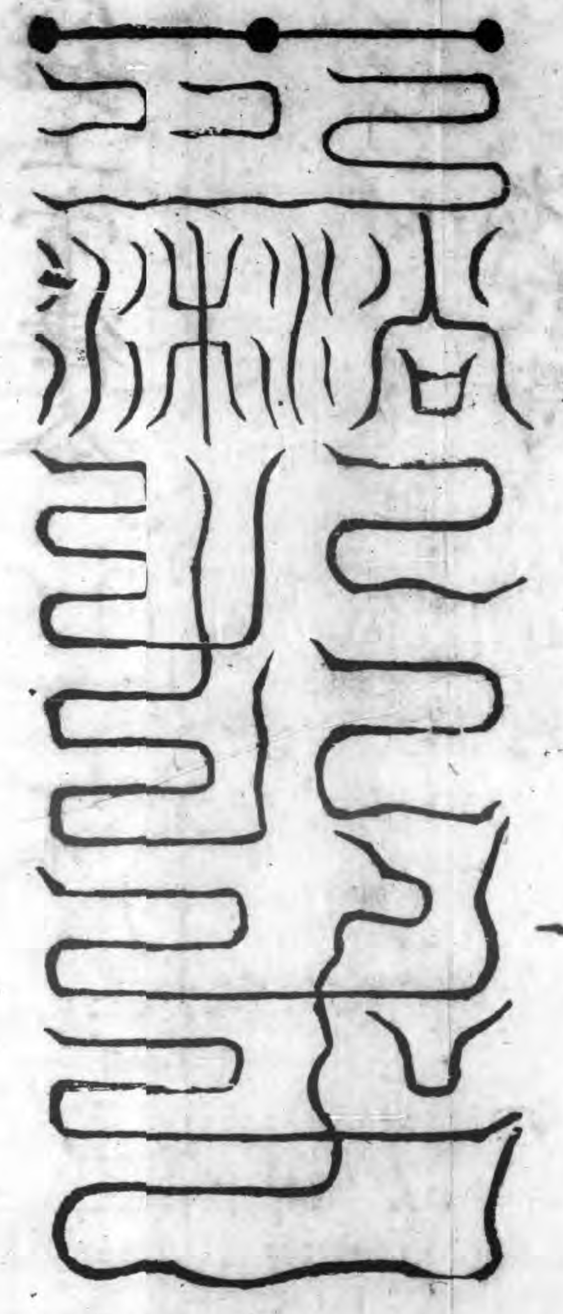

呪曰

元始玉丈 呼召靈魂 速赴蘭湯 濯質蕩形

急急如上帝律令

引魂沐浴符 子文 北[illegible]

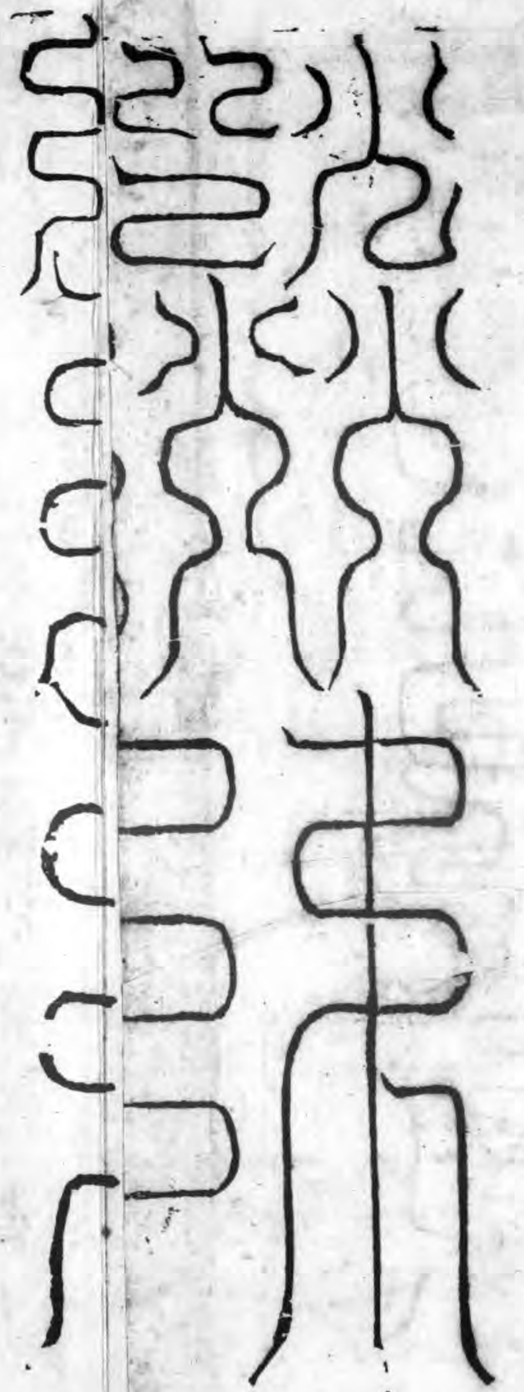

呪曰

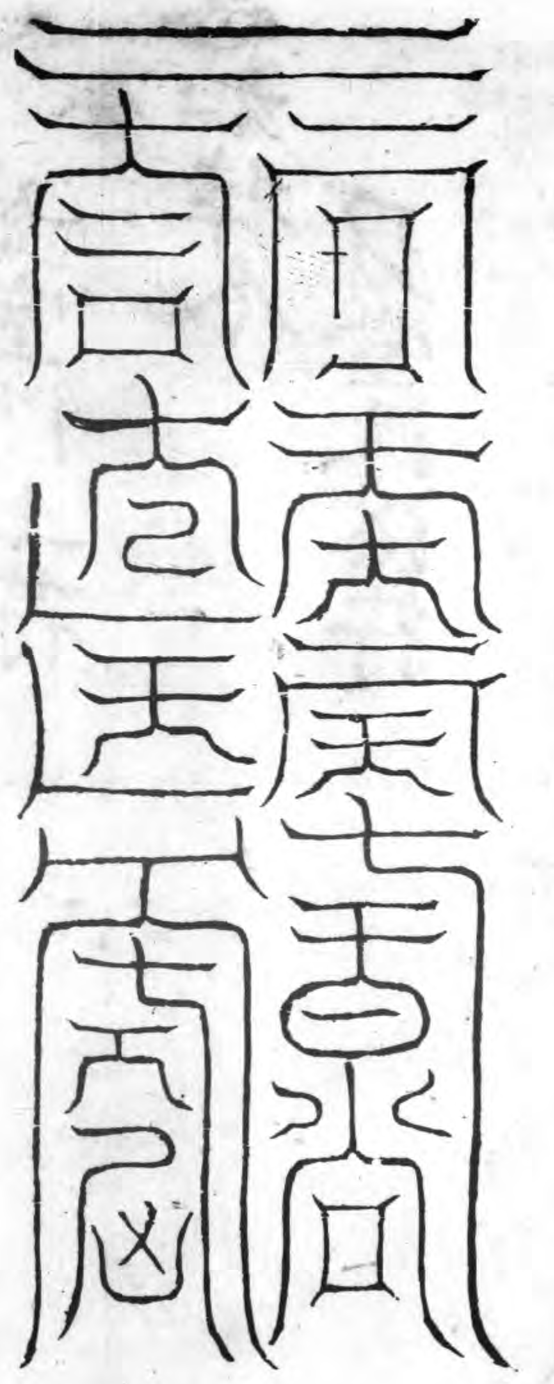
玉泉瓊液 煉浴飛昇 快樂自在 玄明玄明

急急如律令

男堂沐浴符

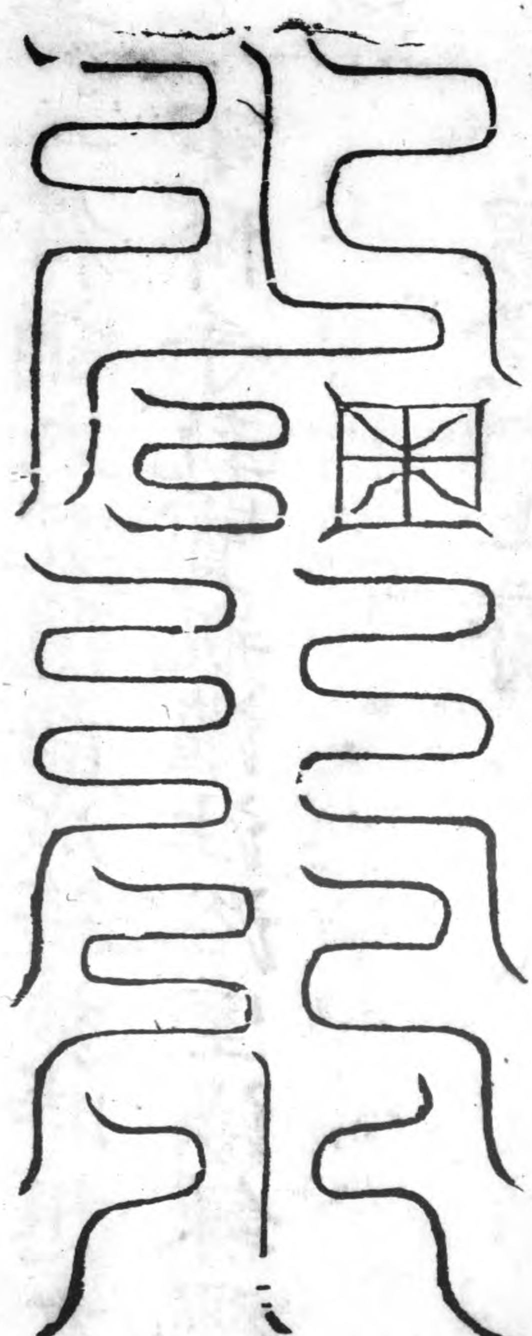

女室沐浴符

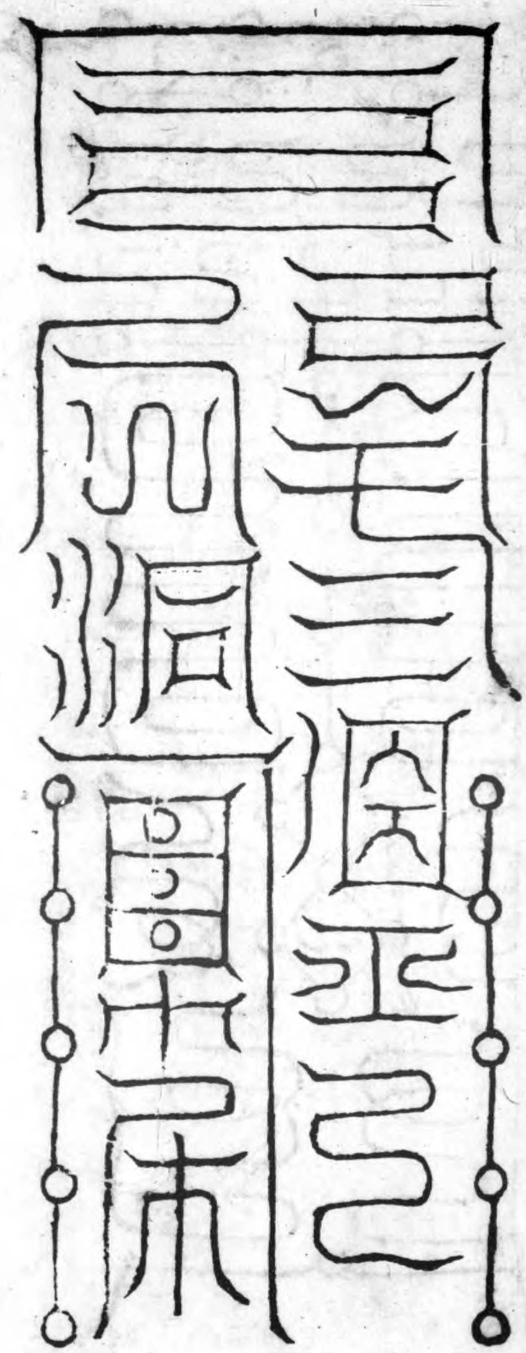
右二符誦大梵隱語成符焚時想太玄玉女下降手執寶瓶灌注浴室澡鍊魂皆清淨

男堂門上符

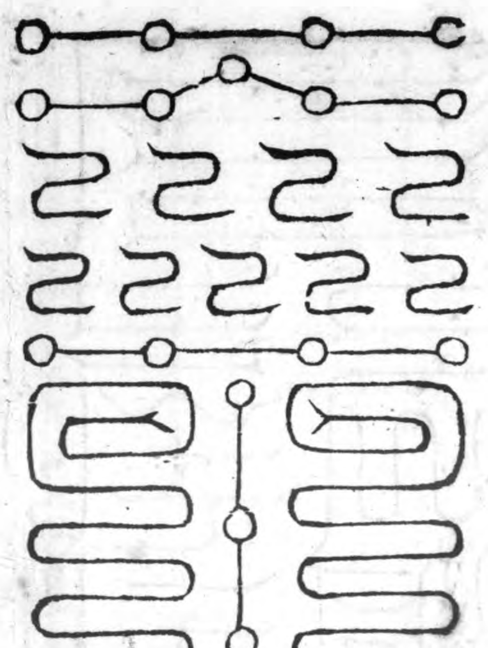
女室門上符

盖一

右符念天澄地清呪取東方生炁入符

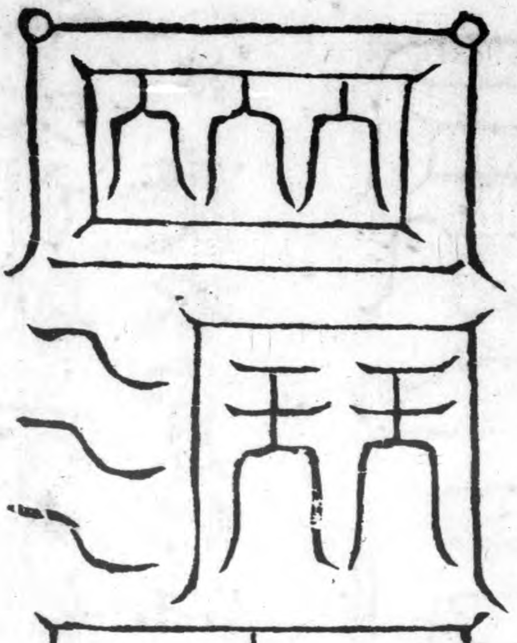
化衣符

呪曰

九曜扶衰　真炁化衣　四神合衛　五緯交輝
炁分羅綺　採集空威　六合扶挾　三炁玄微
玉真煥爛　仙女齊飛　負景素明　元始慈悲
急急如律令

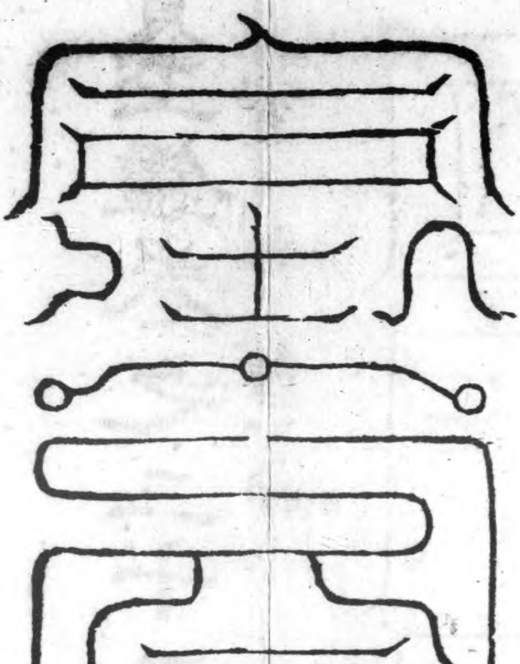
右面南丁罡三步叩齒三通左手握天皇
訣取東方生炁變鍊
呪曰
唵吽吽呼鴻伐夷明帝都變鍊有形攝
變天衣符 卯文 東炁

六銖仙衣自天而下七魂服著無盡皆體

相端嚴衣上有五色流霞之彩煥映仙童
玉女引朝三寶次第歆享雲厨妙膳

變衣香符 玉訣

呪曰

天衣墜空　流火飛霞　服著無盡　躋神帝家
急急如律令

右符嘘東炁布于衣中

靈寶玉鑑卷之三十五 畢

[seal]

靈寳玉鑑卷之三十六

蓋二

靈寶玉鑑卷之三十六　　　　　　　　　　　　　　　　　盖二

變化法食門

夫一切萬法皆從心起亦從心滅所謂生我者神殺我者心故甞詳味妙義然後知心之爲用其爲利與害殆有不可勝言者也原夫人生之初特一神之寓耳未甞有此心也及其四大假合神凝爲心心以神寓則漸離其本矣心爲離本而念即隨起一念既著則百爲以生百爲既生則萬緣由是萌矣是以斯念之起適於善者則爲天仙人倫神祇適於

不善者則爲地獄餓鬼畜生此無他良由一念之所致也況茫茫大塊中凡有形有相者莫不皆以飢寒之念爲切至死亦不能忘也是以靈寶大法有濟度幽冥之科仰體道慈開悟諸有所以因食施法因法明心心法旣明飢渴何有故令滿足此念捨妄歸眞所謂八會五廚醍醐甘露蘭餚珍饌玉液瓊漿皆法身中固有之物也此性具足奚假外求外或可求皆是虛妄所宜灼識大本深味無爲永出輪迴證無上道倘明此理豈止超度幽

寞而已哉

　變食存用

變食之法師存爲救苦天尊壇衆爲諸大眞人法筵爲三層實壇斛中紅光紫炁上衝天際三寶上帝太一慈尊十方救苦眞人日月星斗三界眞宰在空玄之中爲作證明天門金光道炁百千萬重綿綿而降灌注己身及斛食水盂之中內外瑩徹次存五色光明現於東方圓象如月暈之狀遍照天上地下十方世界無不洞明中有太一天尊俯仰碧玉

冠衣飛青翠羽離羅之帔左手擎碧霞琉璃
鍾右手執空青羽枝坐九頭獅子金色蓮花
之座獅子口中各吐火燄圍繞慈尊天尊於
光燄中别有九色圓象如日頂出白毫光光
芒外射如千萬鎗劍蓮花座上又有三十六

小蓮花乘天尊二足金容玉相慈尊慧日左
有救苦眞人右有大惠眞人侍從天尊八十
一位神君五方太一吏兵青玄功曹黃籙童
子玉女金童神王力士現於東方五色靈光
天尊光明遍照天上地下十方世界無不洞

明天尊灑甘露灌注法食光明瑞炁流注無窮天尊同兆真人及官君等皆誦甘露真言其斛攝化無礙香氣馥郁充塞虛空廣大無量

靈書存變

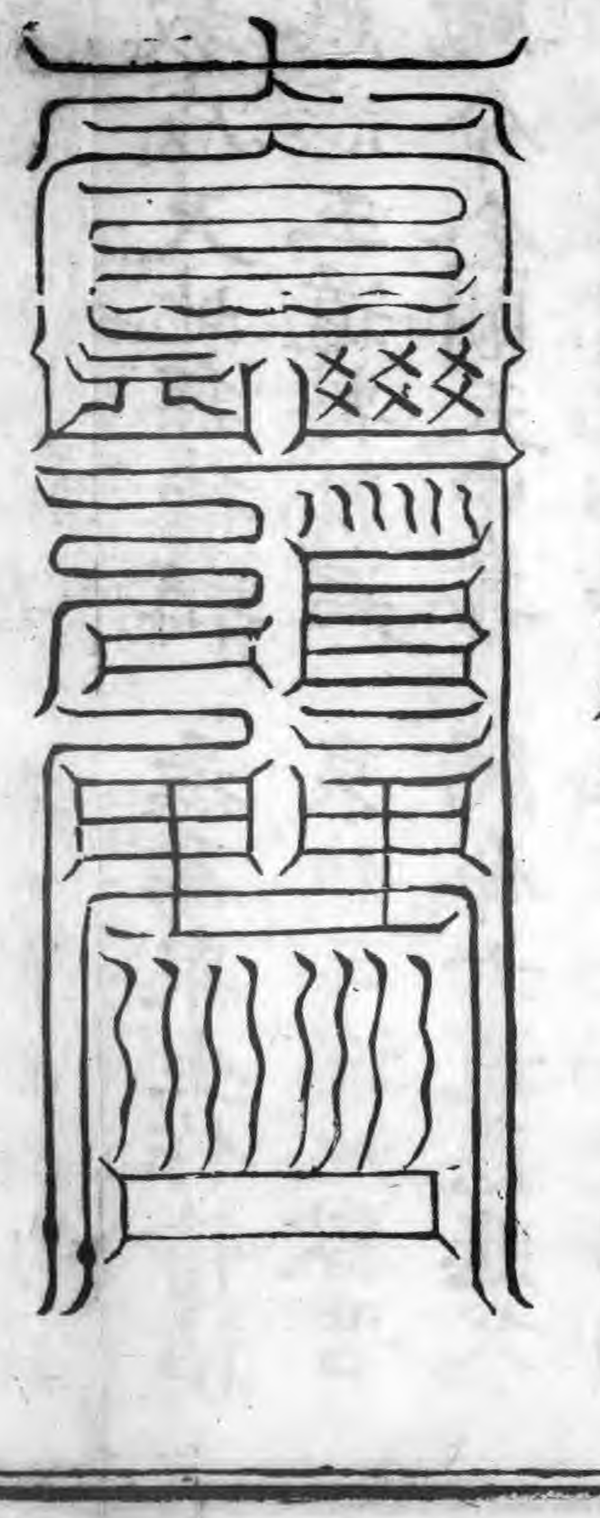
一徧結三途五苦印每一方畢存本方炁東九南三西七北五灌注法食及吸吹水盂中再一徧存黃炁自五方來日月星光上引三十二天之炁交映羅絡灌注法食再誦三遍存四方紅光畢壇之火混成五色虹蜺下注兆身口五臟之間混爲大圓象廣霞遍滿虛空兆身如在日宮其斛自一生二二生三三生九九九之數攝化無窮自地至天十方遍滿廣大無量天神地祇六道四生無不歆享充滿飽足也

三

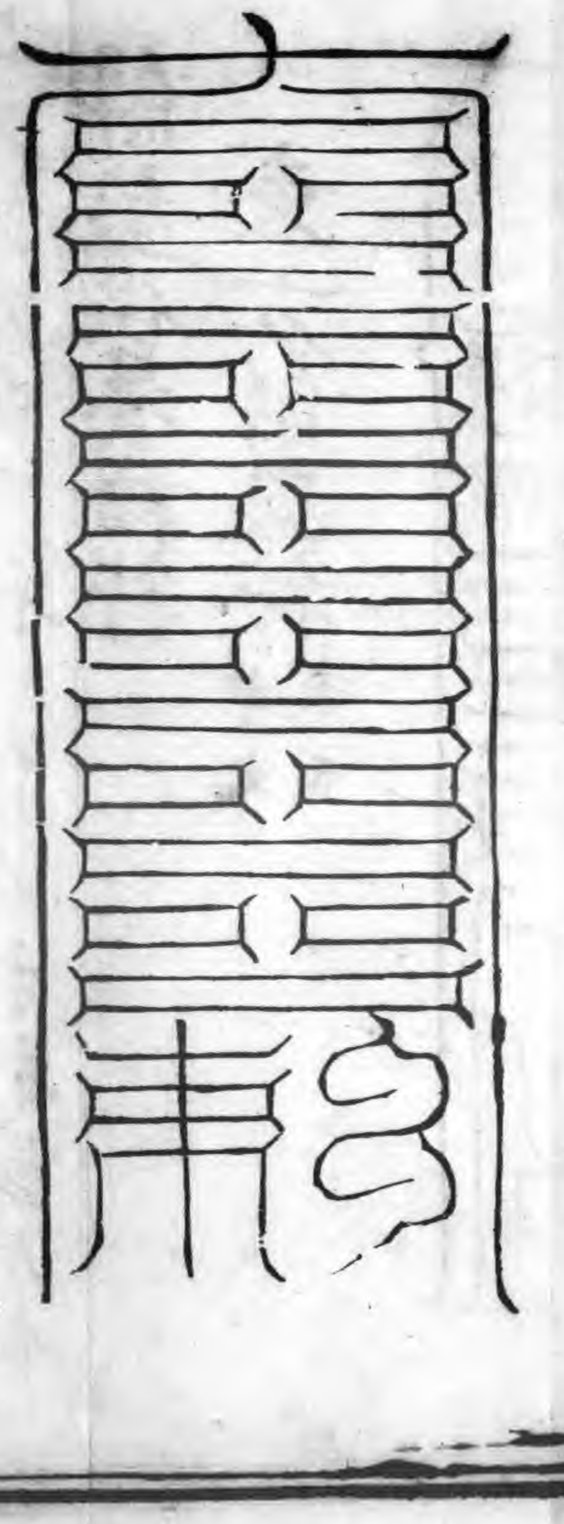
斛盤供養諸符

畫二

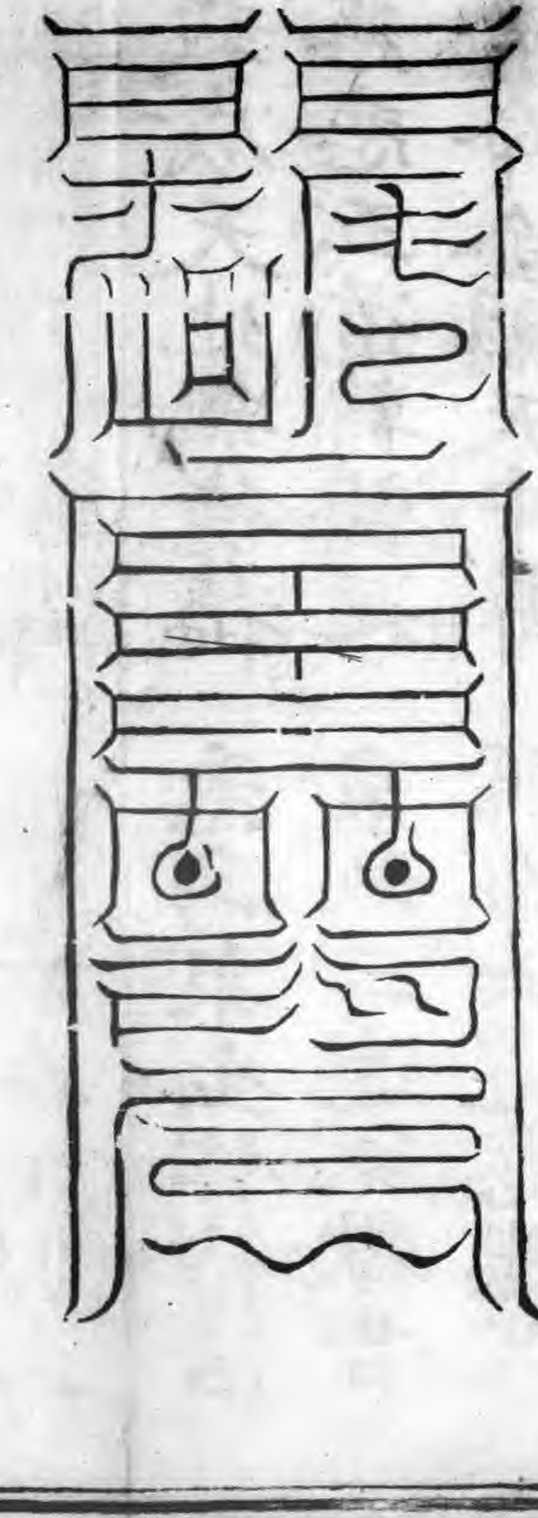
東方斛盤符 卯文 東炁

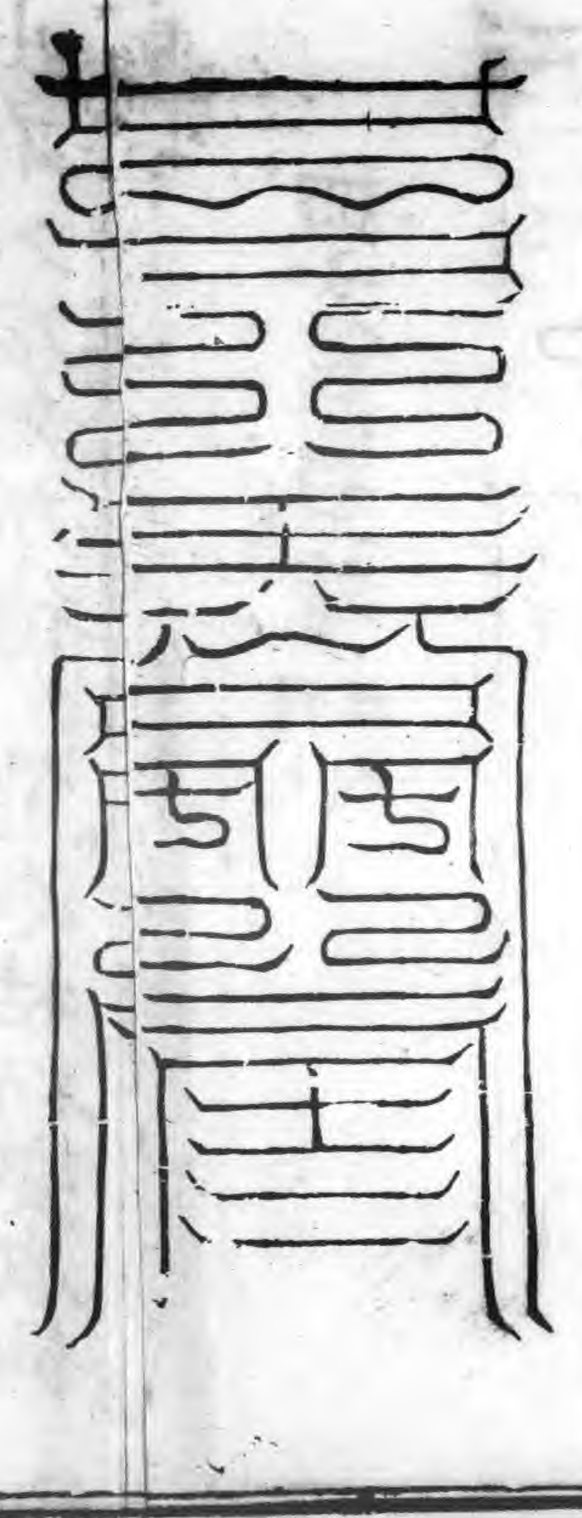
南方斛面符 午文 南炁

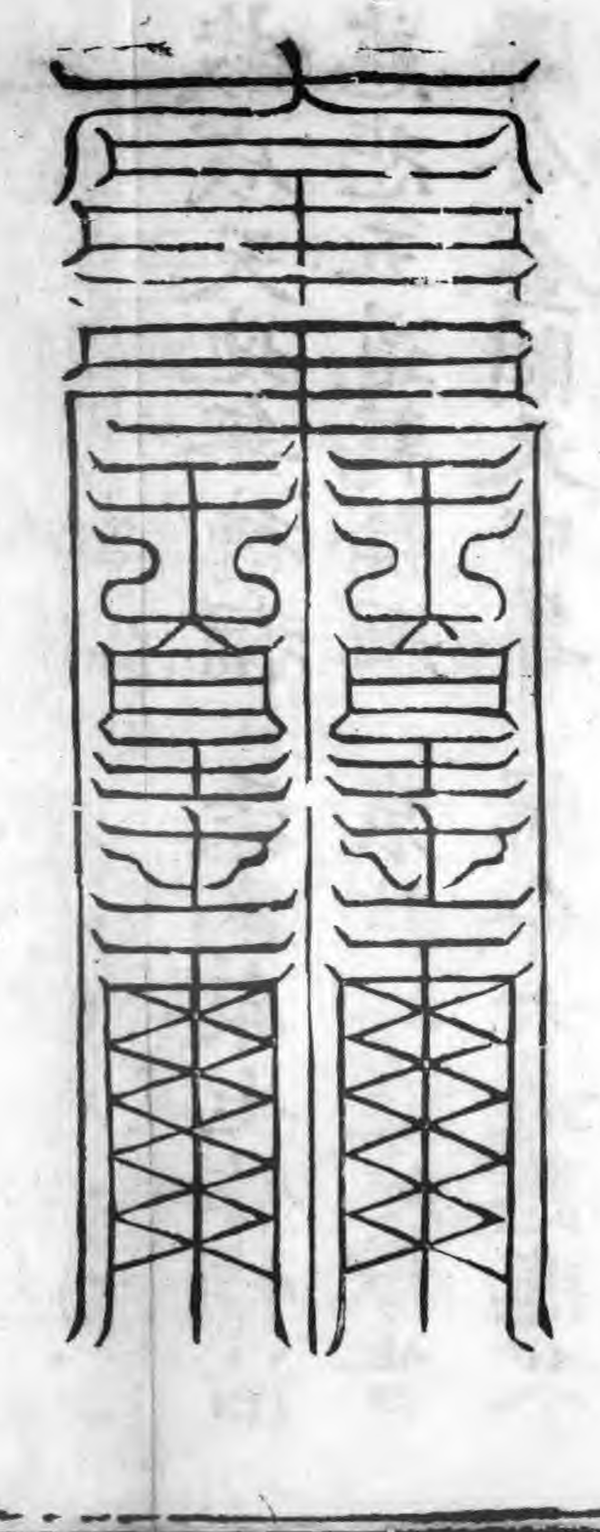
西方斛盤符 酉文 西炁

北方斛盤符 子文 北炁

上方斛盤符 亥文 西北炁

下方斛盤符 巳文 東南炁

畫二

攝魂享斛符

右念唵吽吒唎一炁三十六徧吸五方炁合自己金光玉訣

寶漿瓊瑛符

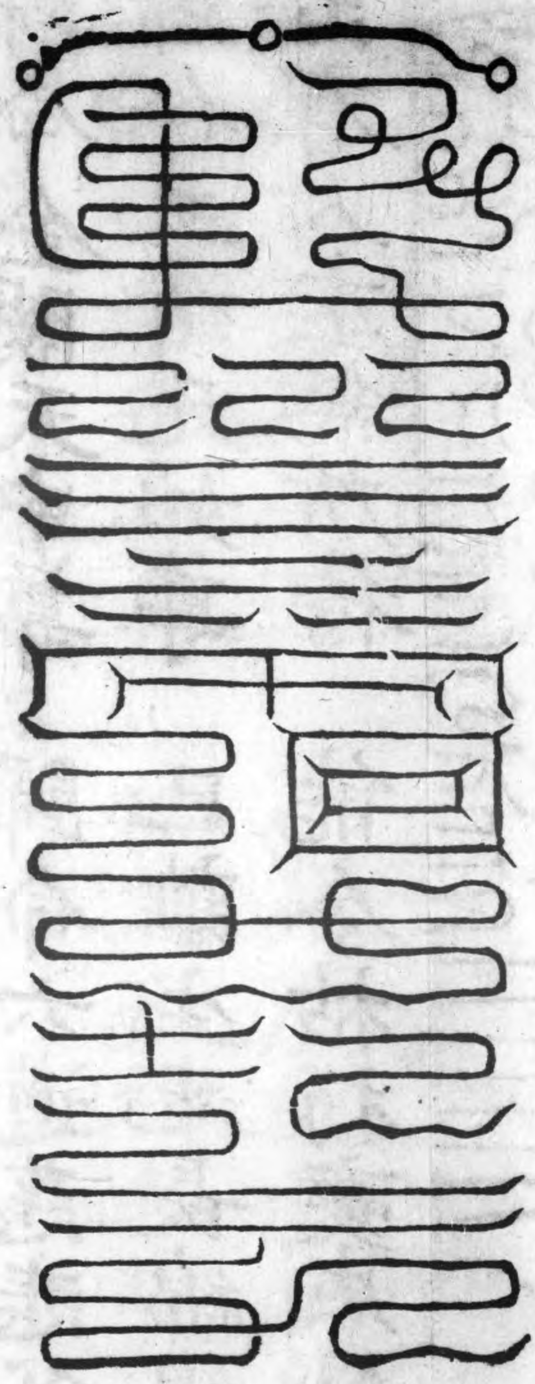
呪曰

中虛無迹　應化有常　金漿玉液　充溢生光

形神合妙　與道俱昌　急急如上帝律令

存七寶芝英之液流注焚符於水盂內供養召享之

啓請通真符 合明天帝日

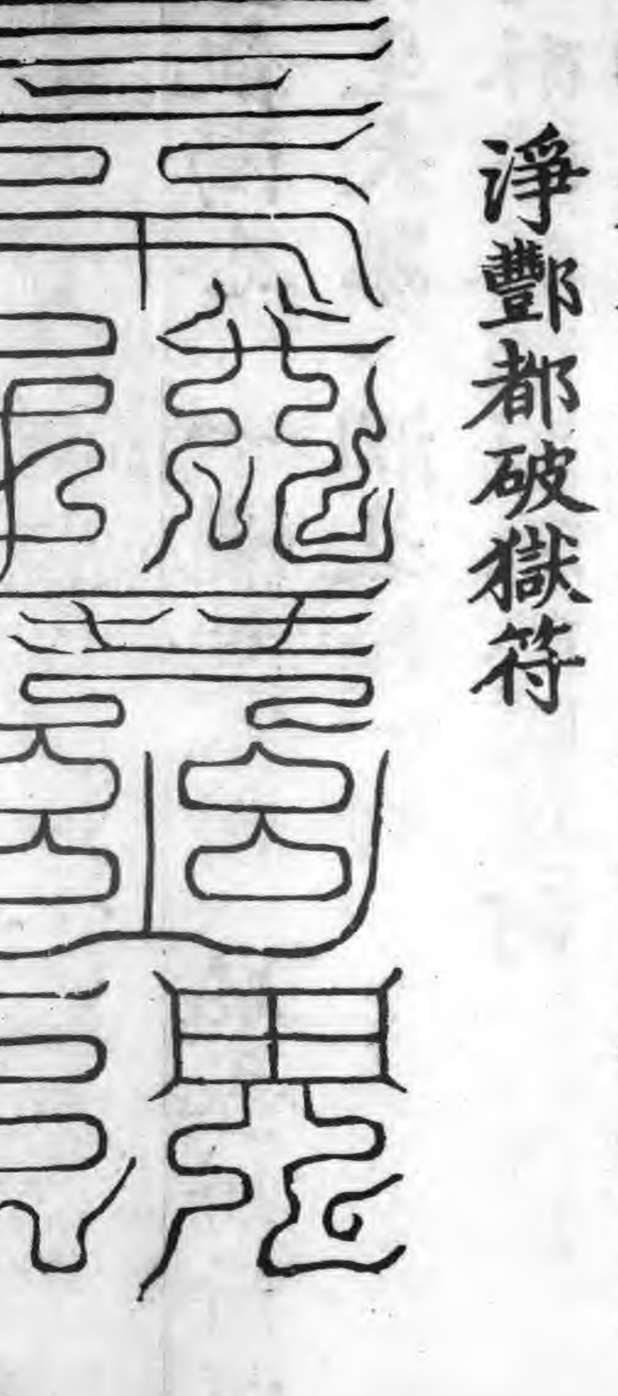

呪曰

稽首明慧虛無尊　稽首皈命重玄主

裁成天地無德稱　悉為衆生作恃怙
慈悲五道轉輪迴　哀救三途地獄苦
歸命金闕天中尊　歸命六道慈悲父
歸命玉清元始尊　已離生死長綿綿
出有入虛無所待　能令枯朽變成仙
蓋二 五
千劫萬劫難一遇　為衆廣說業因緣
回骸起死永長存　使其形神無變遷

淨酆都破獄符

呪曰

茫茫酆都中　重重金剛山　靈寶無量光
洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲旛
定慧清蓮花　上生神永安
念唵俱知祇帝阿勒薩曇婆伽婁代耶婆
吒吒吽呵

開業道通眞符

呪曰

功德金色光　微微開幽關　華池流眞香
蓋二 六
蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓
急宣靈寶旨　自在天堂遊
唵縛羅拱帝三縛達多縛羅馱吽吽婆訶

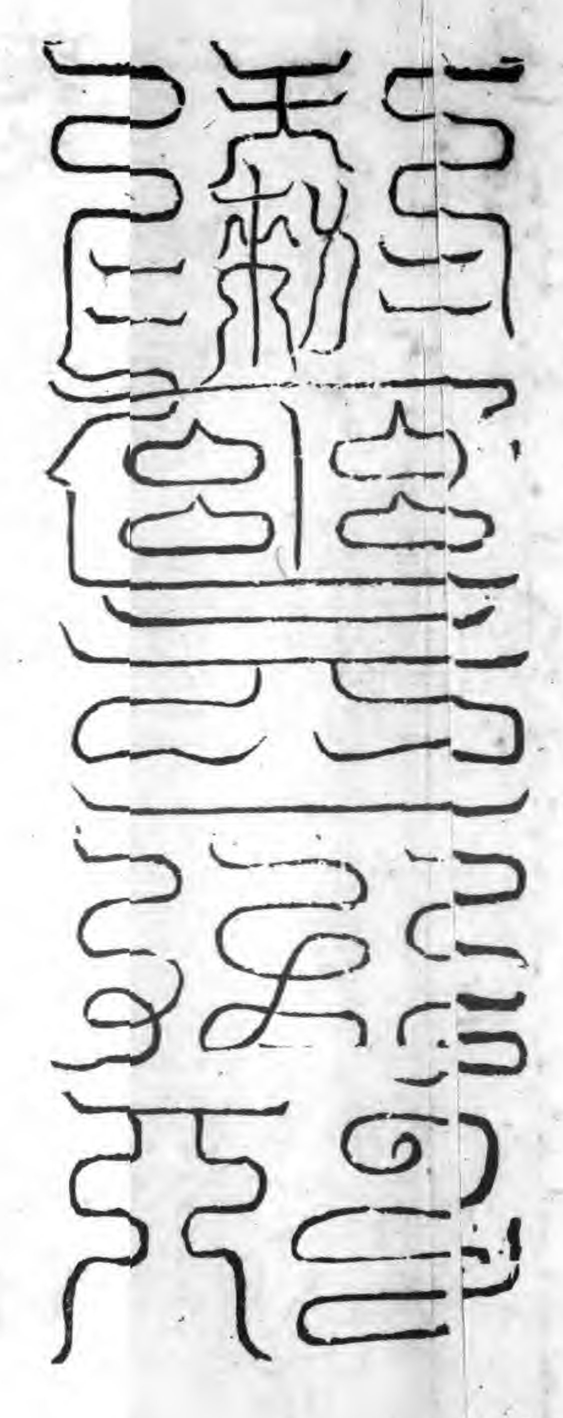
離寒庭符

呪曰

寒庭多悲苦　回首禮元皇　女青靈寶符
中山眞帝書　一念昇太清　默誦觀太無
功歸九幽下　旋旋生紫虛
唵吒唎娑訶唵吽唎吟唎吒唎娑訶

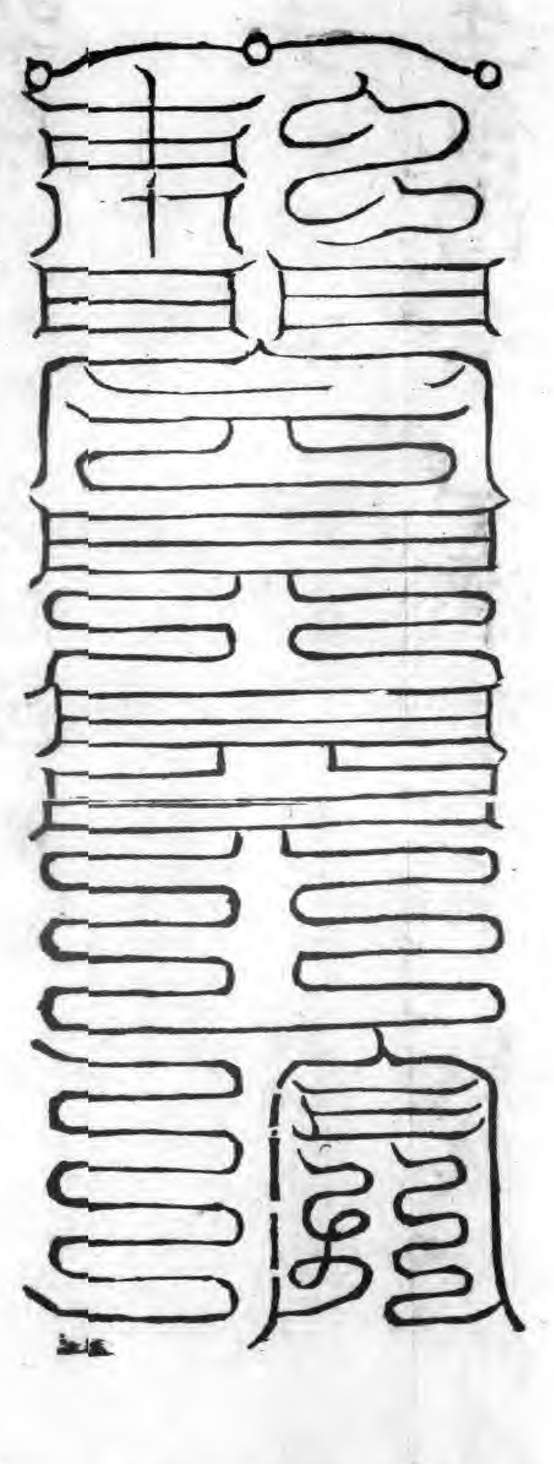
離怖畏符

呪曰

自從多劫來　出沒不暫停　一入地獄內
舉動心飛驚　當令離怖畏　隨聲誦仙經
蓋二 七
共乘無上道　同班朝玉清　急急如律令
唵離息吒謾多喃婆訶

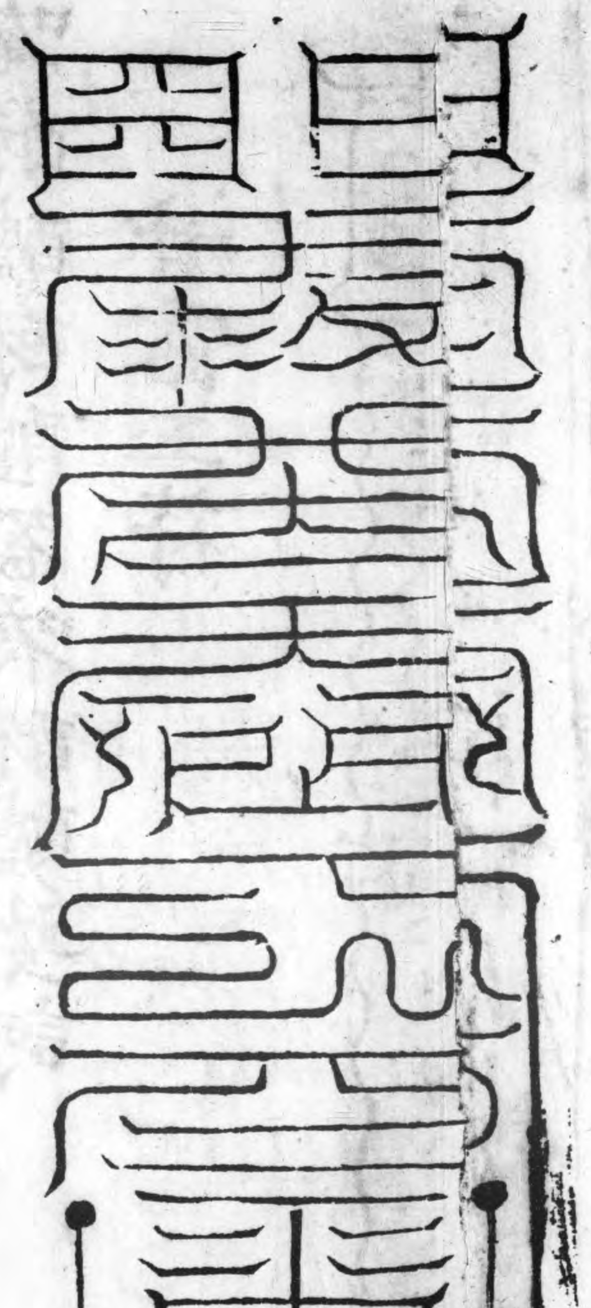
生魂育魄符

呪曰

靈芝無根　衆妙之原　中凝七魄　上結三魂
二十四眞　出入無門　杳冥之內　恍惚元精
隨劫存亡　逐炁而生　外凝混朴　內養七眞
五神植華　三台敷榮　㳄關素童　反胎歸嬰
騰雲而昇　跨霧浮空　中有玉眞　號曰神公
左挾無英　右衛白元　玄獸過後　丹禽擁前

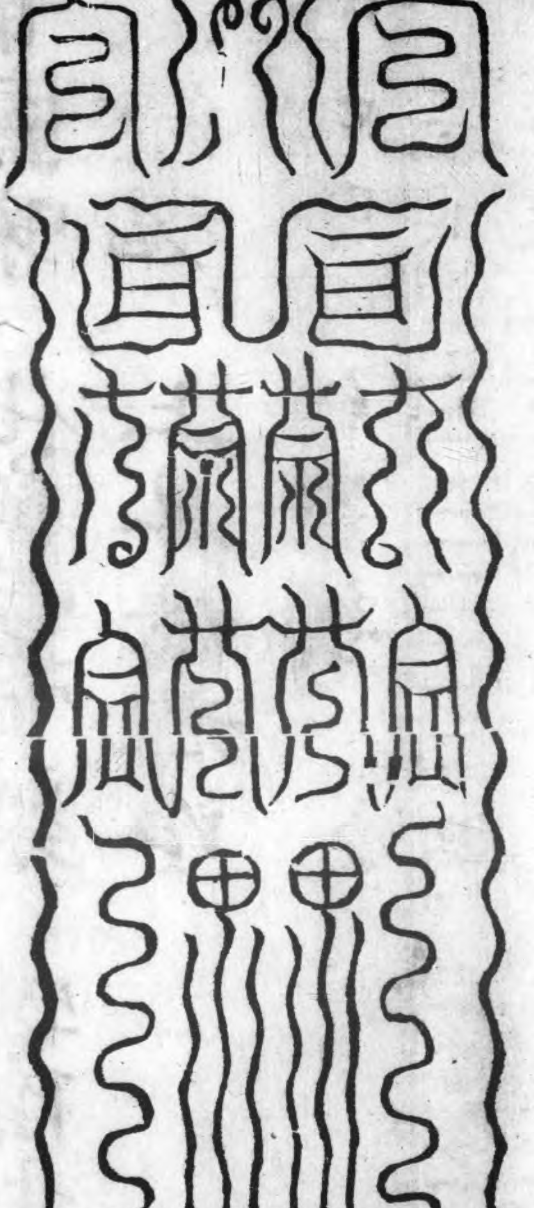
上浮翠蓋　下擁金蓮　香雲凝空　甘露無窮
用之無盡　壽源不終
唵吽縛犧囉謹娑訶
灑甘露符

呪曰

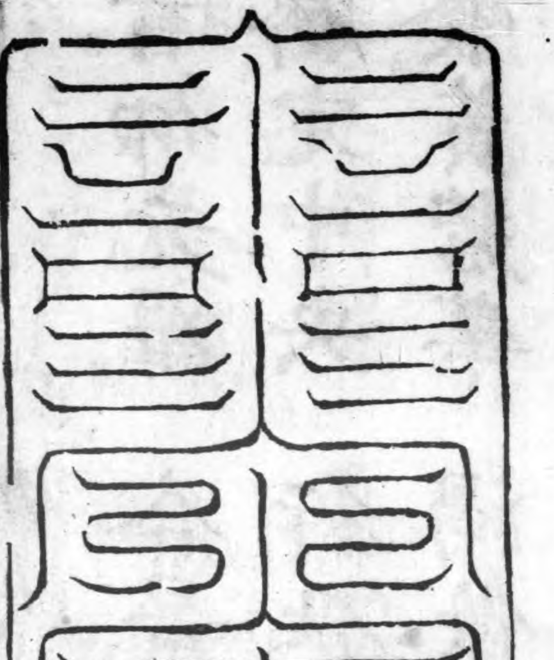
悲夫長夜苦　熱惱三塗中　猛火出咽喉

長生飢渴念　一灑甘露雨　如熱得清涼
幽魂生大羅　潤及於一切
唵酥𨣧酥𨣧醱㖡酥𨣧娑訶
甘露玉符

呪曰
泠泠甘露漿　法味難思議　𩅦香流七真

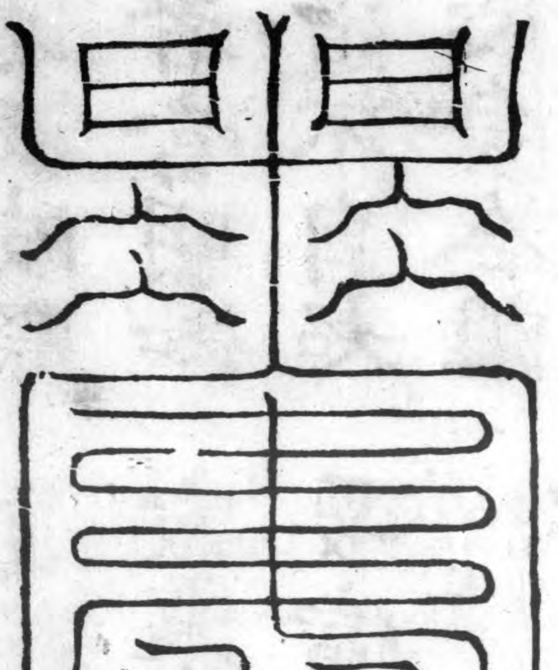
冥冥何生疑　受此法食者　生天登紫微
自然天廚食　普及於一切　沉魂飢渴者
盡沾甘露味　化為靈寶漿　返陰生陽炁
惟願沉滯魂　上昇清都治
唵吽吒唎嘚縛羅娑
盖二
加持法食符

咒曰

回首仰元羅　合景挹靈芒　拘魂制七魄
思臍定中央　行住履虛無　寢息宴玄房
飢飡黃碧華　渴飲瓊林漿　神旌命大魔
合體錄眞光　復照觀太空　長在空中遊
圓通泯波際　眞花靡終期　杳杳無終始
行者當明知　寂寥空裏散　應運藏弘規
降道不自超　要當先所施　會歸無二處
隨心自合離
唵噠唎摩尼吽吺耶帝呵娑薩娑訶

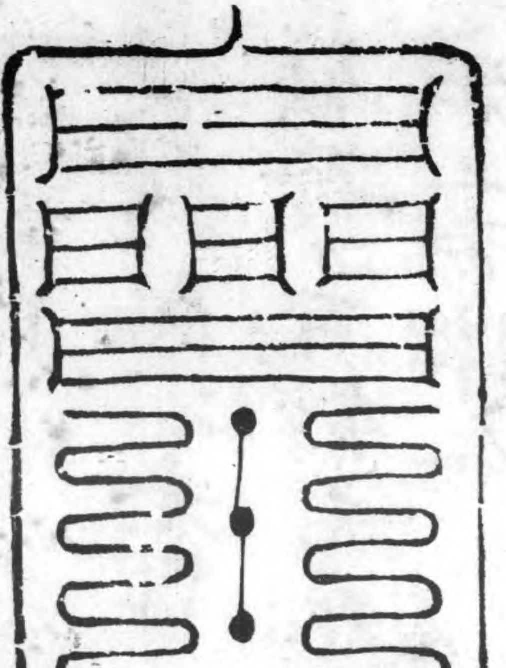
變香糜符

呪曰

酆都夜[illegible]　忽以光輝　照燭幽魂　來沾香糜
靈寶鍊符　百骸自飛　得見妙會　仙歧知歸
急急如上帝律令
唵吒唎吒唎哆唎哆唎娑訶

濟慧法食符

呪曰

萬劫難遇　功德可崇　開闢幽趣　全假真風

梯航彼岸　濟慧無窮　念念生因　駕景飛空

急急如上帝律令

酆都羅嚮離羅涅多迗多同登上清

溟涬大梵符

畫二

十

呪曰

玉山金闕　上元天一　化生靈泉　六龍負軿

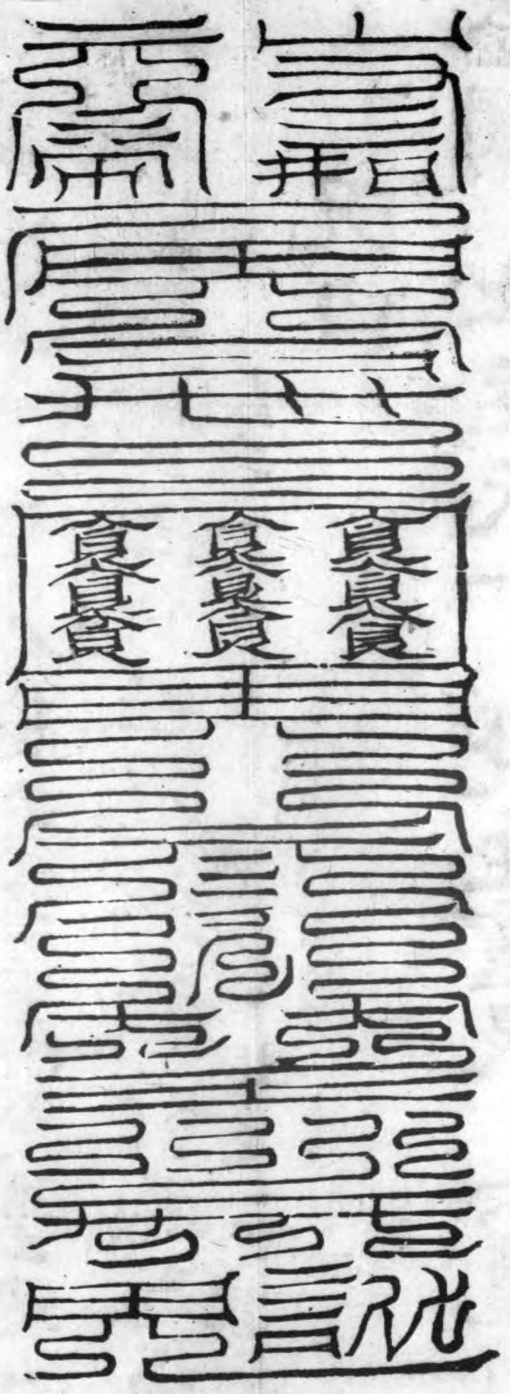
七真珍果　妙絶芳馨

上靈火鈴變　神仙火鈴變

大行梵炁周迴十方

唵嗡囉哩長參陀尼尼陀耶多伽耶彌羅
多伽耶彌陀

九變法食符

右符用九天生神章作用又於符内一字
上存帝尊自頂門出現太空面部三竅出
霥靇霌三字作玉金銀三光吸歸三田合

青黃白三炁混一昇泥丸化爲本來元始
內外合一內誦結空成梵呪誦畢布炁入
符倏見天上珍饈充滿法界諸天諸地一
切真仙歡喜享食運筆書勑字蓋之三字
上存玉帝儼然口吐金符訶引炁入中成

合上昇與外一同內誦玉皇誥金光呪誦
畢布炁入符存化金飯玉漿十方法界一
切鬼神咸來享受運筆以書勑字蓋之九
字上存日月星書日月天罡諱訣念日月
天罡呪混合三光正炁歸合元宮入下丹

田合景過尾閭上透頂門逆出分為青黃
赤白黑五炁漫空各分方所變化法食為
滿空白雲之狀十方三界六道四生享之
無盡內誦天然真味妙用難量食之一粒
變化無方誦畢吸炁入符運筆以勑字蓋
之又於符下魁字上作用

東方 南方 西方 北方 廣度
玉寶 玄真 太妙 玄上 沉淪
九幽 太上變化無窮急如
拔罪 符命 太一天尊律令

魁至 金木水火土疊
魁罡 書取五方炁入

唵吽吒唎勑召黄某加合明天帝日

呪曰

九天勑命 東極頒符 下臨壇所 廣濟群苦

稽首玉晨尊 存太一在頭 一元皇大教主 存我身有百寶丸

密念玉清書梵音 玉訣

唵嘸呔㗢咄咄嵬嚩呟吭吐吓喻吠嗽嗔嚌

噧嘸嗳吣喠噴嚊呸嗟吩嚨唎嚩一統急如

元始上帝律令

又曰

結空成梵　真炁自生　赤書玉字　八威龍文

制魔宣化　雲上九昌　玄皇帝命　立降壇場

上帝有勑　太陽威光　急急疾疾　謹請

大變神王大梵靈官法力無窮充滿法界

唵吽吒唎勑召黃恭

願汝不思議　神功妙濟力　變此清淨食

化爲甘露漿　二甘露味　三甘露食

變食呪

陰陽炁助　彙物于靈　變化多方　普變法界

急急如五方眞老律令

　　　密呪

嗉嚧嗉嚧哆嫢耶噠多耶嗉嚧嚩囉嗉嚧嘍

呵　芒角森龍鳳　威光叱十方　太清傳

密勑　離音化元光

唵吽吒唎娑訶　唵叶嚩囉娑訶

唵吻哪啼娑訶　唵嗡囉哩張陀他呢陀野

他彌囉哩囉哩嚮囉哩達多拽多同登太清

一二三四五　老君來救苦　東王公　西

王母　太一天尊降甘露

次念

太上神光　九變無方　上窮大羅　下極泉鄉

無窮法味　甘露難量　變千億萬　上朝玉皇

女青書正文

道一法二　妙隱之玄　天書八角　光芒九天

律召三界　上中下元　河沙十類　罷對消愆

三塗五夜　女青詔前　已托末化　承命太玄

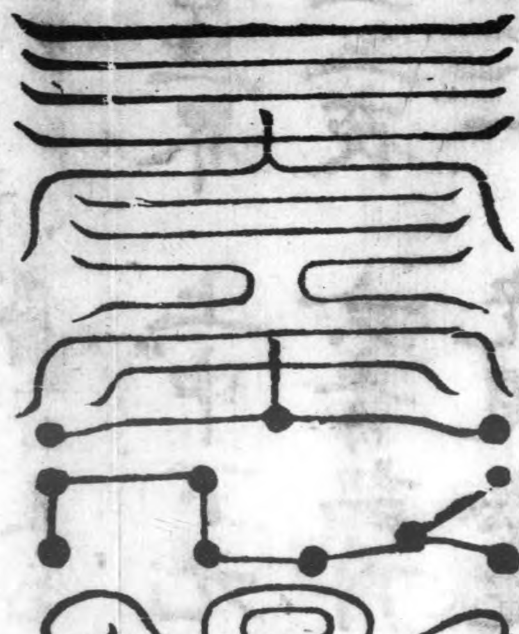
元皇之一　光現無邊　一三成炁　四八合全

炁合成玄　玉景飛仙　玄玄之一　一一之玄

秘書一召　萬神奉宣　急急如

玉清元始玄青詔書律令

無量法食符

呪曰

三天無量食　充滿法界中　濟汝飢渴者

清淨無極身

三㞿三㞿雷㞿帝㞿帝吒帝吒無極三天吒

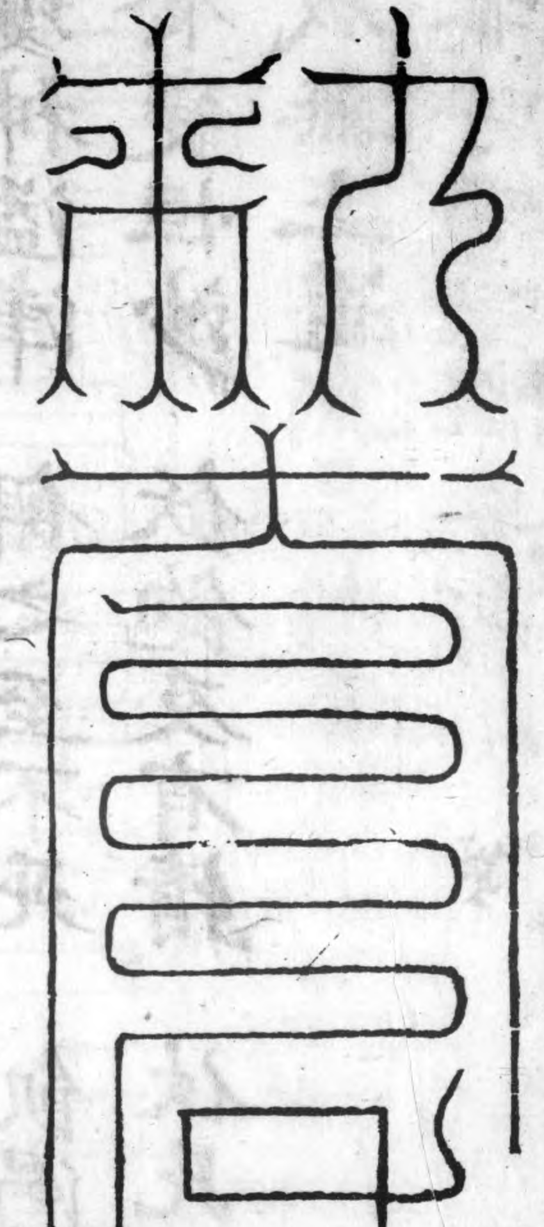
吒麼吒麼三天咈三天咈唵勑吽

功德不思議　行者因福報　施汝法食饌

永生安樂處

普變法食符

諸符並玉清訣天門炁

呪曰

元皇玉清尊　太極金帝令　九丹無量味
八瓊神溢津　餌之至不死　飢渴長寞寞
此食變恒沙　飫飽及有情　仗此加持力
共成無上道
唵呼喝㗇囉娑訶

蓋二

自然八會靈章
三光流晶法食符

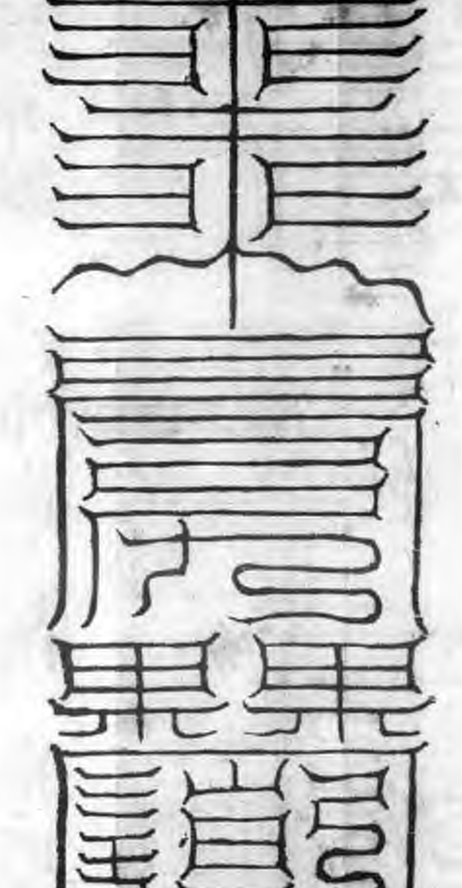

呪曰
妙道生一炁　炁中分陰陽　凝化日月星
爍然流三光　九華合九道　八色怡八房
煥爛洞眞體　流晶歸大芒　下生淵泉宮
上列無何鄉　縱體復非迹　歘然都相忘
七寶流精結　混沌雜華房　嚥服九霞散
安和樂未央
三光澤嬰法食符

呪曰
玄絶九氣中　澤嬰生太無　欝儀煥暘谷
結璘耀天衢　五星流寶光　斗極回乾樞
飛氣欝勃散　燕御方踟蹰　超跡天寶階
煉芝服華數　炁布萬眞備　舉形昇太虛
三光法炁法食符

蓋二　十五

呪曰
浩晶生法氣　氤氲凝天中　兩曜共澄徹
五緯交相通　三光煥已明　寶炁盈三宮
帝鄉會九老　咽服百骸豐　金華照光景
身與日月同　念道上帝前　億劫壽無窮
三光玉陽法食符

呪曰
玉陽正眞炁　妙道三景分　玄和唱靈音
八會數瓊文　五老宴丹宅　飄飄乘景雲
大聖諸天衆　駕龍飲玉津　三五定生籍
遊戲太上賓　華景朗無際　携手朝玉宸
三炁雲華法食符

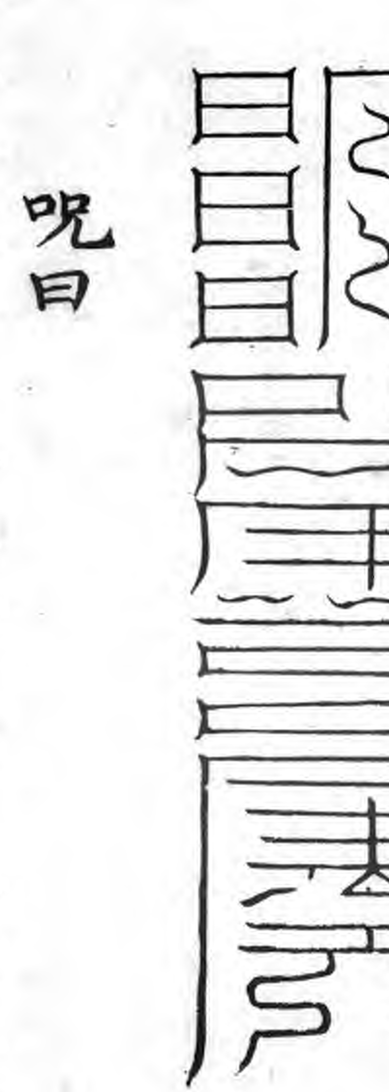

呪曰
引炁欝羅外　九芒結雲華　七神高上道
三景耀朱霞　捧香服晨精　功滿解世羅
煉化塵劫盡　億齡不爲多　落籍三界庭
結友太上家　御景控玄斗　八極何足賒
三光導仙法食符

蓋二　十六

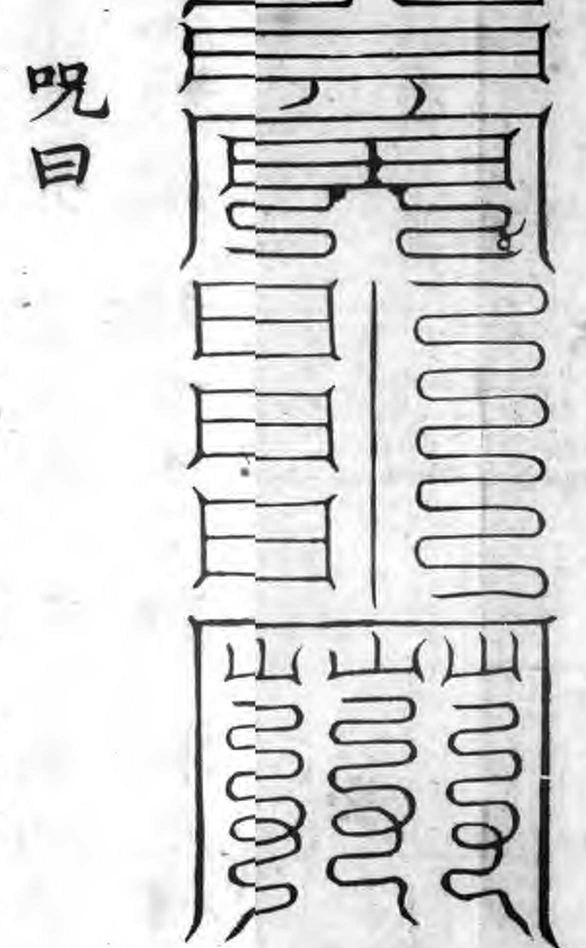

呪曰
自然至眞道　妙極玄中玄　萬天朝玉陛
九老參華軒　三光有靈炁　取度惟聖賢
勤行導仙業　嚥御吞華房　神形合三象
渺渺歸本元　皇鳥翔十天　飛舉不顧還
三光瑤炁法食符

呪曰
迢迢三天上　落落九玄臺　金童採芝集
玉女持花回　天賓挹仙客　俯仰昇瑤階
天河灌東井　寶炁縈空來　嚥納嗽瓊津
兆劫不復衰　矯首三清路　振衣何樂哉
三光定光法食符

蓋二　十七

呪曰
至哉上眞道　妙哉靈寶章　吸景導五星
嚥御存華芒　流精灌百體　皎晶凝雪霜
洞達照内外　塵滓都消亡　豐肌不復老
契此名定光　永宴太平館　斯爲不夜鄉
攝跡歸本根　九轉凝玄常

靈寶玉鑑卷之三十六

靈寶玉鑑卷之三十七

蓋三

斬尸度戶門

夫靈寶大法有斬尸度戶天神納庫之道故經云請滅三惡斬絶地根飛度五戶名列太玄蓋三惡五苦之類皆原於習而此心實諸惡衆業之端始也原夫人之禀生皆從二氣五行中來本自圓明無有染著漸因人心離本就末逐妄迷眞苦報惡緣輪迴不息滔滔陷溺而忘返耳欲復其初終不可得則必假我以清靜無爲自然妙道以覺其未覺之性

無壞無雜堅固利劍以斷其未斷之緣俾其洴流尋源歸眞悟本所謂空其五蘊則五苦自消證妙三元則三惡自滅矣然後以中斗大魁之形而合夫二炁五行之眞以天地生成之數而回其本然大洞之靈曰天曰神皆

得入夫本來元始光明之藏復歸於無極也故曰納庫復何以致思焉

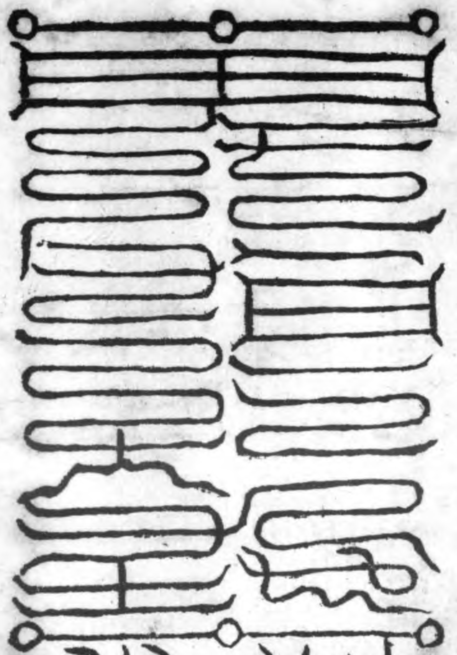
存用

兆以一氣周歷三關五臟使内外瑩潔次引炁自下丹田上昇泥丸化爲元始天尊

頂出金光道炁下注亡魂次以一念堅剛之性爲利劒斬絶三尸左手掐玉文右手仗劒存三官五帝斬尸度戶靈官森列于前令齋主執旛以紙錢三堆布三台形每堆焚符一道以劒斬滅三尸次噀水存亡人心生善念三惡永消次以一炁金光引接亡魂飛度五尸臨事之際一念不生則諸緣自滅矣

先告行

勑制地祇符

呪曰

盖三　二

靈寶祖炁　肇化諸天　魂離北岱　魄度南天
九壘九地　秉勑三天　九皇開光　赤字元言
無量度人　大量玄玄　急急如上帝勑

告文

太上勑制地祇符命

符

右奉

太上符命

勑制地祇告下坮都羅酆嶽瀆冥關主者一

切神司侍衛送迎亡過某出離地户五苦八

難七祖昇遷永離鬼官䰟度朱陵受鍊更生

一如告命

太歲　年　月　日告下

具　法　位　臣　姓　某奉行

封式

太上勅制地祇符命告下

北都三塗五苦冥官主者　具法位臣姓某謹封

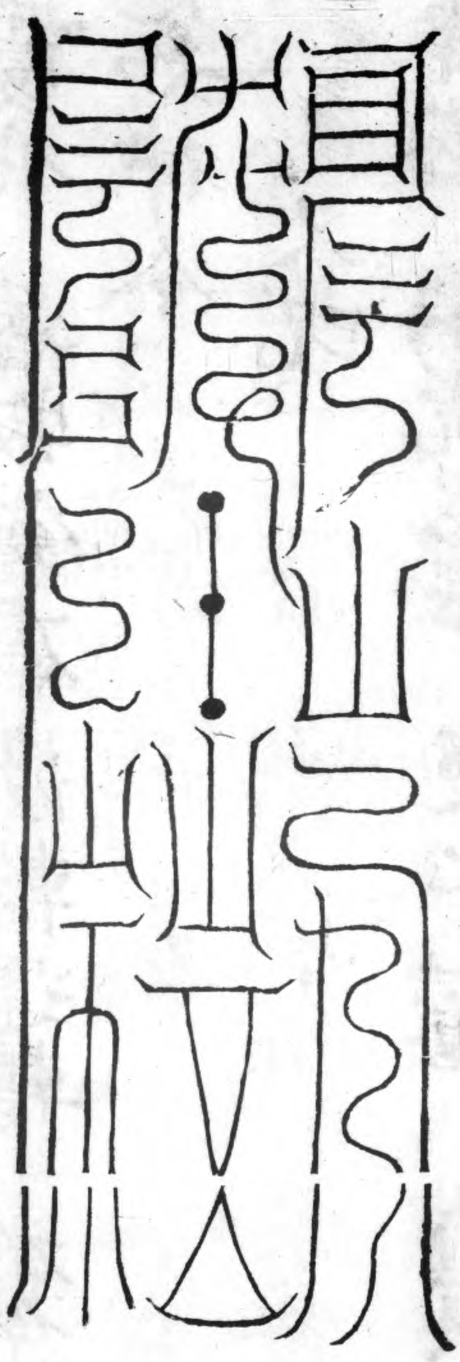
次於三堆紙錢上遂堆焚符高功仗劍運

神斬滅三尸引魂度三塗界次第舉

斷絕天塗界符 辰文 東炁

盖三

三

呪曰

三炁陽光　定慧靈樞　𡨋魂冠帶　德契玄無

混生變化　善寂凝虚　法輪運轉　永免天塗

急急如律令

又呪

上尸青慾　字號彭踞　變化九種　烏頭蛇軀

混沌無心　或沉或浮　貪慾滋味　華色自居

走作人魂　魄司過咎　斷人命根　氣散人遊

放蕩三宮　小蟲無拘　今日煉度　書篆靈符

色慾已斷　死路已除　元始符命　請斷尸頭

三台監形　速出無留　滅根絕種　勿使餘遺

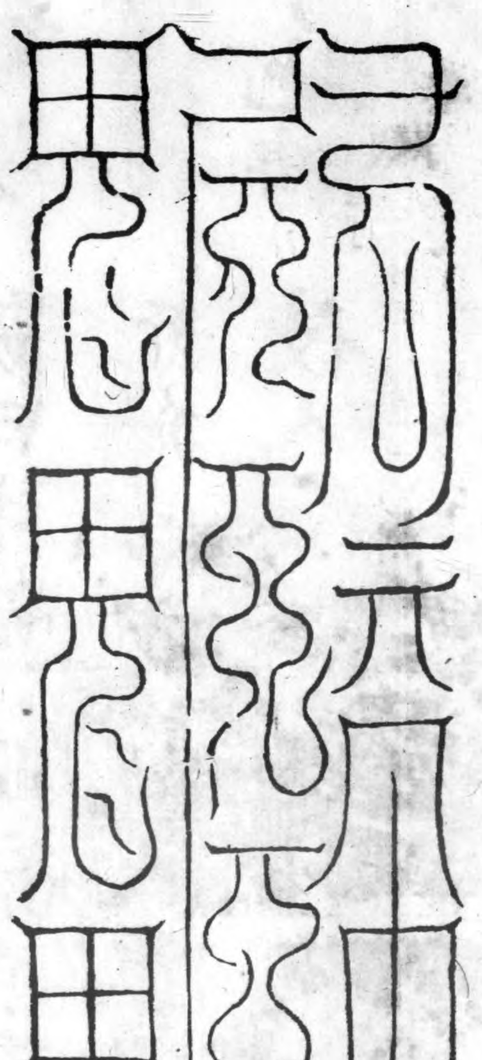
亡者煉真　三宮清虗　五帝監映　太一定書
吉日沐浴　冠帶行幬　飛度天界　流景玉輿
逐景上清　乘空遨遊
右呪於斬尸之時宣呪祝之
告文
玉清靈寶開光玉符
符
右符告下落滅色根惡道靈官奉爲亡過某
斷絶天塗界上尸道色慾門免
天官奔雷逐電之役一如

告命

太歲　年　月　日吉下

具位臧　臣　姓　某一承誥奉行

斷絕地塗界符寅文東炁

呪曰

三陽光交　九地肇圖　光顯開度　梵炁彌羅

六字澄瀾　朊彼地塗　急急如律令

又呪

中尸彭躓　號曰中黃　愛慾自居　倚伏逃藏
沉浮變化　形無常方　執人魂魄　走作三宮
赤子馳騁　使人發狂　慾性喪人　罪由小蟲
今日煉度　上帝已微　身佩金符　玉文金章

列名玄圖　三慾已忘　元始符命　斬滅尸形
斷根絶種　勿使飛揚　亡魂受煉　五府清涼
眞仙安鎮　藏內生光　五帝監映　太一列行
中元沐浴　冠帶衣裳　解形變景　流景玉光

飛昇上清食息太空長保自然天地無窮

告文

玉清靈寶開苦玉符

符

右符告下落滅愛根惡道靈官奉爲亡過某

斷絶地塗界中尸道愛慾門免

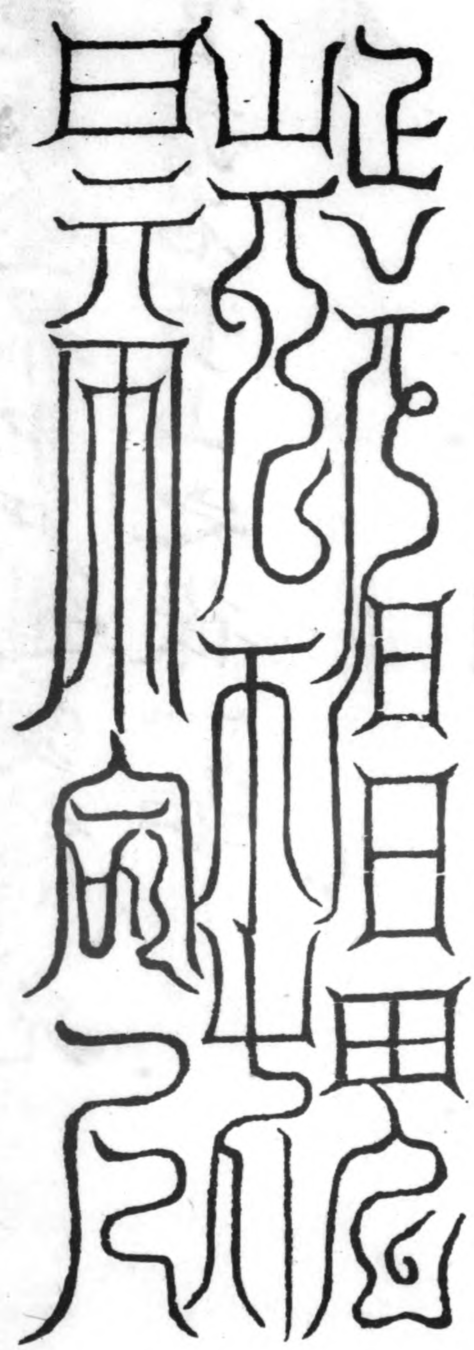
地官擔石負山之役一如

告命

太歲　年　月　日告下

具法位臣姓某承誥奉行

斷絕水塗界符 卯文 東黍

呪曰

秘景長生 内氣合和 通眞解滯 善破四魔

幽關朗徹 凝默玄阿 水塗開泰 永出愛河

急急如律令

又呪

下尸彭蹻　貪慾自榮　白色混沌　體無常形
依人兩足　悅動人情　言我得失　走作魂靈
三宮擾亂　赤子不寧　貪慾小蟲　假備幽冥
今日受度　三煉巳清　慾門閉塞　不受邪精
元始急令　三台臨庭　速出無隱　及汝弟兄
九種子孫　一時斬形　五帝度眞　太乙記名
下元沐浴　冠帶羽青　玄度三界　上領元精
解形遂變　流景上清　飛玄步虛　三界齊明

告文

玉清靈寶開明玉符

符

右符告下落滅貪根惡道靈官奉爲亡過某

斷絶水塗界下尸道貪慾門免

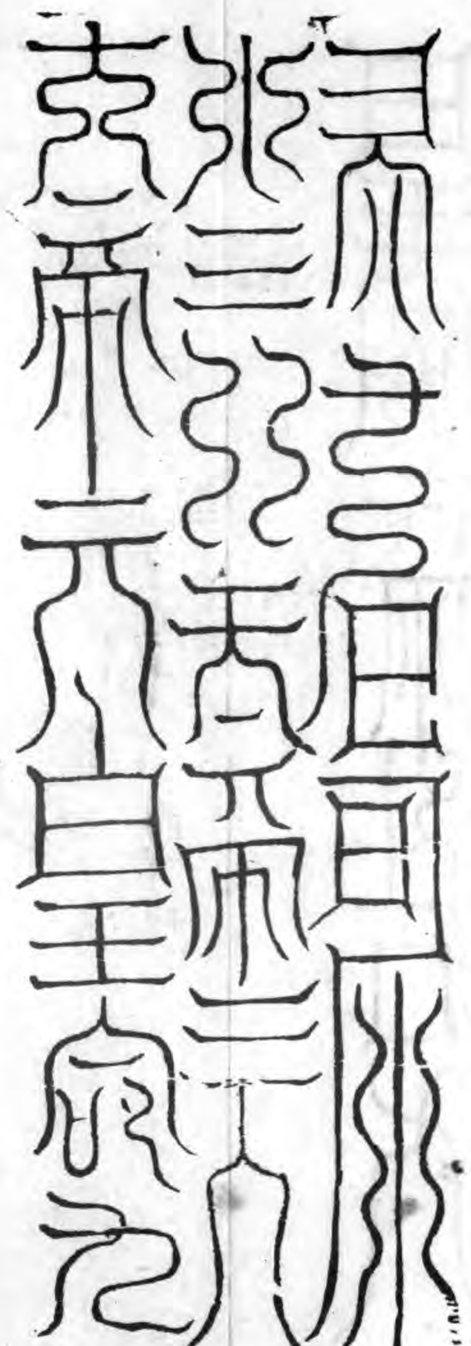
水官漣汲濵波之役一如

告命

太歲 年 蓋三 月 日告下

具法位 臣 姓 某 承誥奉行

飛度色界戶符 卯文 東炁

呪曰

妙哉元始　傾光紫微　曲映九幽　性悟神飛

慈悲法雨　沛然普施　急急如律令

又呪

解形遯變　落尸五門　三慾已清　脫故煉新

神津內灌　體香炁蘭　玉符滅迹　地無拘戀

飛度天界　超淩雲端　魔王保眞　氣合自然

七祖同昇　飛步天門　五帝監映　萬神咸聞

告文

玉清靈寶開景玉符

符

右符告下飛度色界戶靈官奉爲亡過某斷

除色累苦心門免

盖三

泰山地獄苦道一如

告命

太歲　年　月　日告下

具法位臣姓某　承誥奉行

飛度愛累戶符 卯文 東炁

呪曰

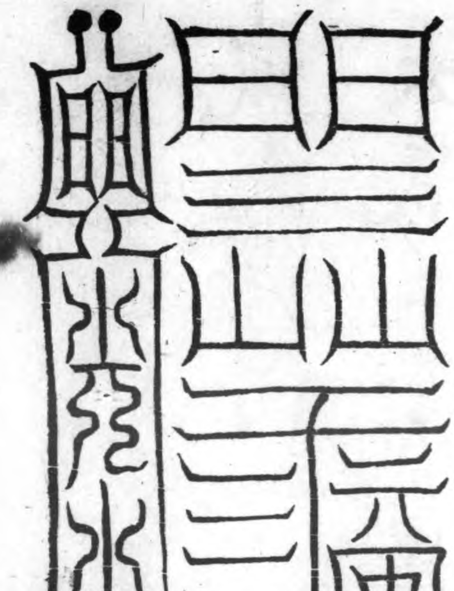
陽炁上昇　二氣即交　出死入生　合慶幽寥
煉化成真　二帝秀飄　道契靈章　生神自超
急急如律令

又呪

雲行飛步　逐變玉光　解形脫迹　散髮翱翔

人界無拘　乗虗空行　天魔已除　五道開通
超度風刀　形昇上宫
告文
玉清靈寶開化玉符
符
右符告下飛度愛累亡靈官奉爲亡過某斷
絶愛累苦神門免風刀地獄苦道一如
告命風火驛傳
太歲　年　月　日告下
具法位臣姓某承誥奉行

飛度貪累户符 卯文 東炁

呪曰

阿那瞿曇　光明混淪　玄景耀衢　制會酆山

龍漢梵炁　玄上虛閑　匆涉苦津　玄滅凶殘

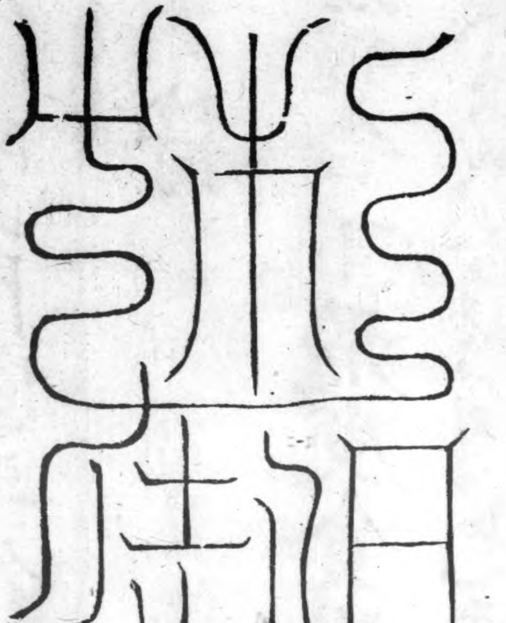
急急如律令

又呪

解形神變　割截貪癡　超出銅柱　越過愛津
幽魂受度　苦爽咸遷　七祖解脫　九玄生天
愛累永脫　神飛上仙
告文
玉清靈寶開生玉符
符
右符告下飛度貪累戸靈官奉爲亡過某斷
除貪累苦形門免擔砂負石地獄苦道一如
告命風火驛傳
太歲　年　月　日告下

具法位 臣 姓 某 承誥奉行

飛度華競户符 卯文 東炁

呪曰

破暗燭幽 雲輝九丘 斷除華競 駕景飛雲

急急如律令

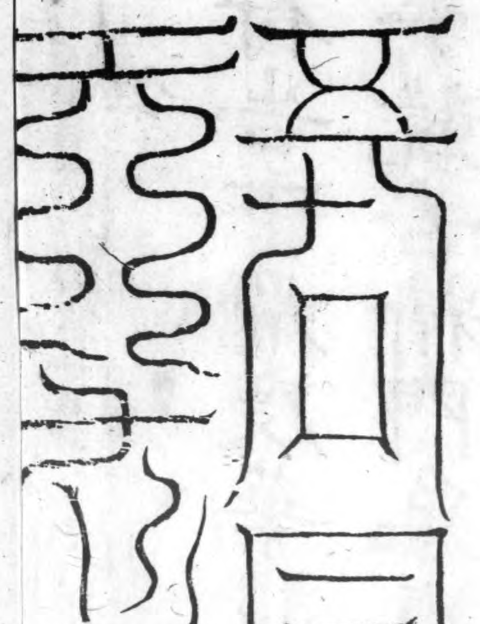
又呪

落尸解罪　神超鑊湯　剪除華競　滅落形聲
神津内灌　魔王保迎　洞達無礙　與道同情
逍遥自然　昇宴紫庭
告文
玉清靈寳開靈玉符

符
右符告下飛度華競户靈官奉爲亡過某斷
除華競苦精門免填河灌瀆地獄苦道一如
告命風火驛傳
太歲　年　月　日告下

具法位 臣 姓 某 承誥奉行

飛度身累戶符 卯文東炁

呪曰

八芒敷榮 刀山摧殂 身累斷滅 永度幽苦

急急如律令

又呪

玉符解罪　神脫冥波　蕩除業障　割切戀根
幽司罷對　寒鄉停刑　出離北府　神得受生
快樂無爲　逍遥太空

告文

玉清靈寶開眞玉符

符

右符告下飛度身累戶靈官奉爲亡過某斷
除身累苦魂門免吞火食炭鑊湯地獄苦道
一如
告命風火驛傳

太歲年　月　日告下
具法位臣姓某承誥奉行
總勑八符呪
玉清寶符　元始妙章　隱玄幽篆　妙達群陽
變陰作晝　廓醫停殃　消除罪累　飛度南宮
以上八符黄素朱書後用檄文於煉度之
前如法奉行斬滅三尸斷絶五累然後入
壇受煉
凡修眞之士能以庚申甲子之日書而服
之可以斷絶三尸落滅悪根也

解寃符

玉訣
祖炁

告文

靈寳解寃釋結昇度眞符

符

神符告下解寃釋結永脱仇讎執對分别釁
緣俱盡不生惡業出離寒庭罪根消滅一如

告命

太歲　年　月　日告下

具法位　臣　姓　某　承誥奉行

天神納庫旛式

右旛依式刋版印之於靳尸度戶畢布紙錢七堆列壯斗形每堆用此旛七道共四

十九道自杓至魁以火焚之高功作用造
化道衆同聲宣誦大洞回靈玉章高功内
誦次宣解寃符一道入壇煉度

靈寶玉鑑卷之三十七

靈寶玉鑑卷之三十八

蓋四

鍊度更生門

先天地生至虛無體虛極而化神神化氣氣聚而形形矣原其始也無一不資於氣要其終也無一不變於形是故萬化本形氣也形氣本神明也神明本虛無也天所賦爲命物所受爲性命氣也性神也神凝氣化道在其中矣氣化故有生有生則有死理之常也神化故無生無生則無死亦理之常也故氣化有物神化無方反其死者形氣既散四大歸空

其湛然若存者自若也其或未明是故靈寶大法有受錬更生之道外則置設水火內則交媾坎離九炁以生其神五芽以寓其炁合三光而明景周十轉以回靈亦各依其本法而然耳然必以妙無眞陽之氣以具無質之

質以全眞中之眞成此聖胎法身蛻然神化超出於二炁五行之外不生不滅之表者實由夫即身之妙也苟達即身之妙則自然成眞矣在得魚而後忘筌可也況道者神之主神者氣之主氣者形之主故錬形合炁錬炁

合神鍊神合虛則唯道爲神形同太虛矣所
謂金液鍊形玉符保神形神俱妙與道合眞
者是也其鍊度更生之道確乎無以議焉
靈寶九鍊返生符法
設鍊度醮
道衆雲集齋壇　知磬舉蕩穢呪
高功遍壇灑淨　知磬舉步虛法事
都講舉各稱法位　法服一員攝三獻科
知磬舉三獻法事　詞懺宣疏次焚燎
次舉九光鍊度天尊 衆和 道衆序立

高功上香跪奏拜鍊度表

表白宣讀焚燎　知磬舉焚表頌

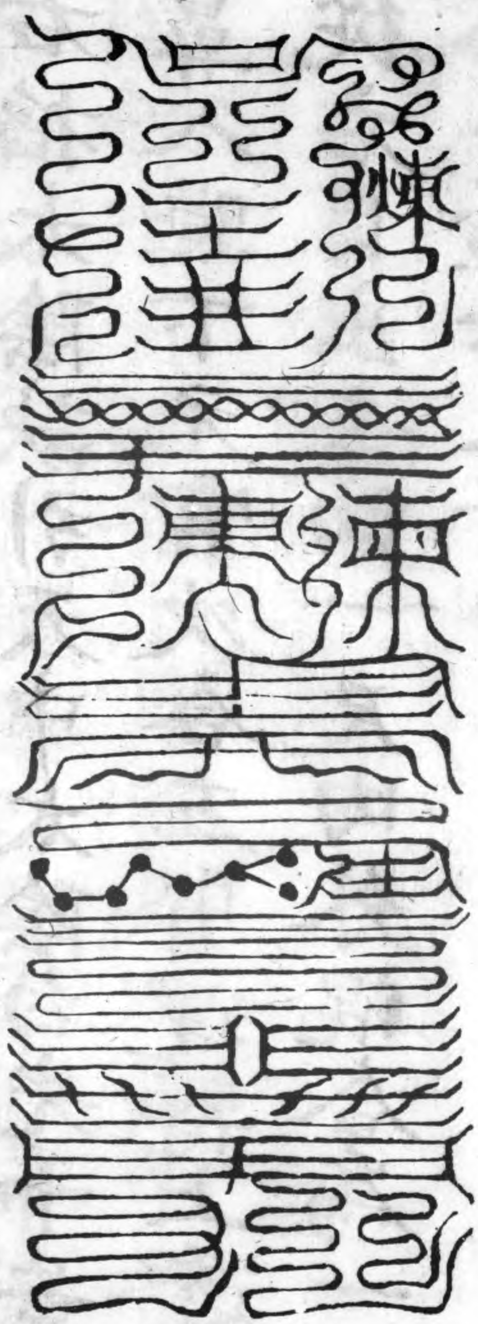
次舉日月普明天尊　道衆序立鍊度壇

知磬舉志心皈依信禮和月府太陰皇君

宣仰望顧八表呪　高功跪告太陰寶誥

盍四　二

太陰寶誥

右掐太陰訣引天中太陰白光十芒自右
鼻入𪆁下元宮次合左腎運轉上透崐崘
從右目出去面一尺内外混合爲一吸黄
華素輝下入符中
呪曰
月魄藹蕭　芬䬘翳寥　窕虗靈蘭　欝華結兠
淳金精瑩　炅容臺飈　結亭坎
宣太陰誥告文
太陰鍊形寶誥告下月宫夫人月中黄華石
景水母太光童子散輝玉女月宫司命神仙

諸靈官奉爲某鍊度形神金液玉英神氣芳

馨羽衣飛步上升帝庭一如告命

年　月　日　時告下

高功執誥宣祝呪曰

紫微黃書　名曰太玄　致月華水　養魄和魂

蓋四　三

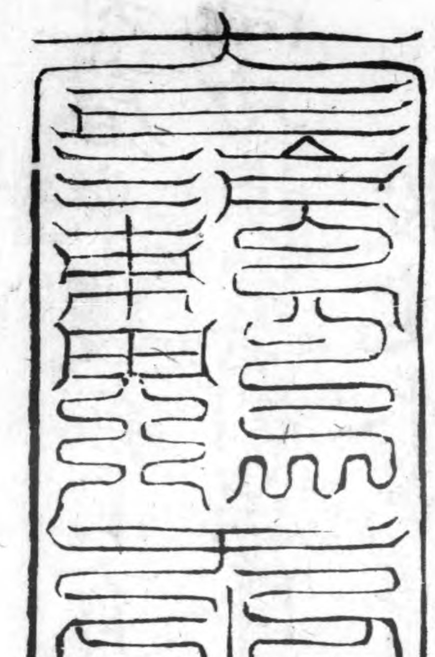
方中嚴淨　發自玄門　藏天隱月　玉靈夫人

飛光九道　映明泥丸　一如告命　與道合眞

知磬舉玃無自育衆至宣　幽寂度人

高功步罡剔訣降炁入水池內應

投建水池符　碧紙朱書　子文北炁

呪曰

太陰舍化　八景齊臨　五老秘諱　太陰通明

璇璣運轉　招靈致真　陰陽降炁　變鍊鬼魂

天漿下注　流濯利貞　急急如太陰皇君勑

以目光虛書坎卦入池

念密呪十遍

嗚計啞咣嗶嚧啨

知磬舉日月普明天尊

次舉志心皈依信禮 衆和 日宮太陽帝君

衆宣東望扶桑宮呪

高功跪奏告行太陽鍊形寶誥

太陽寶誥

右掐太陽訣引天中太陽赤光九芒自左鼻入嶤下元宮次合右腎運轉上透崐崘從左目出去面九寸内外混合爲一吸丹華紫輝下入符中

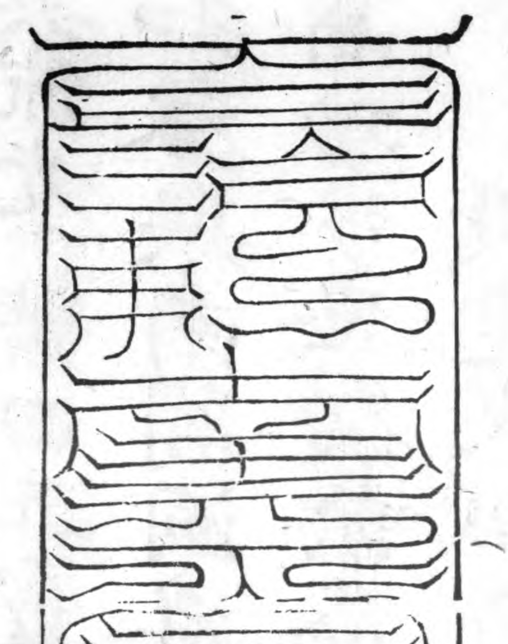
呪曰

日魂朱景　照韡緑映　回霞赤童　玄炎飇象
鬱貞離

宣太陽誥告文

太陽錬形寶誥告下日宮帝君日中朱景童子散輝仙吏日宮司命神仙諸靈官奉爲某

鍊度形神金液玉英神炁芳馨羽衣飛步上
升帝庭一如告命
年　月　日　時告下
高功執誥宣祝呪曰
太微丹書　名曰開陽　致日上魂　來合我身
平旦嚴裝　發自圓庭　飛華水母　日根陰晶
紫英流光　號曰五靈　一如告命　與道合眞
知磬舉南閭洞浮衆宣至神嬰自宮
高功步罡剔訣降炁入火沼内應
投建火沼符紅紙墨書午文南炁

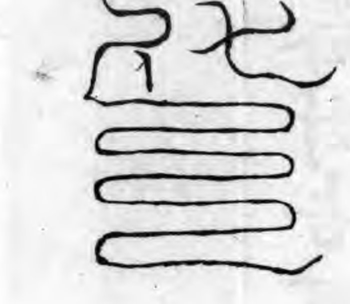
呪曰

盖四　五

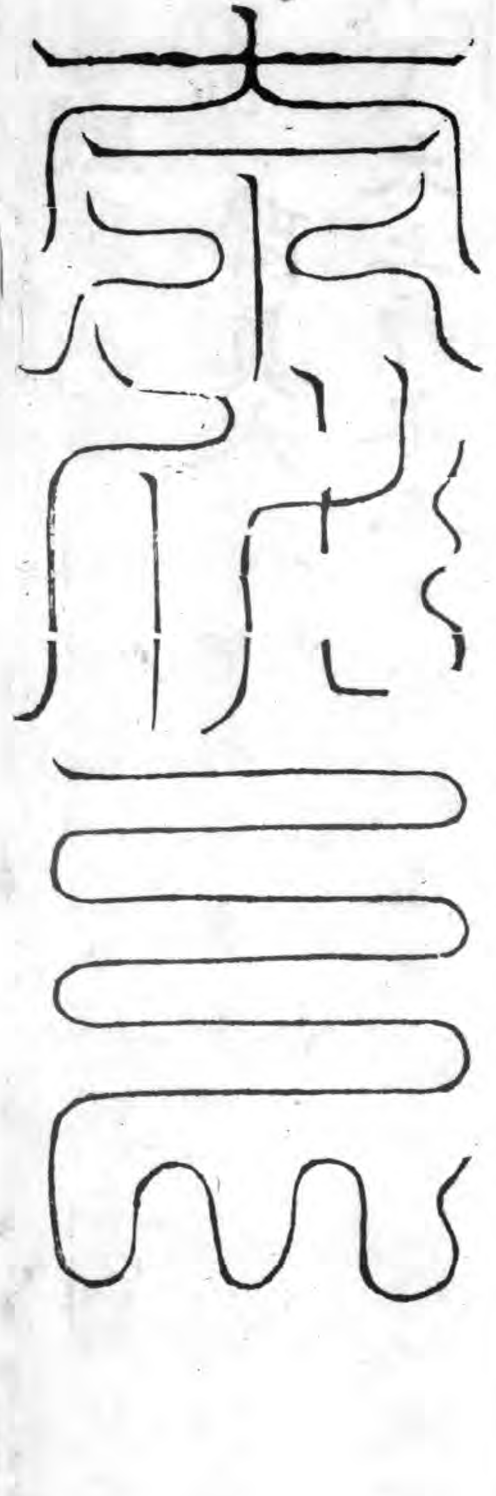
南方之君　火府之神　降炁變易　流火神庭
亡魂鍊質　逍遙太清　金光煥落　玉眸易形
急急如太陽帝君勑

次以目光虛書離卦入沼中念密呪九遍
咉吸呋吭唭呥

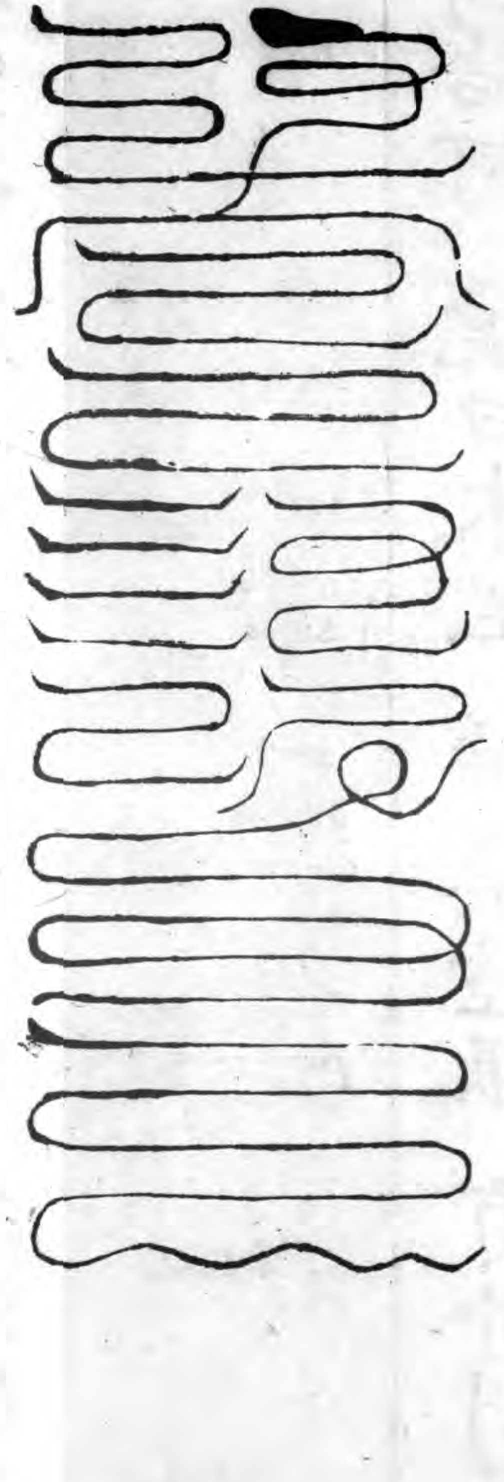
知磬舉度人無量天尊　高功詣座陞座
三上祝香具位啓聖入齋意宣科至稽首
再拜謹言　知磬舉歎坐讃　高功白云
臣仰啓九光青金西漢夫人太眞金母元君
願降眞炁流注華池滌鍊亡魂滌除昏翳臣
干冒威嚴不勝俟命之至舉妙果素月天尊
降眞水符　碧紙朱書子文灶炁內合

太上神水五炁混凝天元流布廣化池亭
天地宣變水沼澄清廣曠萬丈濯質蕩形
化元廣度天沼寒池攝魂攝魄
齊入天亭晉度上願觸向利貞

呪曰
陰炁鍊化　景物詵詵　壬癸濯質　月魄度形
大道宣炁　天地合并　水鍊上玄　魂淨魄澄
十二河源符　碧紙朱書斗訣灶炁

呪曰十二河源念三十二遍掐坎文順至
未想月華滿口以舌攪華池十二作引光

蓋四　六

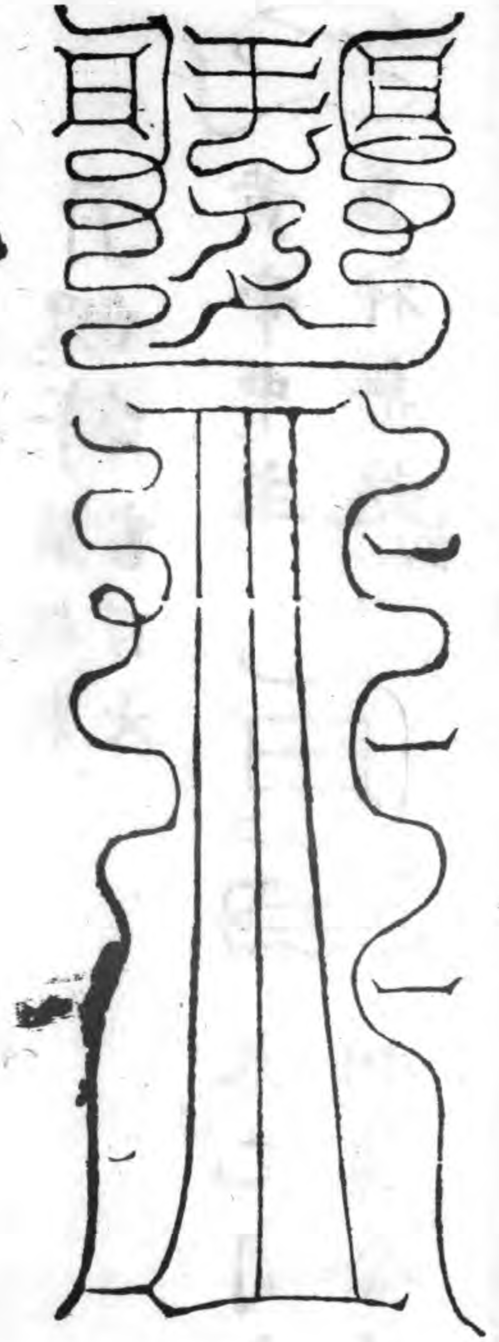
炁入水
月魄符　碧紙朱書酉文

黃帝中主　萬神無越　受命神公　白帝侍魄

太乙司命　桃康合延　升遷三界　逍遙自然

呪曰
月中方盈　月帝元君　八景羅列　寶光負形
身生玉液　內灌外清　急急如律令
右存西方月中五色流晶射下池中中有
黃炁大如目瞳煥爛黃光之內有月中娥
景少女長三寸五分七賢冠衣黃華素衣

與自己眼中真精少女合而爲一隨光擲入池中內外朗明化作森羅淨靈

宣月華呪

黄精啓輝　元陰上炁　散蔚寒飈　條靈斂胃
虛波灡穎　挺耀淳器　月精夜景　玄宮上貴
五君夫人　各保母位　赤子飛入　嬰兒續至

又呪

回陰三合　光玄萬方　和魂制魄　五炁流通
乘霞飛晶　逸虛於東　首結靈雲　景華招風
左挾靈符　右帶虎章　鳳衣羽帔　玉佩金璫

騫樹結柯　號曰木王　神蟆控根　有舒明光
黃晶內映　玄水吐梁　賜書玉札　刻名金房
服食月華　與眞合同　飛仙紫霞　上朝太皇
與道合眞

太陰玉字符　碧紙朱書酉
文月光烝

呪曰

一

素華玉光　飛玄結璘　輝混陰晶　浣魄蕩形

宣太陰飛玄呪

晏景大寂鄉　回風迅璭輪　丹霄翼緑輿

神翁輔帝尊　翳翳九玄景　離離開趣門

徘徊金羅上　嘯歌履靈雲　三唱朗玄覺

五回道乃分　金房煥嵯峨　流晶何紛紜

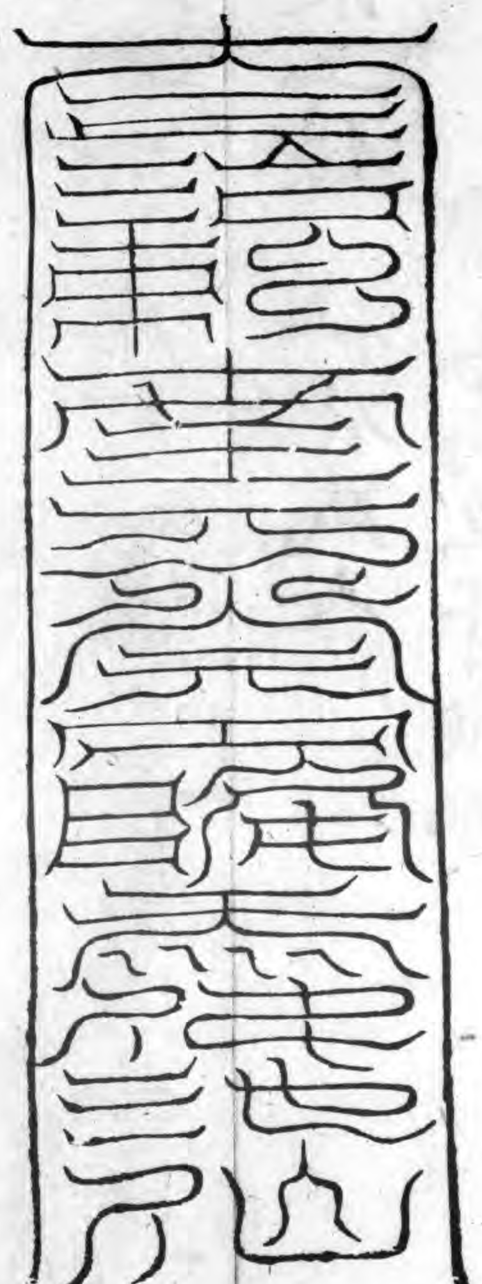
左顧見無英　右眄觀白元　履昌執黄籙

太一度命根　爲我紀仙籍　受以度命文

清唱運天眞　靜思理百關　帝一鎮靈宮

法服飛青裾　相與契何計　會合九天根

有日若無期　皇華正四圓　至感棄餘念
道從玄中傳　靈感各有運　至學故無全
與道合真
臣仰啓元陽慈父扶桑丹林大帝木公尊神
道君願降真炁流煥神庭治鍊陰魂返生易
質臣干冐天威下情無任激切俟命之至謹
言　知磬舉慈光朱日天尊
變火沼符 午文 南炁

呪曰
南方之君　火府之神　降炁變易　流火神庭
亡魂鍊質　逍遙太清　金光煥落　玉眸易形
急急如律令
降真火符 黃紙朱書午 文三炁內合
南昌上府廣化火庭司録司命
炁鍊神真普度鬼爽咸得鍊形

丙丁大道熒惑降臨南昌真火

攝降不停火池宣布治鍊亡魂

勑攝諸鬼魂咸得鍊

其眞天火降鍊魂勑

蓋四

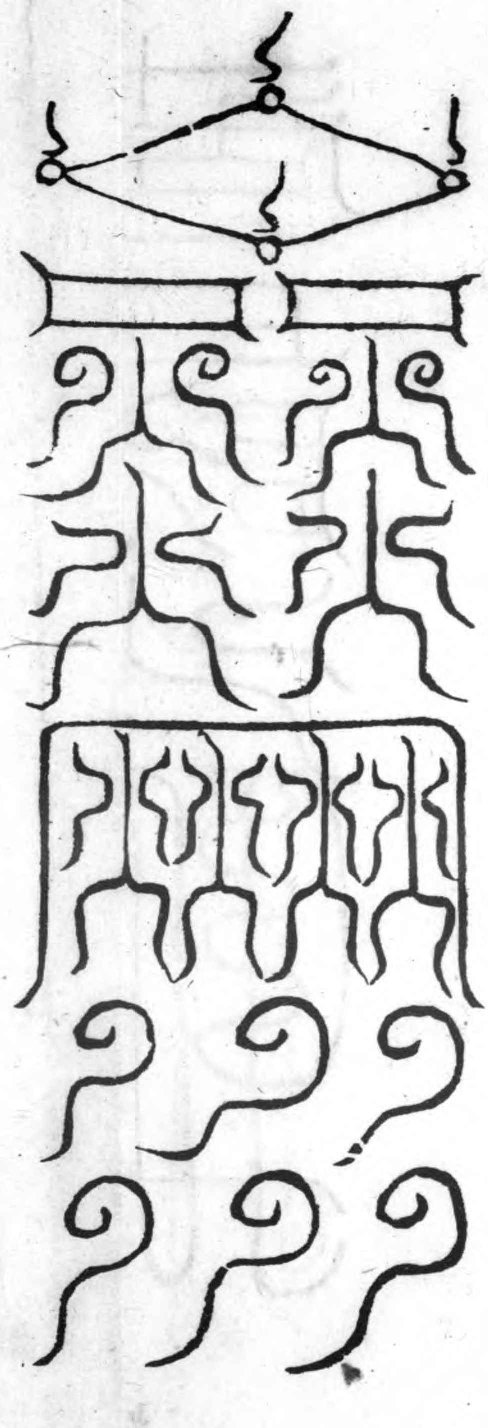
呪曰

陽炁鍊魂　金晶通明　四象咸蓋　丙丁二神

日魂普照　廣度亡靈　景都宣化　與道合眞

金液上鍊　仙化成人

擲火萬里符　黃紙朱書

呪曰擲火萬里念三十二遍搯離文逆至
卯存日光滿口閉火氣三息引光氣入火
池

目魂符　黃紙朱書

中理五炁
朱景日魂

九和十合
出入華房

炎象玄飈
變化上清

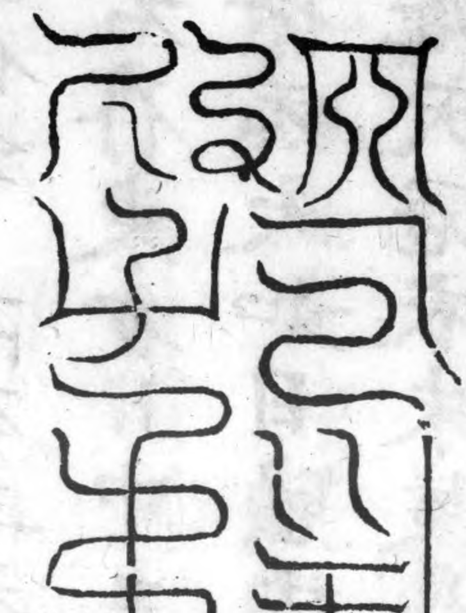
下鎮人身
泥丸絳宮

陽光運化
十轉回靈

真景内鍊
仙化成人

呪曰

日中接生　司命元君　九帝齊景　三光同軿
與我俱升　高奔三天　急急如律令

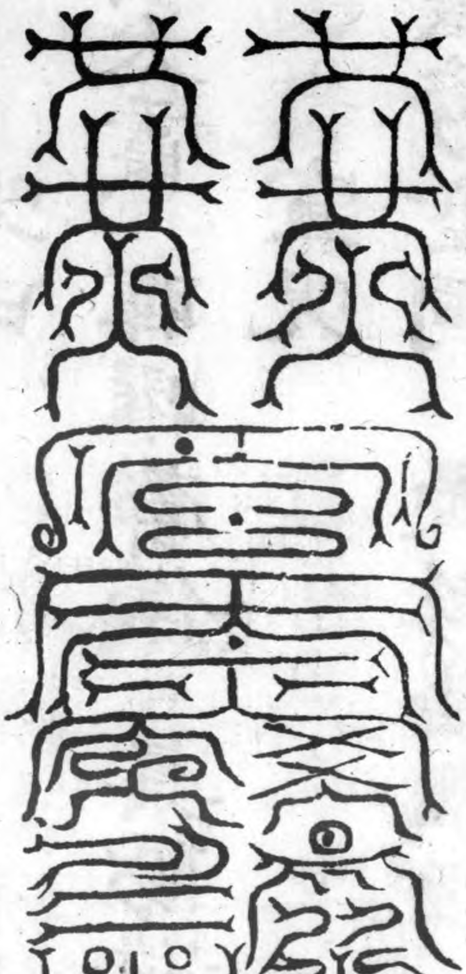
右存東方日中五色流霞射入池中中有紫炁大如目瞳內有日中童陽君長七寸飛天冠衣朱陵丹衣與自己眼中眞精童陽君合而爲一隨光攜入沼中內外煥爛化作流火神庭

宣目精呪

赤爐丹景　圓天育精　剛以受柔　炎火陰英
目辰元景　號曰太明　九陽齊化　二媊俱生

凝魂和魄　五行之精　中生五帝　垂光御形
採英以虛　攝根以盈　首巾龍華　披朱帶青
鸞烏飛玄　霞映上清　賜書玉闕　金簡刻名
服食朝華　與眞合靈　飛仙太微　上升紫庭
急急如律令

太陽玉字符　朱紙墨書卯
文日光炁

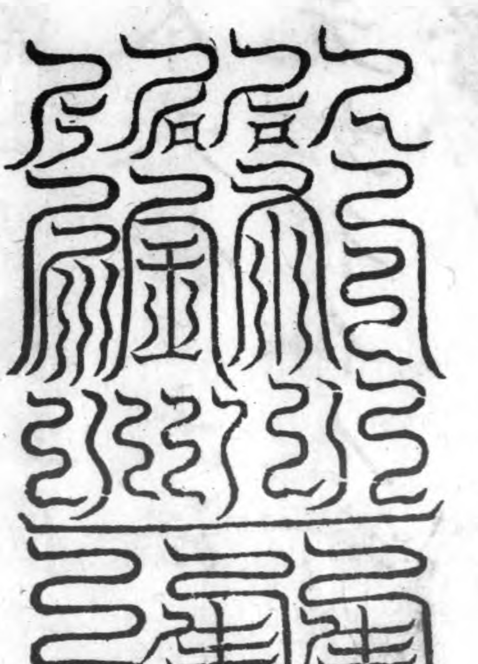
呪曰

赫赫太霞　暉曜欝儀　眞陽精炁　滌滓華池

宣呪

玄靈秀空洞　凝彩結朱烟　握節回九霄
飄飄天帝眞　瓊臺耀巖阿　紫鳳欝五璘
雲歌逸幽宮　蕭條雲上人　契合七玄房
合羅煥中田　天王正有九　飛仙兆億千
洞陽欝雲炁　為世度命年　丹華耀朱日
流芬映化身　仰吸日中景　九源降液津
永觀不終劫　内外洞虚解　積感思太空

洞得無極淵　道與混合同　遊宴無窮年
與道合真
高功入科至保舉四符謹當宣告
四保舉式各用三尺黄紙朱書並祖炁玉訣以束㡧入方封內
靈寶玄壇
今月　日奉爲齋主某就某處祗建
無上盟真玉匱黄籙普度大齋幾晝夜以
今恭依　大法治鍊亡魂所有
元始符命合行保舉某魂超升須至告下
者

右奉

靈寶度人上經大法

元始符命時刻升遷某神魂北都寒池部衛

形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成

人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年

永度三途五苦八難超淩三界逍遥

上清一如告命

太歲　年　月　日告下

具法位　臣　姓某　奉行

歷關諸天

靈寶玄壇

今月　日奉爲齋主某就某處祗建

無上盟眞玉匱黄籙普度大齋幾晝夜以

今恭依

大法冶鍊亡魂所有

歷關諸天合行保舉某魂超升須至告下

者

右奉

靈寶度人上經大法　歷關諸天請滅某魂

三惡斬絶地根飛度五户名列

太玄魔王監舉無拘　天門一如告命

太歲　年　月　日告下

具法位臣姓某奉行

普告三界

靈寶玄壇

今月　日奉為齋主某就某處祇建

無上盟真玉匱黃籙普度大齋幾晝夜以

今恭依

大法冶鍊亡魂所有

普告三界合行保舉某魂超升須至告下

者

右奉

靈寶度人上經大法　普告三界無極神鄉

泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上

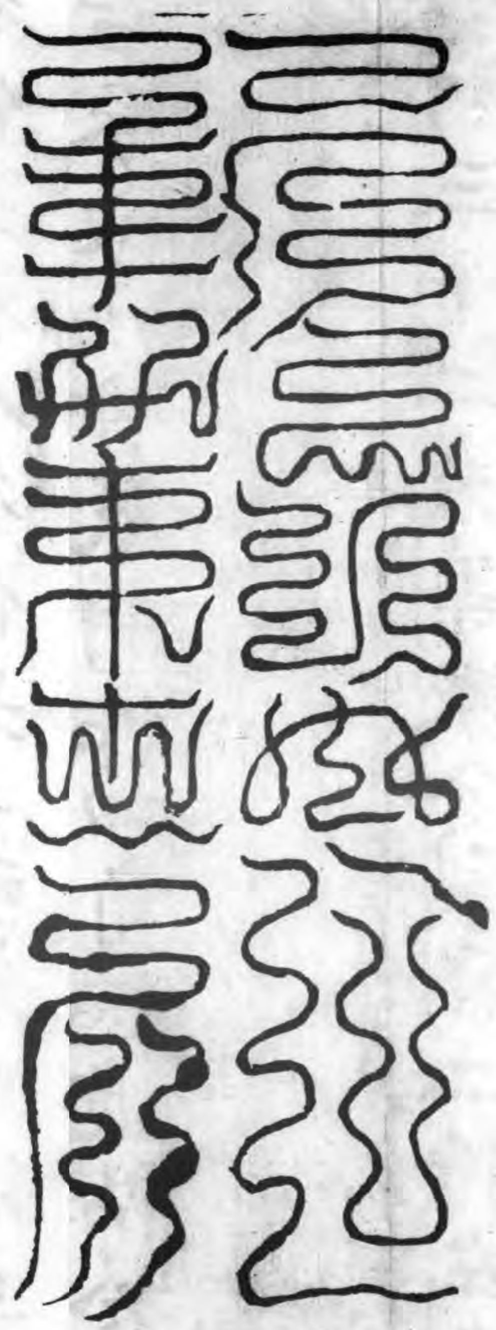
解某魂祖考億劫種親疾除罪薄落滅惡根

不得拘留時刻升遷北都寒池部衛形魂制

魔保舉度品　南宮一如告命

太歲　年　月　日告下

具法位　臣　姓　某　奉行
靈寶玄壇　勑制地祇
令月　日奉爲齋主某就某處祗建
無上盟眞玉匱黃籙普度大齋幾晝夜以
令恭依
大法冶鍊亡魂所有
勑制地祇合行保舉某魂超升須至告下
者

右奉
靈寶度人上經大法　勑制地祇侍衛送迎
某魂拔出地户五苦八難七祖升遷永離鬼
官魂度朱陵受鍊更生一如告命
太歲　年　月　日告下
具法位　臣　姓　某　奉行
四鎮合同篆式

盖四　十四

右券依法書篆關作四角認號粘於四得

皐方函內封之三十二天券式

並載給付

符籙門

又將三十二天等券分裂爲二將左邊同入歷關諸天方函内右邊繫於正度旛右手升度天門合契也

四方函式 碧紙作方封

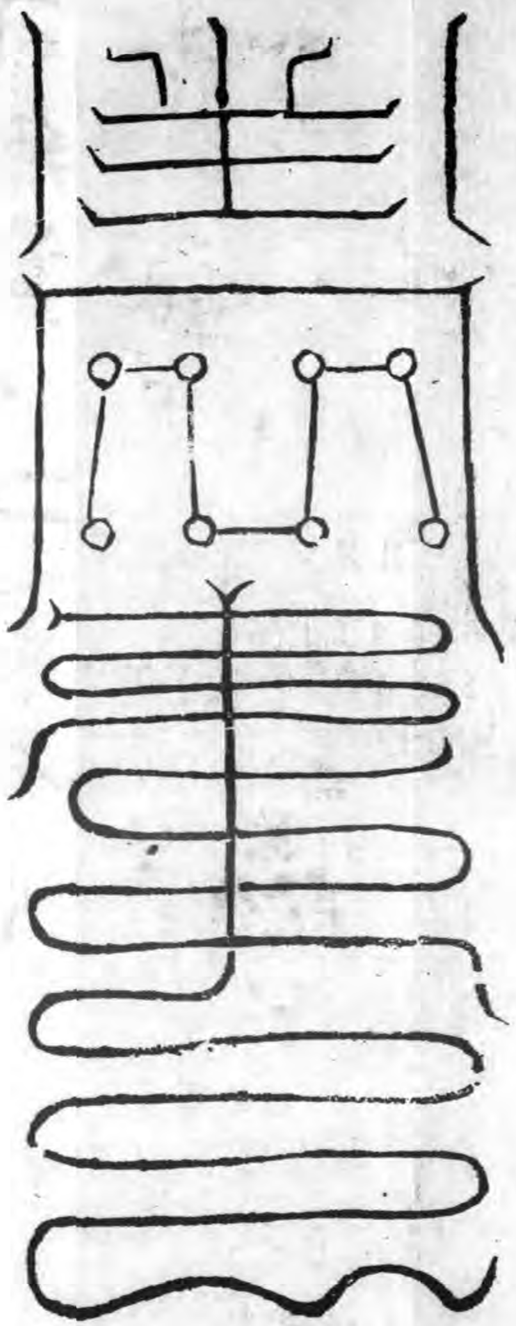
元始符命 四鎮合同券	歷關諸天 四鎮合同券	晉告三界 四鎮合同券
具法位臣姓某謹外封	具法位臣姓某謹外封	具法位臣姓某謹外封

勑制地祇
四鎮合同券
具法位臣姓某謹外封

右四函於鍊度壇前焚就焚十方使者關
召

召十方飛天神王符 蓋四 十五

奉元始勑召十方無極飛天神王長生大聖
无量度人君傾光回駕監眞度生

呪曰

洞玄宗元　靈芝之先　太一左史　潔氣飛烟
雍雍佩佩　褒服飛仙　一瞬十極　總統萬天
阿鑑那易　婆步曇延　達落那顧　厥綸孛連
乘命玉晨　付令侍壇　爲宣化度　如律如編

急急如律令

召神虎功曹諸將符見神虎追攝門

知磬舉自在神通天尊

靈寶玉鑑卷之三十八

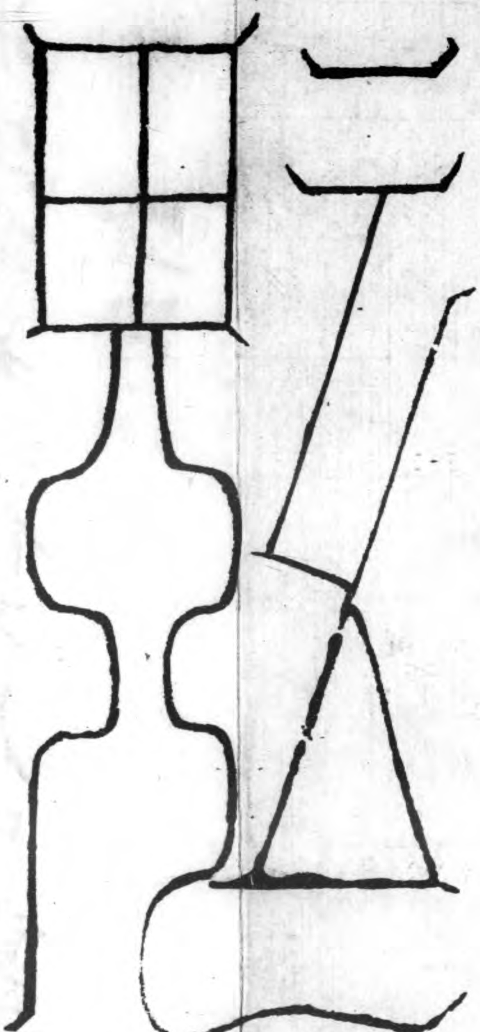
共州

靈寶玉鑑卷之三十九

蓋五

鍊度更生門

召主水大將軍內鍊符 子文 廿炁

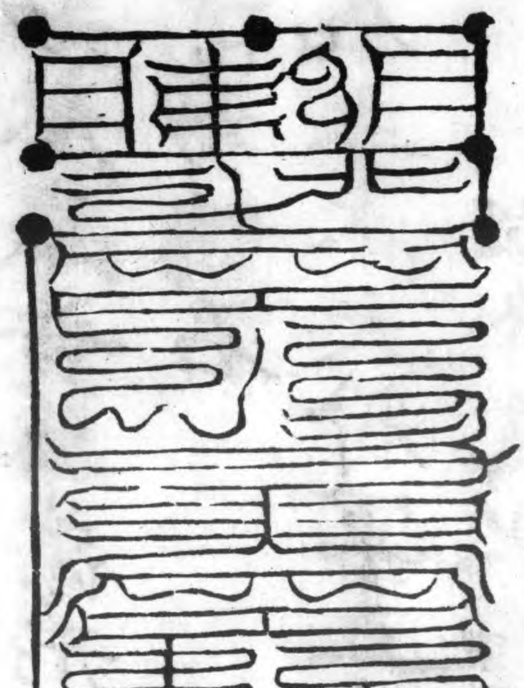
知磬皐黃華蕩形天尊

高功入科水鍊鳴召

謹召主水大將軍王燕速至壇所合炁鍊魂

右神皂袍金介胄緑仙帶自北方乘雲而
至師吸炁歸中化作金魁字以陰斗訣發
此字於水池光明瑩徹内如碧天皓月之
狀受錬衆魂俱入月中黄華蕩形
呪曰

玄象晶明　内陽外陰　隨光降炁　濯錬亡魂
知磬舉黄華蕩形天尊
高功鳴召
謹召主水大將軍立降真水錬度亡魂
立降真水符

右符申加酉酉加申天水降子文出圡炁

五息存月華神水化爲大池鍊浴亡魂

宣主水呪

圡方主水神　含耀育元晶　養炁淨泓泉

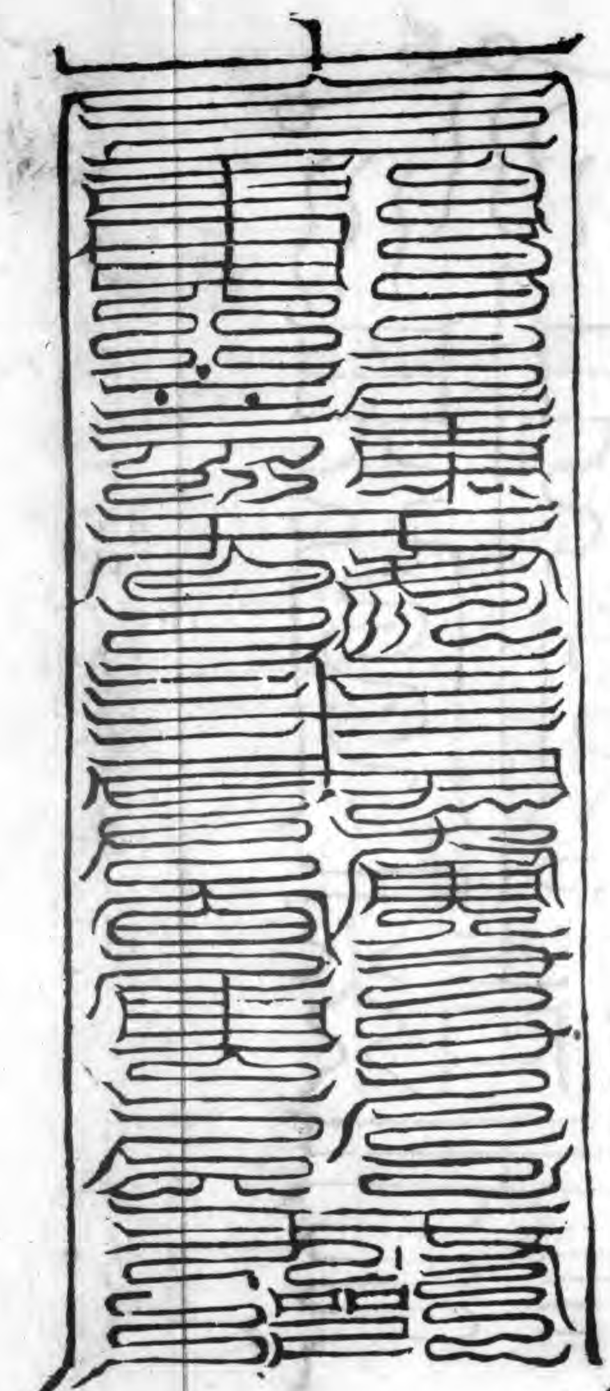
交姤結胎津　玄炁霞采纏　旋飛衝朱陵

逆奔朝南昌　灌濯穢尸形　自生百寳光

返復有玄英　悟此理玄玄　脫彼苦濁身
萬真俱來會　妙炁自然靈　玉符召主將
急急至壇門
稟炁玄幽　集微斗流　交淡天河　運轉崐丘
造化渠潭　自魂導浮　主將奉令　鍊魄南樓
急急如律令　蓋五　二

入水池正鍊移旛於水池邊

水鍊正符 子文 壯炁

呪曰

霐池無鏡　神龍之淵　運東井華　以濯幽魂
攬茲運容　太和之津　玄和玉女　濯之于神
魂神澄正　萬炁長存　急急如律令

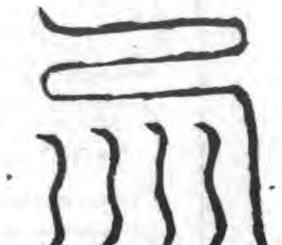
太陰水鍊符 子文 壯炁

三炁尊神　育胎結形

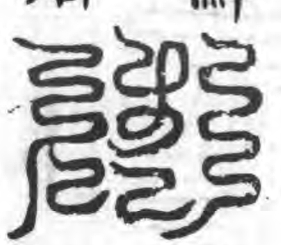
太陰純化　魁魁旋輪

鍊形返質　九炁齊升

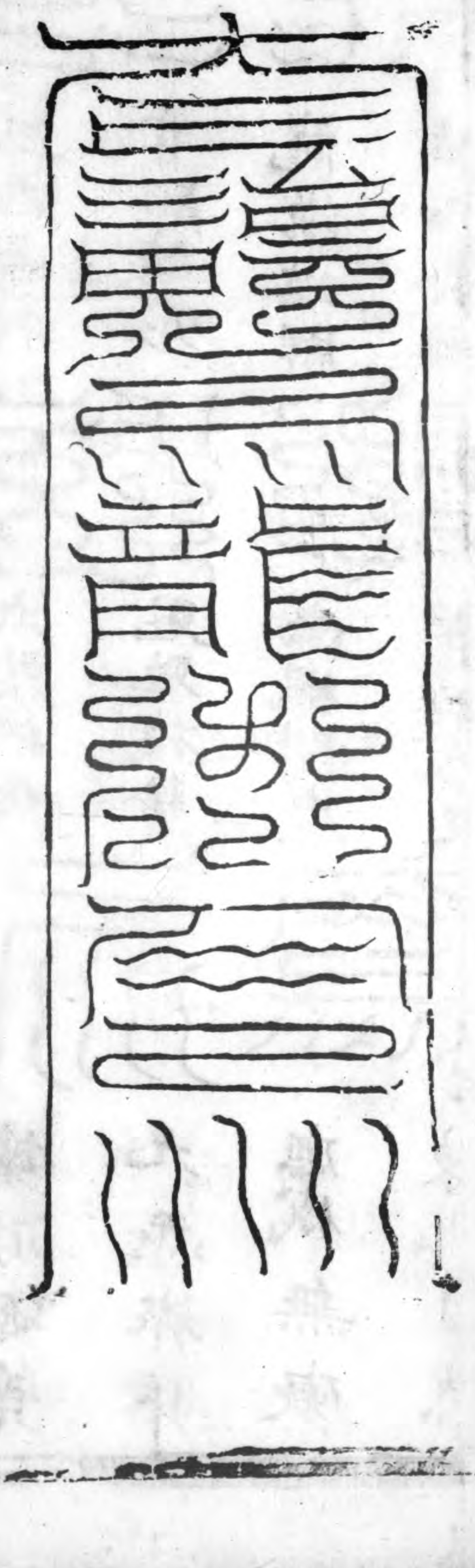
龍漢瑛鮮　枯朽發烟

幽魄開度　育邈合延

應感無礙　鍊化自然

咒曰

北方之君　黑炁之精　辰星使者　壬癸將軍

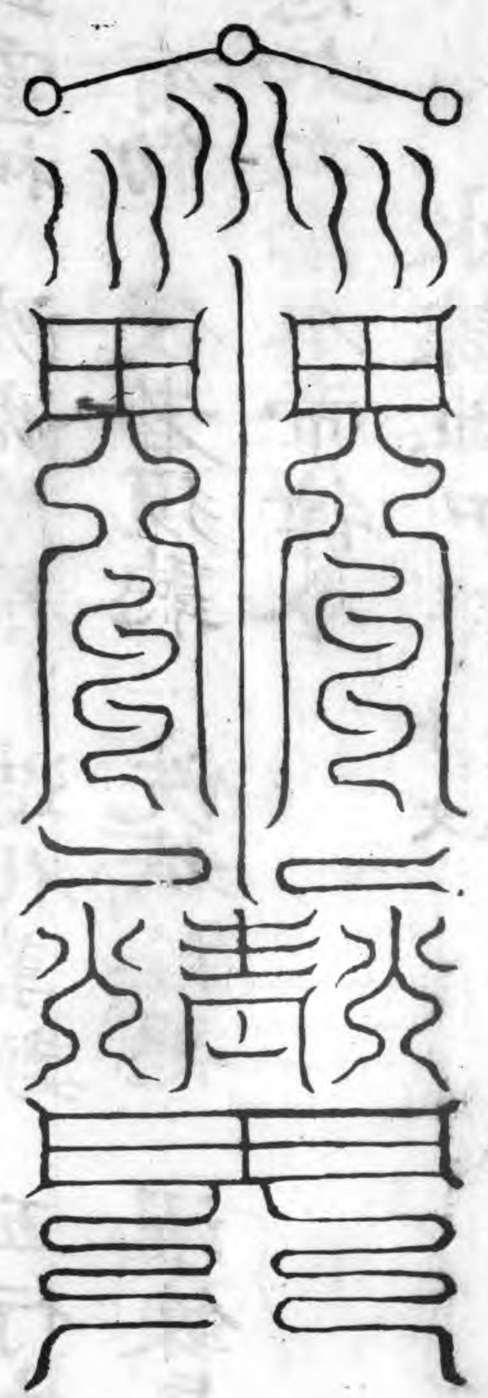
玄武靈神　洸洸陰精　造化萬類　五行生成

天帝有勅　使者須聽　洗穢除惡　濯鍊眞形

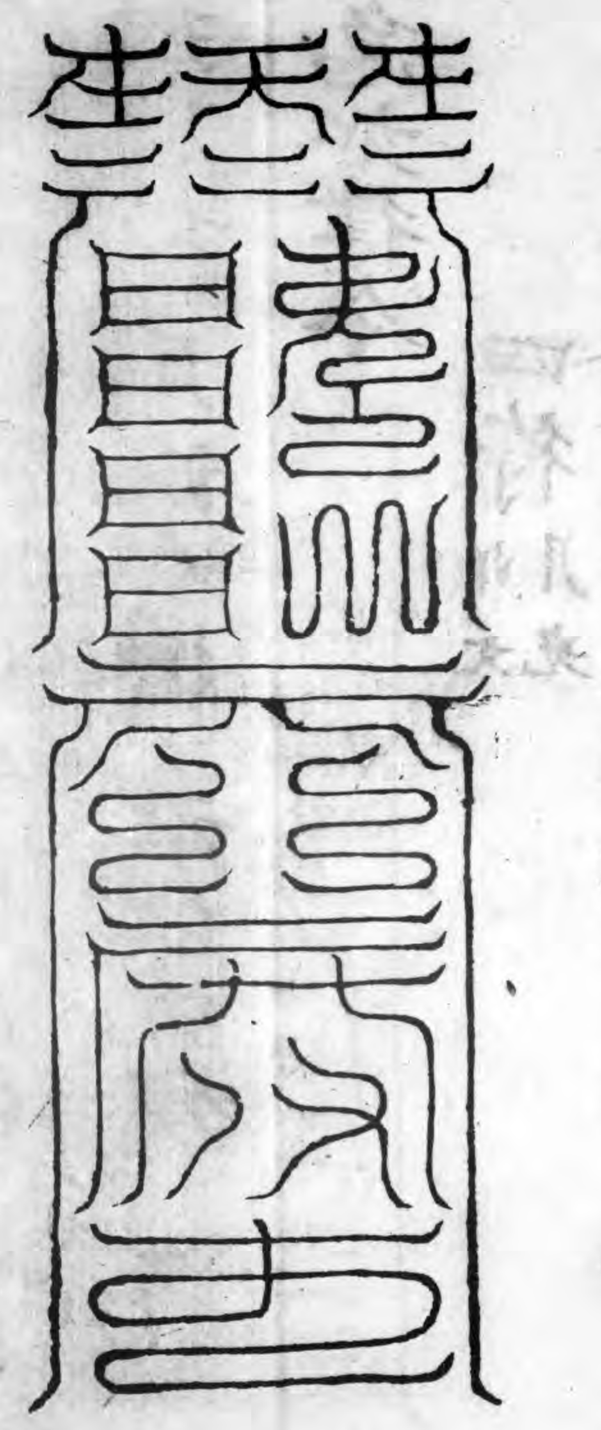
急急如太陰水帝律令

水鍊血尸符　子文北炁

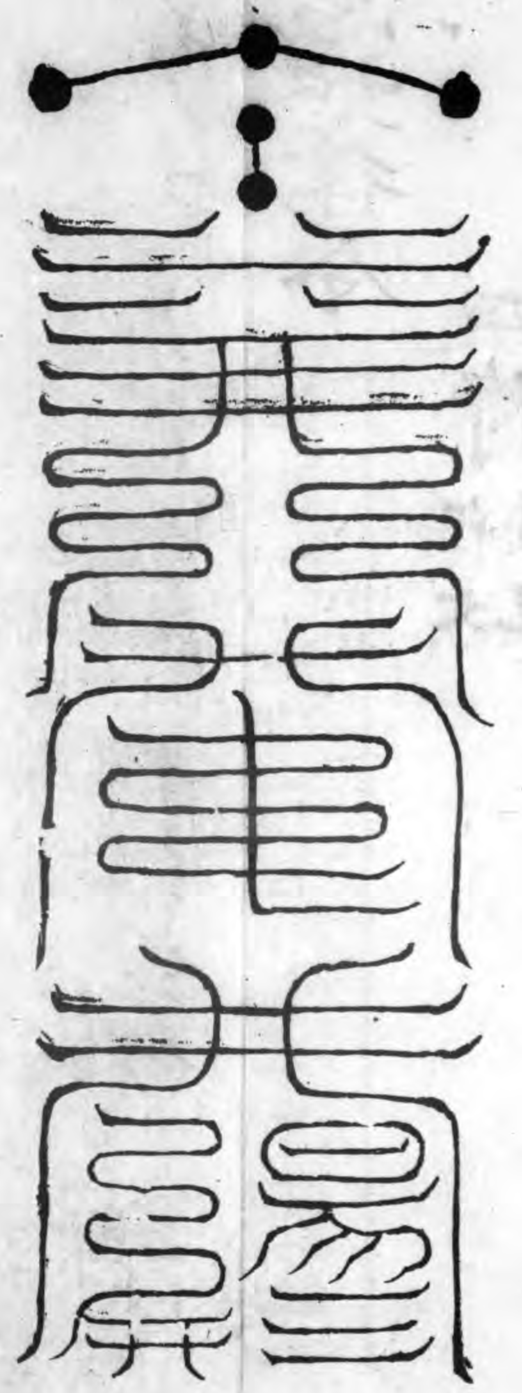
呪曰

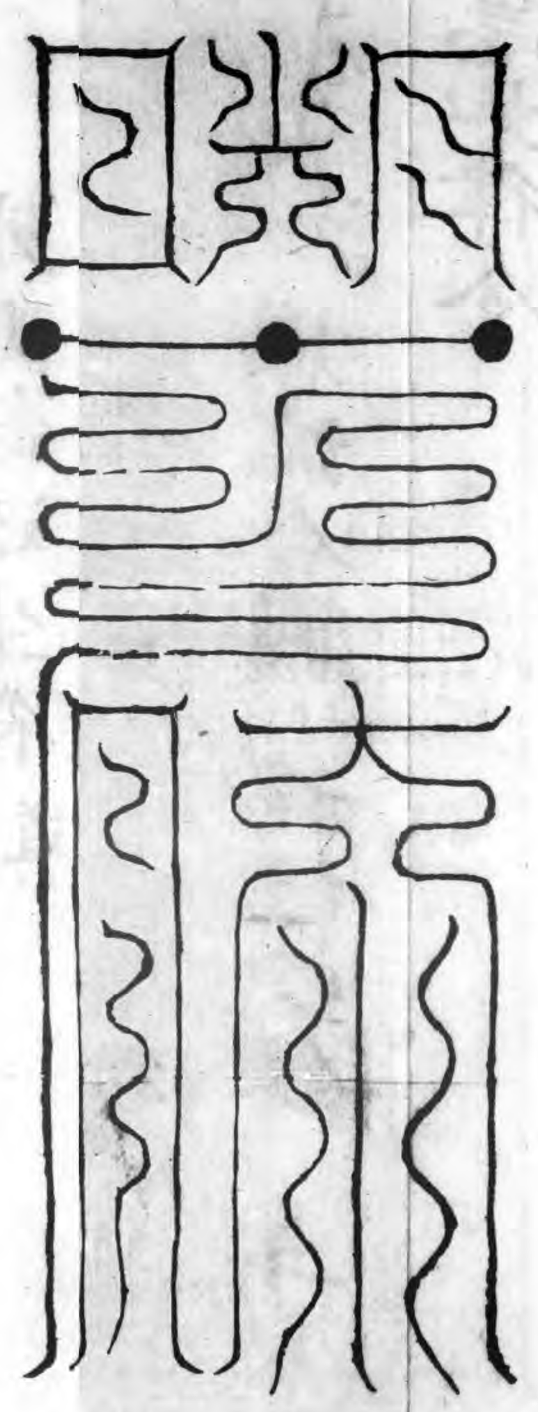
元始符命　拔度爽靈　血尸臭穢　凶惡潛寧
七液得注　五臟光生　急急如律令
黃華蕩形符 酉文月光

呪曰
黃炁陰華　陽精固僊　沐浴九魂　冠帶金晨
圓明啓告　玉胎鍊仙　華光交映　流芳陶津
九陽齊化　玄霞散烟　元景回靈　曲映我身
飛昇上宮　洞觀自然　急急如律令
月華鍊形符 太陰炁訣即合前月光少女卯畫二十四通

呪曰
黃炁流晶　三合凝光　玄輝返正　冠帶八芒
鍊度東井　受明飛光　金華散靈　五君流芳
夫人降醴　遍滿十方　洪芳下注　六府溢光
靈精九化　易景反容　急急如太陰皇君律令
水九鍊返生符 九道
一符 子文月炁

呪曰
太陰真炁　圓光自生　濯鍊亡魂　高奔上玄
普鍊萬化　咸得咸真　急急如太陰皇君勑
二符 丑文月光

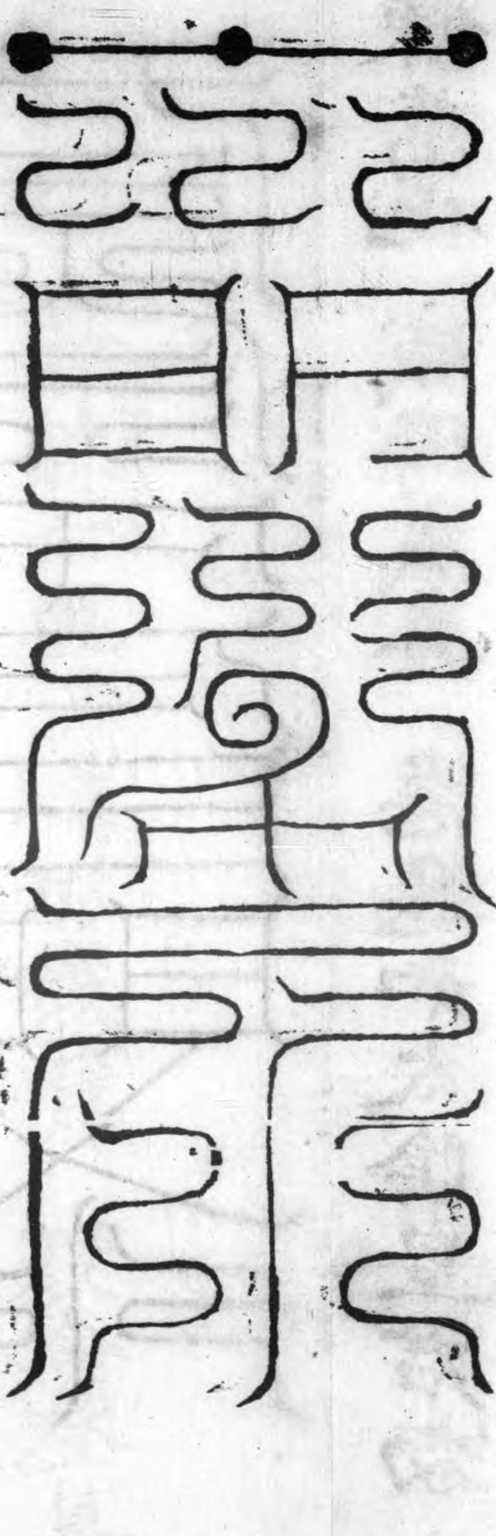

呪曰

水源出眞　北子元神　普鍊普度　蜕形無形

坎止眞化　長爲上賓　急急如律令

三符 寅文 月光

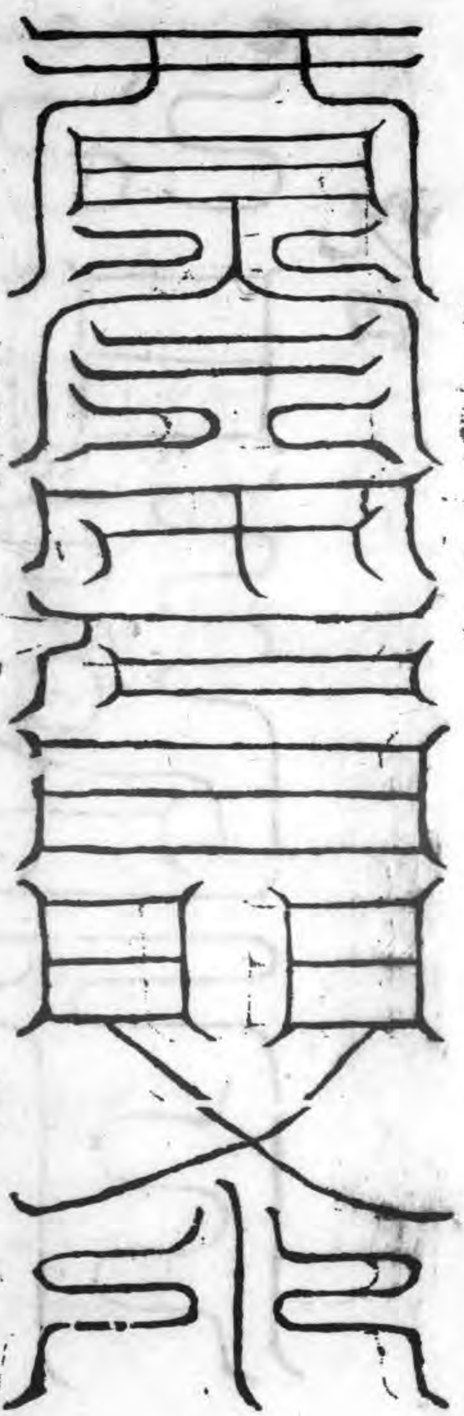
呪曰

天一運化　妙景飛空　元君協順　天地同宗

玄理應妙　周流合同　魂魄受鍊　年劫無終

急急如律令

四符 卯文 月炁

咒曰

太陰真炁　普鍊亡魂　返形復質　度命登真

四象合會　元亨利貞　急急如律令

五符 辰文 月炁

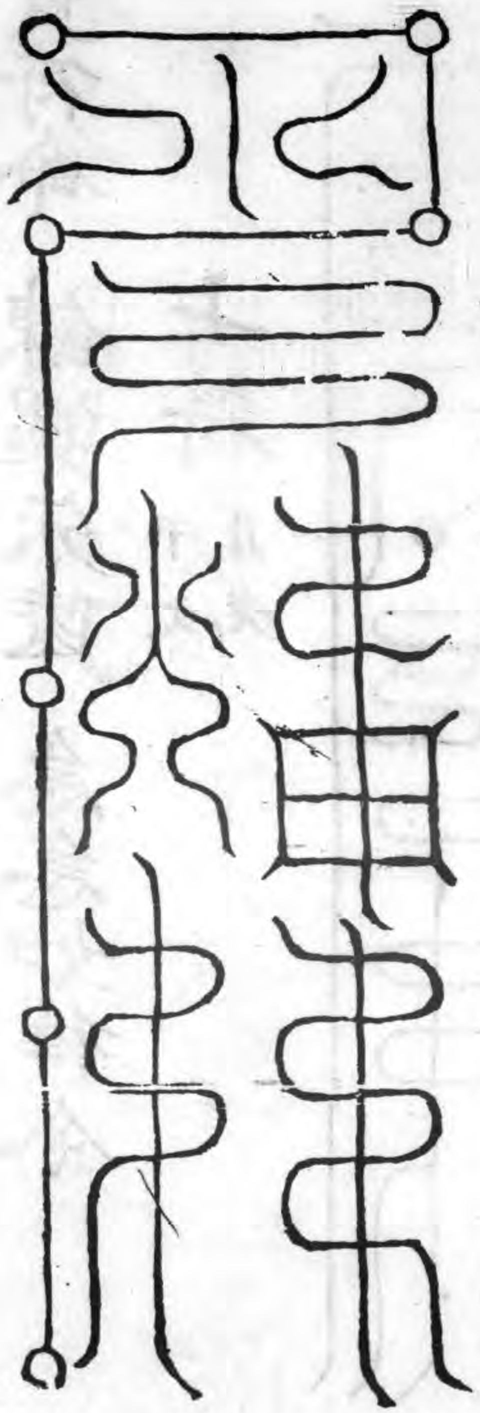

咒曰

虛皇總炁　鍊化男魂　真光流布　五炁中存

出入太玄　得覩慈尊　急急如律令

六符 巳文 月炁

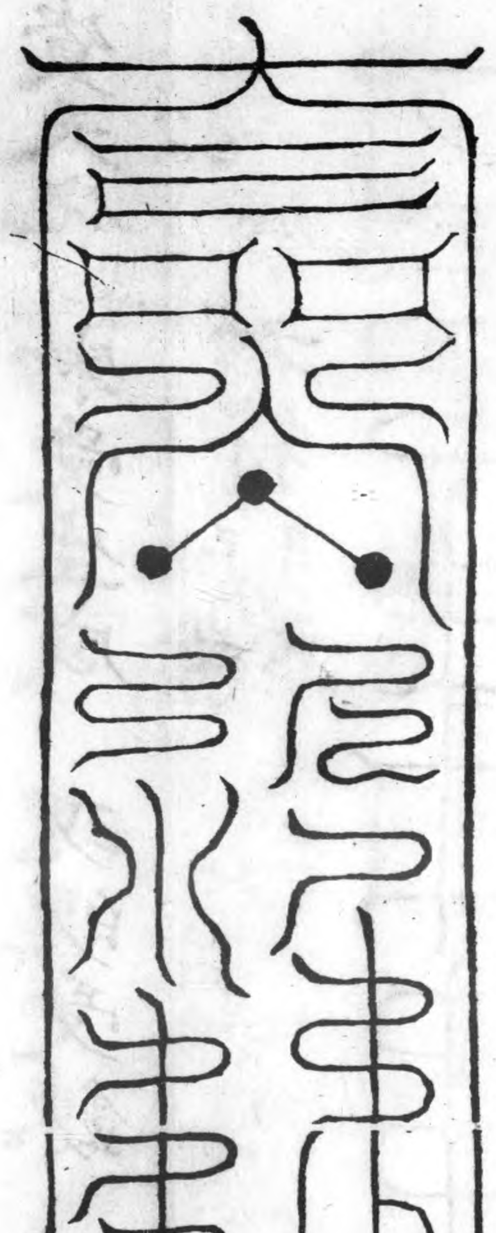

咒曰

六陽純化　内體生靈　死魂返生　超跡扗扃

靈寶符命　錬魄朱陵　急急如律令

七符　午文　月光

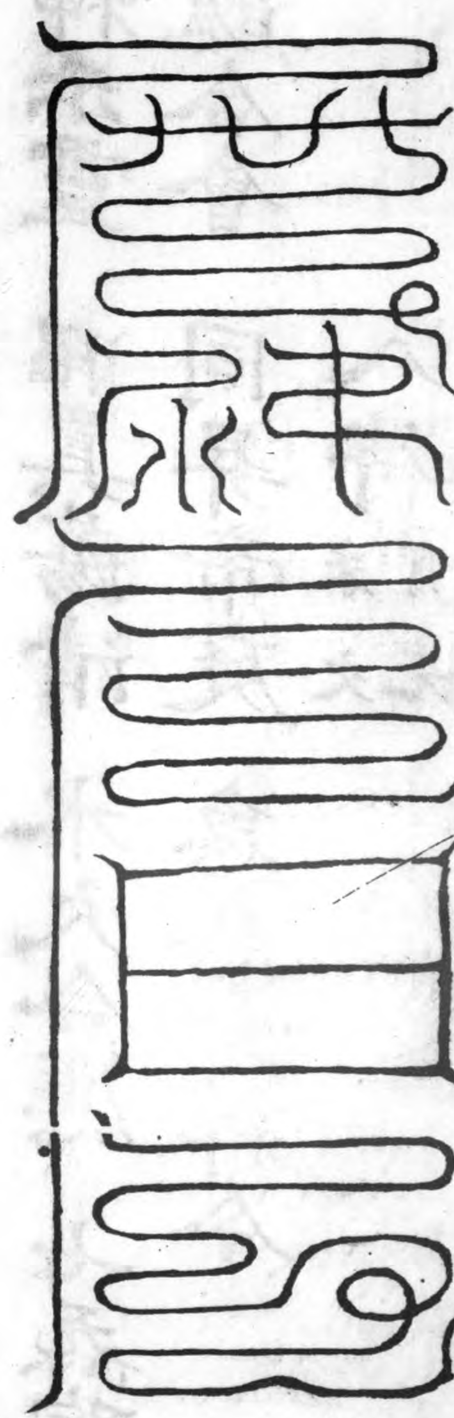

呪曰

天神示靈　昭眞蕩清　水火合應　七炁陶成

魂魄合會　同昇帝庭　急急如律令

八符　未文　月光

呪曰

水資天化　物受生成　魂魄受鍊　體洞金真

蓋五　六

運紀理明　炁與神并　急急如律令

九符 申文 月光

呪曰

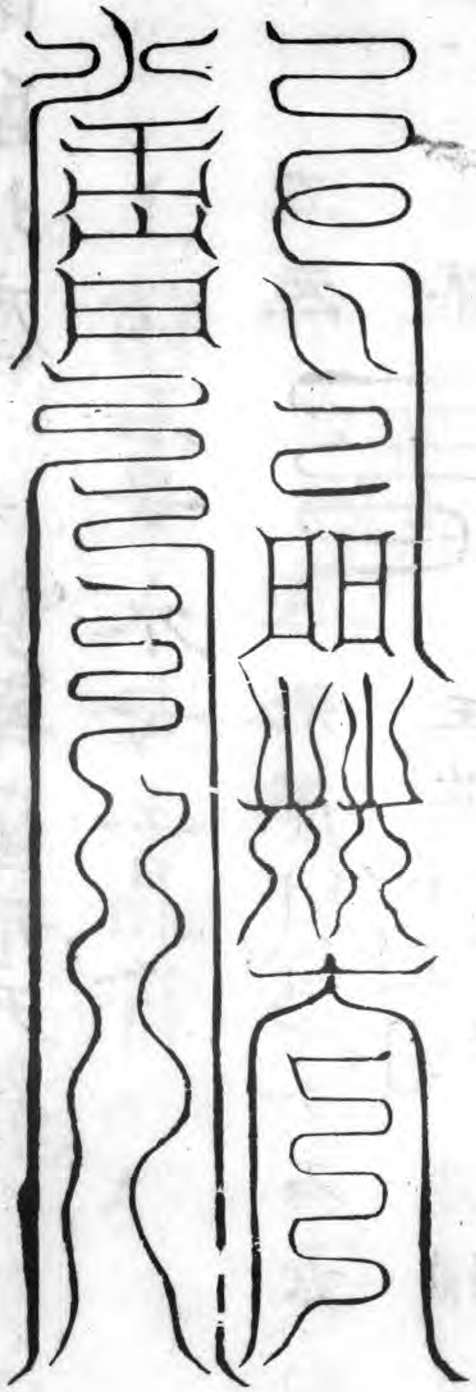
水鍊毓質　魂魄返生　運符生籍　轉陰成陽
天河隱月　中含九光　急急如太陰皇君律令

知磬舉黃華蕩形天尊 衆和 次舉偈云

東井黃華沼　石景水母精　黃華蕩形質
魂魄除垢塵　和 黃華蕩形天尊

上清石景水母玉晶符 酉文

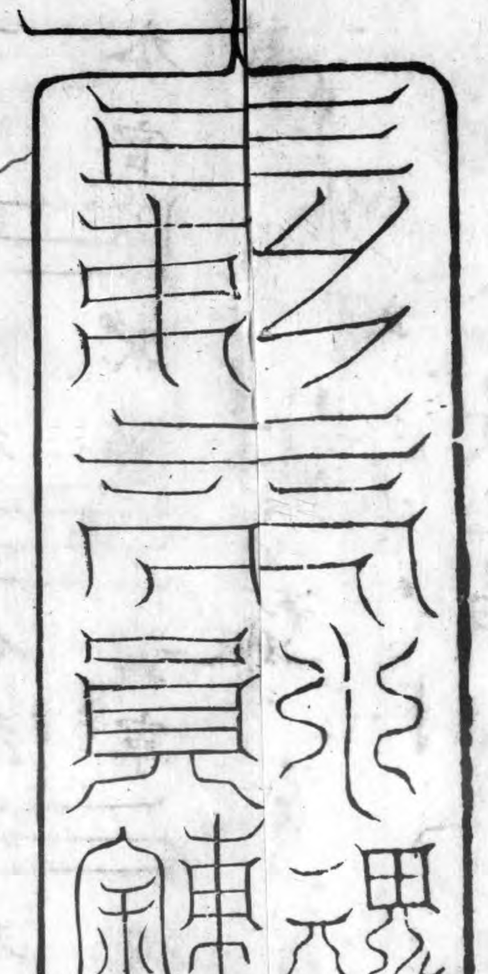
呪曰

東井黃華　石景玉晶　飛玄水母　金醴玉津
滔滔源源　不竭流盈　九龍灌鍊　三光垂精
仙人吐潤　鍊度亡靈　胞胎結節　隨水開扃
死炁斷絕　惡尸況零　我今鍊化　死骸生魂

反故易貌　玉體金容　變化玄景　飛昇紫庭

右符太陰流輝灌注七魂内合

水鍊合同符

右符左手自申逆巡至子蓋水鍊九符自旺處子位至長生申位令自申位長生歸於子水旺處合同鍊魂故得返生

永鍊返生符

禹餘天　清微天　大赤天

玉皇上帝　紫微大帝　上元天官　中元地官

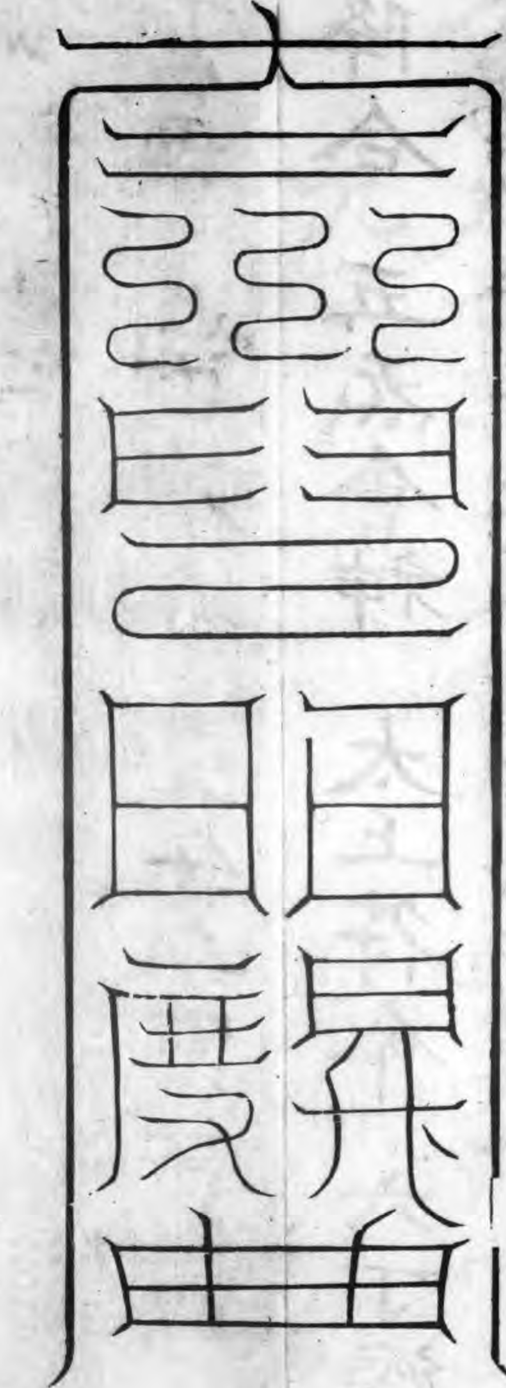
下元水官　削名黑籍　合炁黃寧　天真洞映　日月内運　陰陽混凝

蓋五

八

化元度命　返胎復嬰　衆真監度　九炁返生

揗申至子引光滿口吹布亡人體貌消潔

呪曰

太陰流煥　合炁辰星　三光交映　四象合并

一炁返生　七魄俱昇　急急如律令

宣呪

東井灌黃華　石景水母晶　浣魄淨陰質

蕩形成玉嬰　表裏瑩通徹　内外光華清

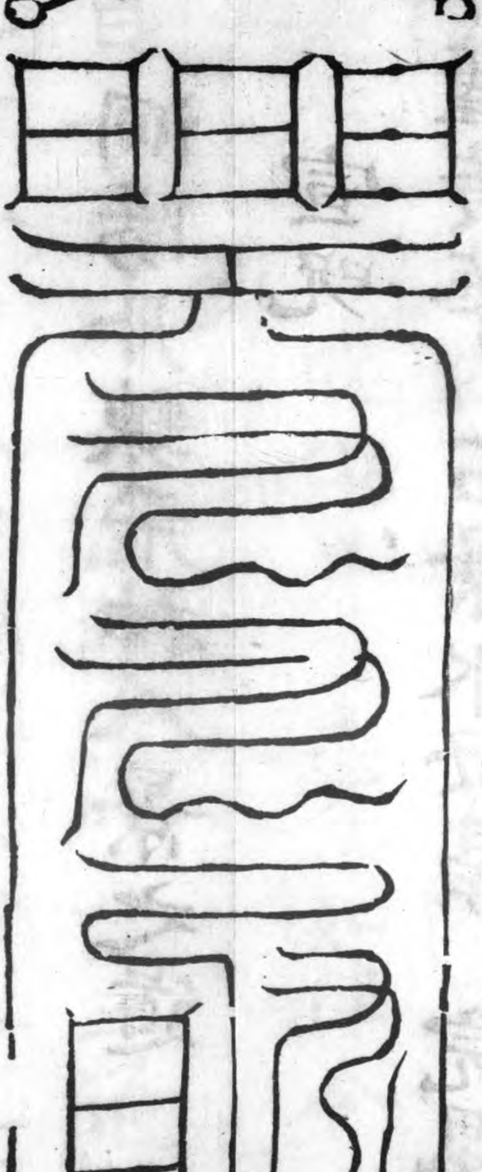
靈元神不邁　正炁合仙真　金童散紫烟

玉女麾瓊英　五芊分五炁　三素耀二雲

欝儀纏結璘　飲之復完形　木化返生景

鍊形朝玉京　和與道合真

玉液鍊形符 玉訣

呪曰

玉液鍊形　金馬驛程　上下水火　森羅淨霛

元範恢漠　幽寂度人　受鍊無窮　爲道至真

三光降合　五炁會神　太上符命　六丁潛靈
紫虛欝秀　行符玉京　急急如律令
咽液一口入玉堂宮存體生玉光照明内
外

洞陽丹鍊飛神八景之道

每日六陽時入室端坐叩齒三通閉息靜
坐存下丹田火如彈丸左右各九轉升絳
宫漸升十二重樓登玉房泥丸宫化為一
天尊左手執日右手執月號大洞帝一
呪曰

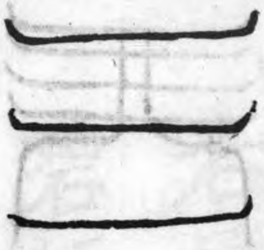
魂神澄正　萬炁長存　不經苦惱　身有光明
三界侍衛　五帝司迎　萬神朝禮　名書上天
功滿德就　飛昇上清
右呪三遍咽液三過良久項生圓象光映
十方祝曰
无上玄元太上道君當召臣身三炁正神太
乙司命桃康合延无英公子白元尊神臣今
内鍊眞元光映九天豁蕩陽精洞映九門即
使死魂受鍊返胎更生形神俱妙與道合眞
引火炁九口嚥之則神光自見洞照幽冥

右前工夫存用平日圓熟臨鍊度時以青碧紙闊四寸五分高五寸五分用雄黃朱砂調勻篆後符一道至水鍊內沉於水池中至火鍊後將此符於水中移過火沼中燒衆念龍漢蕩蕩咒　高功灑水作用

盖五　十

黃炁陽晶符　太陽炁訣吸　紫黃炁書符

精炁光轉

日有赤童

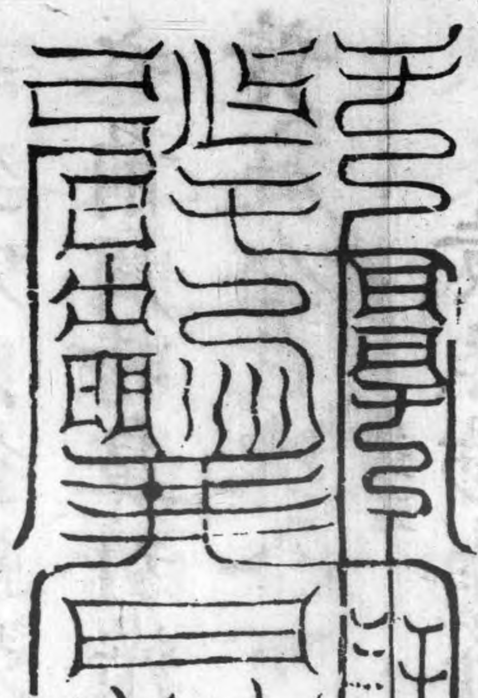
神會五行

二炁交并

東井黄華金醞玉津

浴魂鍊魄日月高奔

密呪曰

二炁交周　天地混合　三五應符

陽藏陰生

服御黃華　靈降我軀　長享景炁　與神同符
沐浴九玄　驂駕飛浮　急急如元始上帝勑
平坐定息行回紫抱黃之道如天地未分
之前用時鼻引清炁合泥丸青炁次下合
黃庭金色次入下丹田聚白炁混三色爲
神丹透尾閭過夾脊升泥丸自頂門迸出
金光道炁遍滿太虛中有元始天尊在空
玄之中日月星辰洞明天地
右符作用引左腎炁過肺自右目出合天
中太陰白光十芒照耀洞明吸入符寫腑

字於西邊月上引筆下天字上化作流泪池內寫魁字本呪

引右腎炁過肝自左目出合天中太陽紫光九芒照耀洞明吸入符寫晅字於東邊日上引筆下天字上化為流火庭內寫魋字本呪

引心炁混黃歸下丹田過尾閭穴透上泥丸宮自頂門出合天中北斗柄前星紅光紫炁一團照耀洞明吸入符寫炓字於日月之中念本呪金光呪一遍

存三十二天十方天尊監度衆真俱乘金
光列侍元始蓋我之本來真性即是法身
中間書火土金木水取五方炁五帝諱蓋之次書
唵吽吒唎以勑字蓋之先念
无上玄元太上道君呪在前
隨意祝事攝亡姓名於内運筆想天男天
女形神俱妙次念
以神合炁　以炁鍊身　五臟六腑　真炁自生
吾今鍊汝　返胎育嬰　急急如律令
欝儀結璘　水火合形　陰陽孕結　速覩光明

存主水大將軍引魂入池受鍊即左天字中曳筆過於此中念

北方之君呪在水鍊符前後

右吸月華光炁於水中如瑠璃映出嬰兒數念

龍漢蕩蕩呪 其魂漸漸瑩潔

高功再祝將吏引魂火鍊存主火大將軍引魂入火沼受鍊即引右天字中曳筆過於此中念

南方之君呪在火鍊符後

左手卯文日光炁引吹火中魂神澄正念

龍漢蕩蕩呪

存衆魂冉冉長大具足形相天衣飛墜衆
魂皆得服著次舌柱上腭化爲法橋引魂
隨筆上昇至天罡字塗上念

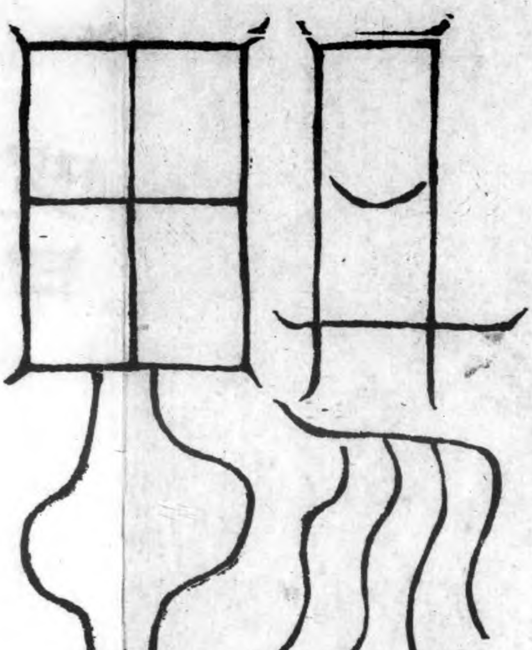
元始符命　時刻昇遷　亡魂受度　立便生天

及三天諱四字存金光中有朱陵火府衆
魂皆昇其中咸得超生

靈寶玉鑑卷之四十

蓋六

召主火大大將軍內鍊符 午文 南炁

高功再入火鍊科

知磬舉玉眹鍊質天尊

謹召主火大大將軍趙仲明速至壇所合炁鍊魂

右神紅袍金介冑緑仙帶自南方乘雲而至師吸炁歸中化作金䰣字以陽斗訣發此字於火沼中光明洞煥如天邊曉日之狀受鍊衆魂俱入日中玉眸鍊質

呪曰

陽晶陰耀　洞煥五行　隨符降炁　治鍊陰魂

知馨舉玉眸鍊質天尊

高功鳴召主火大將軍立降眞火治鍊亡魂

立降眞火符

三天內諱 日左 月右

天府天相天梁天

北帝勅行 日 月

同天樞天機君度

長生大君度 金烏 紫焰 日景

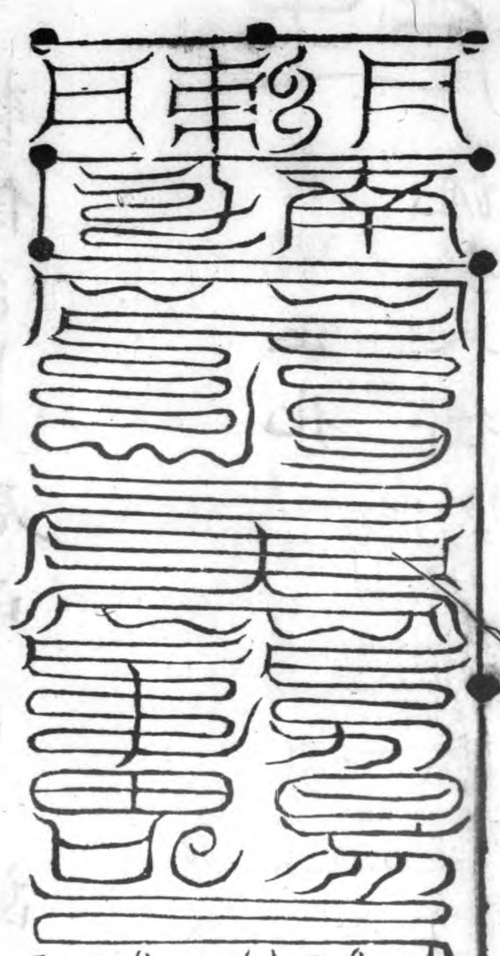
注生大帝度 騰耀 流晶 圓明

高奔 停午 融和 鮮吁

鬱儀 居中 萬象 育童

內明正化

流鈴八衝

右符寅加卯卯卯交寅風火交午文出南炁

三息存日中丹華金光化爲流火神庭治

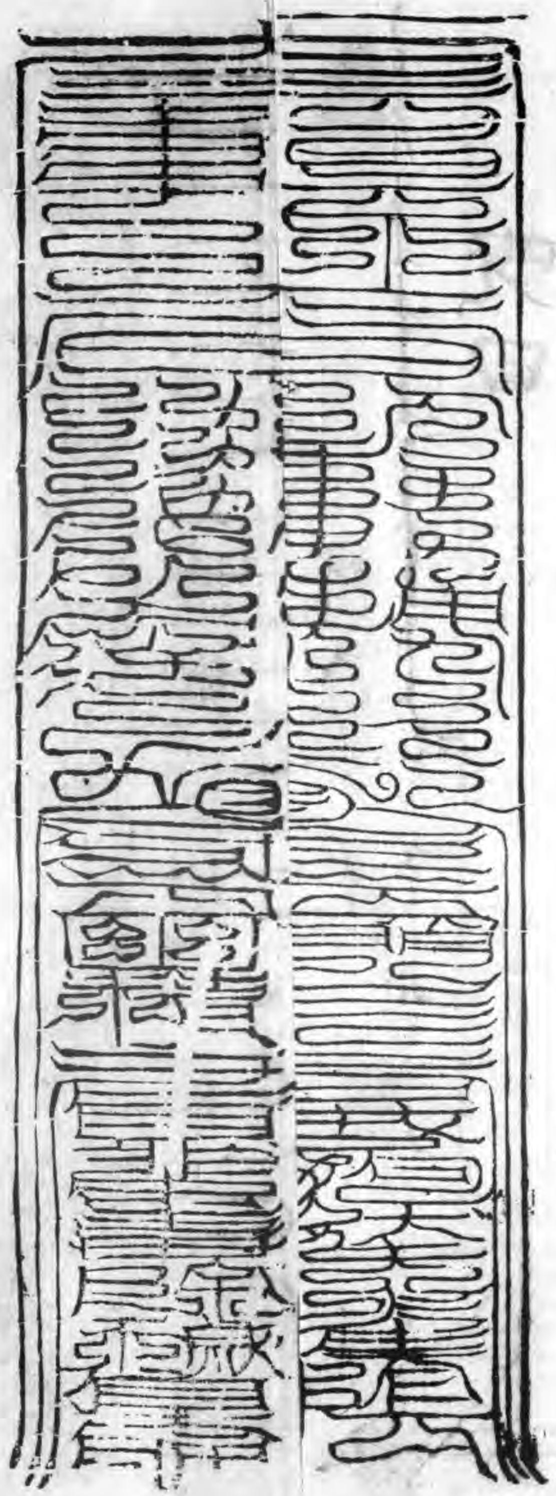
鍊亡魂衆和玉眸鍊質天尊

宣主火呪

南方主火神　雋景擲火鈴　奔飛耀南樞

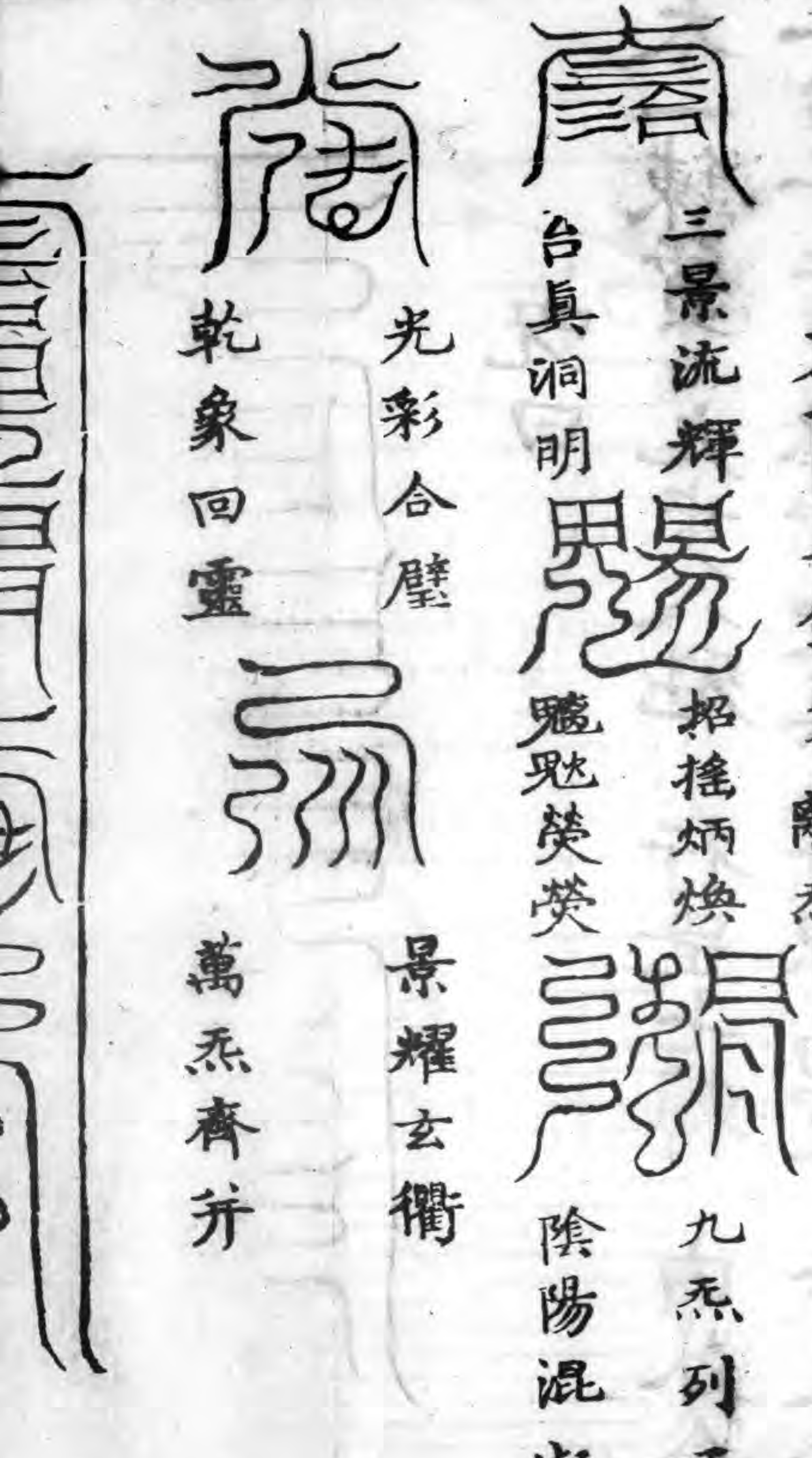
交炁媾生津　炎晶流金光　治鍊陰死魂

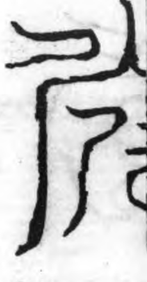
復歸元始炁　再返天地根　流金以滅奸
邪穢悉然焚　洞觀無礙法　自得保真身
玉符召主將　急急速來臨
太玄妙炁　主掌炎烟　造化玄爐　真魂陶埏
主火成胎　景象自然　變鍊陰戶　準令上天
急急如律令
入火沼正鍊移旛於火沼邊
火鍊正符　午文　南炁

呪曰
南閻洞浮　流火之庭　玉眸誂誂　流火之膏
刀利禪猷　婆尼靈童　流火之質　玉眸真容
升入福堂　洞陽之宮
太陽火鍊符　午文　離炁

盖六　三

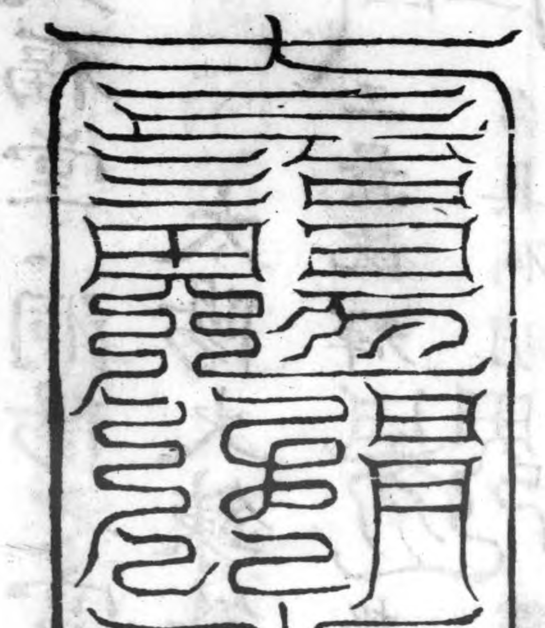

乾象回靈

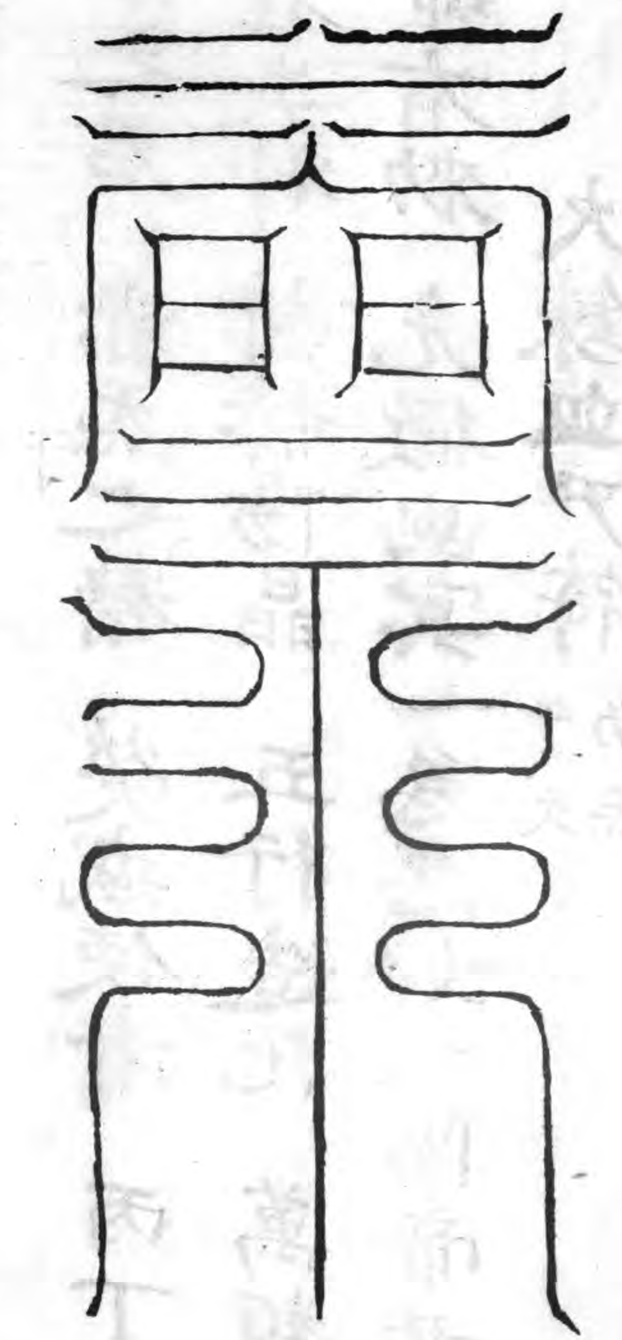
萬炁齊并

呪曰

南方之君　赤炁之精　熒惑使者　丙丁將軍
朱雀炎神　赫赫陽晶　五行造化　萬類發生
天帝有勑　光徹幽冥　急急如太陽帝君律令

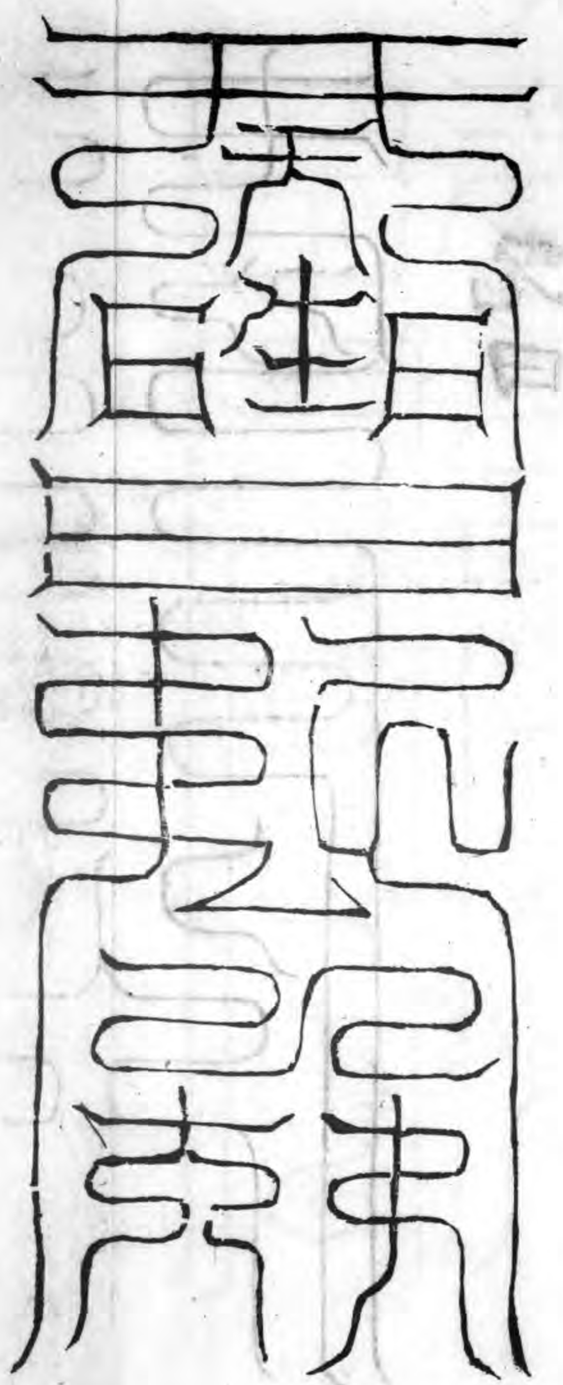
火鍊血尸符　午文　南炁

呪曰

玉晧鍊質　拔度幽冥　玉文一下　炁魂飛昇

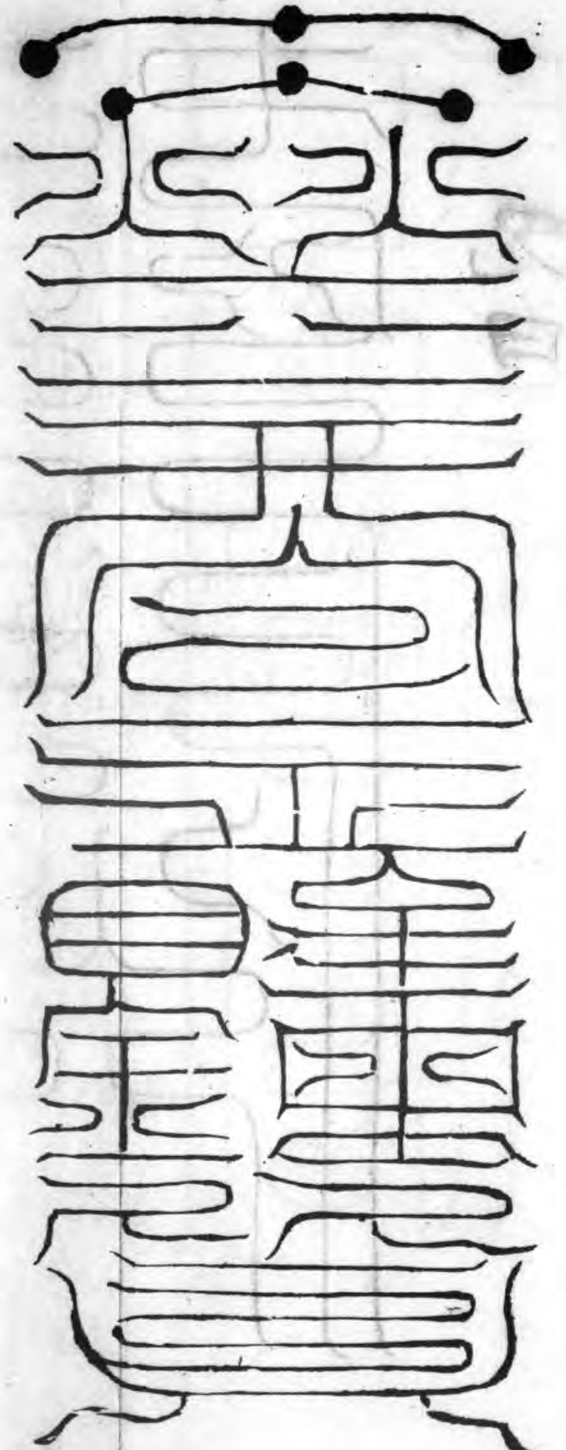
玉晧鍊質符

呪曰

太一鍊質　九步八魁　行罡七轉　內外合成
三台子午　絳宮受真　符鍊萬靈　赤火降心
辟除惡毒　往來俱榮　北都曲府　離合上清
大洞自然　風火無停

日光鍊神符 太陽炁訣

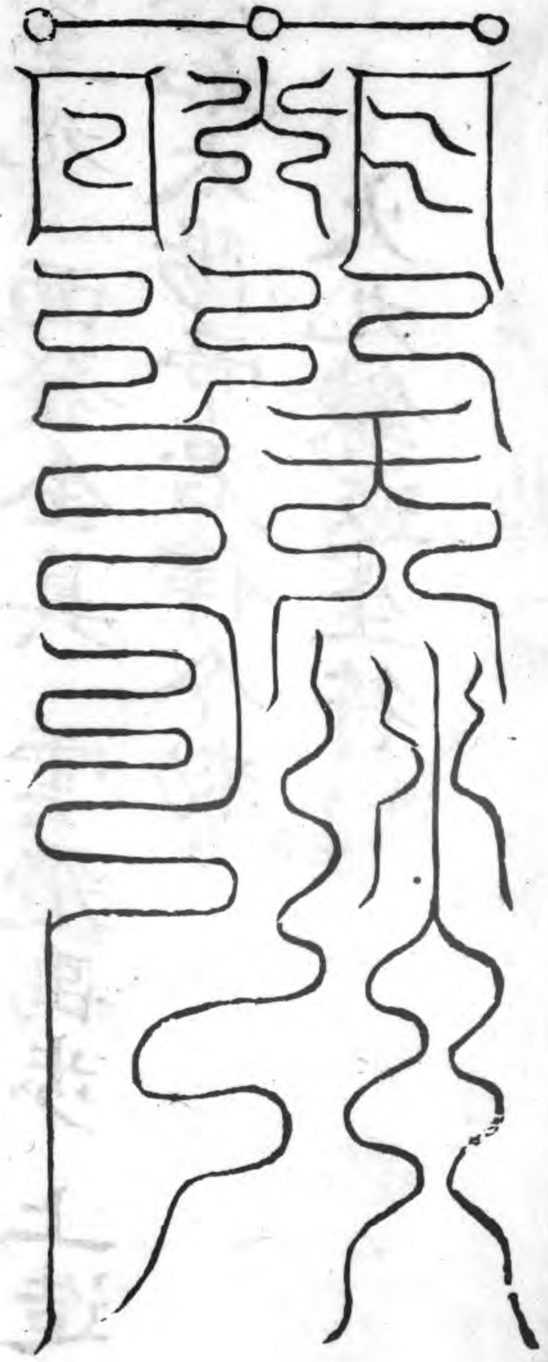
右符存合童陽君日光紫色叩齒二十四通

呪曰

陽晶已通　飛光已新　皇芝流溢　蔭注內纏
仰飡流晶　芳華未臻　宮宅開張　蕩洗囂塵
體映玉光　面發金真　雲飛禹步　上造日門
急急如太陽帝君律令勑

火九鍊返生符 九道

一符 午文

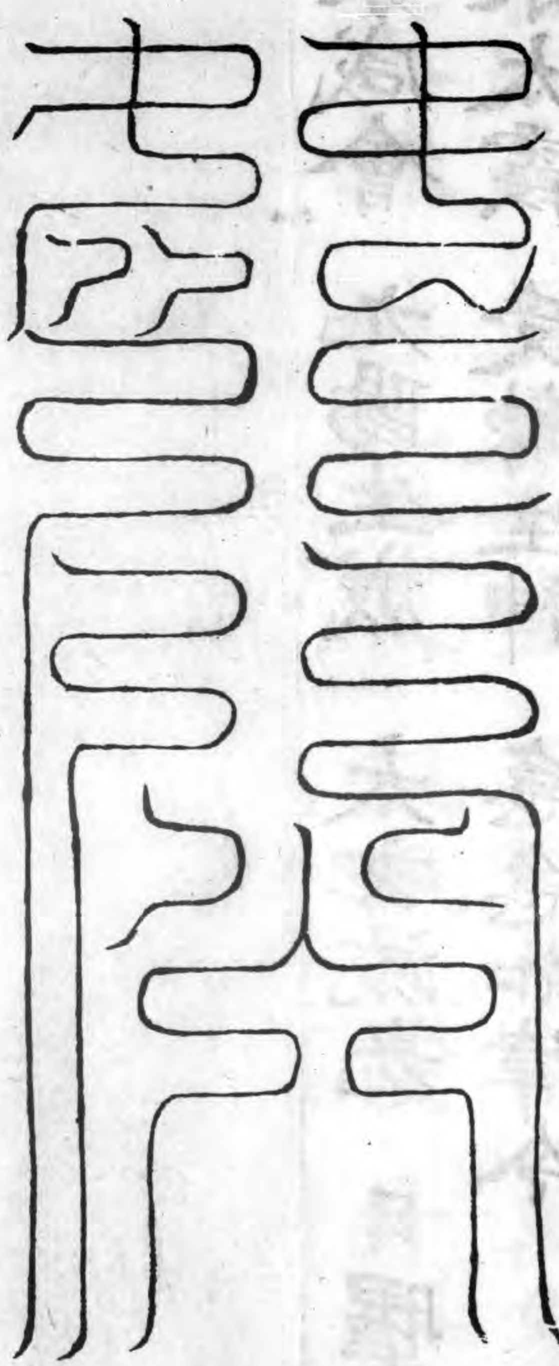

呪曰

真王元命　勑下九天　火錬神魂　天一含生
太陽洞照　體合自然　急急如律令

蓋六　五

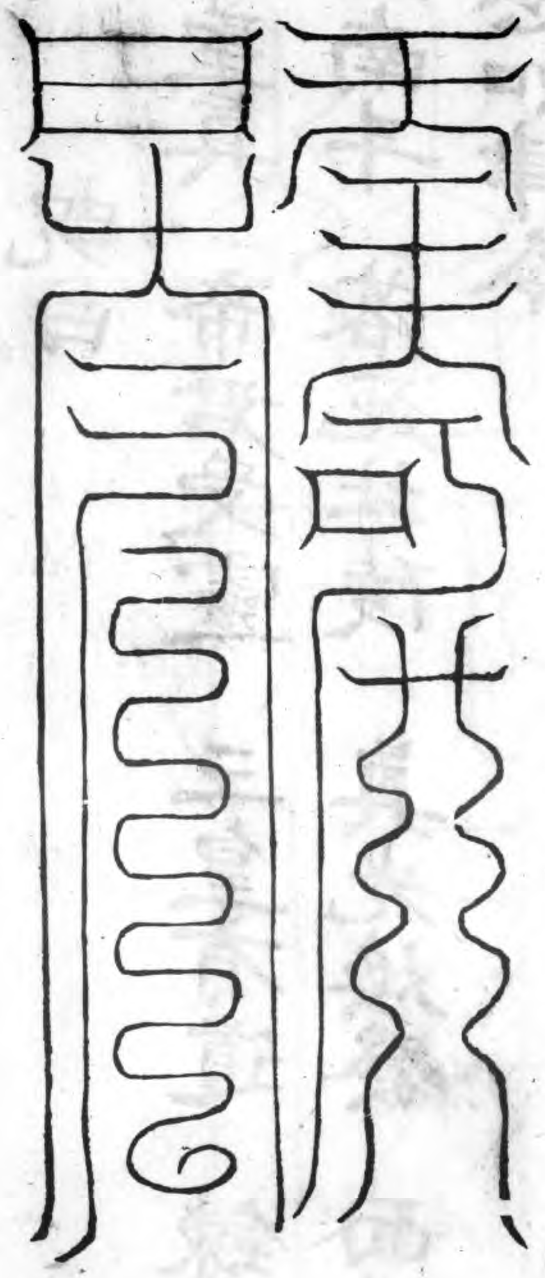
二符 未文 日光

呪曰

九天真景　元府錬魂　火降帝勑　出離幽陰
三炁合德　五緯回靈　生尸鑄魄　永劫無傾

三符 申文 日光

咒曰

司命聖真　帝君受靈　三皇有道　鍊魄鍊魂
上生南斗　落死北陵　真光煥發　面禮玉晨
急急如律令

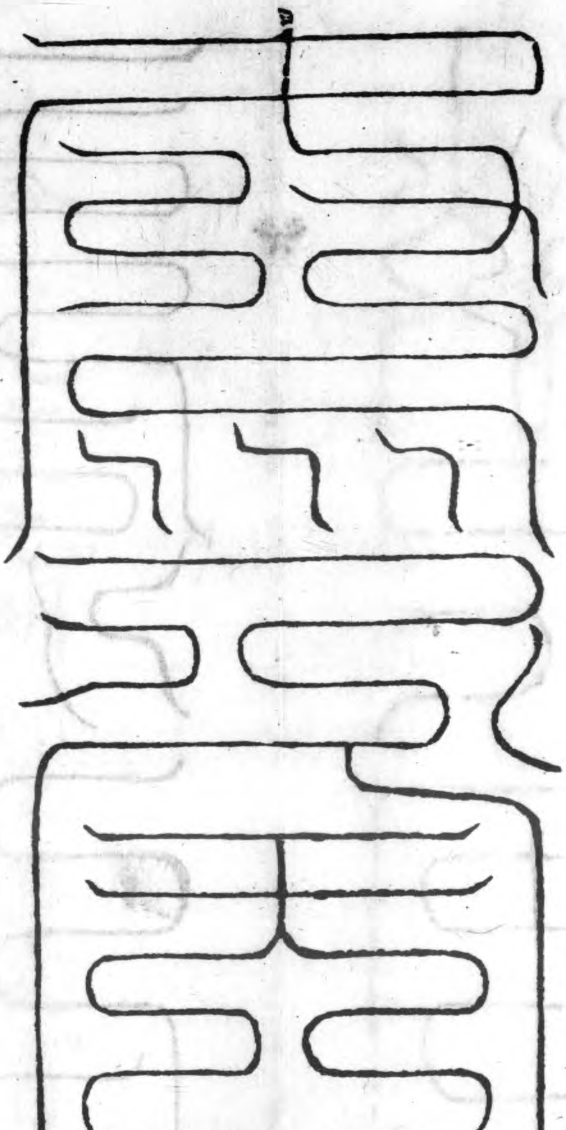
四符　酉文日光

咒曰

四象咸會　九陽生成　太玄流光　日曜易形
空乘太霞　受鍊生神　急急如律令

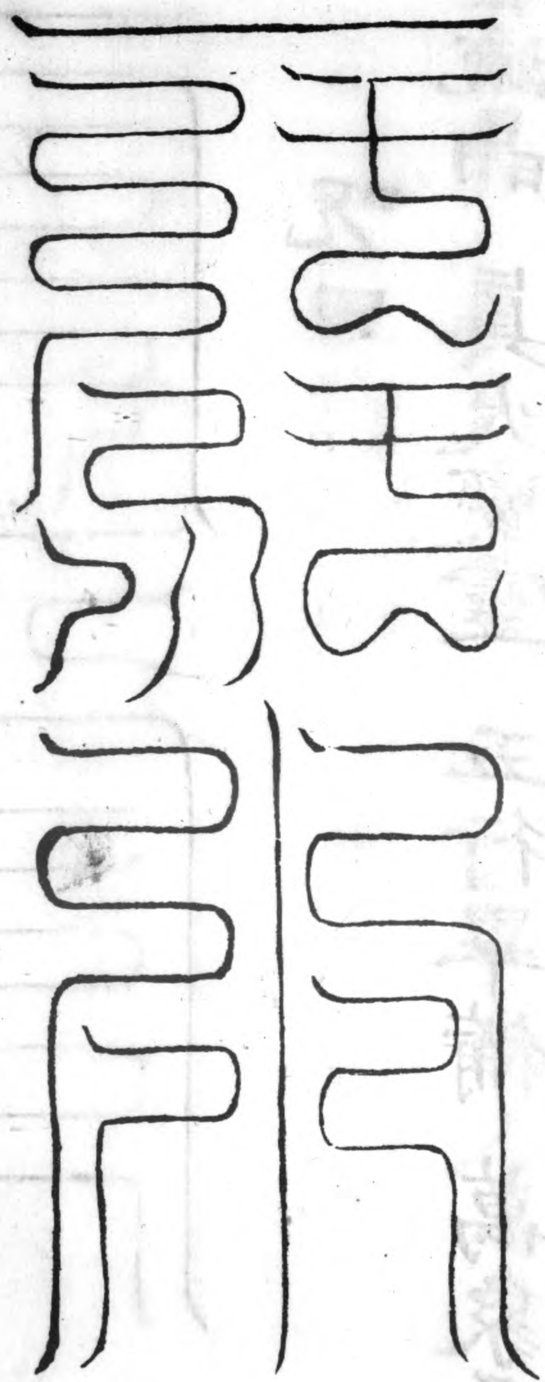
五符戍文日光

呪曰

南宮流晶　真火變靈　五行畢備　萬象通明
魂魄合鍊　神化玉瓊　飄飄太霞　升入無形

六符 亥文 日光

𥁑六

六

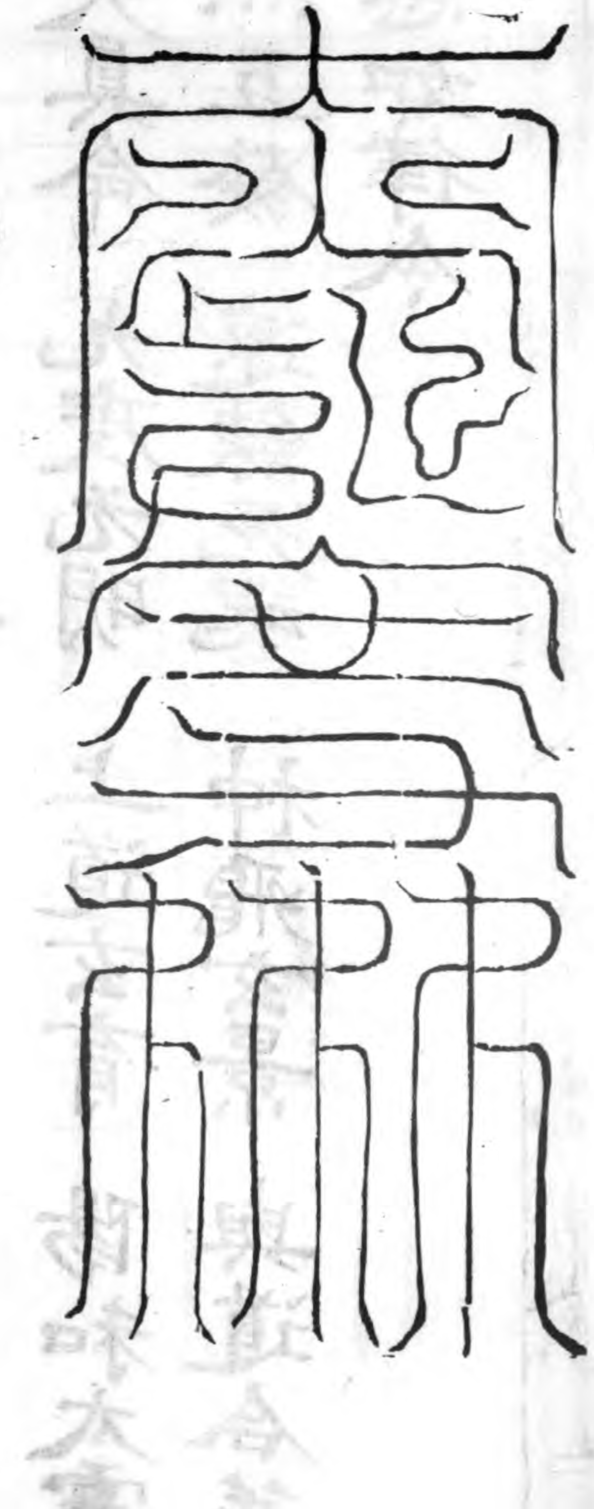
咒曰

皇天眞命　九度无明　上道玄育　陽和太靈

六炁互發　速鍊死魂　神飛玄景　與道合并

急急如律令

七符 子文 日光

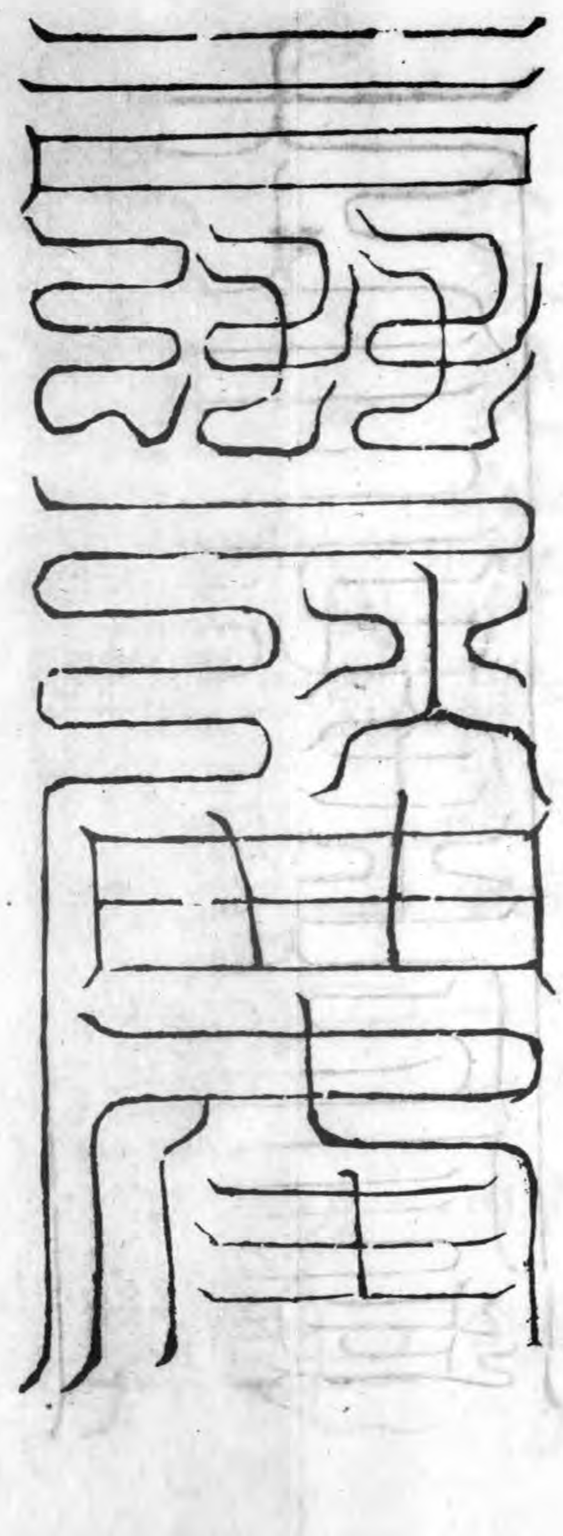

呪曰

天地大化　七炁兆成　三光返質　幽滯咸昇
光達無根　急急如律令

蓋六　七

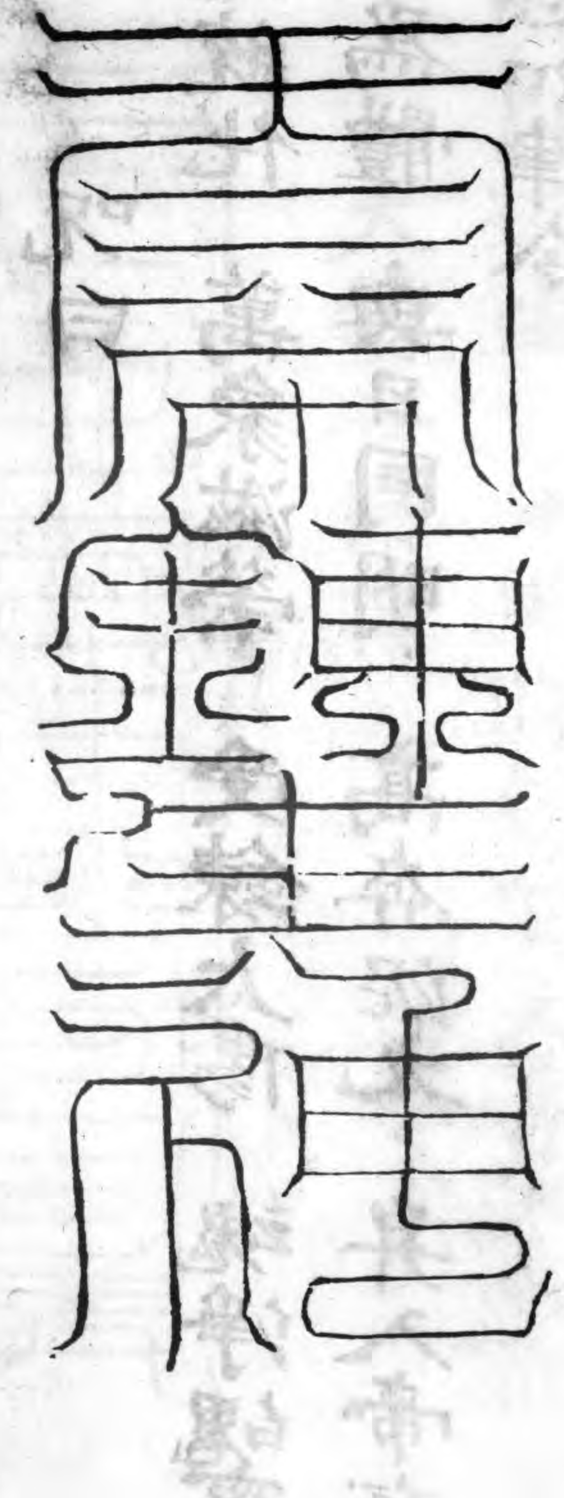
八符　丑文日光

呪曰

靈寶符命　普化幽冥　八景交映　炁體輕清
魂魄受鍊　陰陽混凝　解結散滯　十轉回靈

九符　寅文日光

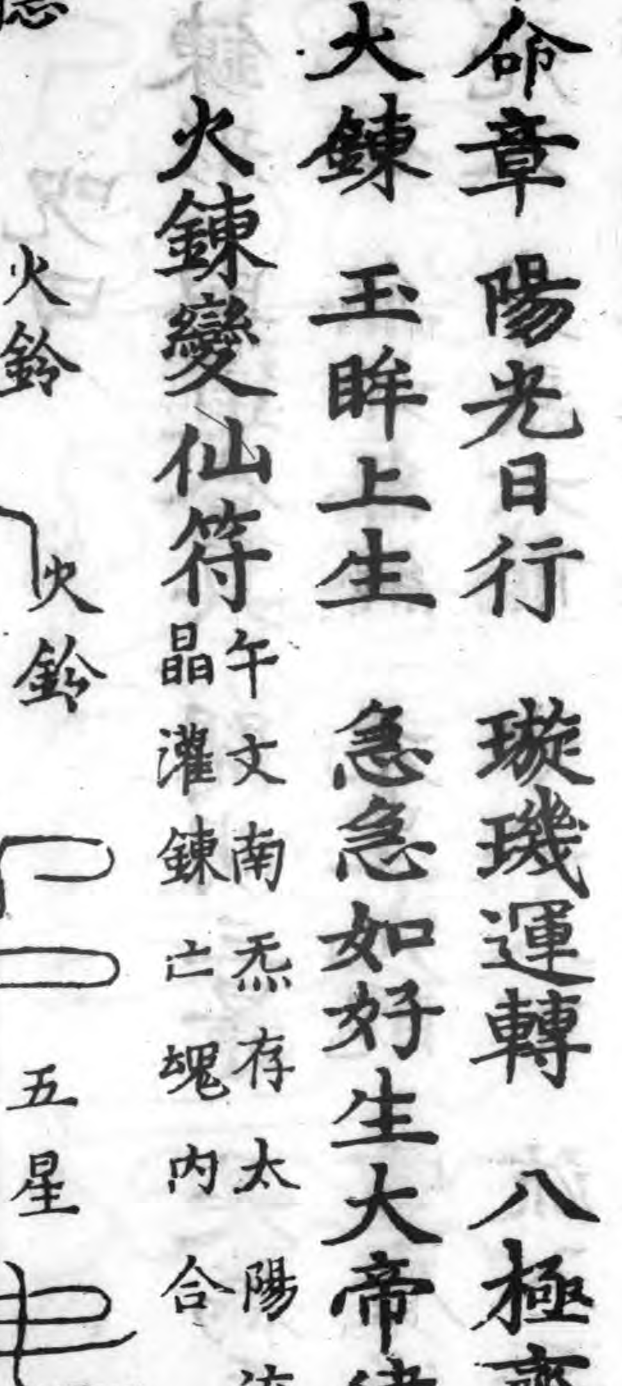
呪曰

九光統化　萬象滋榮　受鍊太陽　䰟淨魄寧
以道爲體　與日同明　高奔泥丸　昇入帝庭
急急如律令

知罄舉玉眸鍊質天尊　次舉偈云

大鍊合同符

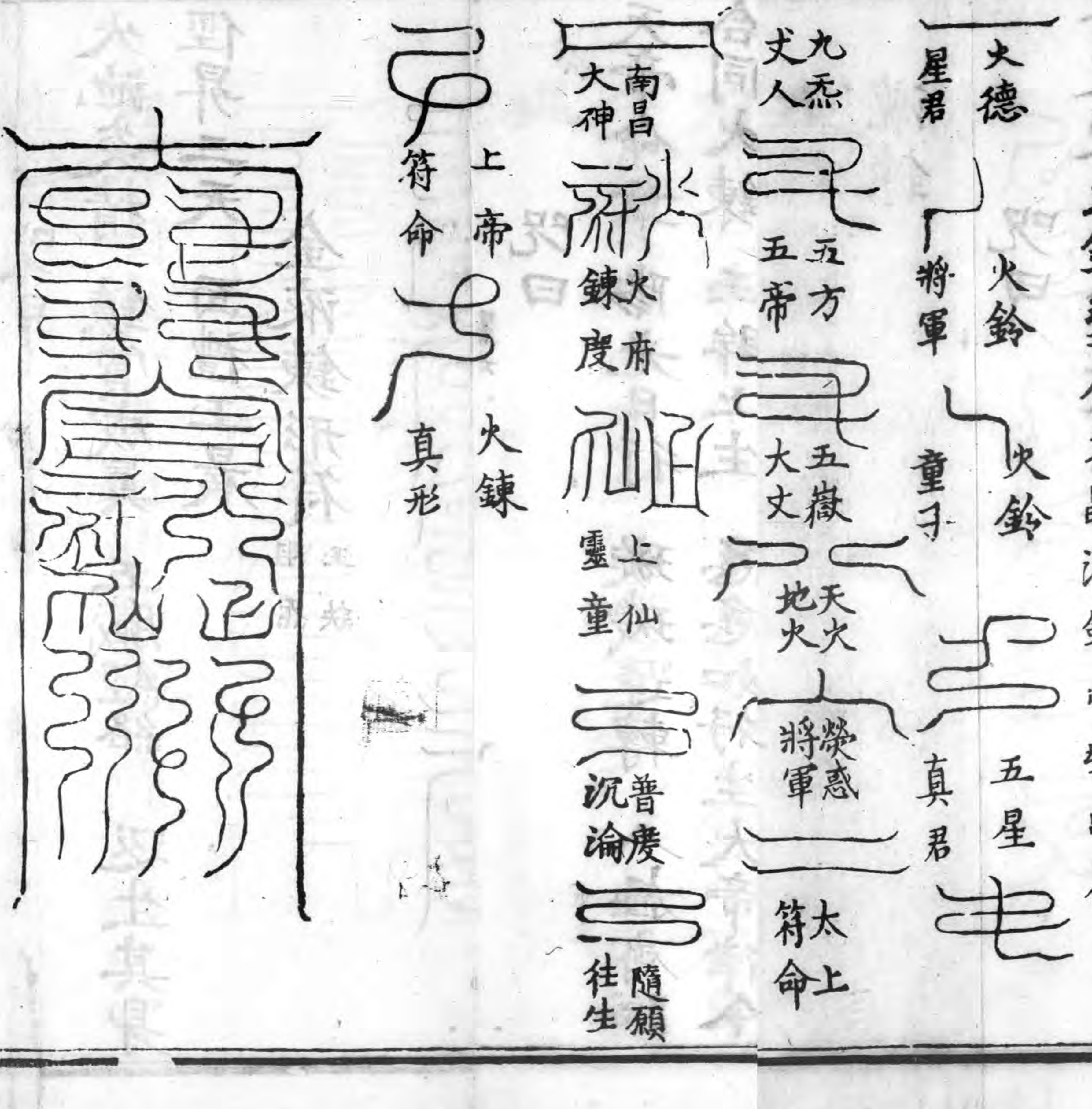
南上朱陵府　丹天流火庭　玉眸鍊形質
䰟魄即返生　和玉眸鍊質天尊

右符左手自午順廵至寅蓋火鍊九符自
午旺處歷未申至寅長生處九位合同鍊
䰟

呪曰

天帝命章　陽光日行　璇璣運轉　八極齊臨
合同火鍊　玉眸上生　急急如好生大帝律令
火鍊變仙符　午文南炁存太陽流晶灌鍊亡䰟內合

呪曰

火池炎精　鍊質成眞　五臟經絡　返生其身

俓昇三天　面禮玉晨

金液鍊形符 祖炁 玉訣

右符咽液一口過肺流金之鄉意納中宮

灌鍊

呪曰

金液鍊形　與道合眞　開明三景　是爲天根
無幽无極　無始無終　元皇九醜　靈魔絳宮
紫炁飛天　身乘六龍　水上火下　流入三宮
神歸陽明　大道自通　急急如律令

天罡玉字　本呪訣

呪曰

罡星正炁　纏筋貫骨　上透泥丸　開陽嵩崪

右符左手飛斗十一座杓指前光芒閃爍即

吸炁嚥下元宮過尾閭上升逬頂門出合

炁書符隨斗所轉陶鑄陰陽萬化莫能外

比錄度時焚於聚炁爐中

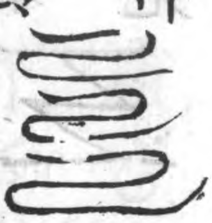
上清九斗陽芒火鈴炎精眞符　太陽訣

先書南方朱陵帝君　次書符於上

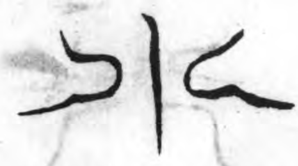

炎神炎神　上通紫極下徹黃泉

火鈴火鈴

卻妖鍊魄赤帝之靈

炎精二神鍊形易質魄返魂昌

三台流光　萬妖殂落乘烟飛揚

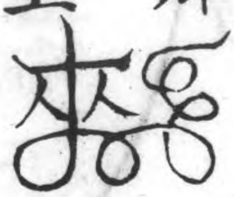
上元天官中元地官下元水官天蓬大

元帥天猷副元帥黑煞翊聖真君真武

佑聖子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

盍六　十

真君　十二時辰主者鍊度亡魂急攝

精神一得洞入火鄉昊天有勅

混合九炁總契虛皇　流金震芒

子子子

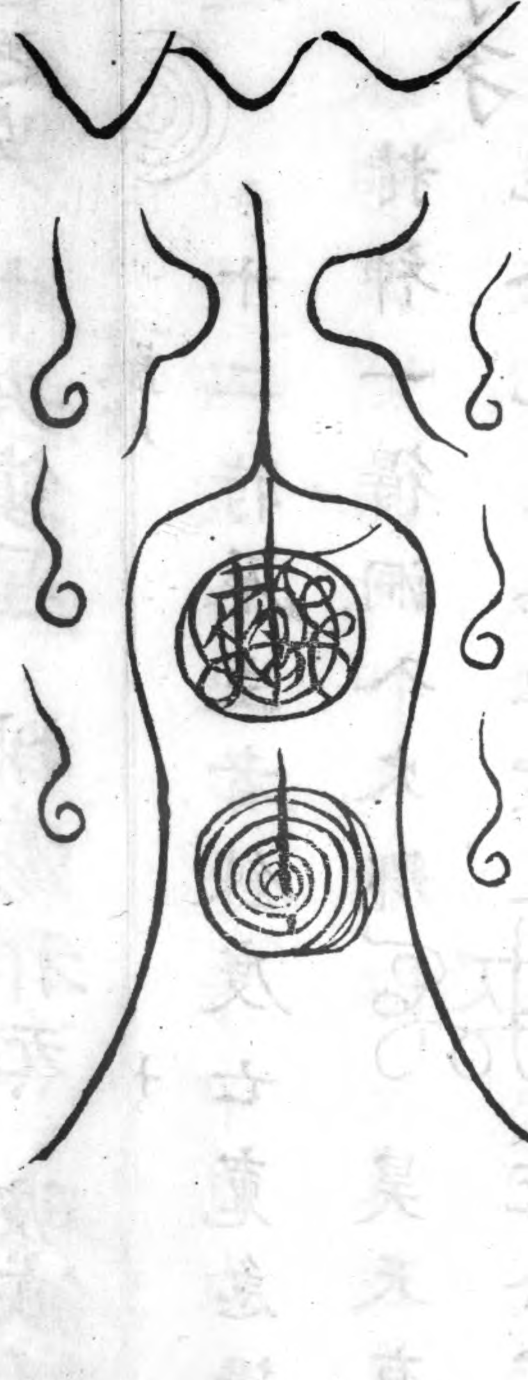
九天煥落天府天相天梁离旨火天

貞利無疆天同天樞天機尊勝　掐訣

鍊

以陽鍊陰 急急

形神不凋 急

呪曰

炎精二神 化身流火 鍊體變形 乘烟飛揚

混合九炁 洞入火鄉 誅絕妖精 殺滅不祥

開我火鈴 魔鬼消亡 按五合度 保命長昌

上帝有勑　逫形太陽　急急如上帝勑

祖道玄真隱呪

祖道玄真　烜赫正神　欝儀鍊質　熒惑撡形

赤明和陽　理禁威靈　耀明宗飄　帝重光明

戊巳之英　中央鎮星　排蕩邪炁　破滅媱精

海逢之沸　木逢之燼　火逢之空　金逢之鎔

長離之主　統攝飛行　迷尼奴那　唵唵吽吽

東海青童　總括張羅　迷尼奴那　唵唵吽吽

急急如律令

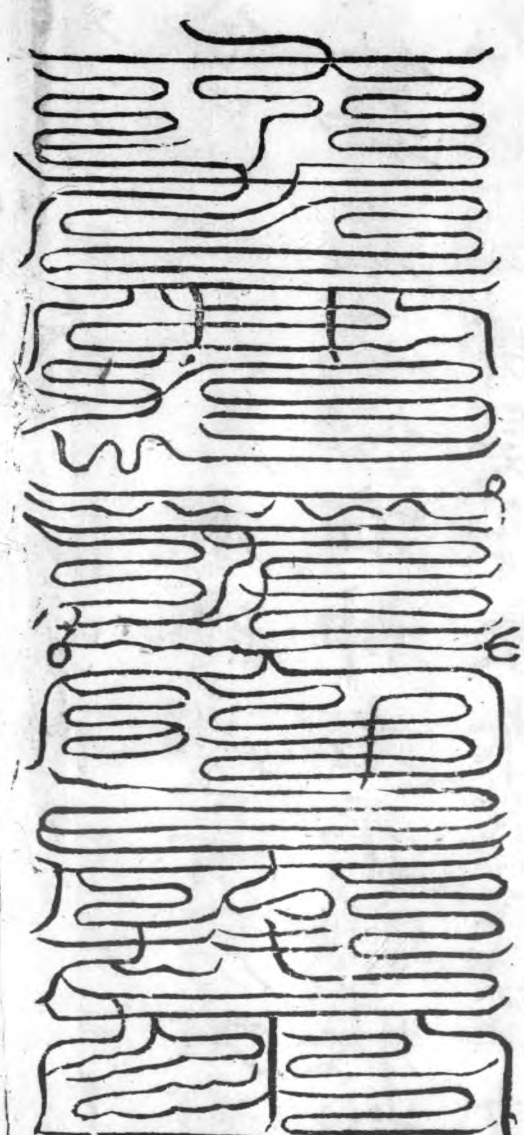
右符先存中炁上透泥丸次書符引太陽

盖六　十二

炁吹布丹砂筆硯精思上宮赤炁中有赤帝吐絳光三道入兆頂中灌神府洞明如日三台蓋頭存日中炎精二神長三寸丹衣赤金冠以兩目睛光相合作火光二道吸引入符

焚符時念前隱呪存兩眉之間直入三寸分爲二路左有絳臺青房右有黄闕紫户左神名正心右神名平静狀如嬰兒從泥丸透出漸長丹衣赤金冠各執流金火鈴洞煥流火冶鍊亡魂

太上梵炁符 玉訣祖炁

師執旛行交鍊法呪曰

天一生水亥入子　地二生火巳入午

水火交鍊子午午子　自然成眞玉文內應

凡三遍作用念呪第三遍接後呪

眞中有神　長生大君　无英公子　白元尊神

太一司命　桃康合延　執符把籙　保命生根
上遊上清　出入華房　八㝠之內　細微之中
下鎮人身　泥丸絳宮　中理五炁　混合百神
十轉回靈　萬炁齊仙

焚旛換變仙旛 見旛蓋門

盖六　十二

師舌拄上腭自中運祖炁下丹田過尾閭上透泥丸化成元始上帝內誦中篇一遍心腎二炁相交水池火沼錬化形神清淨俱入洞陽流火之中焚錬有生以來有爲之身悉爲灰燼存性次存灰燼中微有一

縷眞炁如露珠即是太極以前一點靈明

中和之性密呪曰

大行梵炁　周迴十方　中有度人　不死之神

中有南極　長生之君　中有度世　司馬大神

中有好生　韓君丈人　中有南上　司命司録

延壽益筭　度厄尊神　迴骸起死　無量度人

呪曰次掐訣

天一地六水德爲精坎離訣炁地二天七火出爲神離坎訣炁天三地八返魂育嬰震兌訣炁月精地四天九再生魄靈兌震訣炁月華天五地十五行生成中中

黃炁天一地六水德爲精子地二天七火出爲神午天三地八木德爲魂卯地四天九金爲魄靈酉中黃正炁五生十成中

天地造化自然成形　水火旣濟五行合并

死魂受鍊仙化成人　天一地二水火旣濟

天三地四精神交會　金木交炁魂魄隨至

天五地十土旺四季　五行畢備受鍊更生

陽升陰降各從其類　南昌度魂注生錄事

九天監生萬神復位急急如靈寶度人律令

默呪

元始符命　受錬更生　日月交感　陰陽生成
禀金之英　膺木之靈　以水爲精　以火爲神
以土爲體　返胎育嬰　萬炁混康　五臟分明
與道合德　與神契真　火急遷度　受鍊更生
急急如靈寶度人律令

師曰錬至此矣當滅水火有形之相返其
清淨自然之質庶得更生再造聚炁回靈
次第而行不失於次序矣

靈寶玉鑑卷之四十一

蓋七

鍊度更生門

太陰混元化形鍊法

師曰混元合炁聚而成靈三元九炁周分十二在天則十二宫分野在人則十二經絡臟腑以應夫一身六陰六陽之形數也及其身謝之後魂魄汩喪形氣未完須假十二大將軍攝炁聚靈鍊生眞景全形復性洞徹陽光不墮幽陰徑登仙域矣

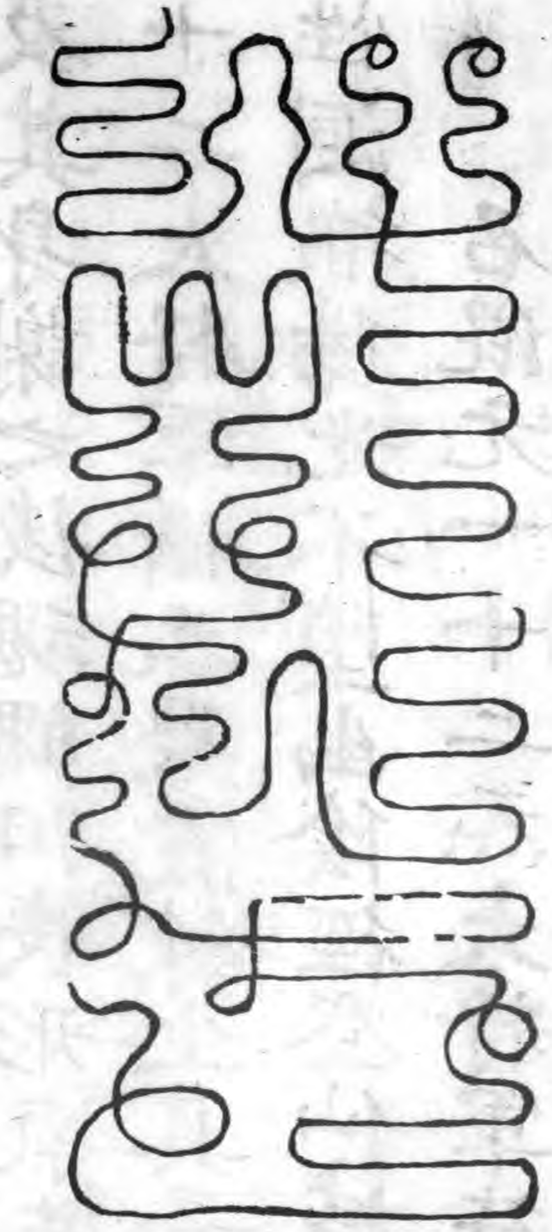
召混元一十二炁大將軍符

謹召混元一炁六元運陽化陰大將軍楊元

虎飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生腎生

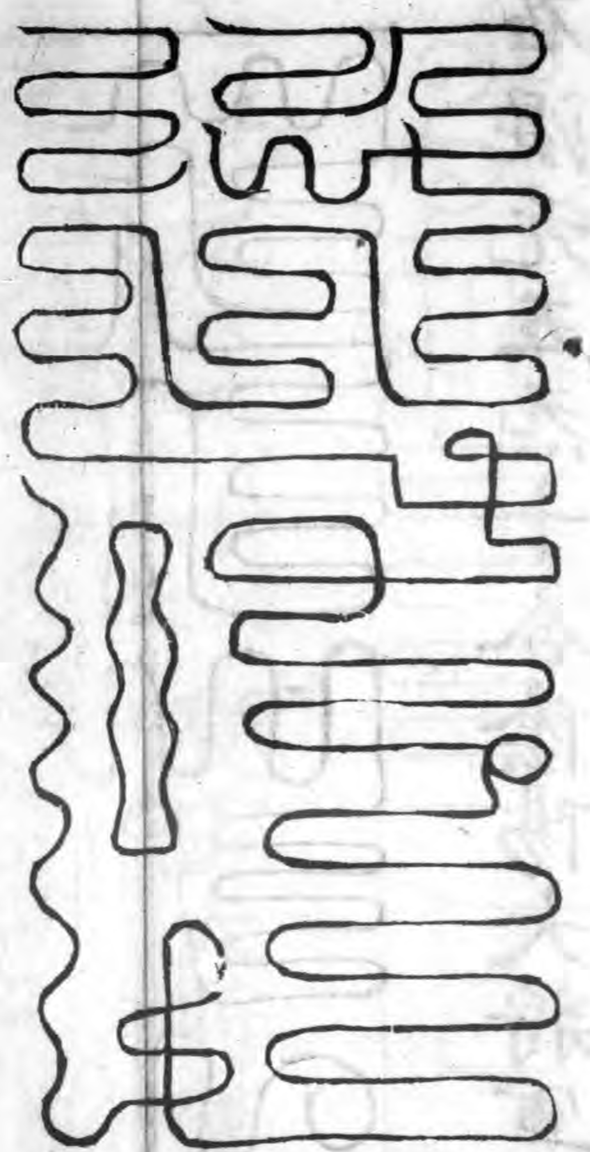
蓋七

精炁使精炁以通真

子文

北炁

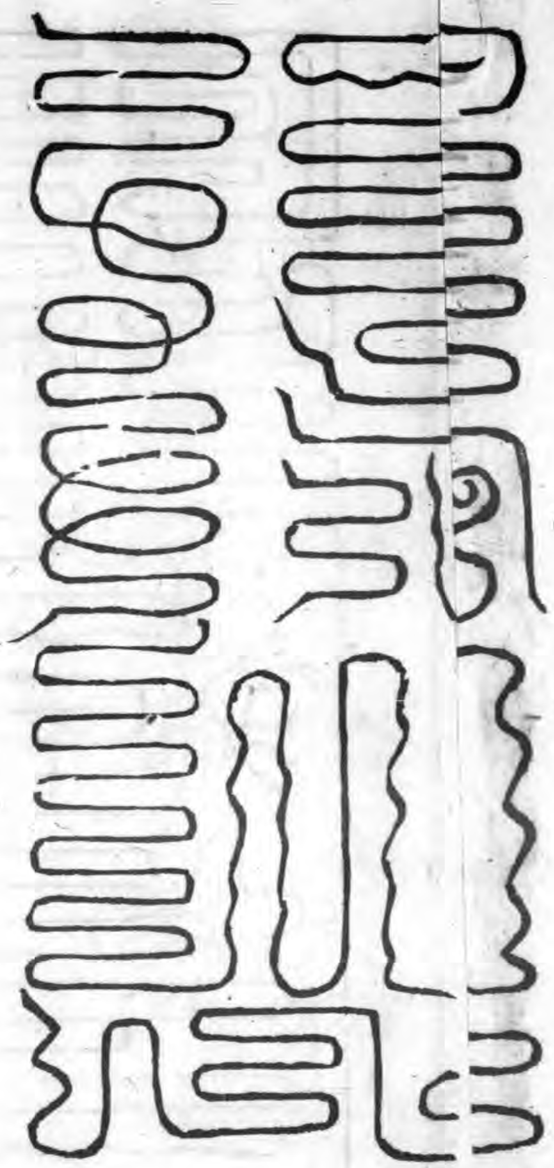
午文

南炁

謹召混元二炁七變混景大將軍丁忠飛空

變化攝召生炁奉爲亡魂化生心生神生榮

生志使神志以安寧

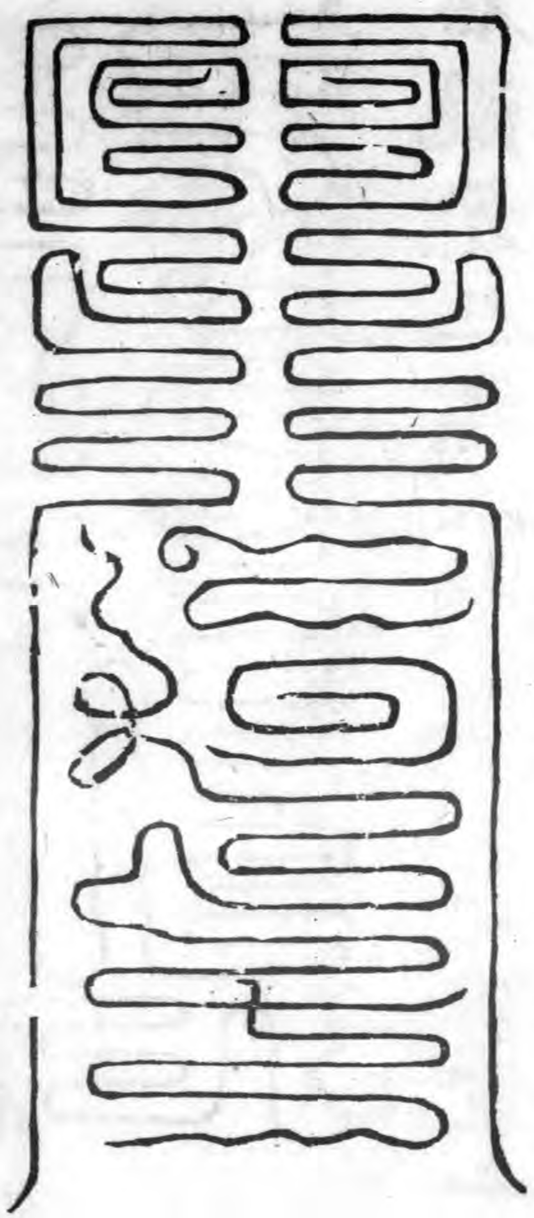
震文

東炁

謹召混元三炁八徊合元大將軍丁遷善飛

空變化攝召生炁奉爲亡魂化生肝生魂生

筋生血使筋血以流行

酉文

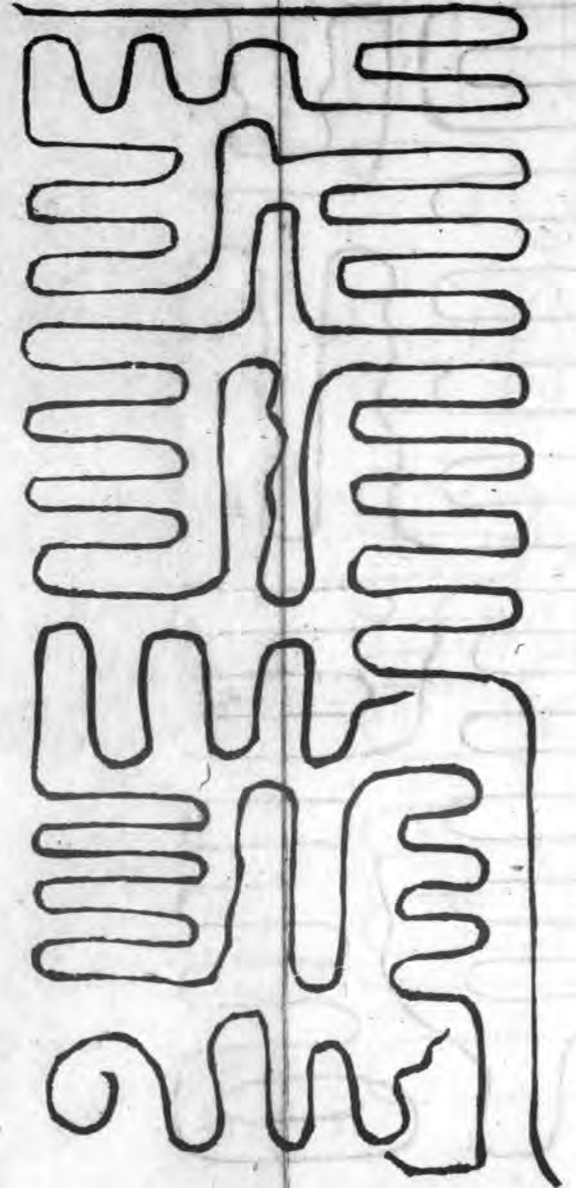
西炁

謹召混元四炁九光會靈大將軍陳志元飛

盖七 二

空變化攝召生炁奉爲亡魂化生肺生魄生

備生皮毛使皮毛以合真

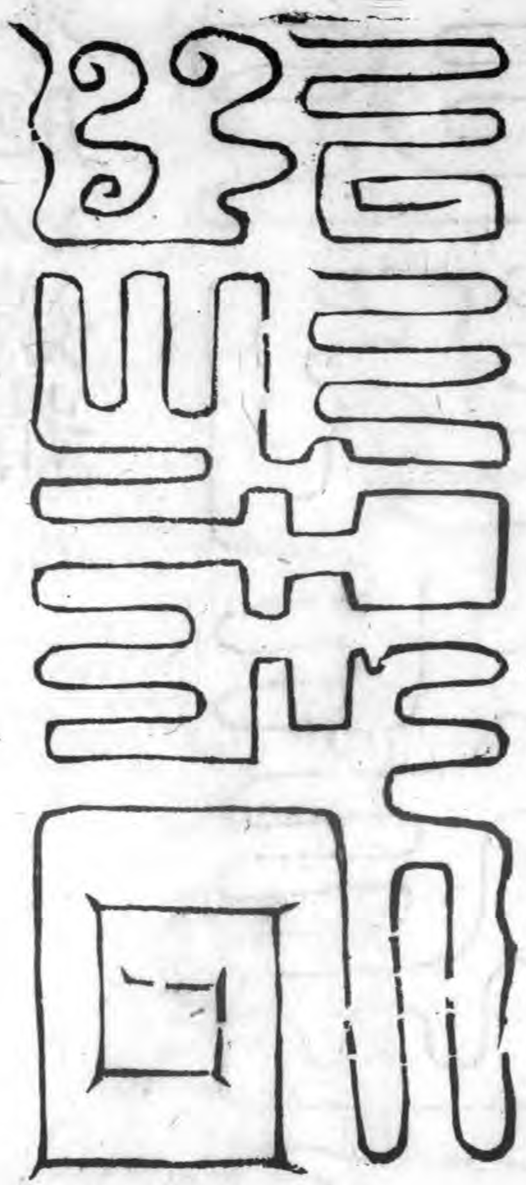
申文

中炁

謹召混元五炁十合陰陽大將軍王先之飛

空變化攝召生炁奉爲亡魂化生脾生肌肉

生意使四肢以固寧

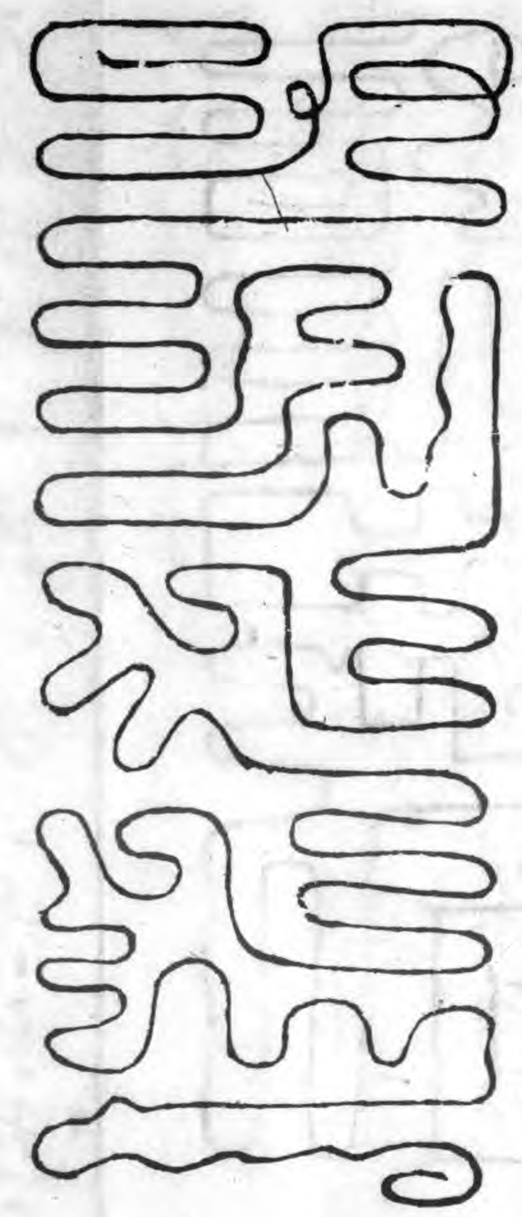

寅文

東北炁

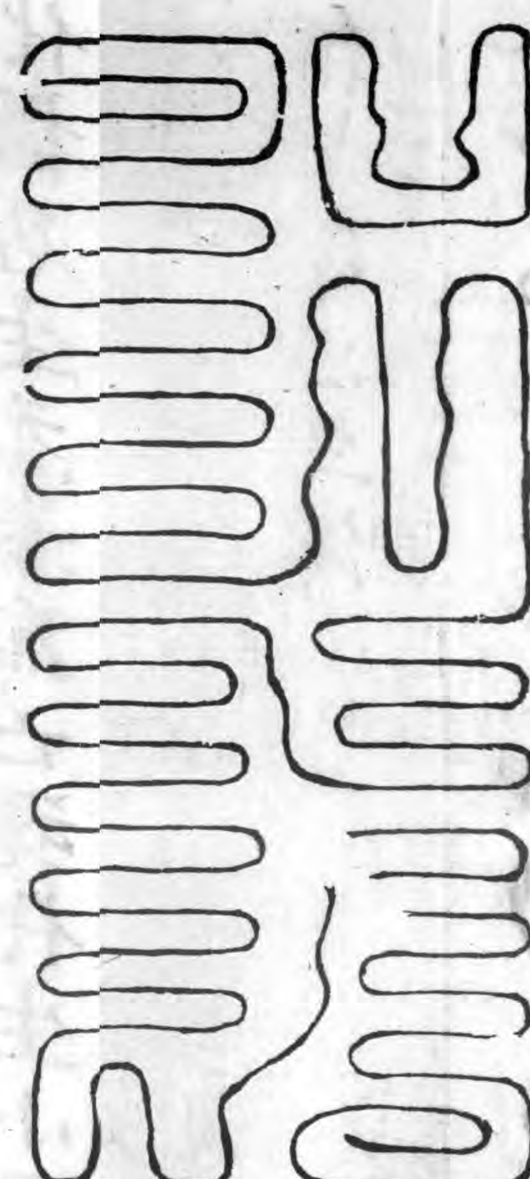
謹召混元六炁十一變靈大將軍張固飛空

變化攝召生炁奉爲亡魂化生膀胱生水胞
俾水胞以媾精

巽文
東南炁

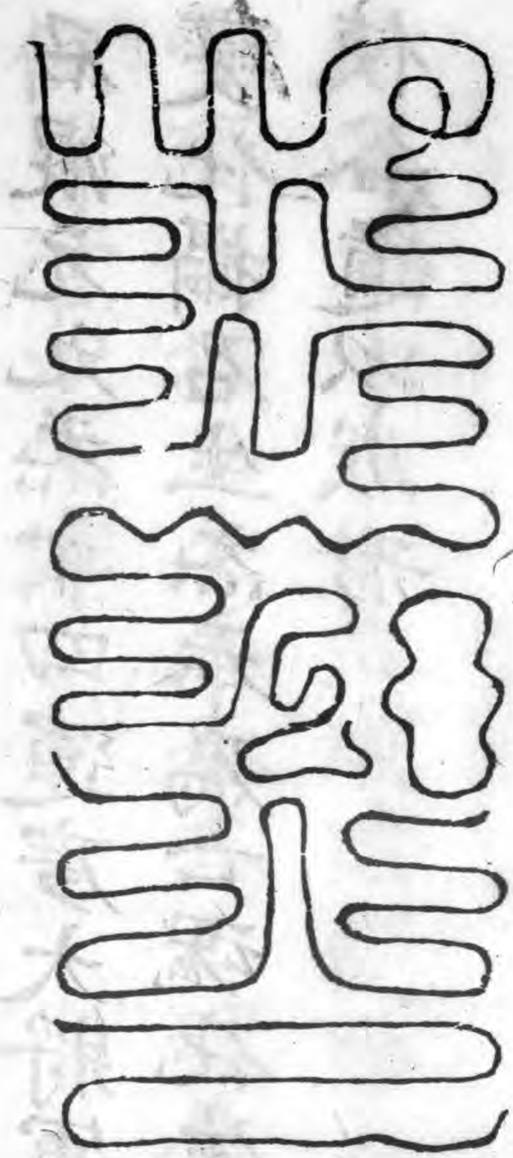
謹召混元七炁十二運化大將軍李淵飛空
變化攝召生炁奉爲亡魂化生小腸生水道
使水道以通眞

坤文
西南炁

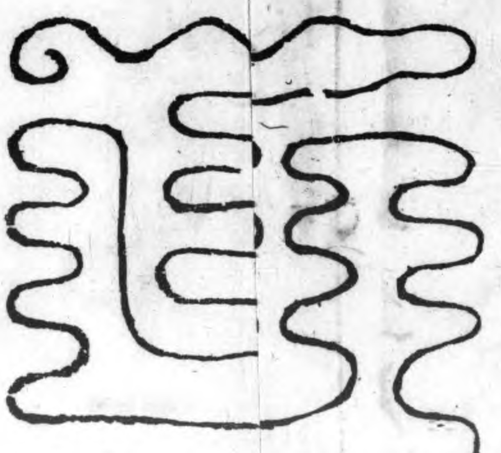
謹召混元八炁十三陽光大將軍申孚飛空
變化攝召生炁奉爲亡魂化生膽生津生汗
使津汗以生成

蓋七 三

亥文
西北炁

謹召混元九炁十四運度大將軍周自然飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生大腸生谷
道使谷道以成形

甲文

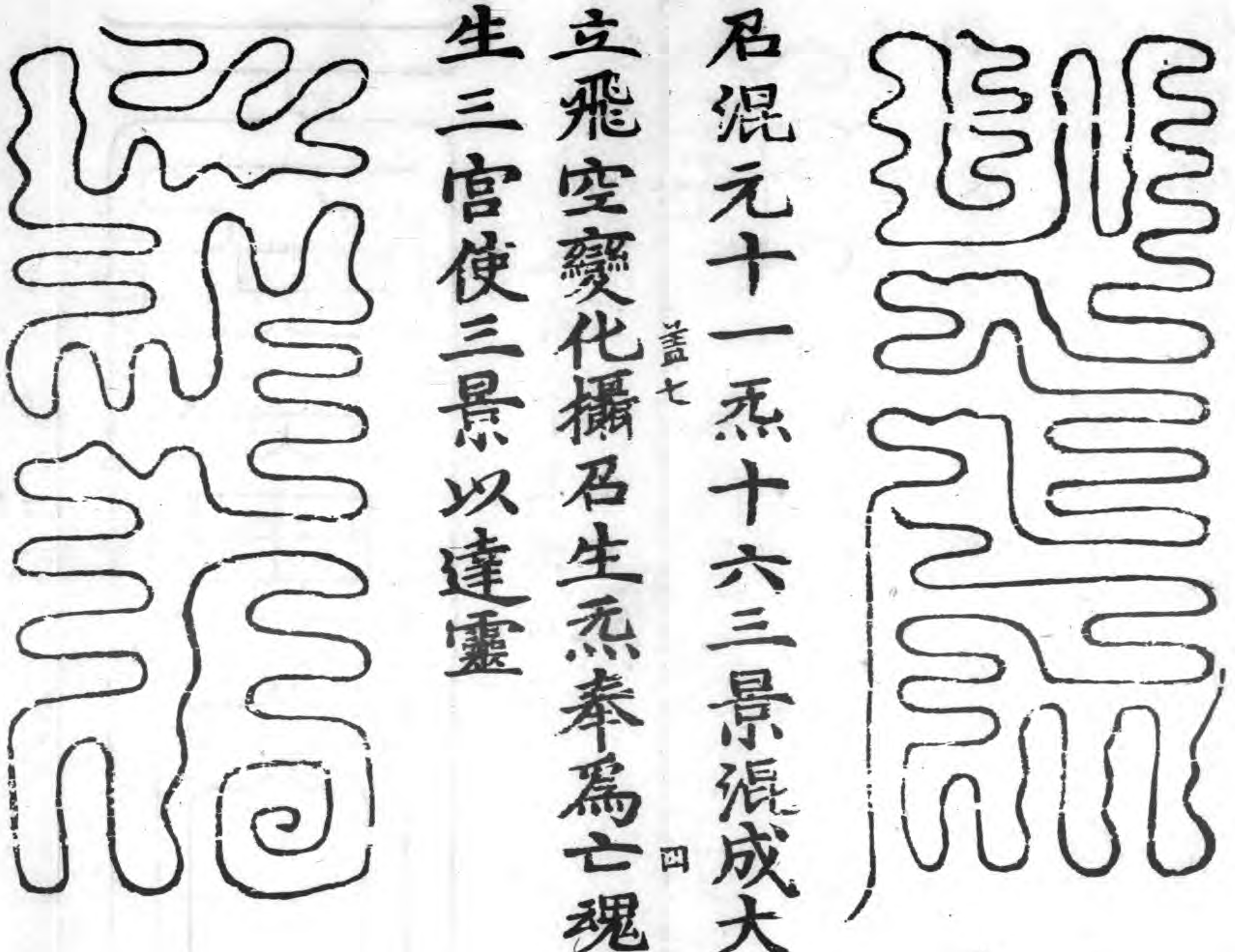
中天炁

謹召混元十炁十五成陰變陽大將軍章脩
飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生胃生水
源使胃管以生津

巳文
東南炁

謹召混元十一炁十六三景混成大將軍王
卓立飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生三
焦生三宫使三景以達靈

蓋七 四

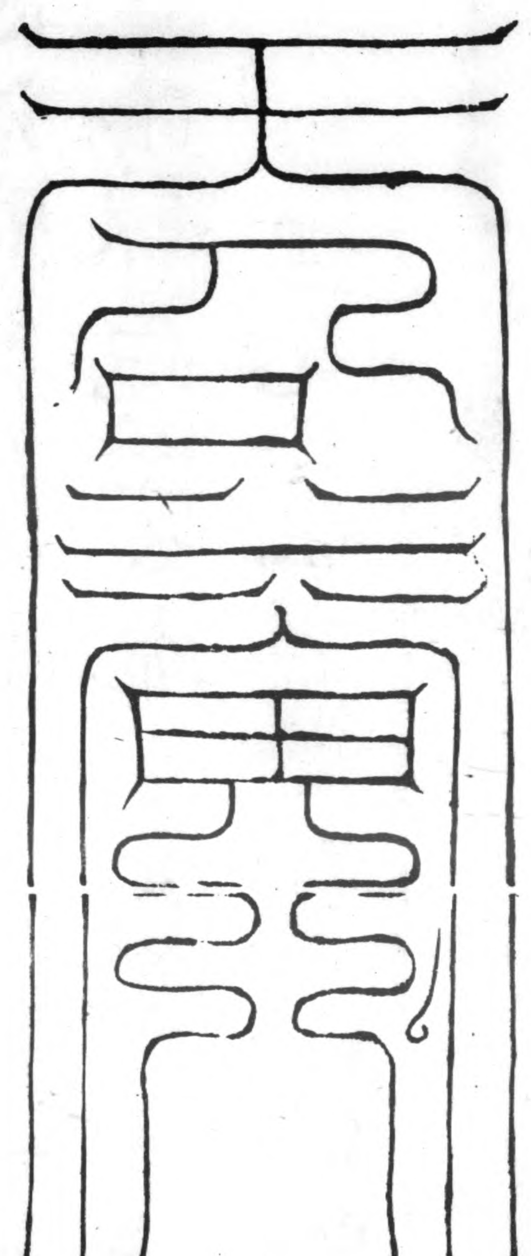
八卦
炁訣

謹召混元十二炁十七陰陽合靈大將軍鄭
明飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生胞絡

總祝呪

九天梵炁　爲之結形　中有大帝　慈悲惠生
甚妙靈符　魂魄返都　千變萬化　自有入無
身心湛寂　俱契玄珠　萬劫難遇　開闢幽途
受此陰鍊　魂登太虛　急急如上帝律令

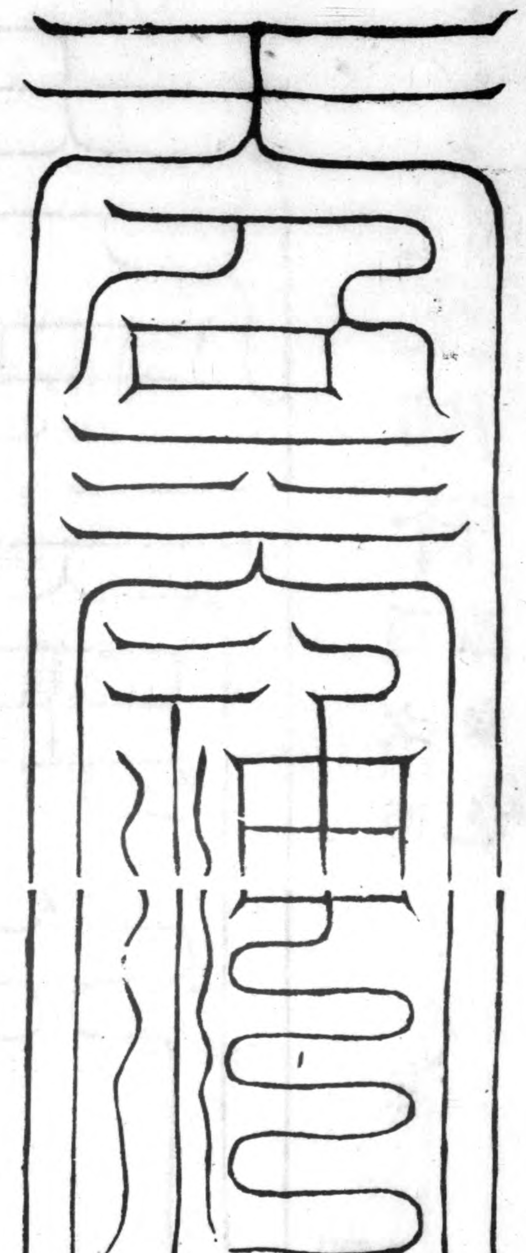
混元十二經絡陰符 入女返 貭符內
化生腎符 子文北 炁玄色

化生心符

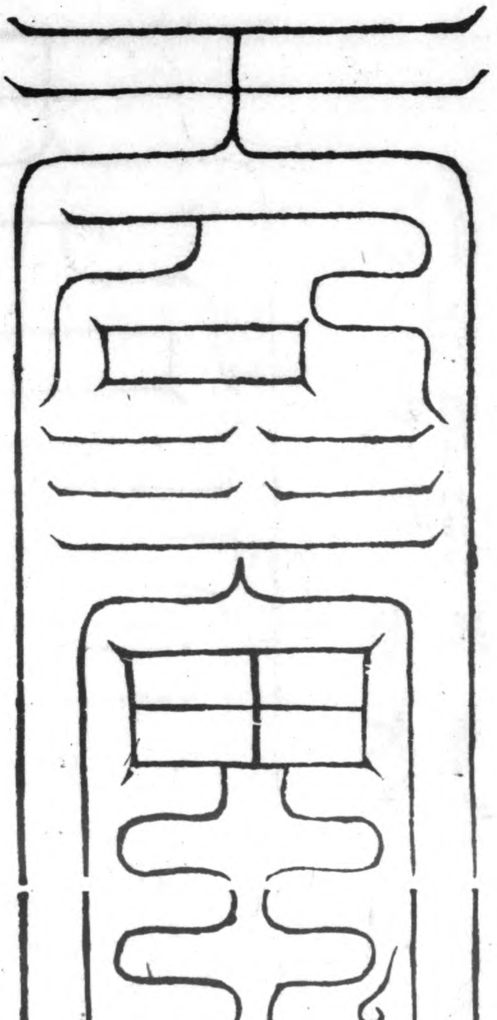
午文南
炁赤色

益七

化生肝符

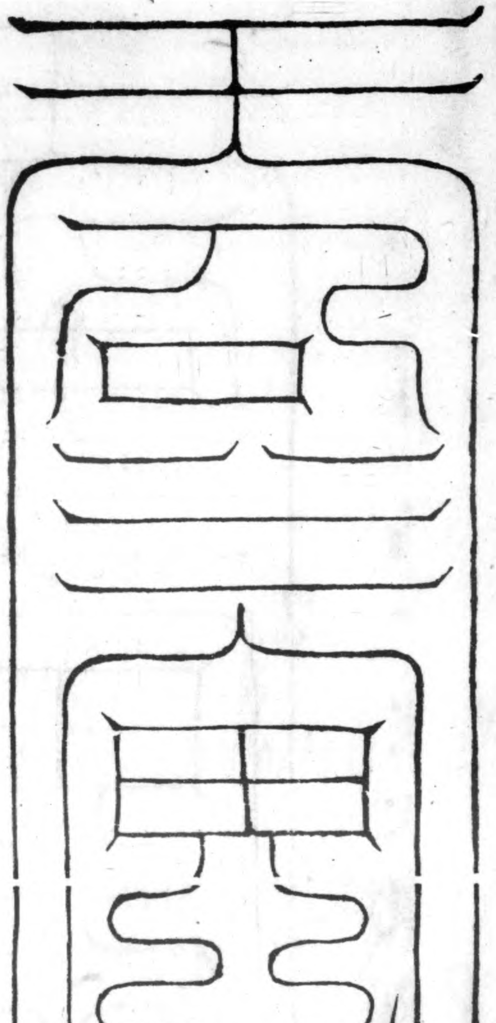
卯文東
炁青色

化生肺符

酉文西

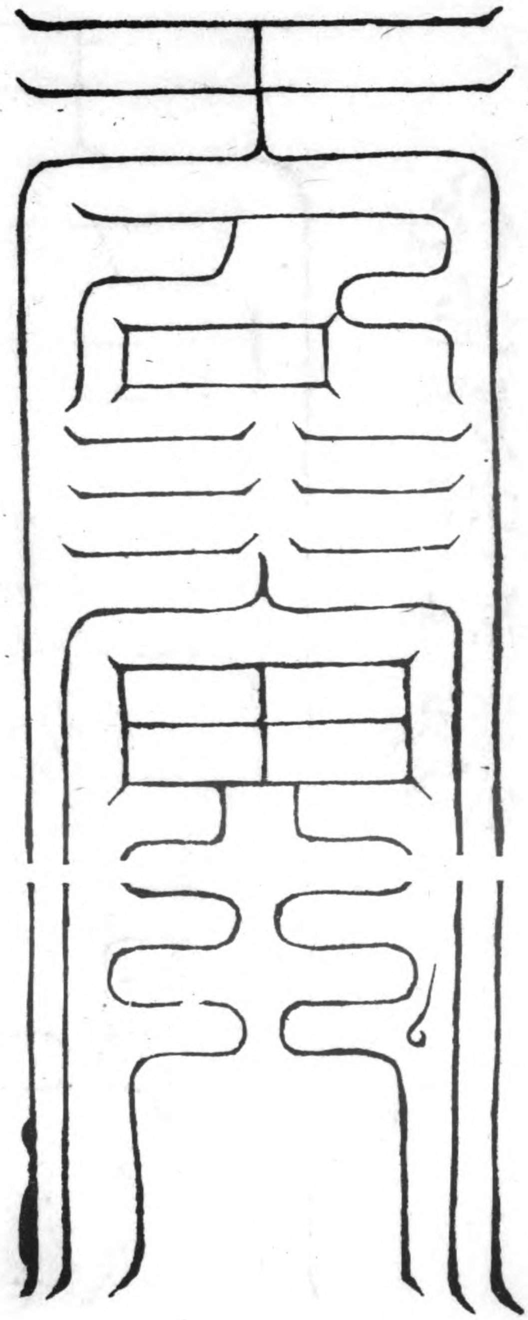
炁白色

化生脾符

中文中

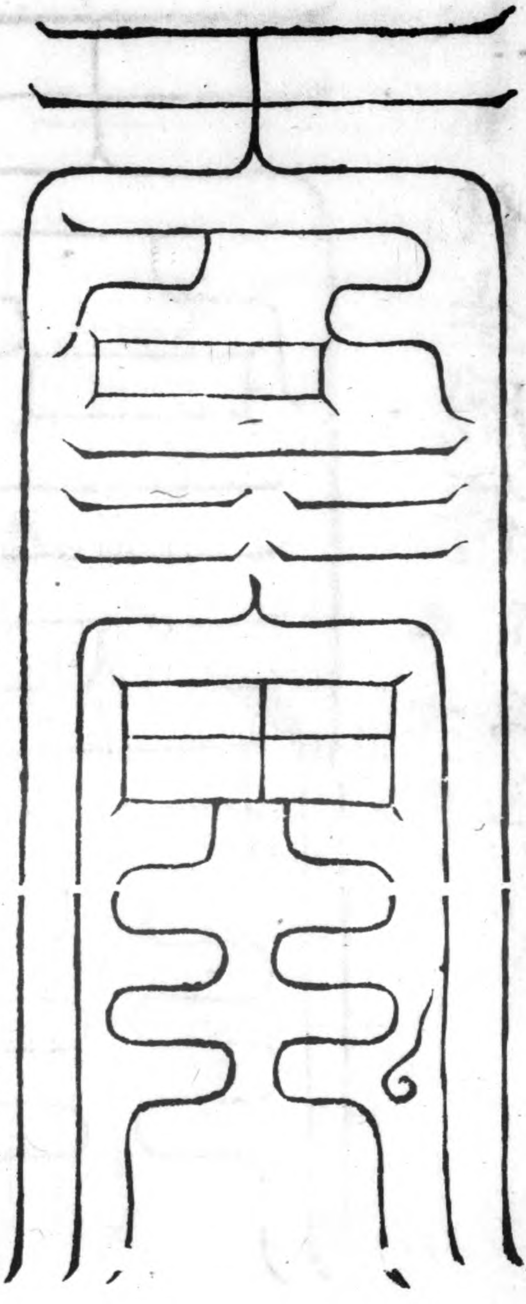
炁黃色

化生膀胱符

寅文東北

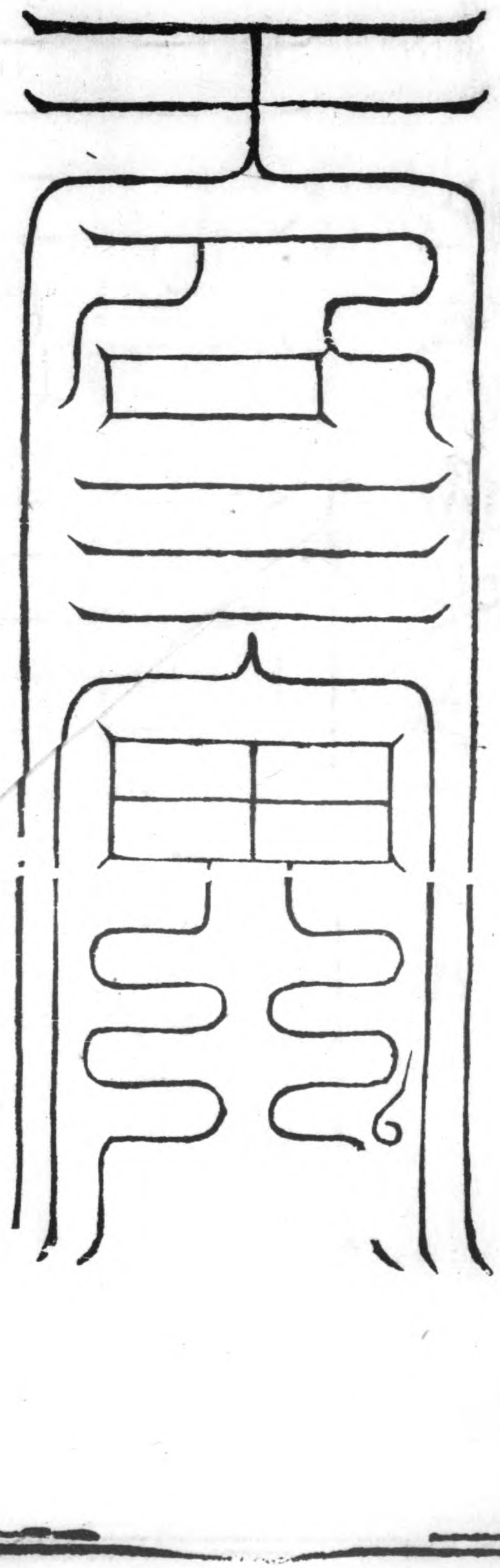
炁黑色

化生小腸符

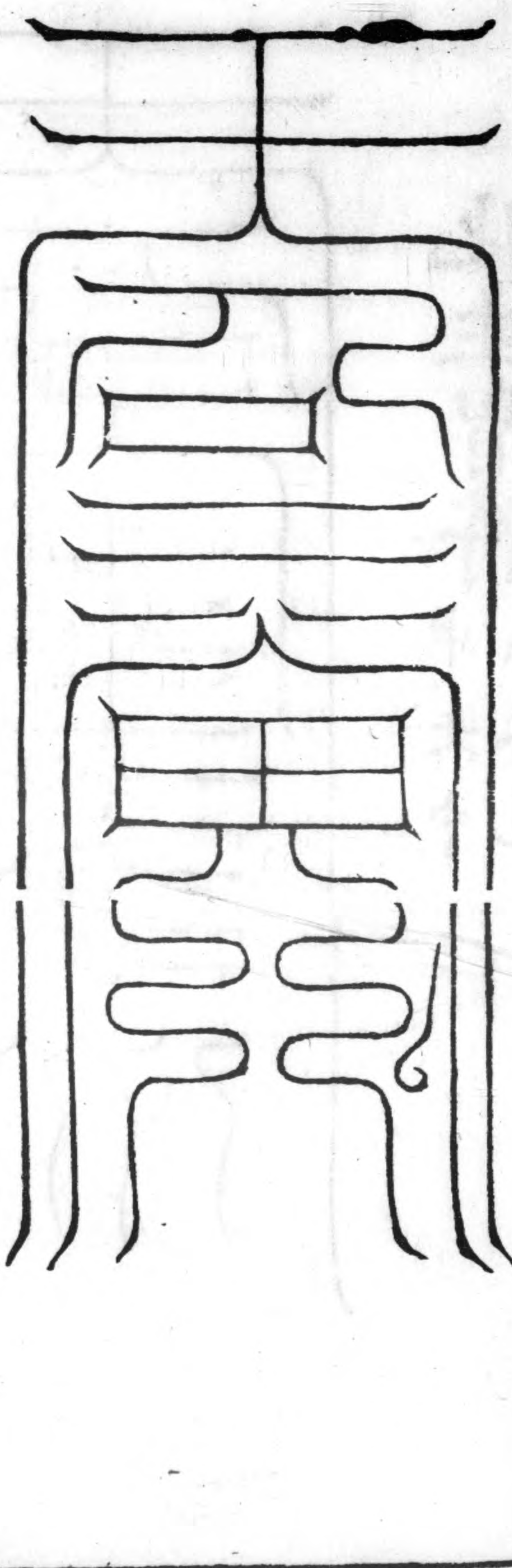
戌文西北

炁玄色

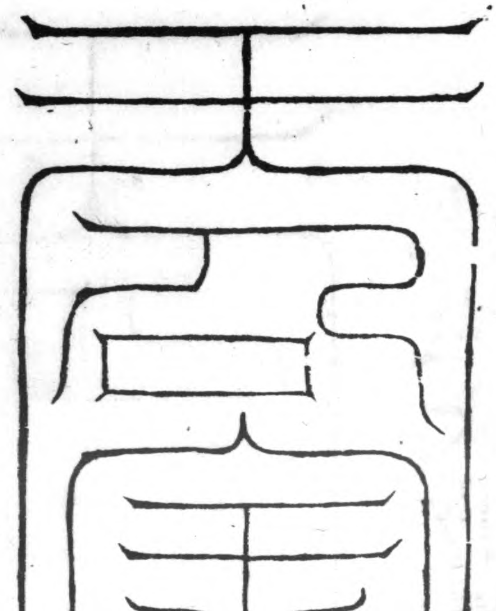
化生膽符

巳文巽
炁綠色

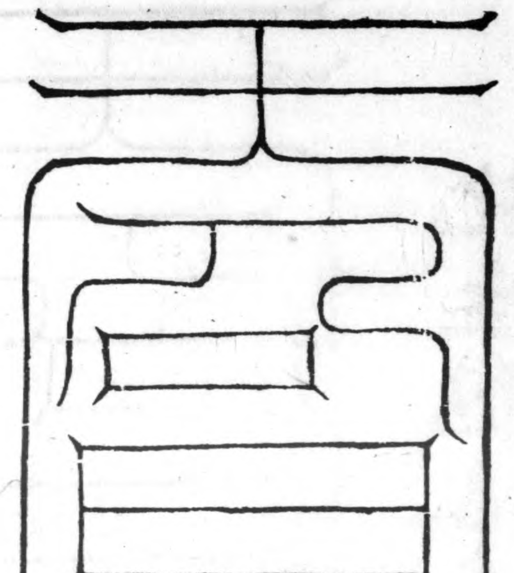

化生大腸符

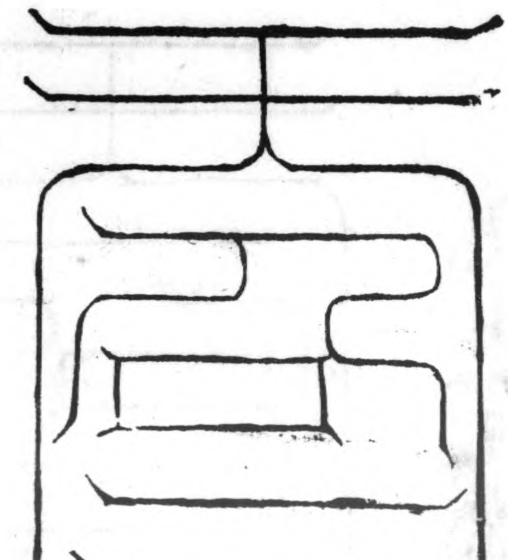
酉文西
炁白色

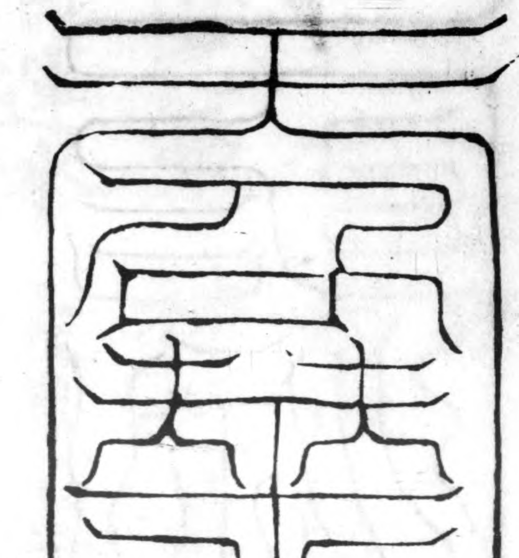
化生胃符 中文中 炁蒼色

化生三焦符 巳文東南 炁青赤色

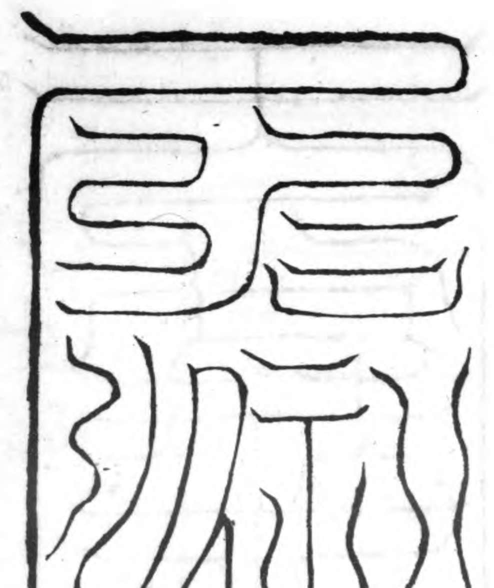
化生胞絡符 八卦炁訣

混元十二經絡陽符 入男返貫符內

化生腎符

子文 腎炁

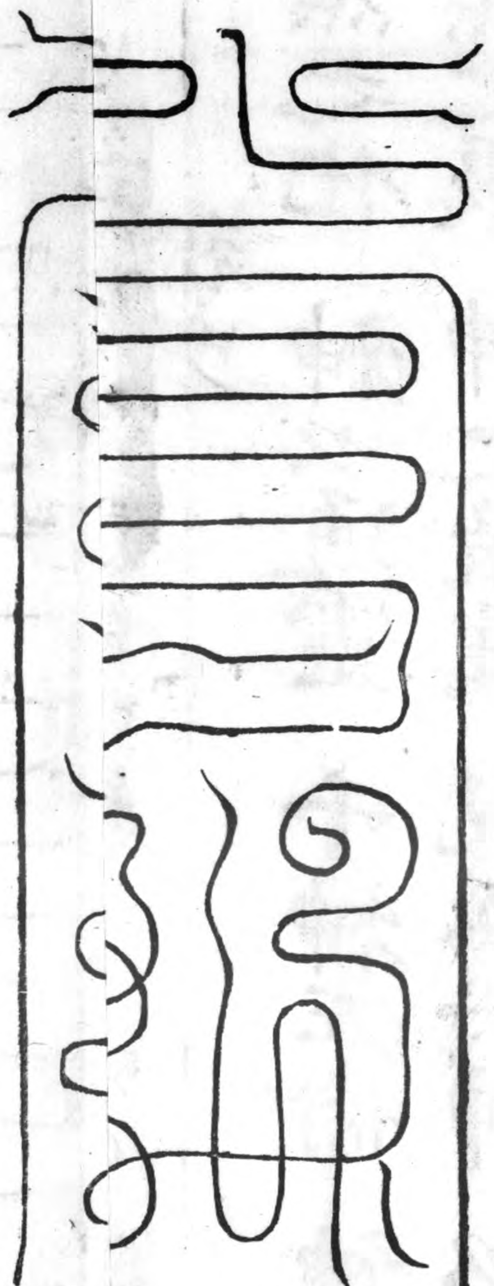

祝呪

一炁之化　神以通靈　千神左衛　神炁混心
以炁之聚　神之最靈　混合大神　以生腎經
身自運水　大道生明　亡魂受鍊　返故復生
急急如玉清上帝勑

唵三慕哆之

化生心符 午文 心炁

祝呪

萬火爲主　急太魔王　一之而定　勑下無當

赤宮之帝　聚炁爲王　散亂無動　百神歸降

千神守護　一體定康　亡靈受錬　上昇玉堂

急急如玉清上帝勑

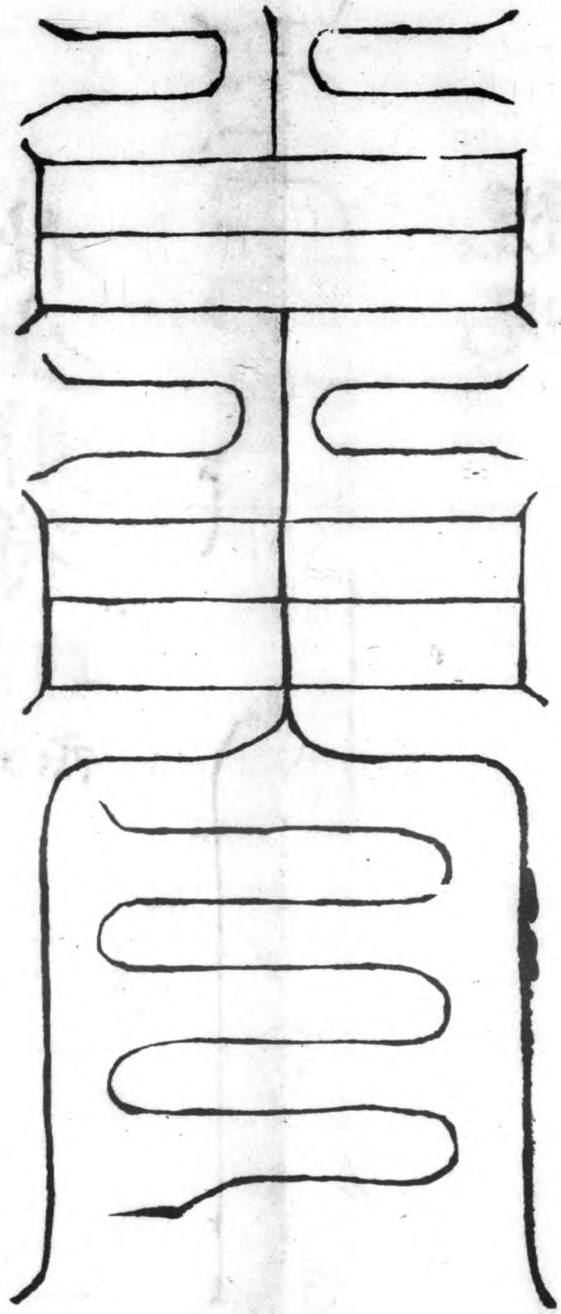
唵嗏輪西那尼

化生肝符

卯文

肝炁

盖七

祝呪

水官之德　脉炁如泉　䰟炁結聚　魂精相連

青炁葱秀　仁道歸乾　百骸之首　肝腸為先

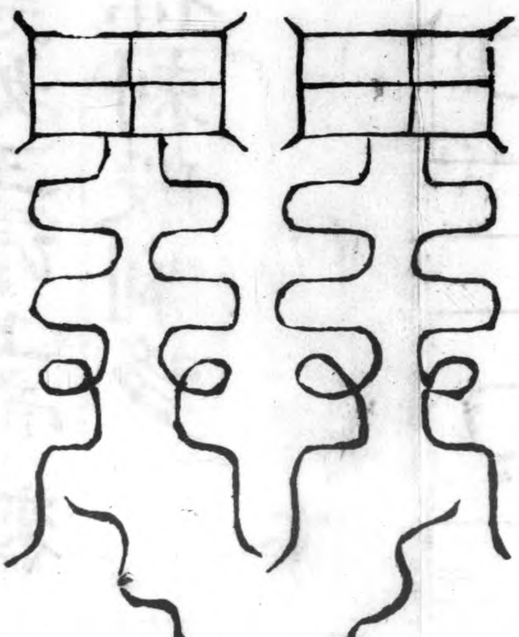
神凝精聚　炁化成仙　亡靈受鍊　時刻昇遷

急急如玉清上帝勑

唵囉咬囉哆呢

化生肺符

酉文　肺炁

祝呪

魂精魄靈　肺腑之生　百丞之轉　萬魔不干

一白之炁　混合肺房　長衛生炁　眞道勿忘

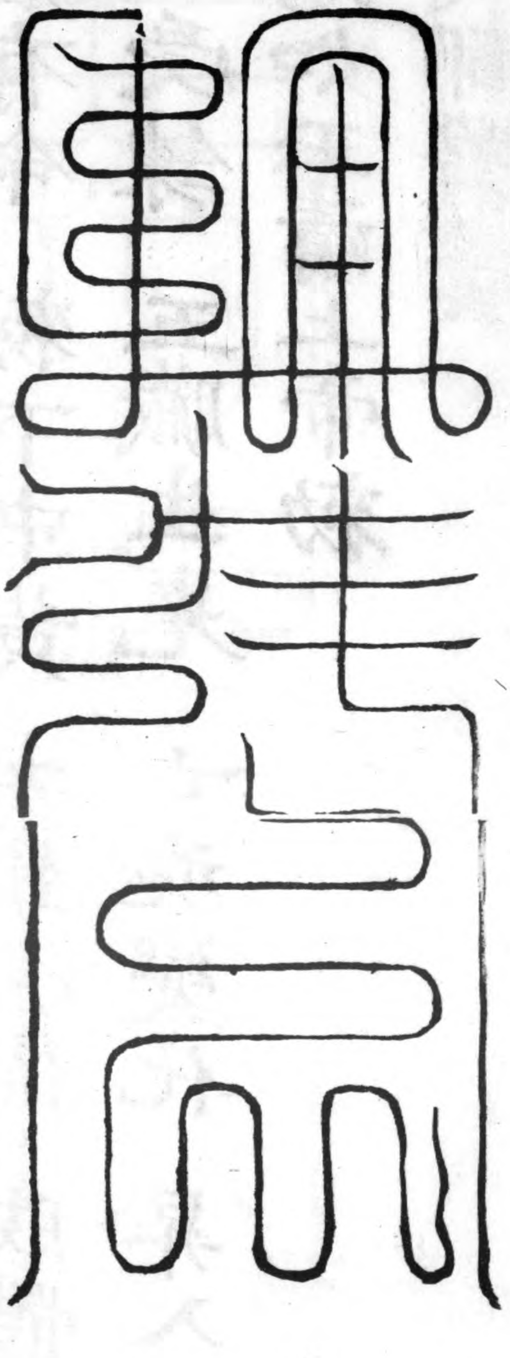
玉樓相貫　金室通光　七魂受鍊　昇入天堂

急急如玉清上帝勑

唵你刺般唎哆

化生脾符　中文　脾炁

盖七

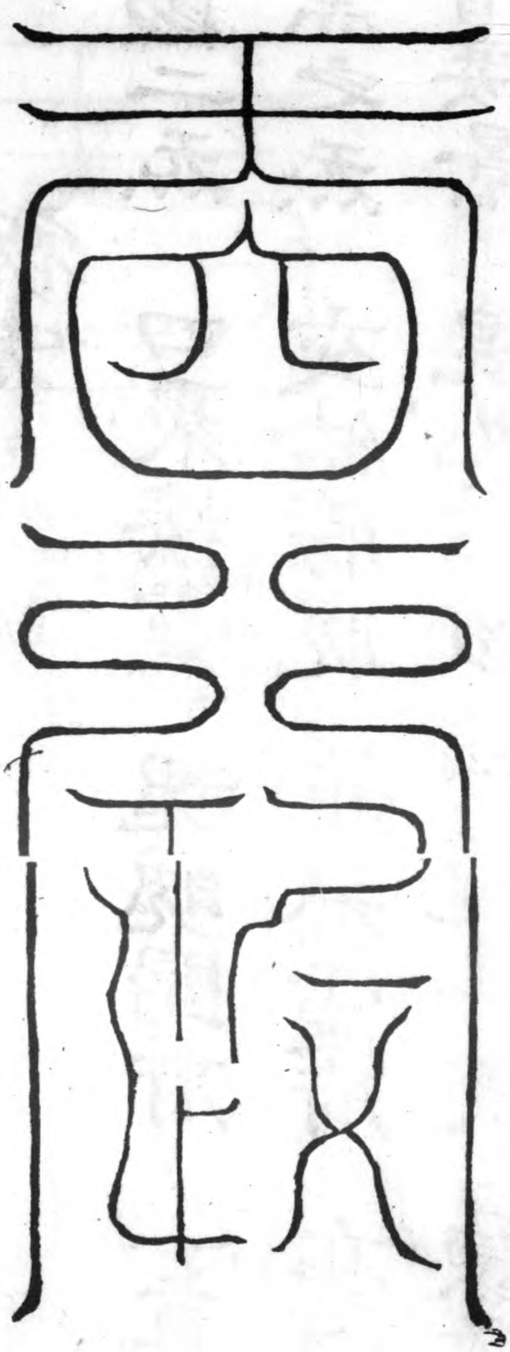

祝呪

上帝有勑　百魔敬聽　飛神御化　一炁之生
帝君有命　勑下中黃　安鎮榮衛　肢體光鮮
魂魄受鍊　五臟生光　亡魂變化　昇入福鄉
急急如玉清上帝勑
唵曳都翳曇

化生膀胱符

寅文膀
胱炁

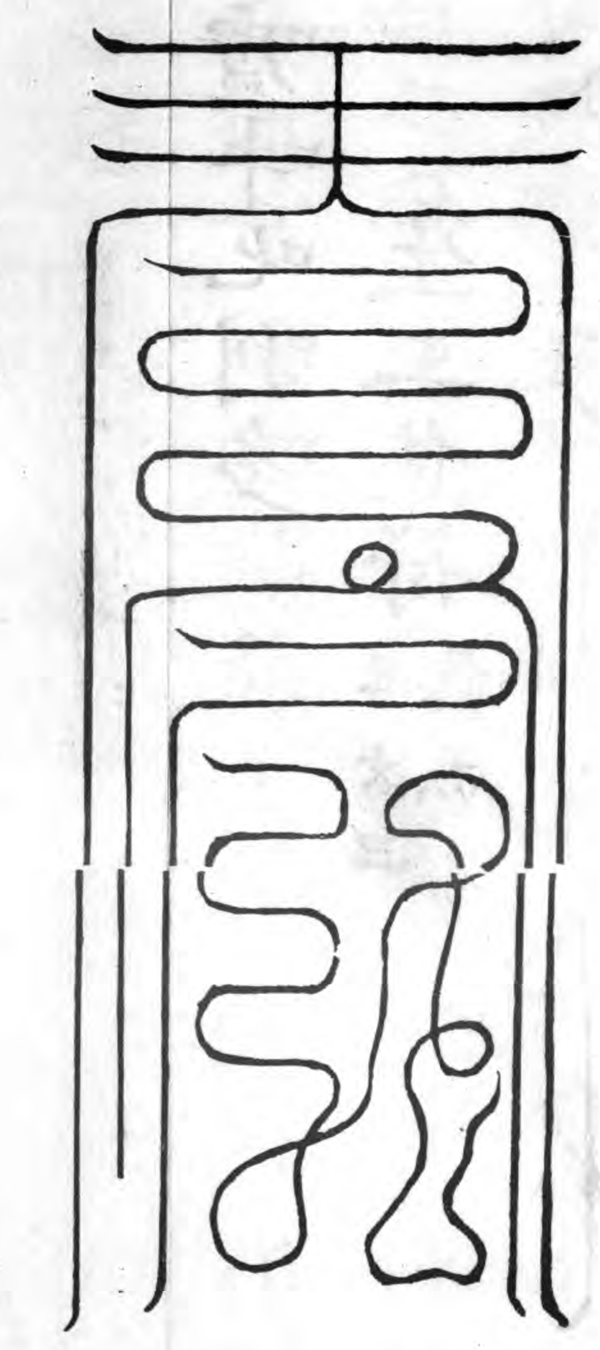

祝呪

陰陽二炁　四聚接靈　魂魄歸府　一真湛凝
青黑之炁　交結膀胱　鎮於靈府　毫霞混康
玉清接景　混丸附陽　亡魂昇度　鍊質南昌
三魂安泰　大道生光　急急如玉清上帝勑

唵吒地吒陁尼

化生小腸符 戊文小腸炁

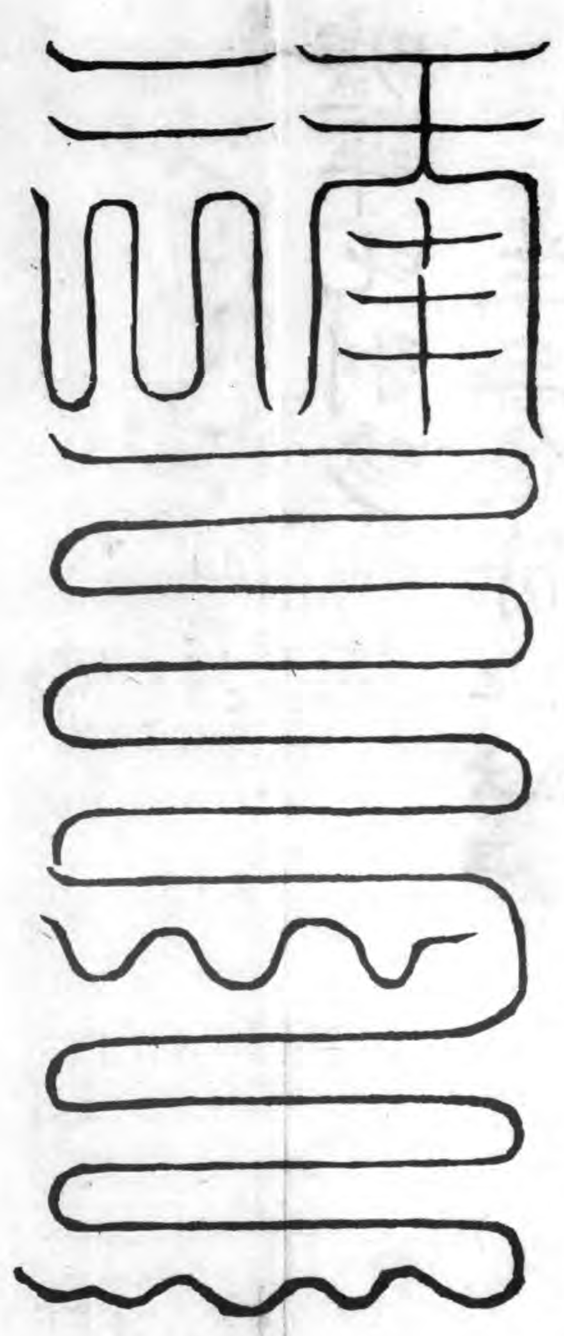

祝呪

三皇之天　主炁小腸　通流府内　真炁混康
赤白之炁　二氣交從　結成腸府　與胃相通
大小合度　纏絡和中　亡魂鍊化　變體易容
急急如玉清上帝勑 蓋七

唵菟嚂懺囉呢

化生膽符 己文膽炁

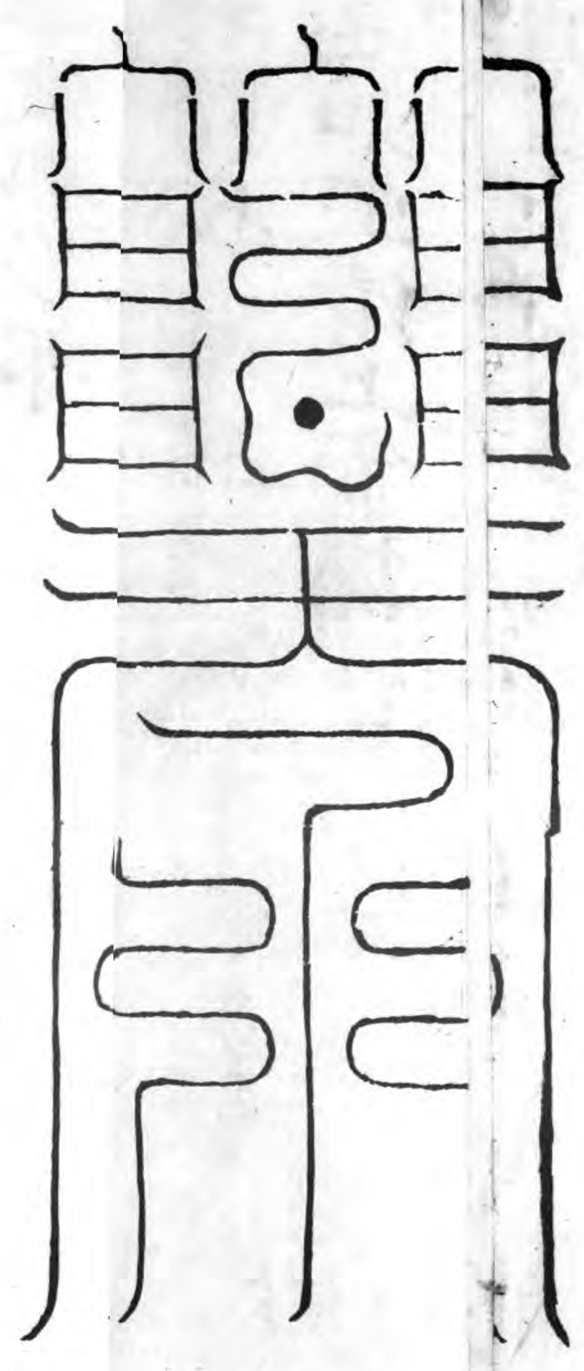

祝呪

三炁合景　三皇附身　通徹表裏　百神安寧
靈光所聚　神炁混常　鎮於膽府　赤文交光
精魄自度　魂形堂堂　鍊化表裏　玉眸垂芒
急急如玉清上帝勑

唵離波那哆耶

化生大腸符 酉文大腸炁

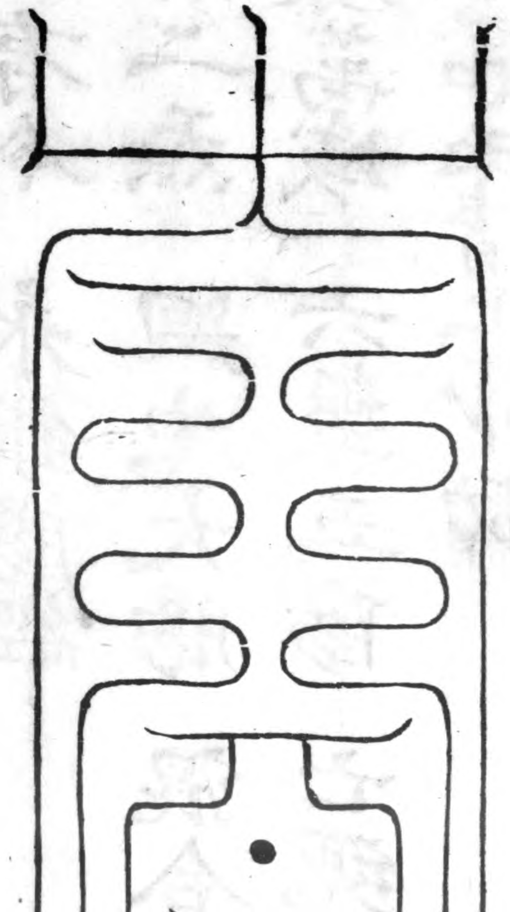
祝呪

人命人炁　人精合凝　中皇之靈　日月天生 蓋七 十一
上帝有令　永鎮腸經
黑白二炁　廻生大腸　混合表裏　一體同堂
光爍萬域　六盤五陽　亡魂受鍊　易景反容
急急如玉清上帝勑

唵娑舍羅吽尼

化生胃符

中文 胃炁

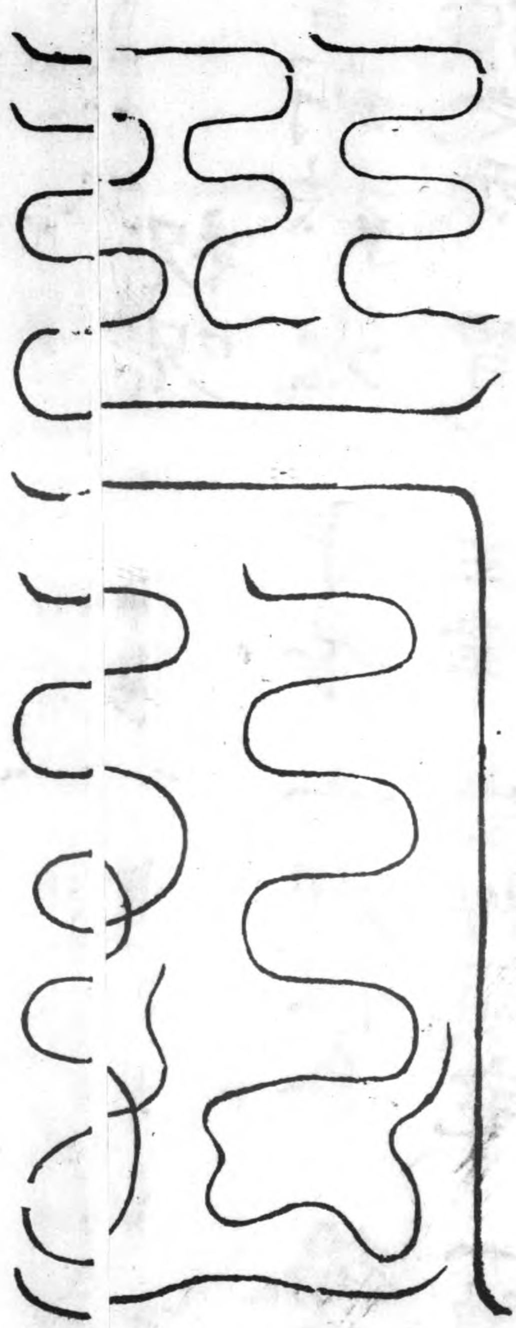

祝呪

三官朝拱　太一守房　六府俱會　徧體流光
黃演之炁　胃管生津　安神鎮宅　一體生明
魂神歸伏　神眞納靈　開通胃管　大道混成
急急如玉清上帝勑

唵嚧吽叱唎哆

生三焦符 巳文三焦炁

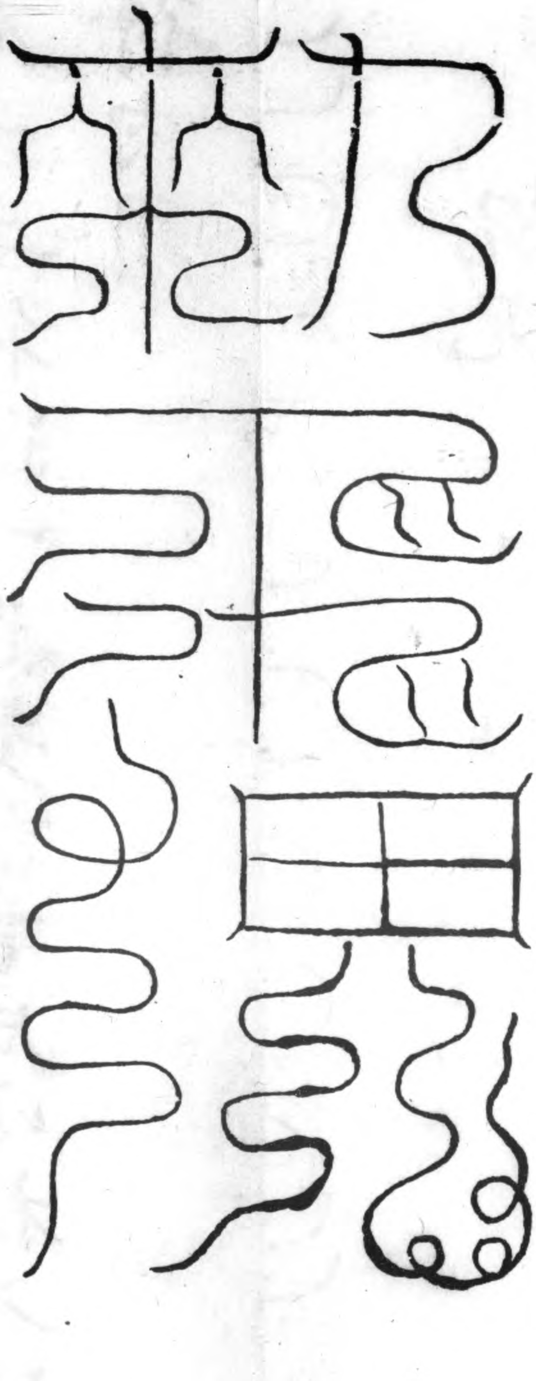
祝呪

三焦列布　五神共歸　赤天有命　升降無爲
淡白之炁　化神無藏　咽液生津　往來温昌
重樓迴景　百節順張　亡魂受鍊　俱得更生

急急如玉清上帝勑

唵嚧吽吽唎吒

化生胞絡符 辰文胞絡炁

祝呪

帝君勑下 飛攝大魔 神精炁聚 急鍊陽和

黃白之炁 胞絡成形 五行所運 一體光明

神寧魄靜　靈炁聚英　亡魂受鍊　與道合并

急急如玉清上帝勅

唵呼霦吽離吒

右十二符運一炁梵語書成小樣入返質

符內用

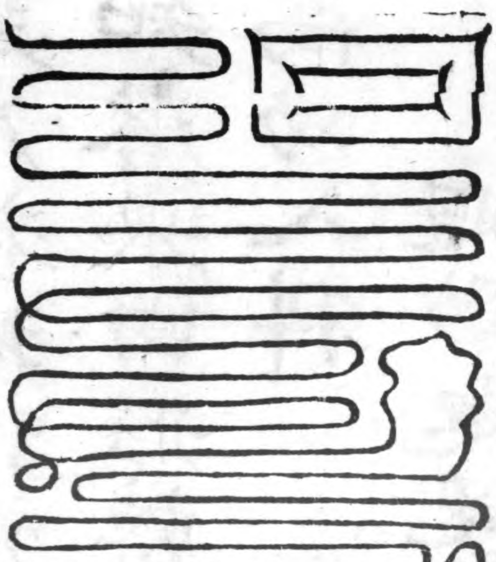
默呪曰

唵琴尼勅地喃嚧

知磬舉回形轉化天尊

高功入科

迴骸起死符　玉訣光炁萬丈一炁成符

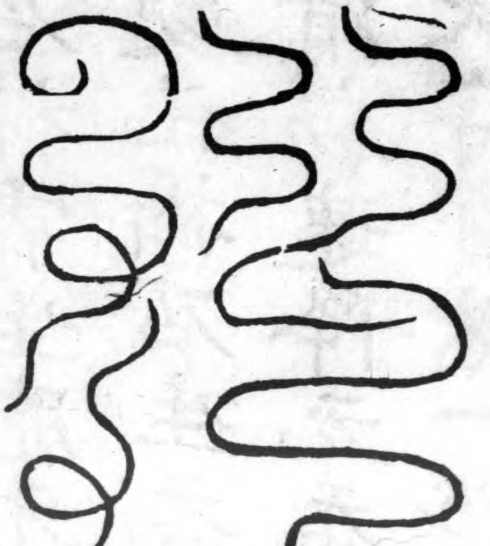

神霄十八大洞玉符

生胞符

子文存天中黄霧之炁

化生胞元紅地白書

謹召神霄生胞元常君字秋夫從官符吏飛
空變花攝召生炁奉爲亡魂化生胞吾奉
玉清勑速降元炁成
次存寶珠一顆飛入胞元結成胎中有青
衣將軍二人
眞王有命　鍊化重泉　胞元宣通　與道自然
死根斷絕　下鎮靈淵　眞炁化生　與天齊年
生胎符 午文天中玉華之炁白地朱書

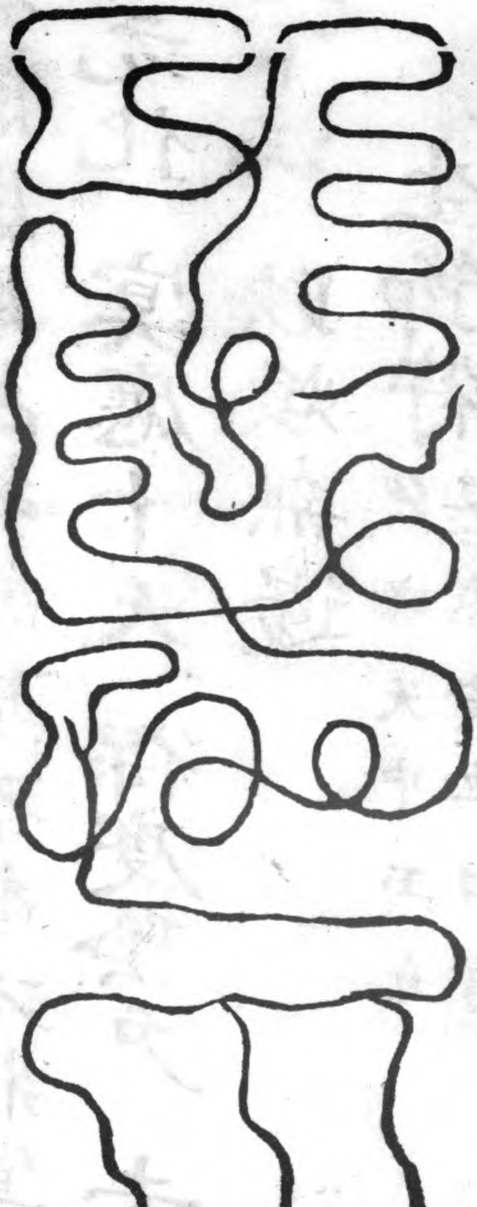

謹召神霄生胎舍生君字寅和從官符吏飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生胎吾奉
玉清勑速降元炁成
存眞炁如月透明中有一眞人執芙蓉
玉帝宣符　鍊化胎元　洞陽妙炁　永鎮靈仙
混一變化　紫戶昇仙
生結符 寅文天中琨光之炁黃地丹書

謹召神霄生結九華君字彥遐從官符吏飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生結吾奉
玉清勑速降元炁成

存胞胎脉絡纏結中有綉衣將軍一人
玉清元化　冥應十天　保度陰戶　去結解纏
靈光下注　眏煥無邊
生節符 卯文天中玉光之炁黃地白書

謹召神霄生節香浩君守空獸從官符吏飛空變化攝召生炁舉爲亡魂化生節吾奉玉清勑速降元炁成

存白衣將軍一人化生其中

靈寶妙炁　融節通真　三十二天　演化無垠
體洞玉光　內圓真精　鍊化自然　與天齊年

生腎符 子文壯方黑霞之炁白地黑書

益七 十五

謹召神霄生腎大淵君字求都從官符吏飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生腎生耳生膀胱吾奉玉清勑速降元炁成

存胞胎中化生兩腎津水盈溢中有黑龍黑龜上有一嬰兒

大明萬寶　鍊化生身　死魂受化　腎神太淵
合命對生　求都萬全　育粹凝精　上步玄天

生目符
卯酉文日月光
炁白地青書

謹召神霄生左目通光君字玄眞生右目神
嬰君字陰精從官符吏飛空變化攝召生炁
奉為亡魂化生兩目吾奉

玉清勑速降元炁成

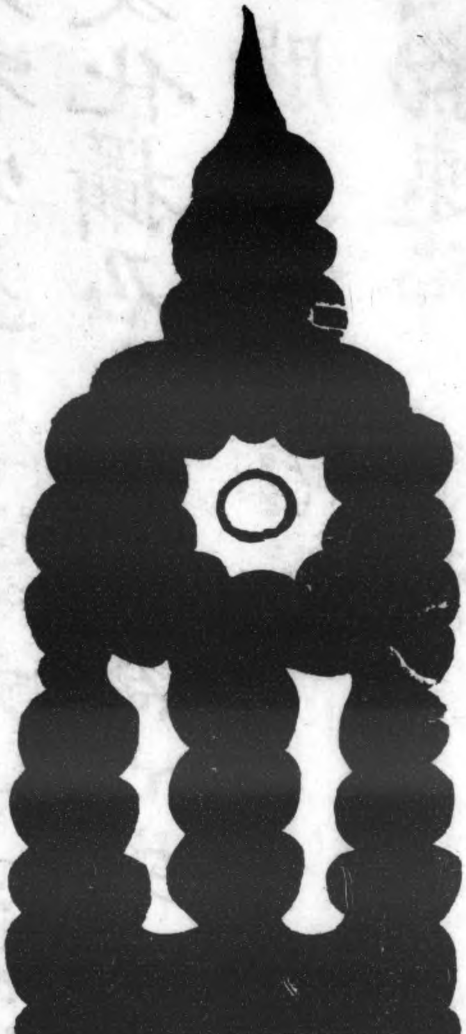
存胞胎中日月煥明中有朱衣童子素衣

少女各一人

眞王有命　日月無停　帝君宣化　錬生萬神

光澄六合　交映合明　混生自然　上昇玉庭

生心符 午文天中 絳霞之炁

謹召神霄生心玄珠君字玄玄從官符吏飛空變化攝召生炁奉爲亡魂生心生榮生志生小腸生水道吾奉

玉清勑速降元炁成

存童子三人披朱衣跨赤龍

盖七　十六

虛明應體　大象具靈　應感無方　示見杳冥
神光自生　眞淵朗澄　洞景長生　天君泰亨

生舌符　寅文天中絳雲之炁黃地朱書

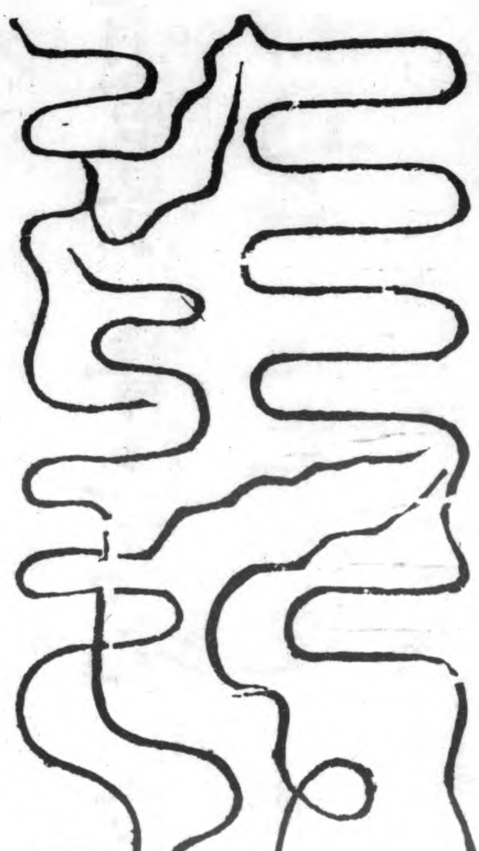
謹召神霄生舌騰陽君字正生從官符吏飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生舌吾奉

玉清勑速降元炁成

存華池淨㳰內生金蓮一朵蓮上金光眞人

玉清靈景　普化眞元　舌神騰陽　萬寶普宣
養神通命　上生金蓮　紫炁育根　浚發靈源

生肝符　卯文天中青霞之光

謹召神霄生肝青帝君字孟光從官符吏飛

孟七

空變化攝召生炁奉爲七魂化生肝生魂生

膽生智吾奉

玉清勑速降元炁成

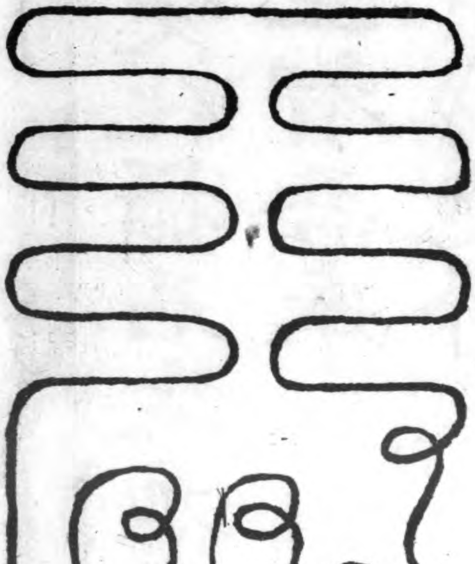
存青玉宮中有九人前一人乘蒼龍

玉清玉符　化生自然　魂藏肝腑　上生九天

昇度鍊眞 億刼無邊 公子執符 天地合仙

生肺符

酉文天中黃雲之炁黑地白書

謹召神霄生肺皓洞君字季成從官符吏飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生肺生魄生鼻生大腸生皮毛吾奉

玉清勑速降元炁成

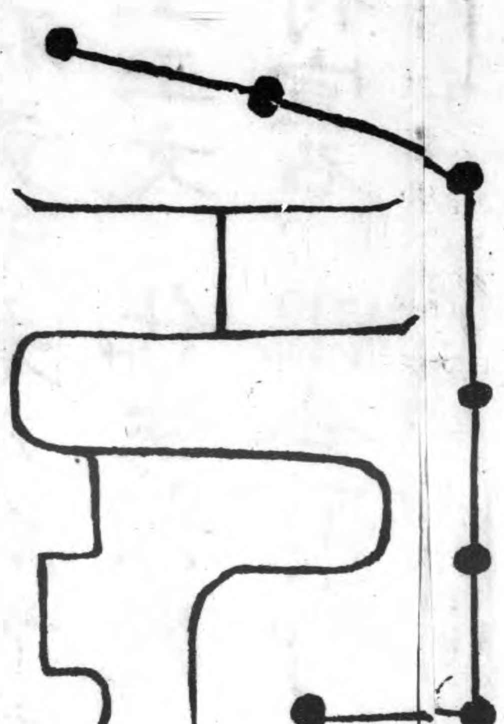
存素衣玉女七人前一人騎白虎

玉天無翳　光象孕明　華蓋七蓮　眞人素成

白元受符　下覆黃寧　金景洞化　仰飡流晶

生脾符

中文天中玉光
之炁白地黃書

謹召神霄生脾紫庭君字延年從官符吏飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生脾生胃生

意生肌肉生四肢生津生谷道吾奉
玉清勑速降元炁成
存黄元老母白首黄衣立金光中
高上玉文　化生紫庭　表裏洞徹　黄中固真
玉符宣召　混合百神　鍊化空景　度魂玉京

生腦符 中文上天寶光之炁白地赤書

謹召神霄生腦泥丸赤文混洞君字嘘嘘從官符吏飛空變化攝召生炁奉爲亡魂生腦吾奉

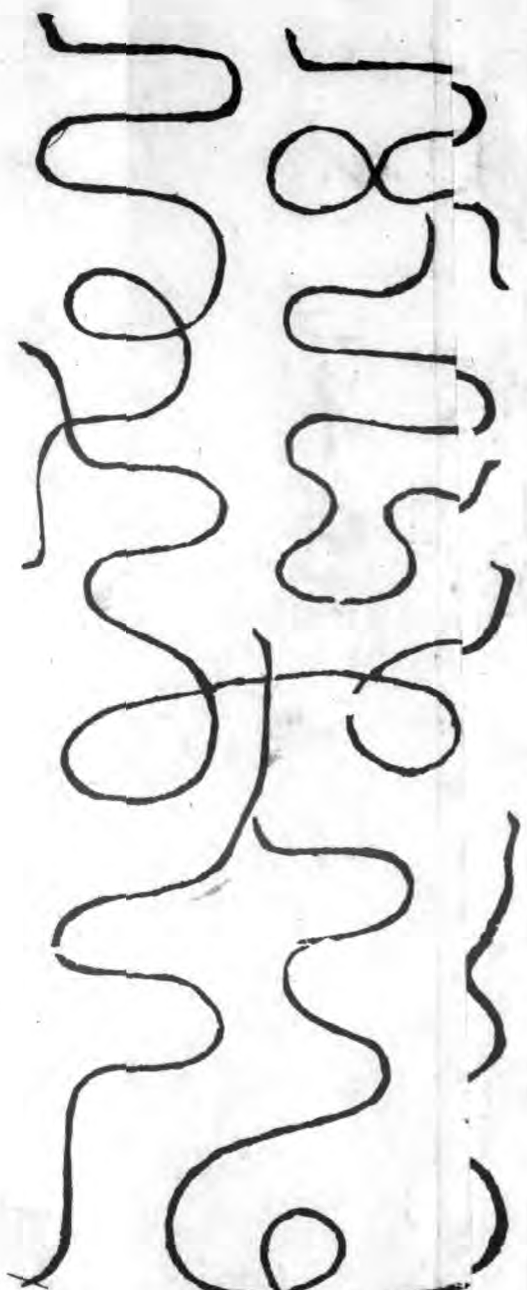
玉清勑速降元炁成

存泥丸玉房中光明洞照中有三人玉貌天衣

空梵聚真　萬神會靈　洞煥晨景　八總啓明

混合周流　策虛紫庭　達性空朗　飛神上京

生陰符子文天中黑雲之炁黑地朱書

謹召神霄生陰續命君字伯強從官符吏飛空變化攝召生炁奉爲亡魂化生陰吾奉

盖七

十九

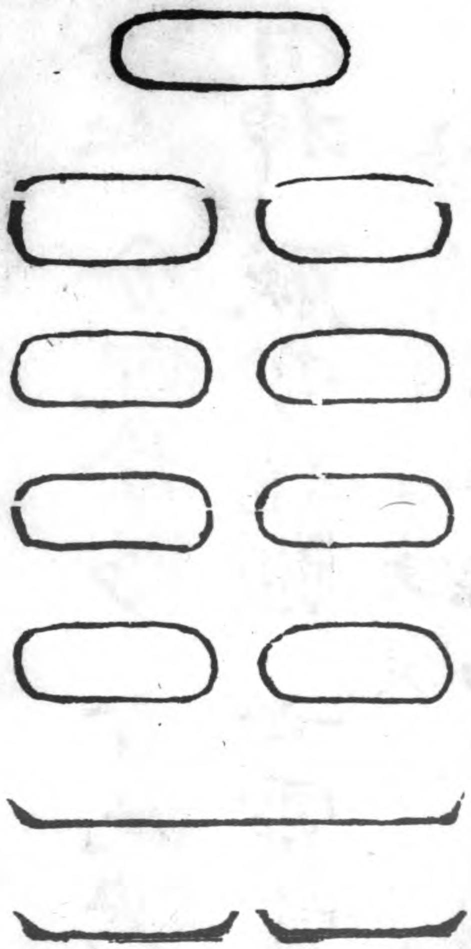
玉清勑速降元炁成

存水波中瑩然下有一人玄衣緋裳

淵淵湛玉　分配陰陽　玄光映月　靜景凝霜

洞化有神　厥字伯強　亡靈蒙度　上生天堂

生命符子文天中月光之炁白地青書

謹召神霄生命正中君字長生從官符吏飛空變化攝召生炁奉為亡魂化生命吾奉
玉清勑速降元炁成
存胞胎潤澤秀孕轉動中有朱衣眞官一人執筆簿
高上帝命　玉符生成　天景良賦　受命長生

保固天根　迴陰起陽　太乙守元　玉梵生光

生血符　寅文天中赤雲之炁青地朱書

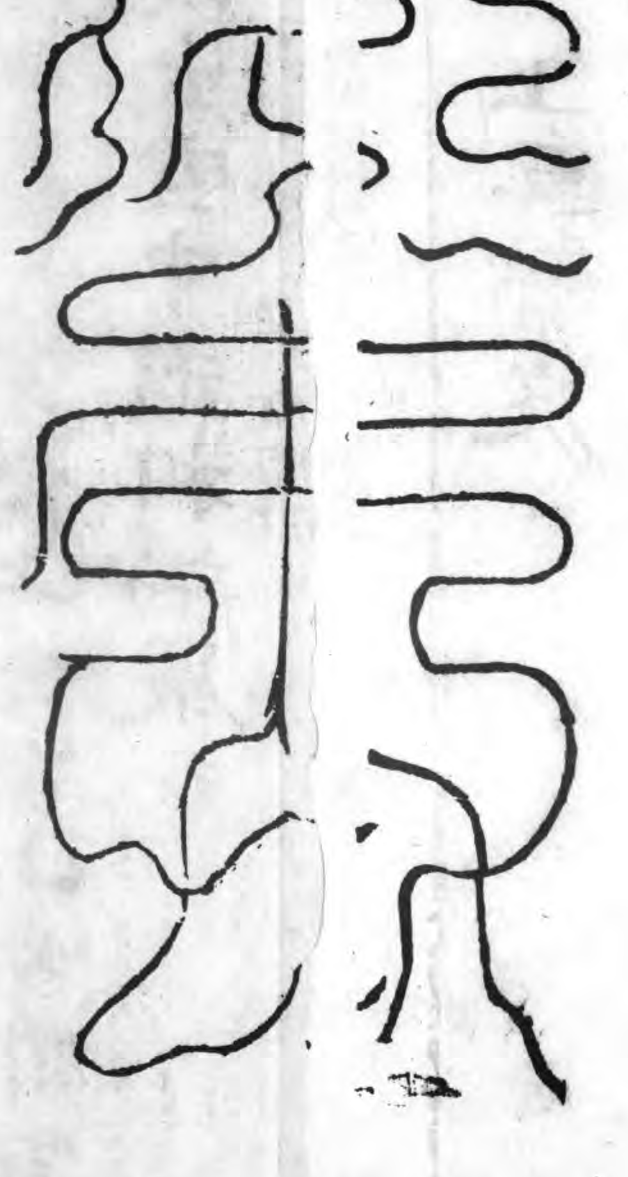
謹召神霄生血中幽君字良彌從官符吏飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生血生毫毛
吾奉
玉清勑速降元炁成
存火雲中有赤衣一人將軍
真王玉文　化景生尸　黑帝通血　流行四肢
歷功日久　變赤凝脂　錬質南宮　登昇太微

生精符　子文天中黃白雲炁青地朱書

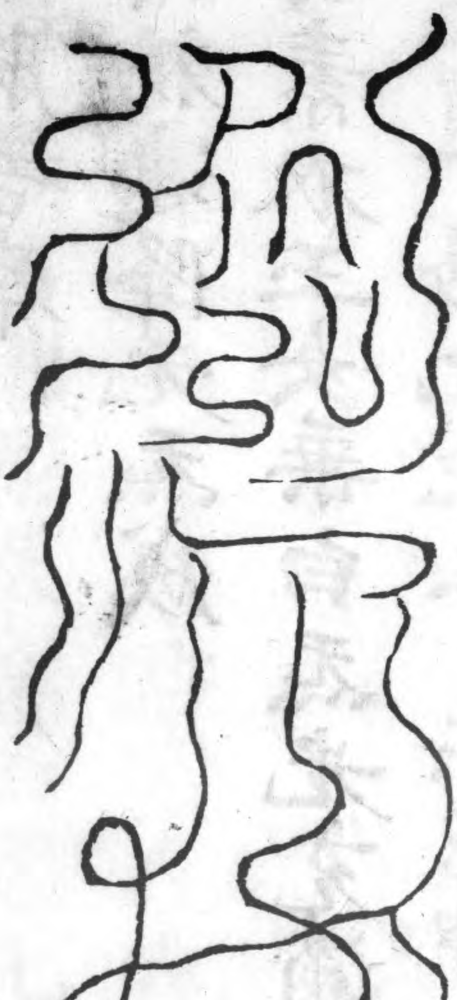
謹召神霄生精元除君字祝祝從官符吏飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生精生汗吾
奉
玉清勑速降元炁成
存玉殿中金鼎白光中有素衣將軍一人
立中
玉清洞陽　生化元除　內外充溢　表裏洞虛
蓋七　二十
永刼長存　安鎮帝居　神昇朗達　榮固天符

生炁符　酉文天中三色之炁

謹召神霄生炁元央君字毳毳從官符吏飛
空變化攝召生炁奉爲亡魂化生炁生三焦
蓋七　二十一
生百脉吾奉
玉清勑速降元炁成
存素衣玉女乘白炁光充滿天地
高上大道　妙化生三　炁形神具　天地咸寧
梵景長存　祖炁流行　功成道備　上昇玉清

生神符寅文天中白光之炁青地朱書

謹召神霄生神天生君字靈父從官符吏飛
空變化攝召生炁奉為亡魂化生神吾奉
玉清勑速降亢炁成
存胞胎中嬰兒完備上升頂上赤府百神
擁出現太空中形相端嚴

玉清寶符　混合百神　生成妙體　守眞會靈
變化自然　上昇帝庭
師行九轉生神之道
知馨舉回靈養素天尊
靈寶玉鑑卷之四十一

大彻

靈寶玉鑑卷之四十二

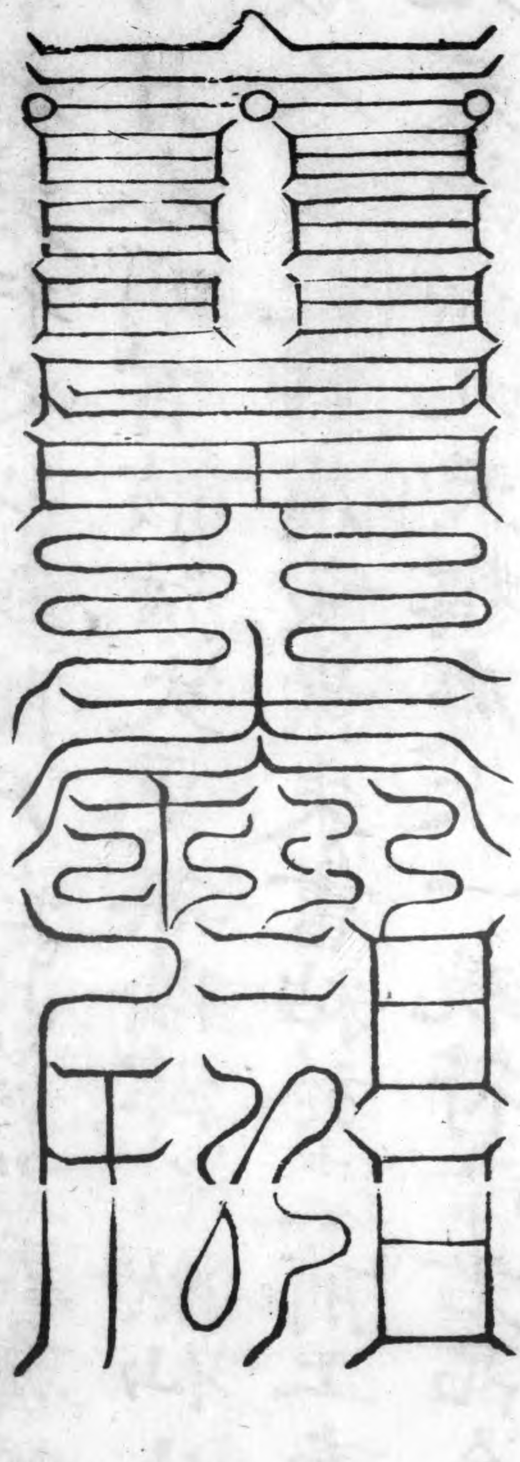
蓋八

鍊度更生門

陰尸九鍊生神玉符

師曰此符乃高上空洞混沌九天元父道
君降而結爲雲篆付九天金籙無量壽生
神尊君行之以鍊陰尸也此符九炁齊并
日月合明百骸流火更無陰滓自然仙化
成人矣此符用黄素朱書粘於表前上奏
九天故得九天稱慶太一執符帝君品命
主録勒籍司命定筭五帝監生

鬱單無量天符 子文掐九宮訣 取九霄正炁

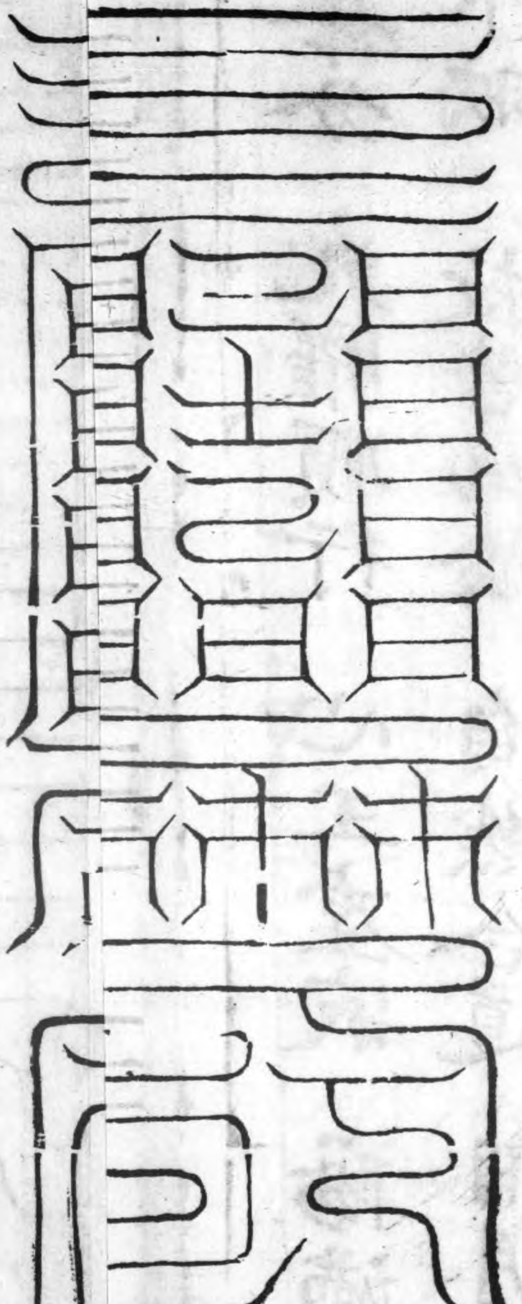
盖八 一

書符呪

三才肇分　九曜順行　心王虛寂　陽滿陰盈
神光下映　救苦幽陰　自然合道　日月同明
右符存帝眞胞命元元一黃演之炁蒼色
下入胞元使胞元宣通

帝諱 𩆩霧靈雅

上上禪善無量壽天符 丑文

書符呪

道本澄廓 運化陰陽 合真悟道 了心無心

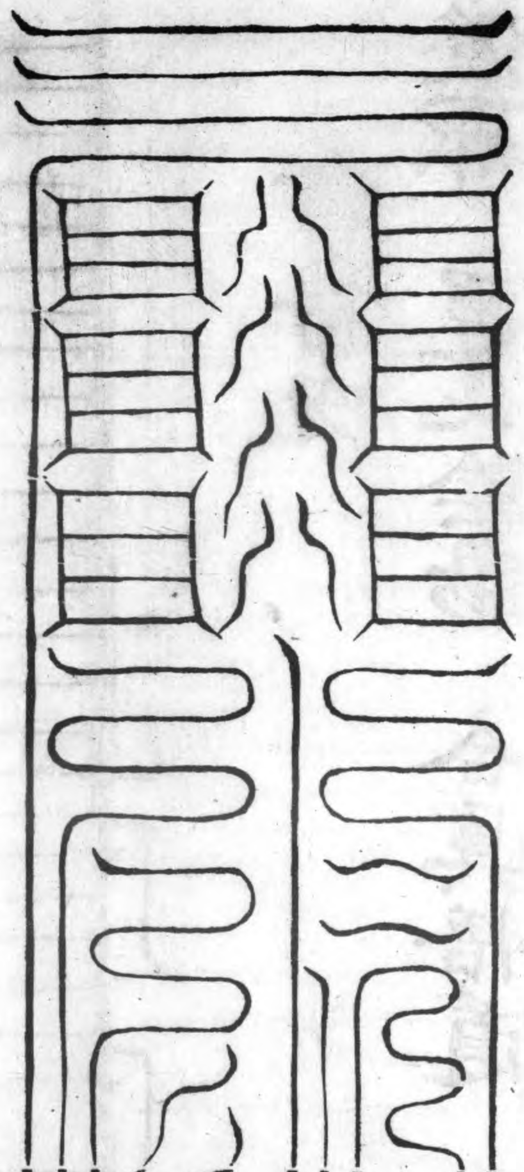
右符存洞冥紫户之炁下入胎元使胎結

解根

帝諱 霳霱霸

梵監須延天符 寅文

盖八

二

書符呪

等觀應化 靈寳玄光 照徹諸天 三十二帝

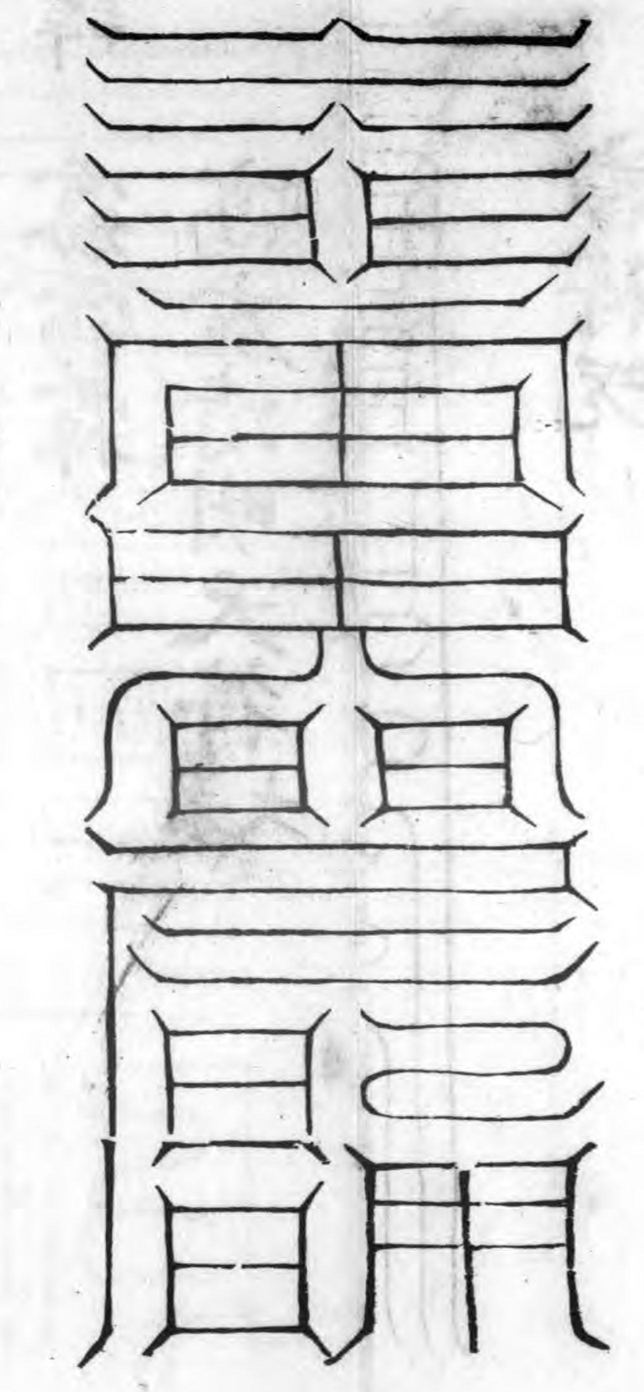
興隆教化 救度存亡 丹禁靈符 盡獲更生

右符存長靈明仙之炁青色下經三魂使

魂門鍊仙以達靈

帝諱 ⿱雨提⿱雨頁⿱雨羅

寂然兜術天符 卯文

書符呪

靈符火鍊 百骸自飛 炁變明陽 神造玄微

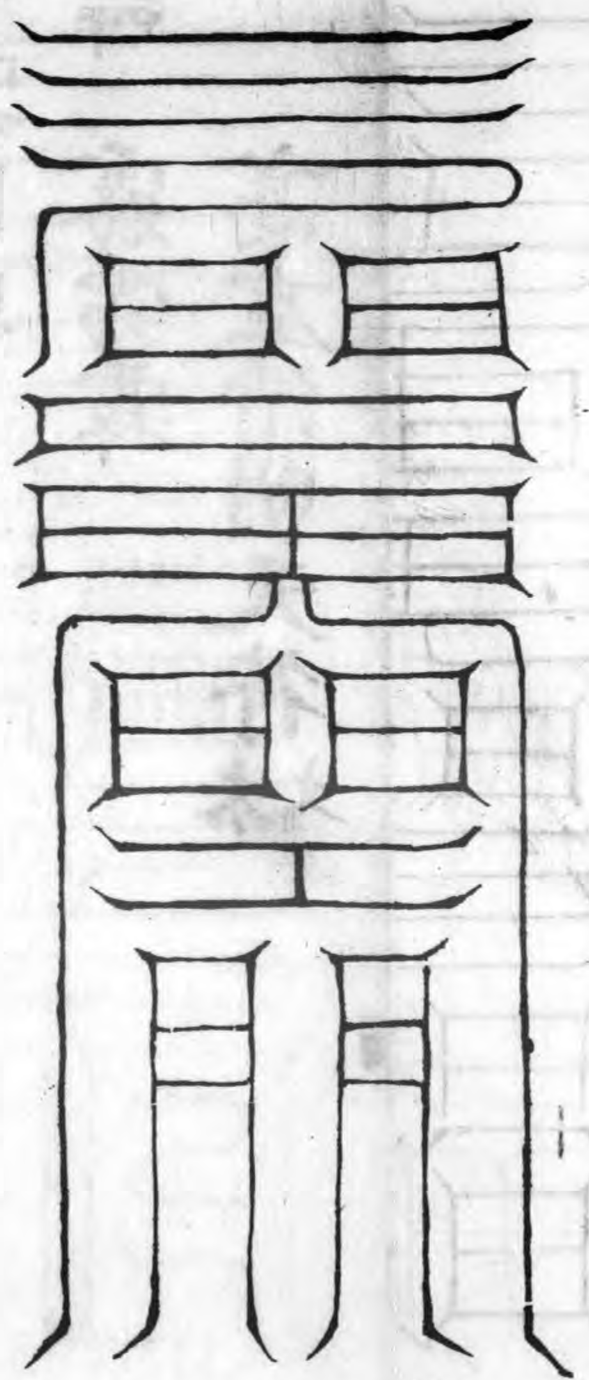
九天化度 天地皆歸

右符存魄命元碭尸寘演由之炁綠色下

經七魄使魄尸開闕天王降仙以安寧

帝諱 ⿱雨師⿱雨憂⿱雨數

波羅尼密不驕樂天符 辰文

書符呪

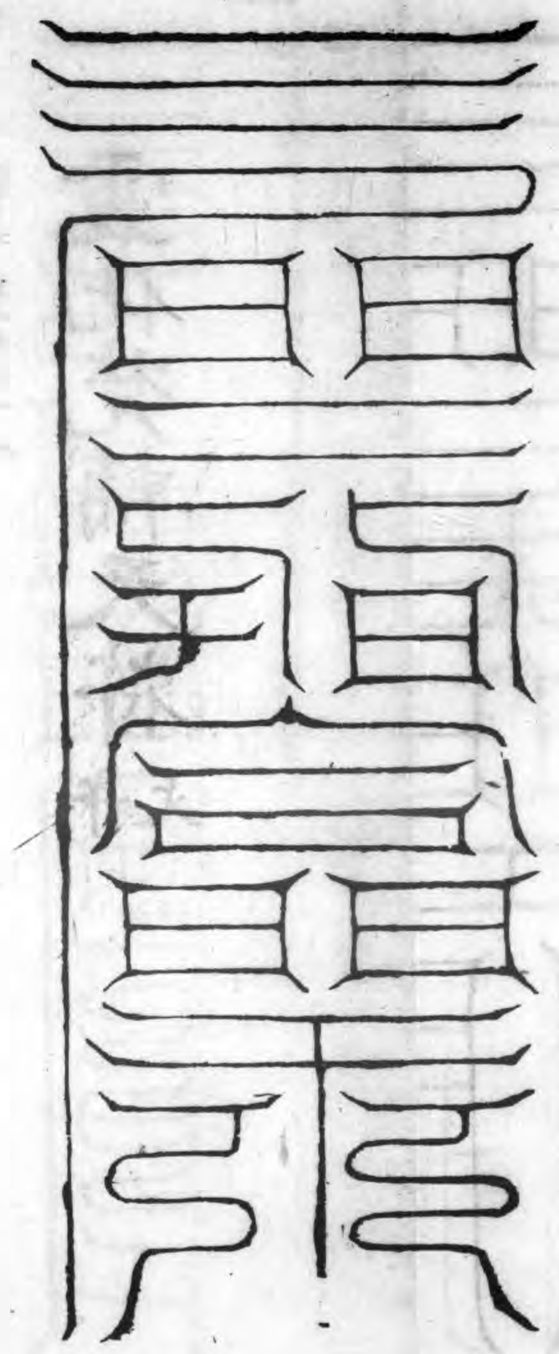
三炁勃烱 日中真精 魄返魂超 天清地寧

右符存五仙中靈之炁黃色下經五臟使

臟腑清涼

帝諱 ⿱雨賓⿱雨霍⿱雨奢

洞玄化應聲天符 巳文

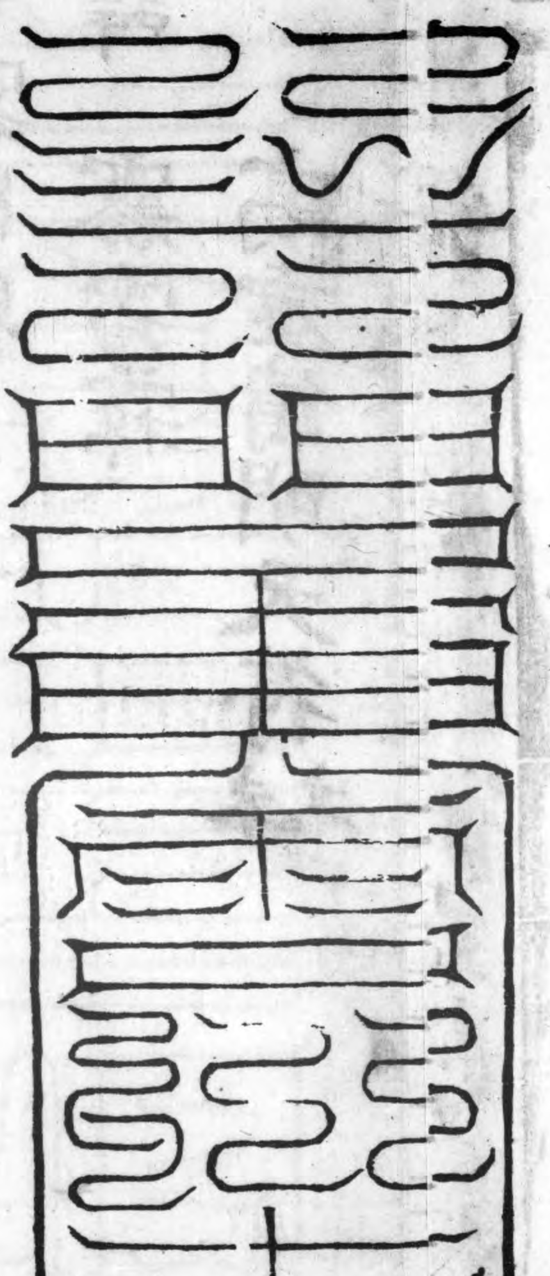
書符呪

三變九鍊 易容返顏 體合玄光 永享長生

右符存高眞沖融之炁白色下經六府使
胃管生津

帝諱　⿱雨蘇⿱雨遞⿱雨君

靈化梵輔天符午文

書符呪

梵上玄邈　幽微禦金　飛步雲霄　達爽倩存

受炁玄玄　俱守黃庭

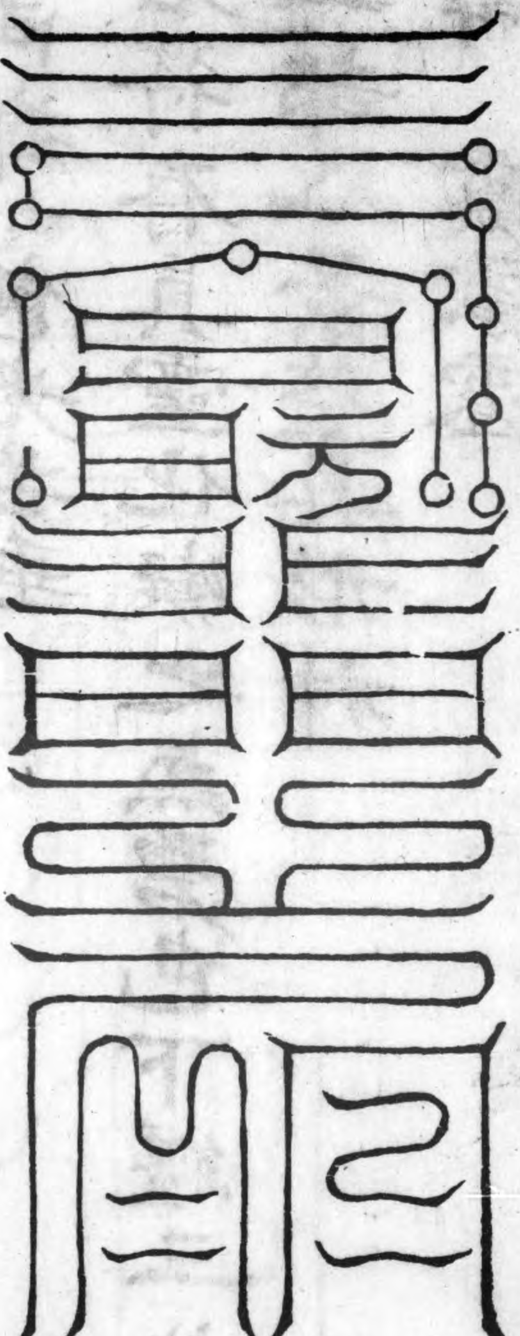
右符存高仙洞笈之炁紫色下纏七竅使

七竅開聰

帝諱　霧雩霹

高虛清明天符未文

畫八

書符呪

三陽煥發　七炁成真　五行俱備　合鎮丹臺

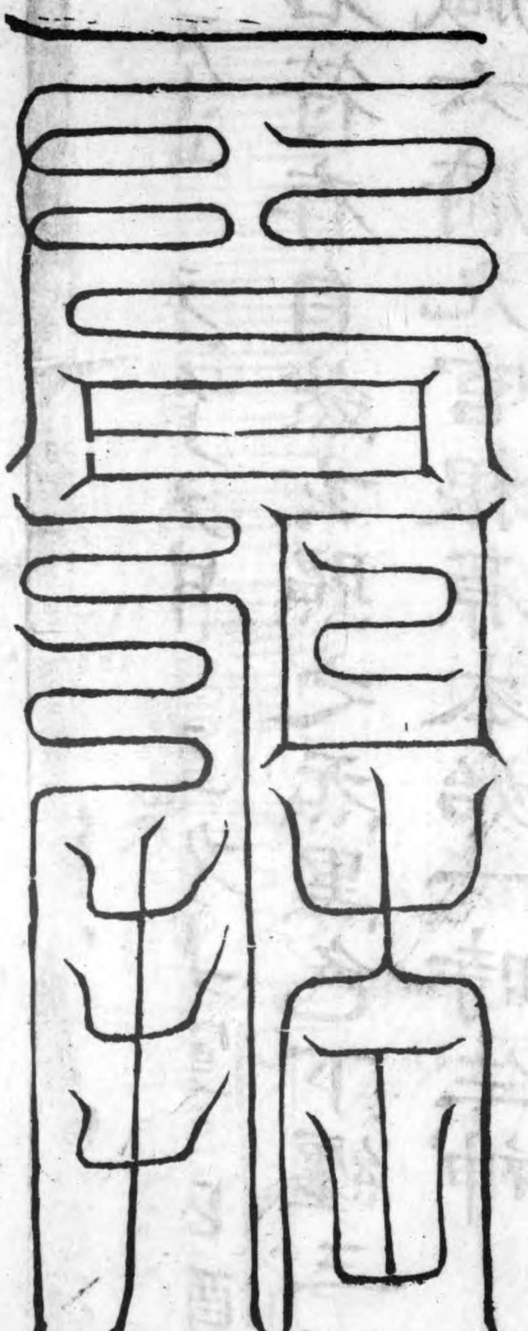
日月同輝　包光芒垂

右符存真靈化凝之炁碧色下纏三部使

三部八景整具形神

帝諱　[illegible][illegible][illegible]

无想无結无愛天符中文

書符呪

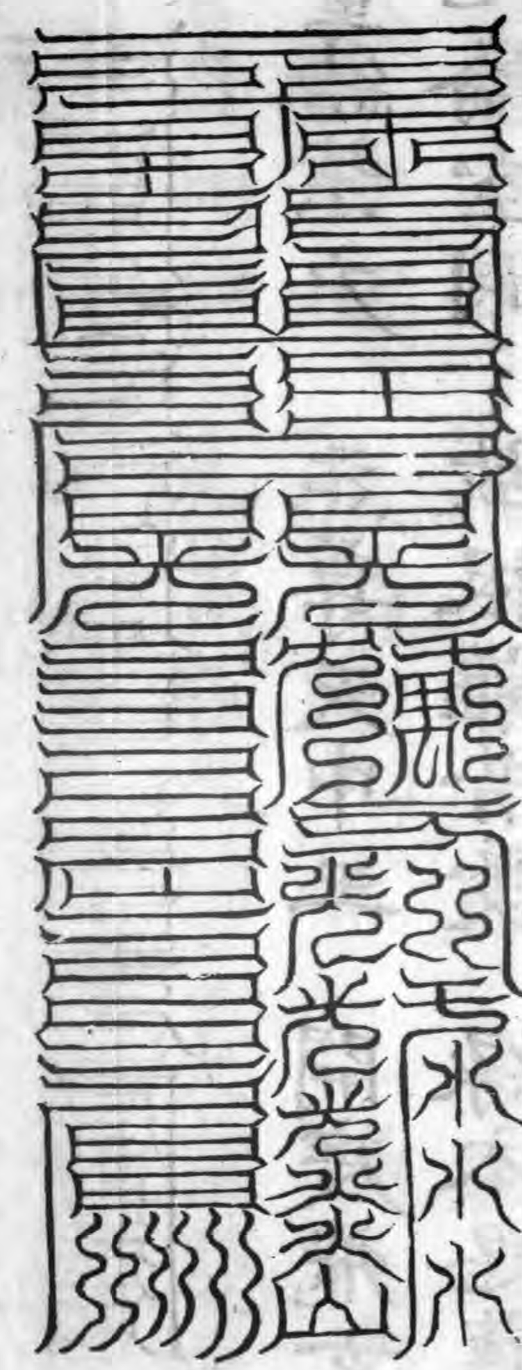
玄黄應運　炁貫天中　至妙眞靈　匹配元宗

右符存自然玄照之炁黒色下纒三關五臓六腑九宮根原本始一時生神

帝諱　靈皭𪈻

生神九章符　止是口誦九章手篆九符自然合妙不必泥於旁曲

欝單無量天魂精祕音内諱玉佩開明上符

混合空洞炁　飛爽浮幽寥　延康無期劫

渺渺離本條　苦魂沉九夜　乗晨希陽翅

大有通玄户　欝單降神霄　黄雲凝靈府

陰陽炁象交　胞元結長命　悪根應化消

桃康合精延　二帝秀玉飄　灌漑胞命門

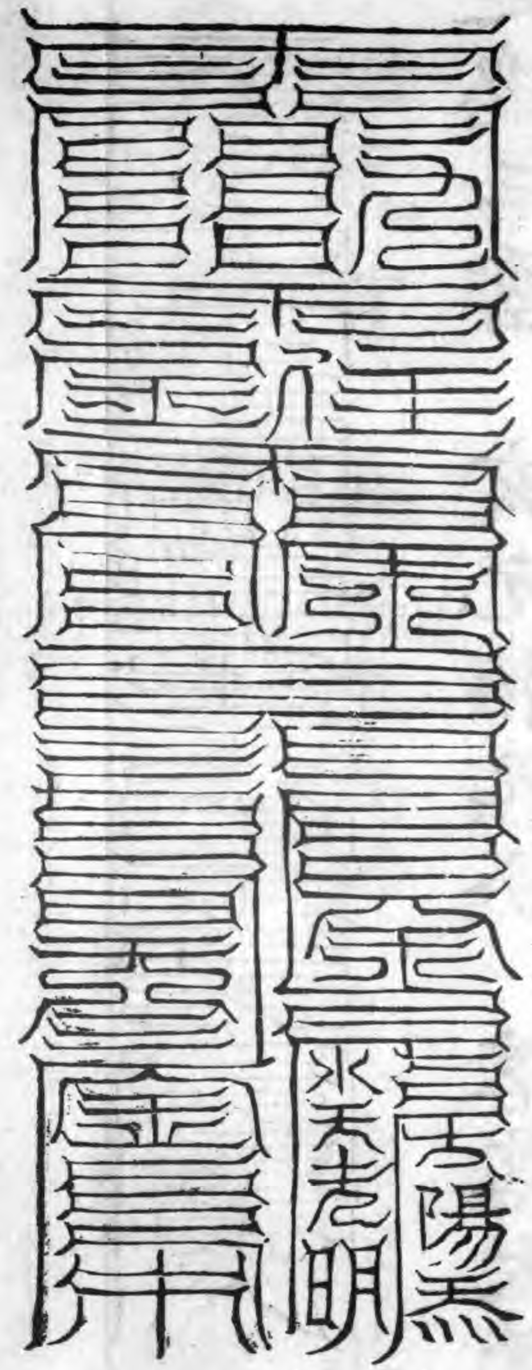
精練神不凋　九天命靈章　生神神自超

元君過死路　司馬誦洞謡　一唱萬眞和

九遍諸天朝　稽首恭劫年　慶此榮舊苗

右謹上請

帝真胞命元元一黃演之炁九重爲亡過某
經其胞元宣通上徹於天以生成一如
告命風火驛傳
年歲次　月　日　時告下
具法　位　臣姓某　告行
上上禪善無量壽天魂精祕音內諱玉佩開
明上符

無量結紫户　炁尊天中王　開度飛玄爽
凝化輪空洞　故根離昔愛　緣本思舊宗
幽夜淪遐劫　對盡大運通　帝真始明精
號曰字元陽　嬰兒史伯華　結胎守黃房

斬根斷死户　煕頤養嬰童　禪善導靈炁
玄哺飛天芳　華景秀玉質　精練自成容
務玄育尚生　羅列備明堂　太虛感靈會
命我生神章　一唱動九玄　二誦天地通
混合自相和　九徧成人功　大聖慶元吉

散花禮太空　諸天並歡悅　一切稽首恭

右謹上請

帝眞胎命元洞冥紫户之炁九重爲亡過祟

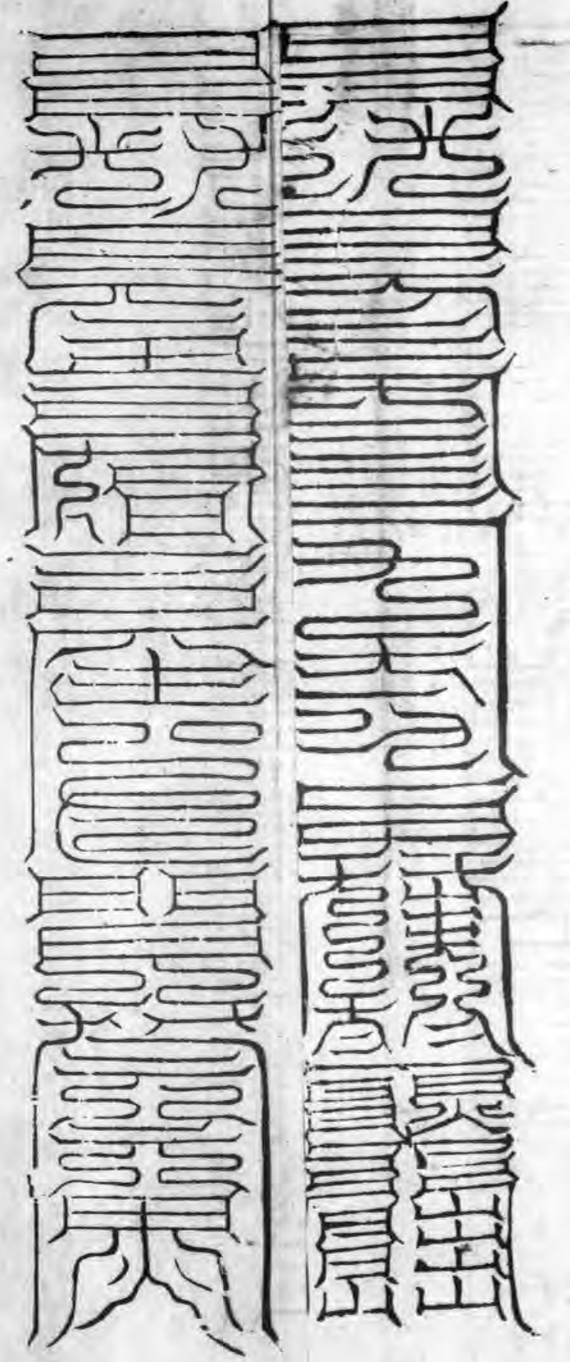
纏其胎使胎結解根下響於地以固靈一如

告命風火驛傳

年歲次　月　日　時告下

具法　位　臣姓某　告行

梵監須延天魂精祕音内諱玉佩開明上符

須延總三雲　玄元始炁分　落落大梵布

華景翠玉尊　明梵飛玄景　開度長夜魂

遊奕赴期歸　炁炁返故根　大帝號陽堂

字曰八靈君　九關迴禄道　胎炁生上元

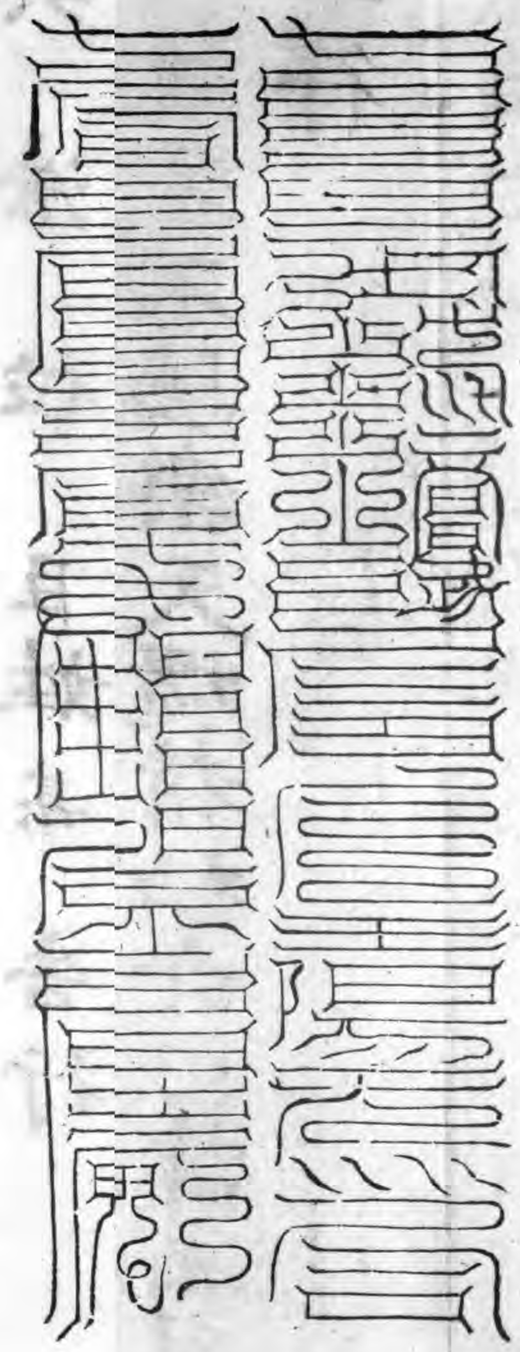
陵梵度命籍　太一輔精延　泥丸數帝席

三部八景分　魂生攝遊炁　九轉自成仙

琅琅九天音　玉章生萬神　三徧列正位

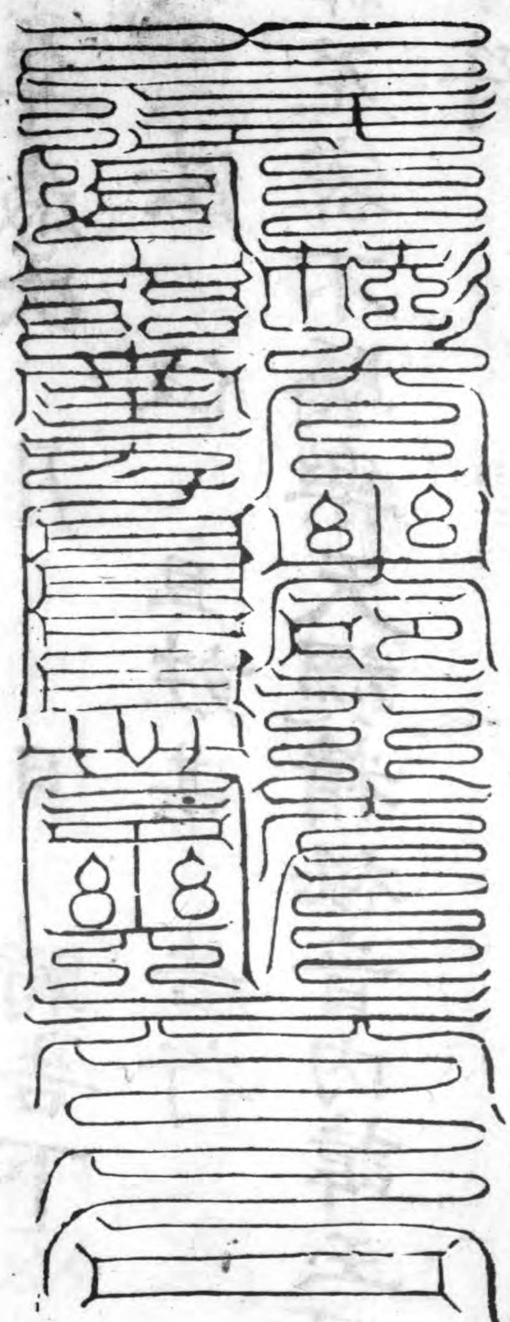
炁參八辰門　玄關過死户　靈鎮津液源

應會感靈數　明道潛迴輪　慶此嬰兒蜕
稽首讃洞文
右謹上請
帝眞魂命元長靈明仙之炁九重爲亡過某
纏其三魂使魂門通神以達靈一如
告命風火驛傳
年歲次　月　日　時告下
吳法　位　臣姓某　告行
寂然兜術天魂精祕音內諱玉佩開明上符

寂然無色宗　兜術抗大羅　靈化四景分
萬脩翠朱霞　遊魄不顧反　一逝洞群魔
神公攝遊炁　飄飄練素華　榮秀椿劫朗
乘運應靈圖　空洞生神章　璚音逸九霞
一唱萬眞會　鬱奕合成家　九轉景靈備
鬱鬱曜玉葩　兜術開大有　一慶享祚多
上聖迴帝駕　嬰兒欻以歌　不勝良晨會

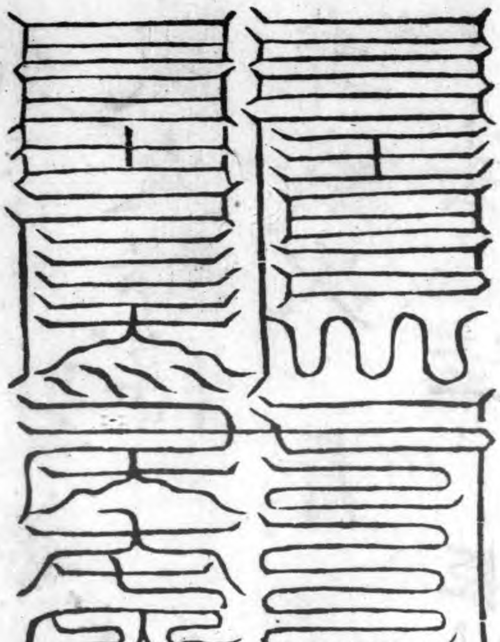
一切稽首和
右謹上請
帝眞魄命元碭尸冥演由之炁九重爲亡過
某纆其七魄使魄户閉關天王降仙以安寧
一如
蓋八 八
告命風火驛傳
一年歲次　月　日　時告下
具法位　臣姓某　告行
波羅尼密不驕樂天䰟精秘音内諱玉佩開
明上符

翻翻五帝駕　飄飄玄上門　遊步黃華野
迴靈驕樂端　採集飛空景　舊爽多不存
太微迴黃旗　無英命靈旛　攝召長夜府
開度受生魂　公子輔黃寧　總錄具形神
玉章洞幽虛　五轉天地分　炁練元臟腑
紫戶自生仙　數周眾真會　啓陽應感繁

玉女灌五香　聖母慶萬年　三界並歡樂
稽首禮天尊
右謹上請
帝眞臟腑命元五仙中靈之炁九重奉爲亡
過其纏其五臟使五臟清和五帝朝眞以存
神一如
告命風火驛傳
年歲次　月　日　時告下
具法位　臣姓某　告行
洞元化應聲天魂精秘音內諱玉佩開明上

符

應聲無色界　霄映冠十方　迴化輪無影
冥期趣道場　靈駕不待轡　朗然生神章
空洞諒無崖　玄奕亦爲彊　練胎返本初
長乘飛玄梁　蘄畜喪天真　散思候履常
斬伐胞樹滯　心遊超上京　願會旣玄玄

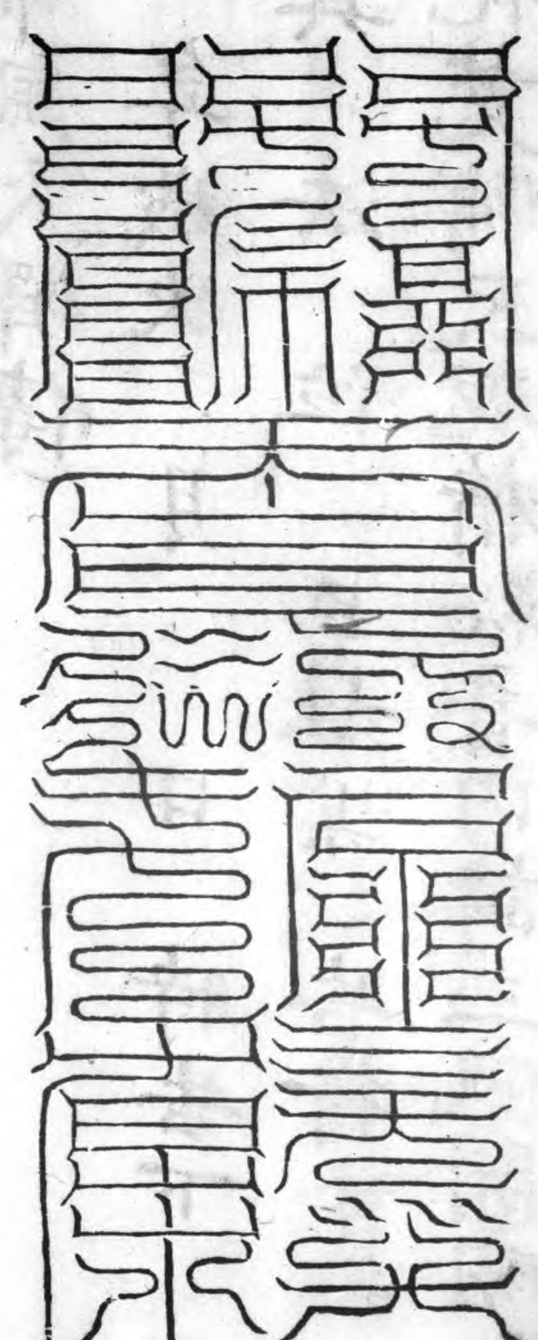
悟我理兼忘　介福九天端　交禮地辰良
混化歸元一　高結元始王　稽首儔靈運
長謝囂塵張

右謹上請

帝眞靈府命元高眞沖融之炁九重奉爲七
過其纏其六腑使胃脘生津以納靈一如
告命風火驛傳

　年歲次　月　日　時告下
具法　位　臣姓　其　告行

靈化梵輔天魂精祕音內諱玉佩開明上符

玄會統無崖　盖八　混炁歸梵輔　十　務猷運靈化

潛推無寒暑　乘數搆貞條　振袂拂輕羽

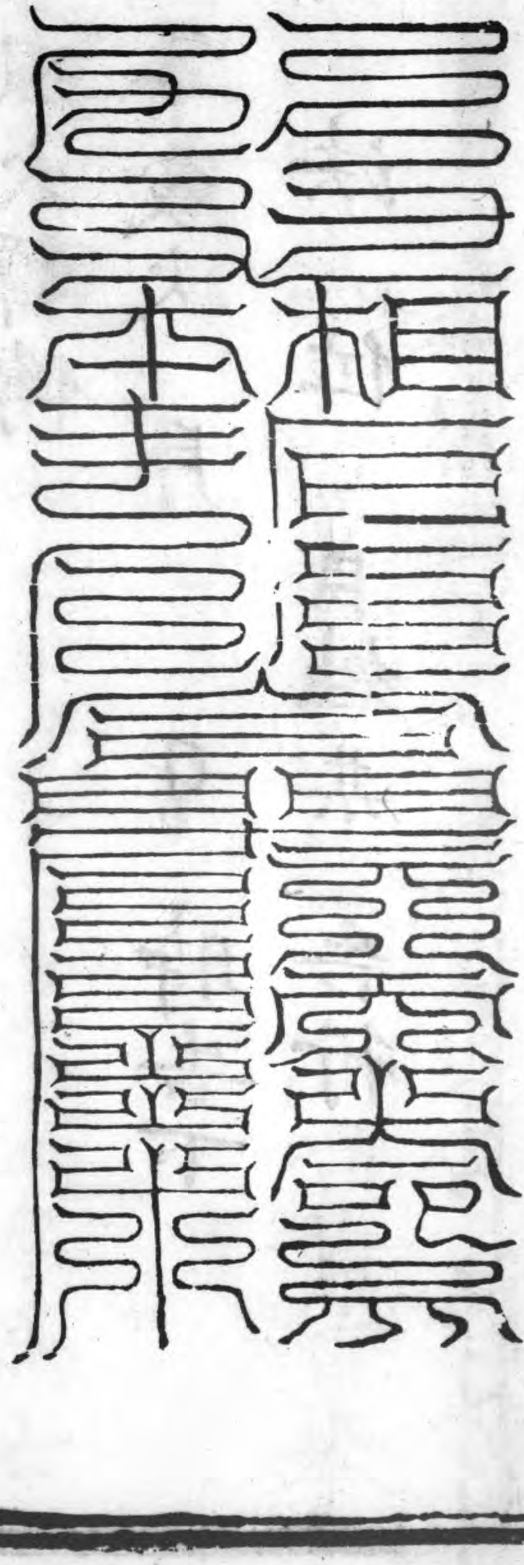
瓊房有妙韻　汎登高神所　圓輪無停映

眞仙參列序　上上霄衢邀　洞元深萬巨

秀葉翳翠霞　停蔭清冷渚　遨戲怡五神

繁想嘯明侶　五難緣理去　沖心自怡處

爽魂隨本根　𡓶𡓶空中佇　七誦重關開
豁滯非神武　運通由中發　高唱稽首舉
右謹上請
帝眞元府命元高仙洞发之炁九重奉爲亡
過某纒其七竅使孔竅開聰星辰朗明以開
通一如
告命風火驛傳
年歲次　月　日　時告下
具法位臣姓某告行
高虛清明天魂精祕音內諱玉佩開明上符

清明重霄上　合期慶雲際　玉章散沖心

盖八　十一

狐景要靈會　煥落景霞布　神衿靡不邁

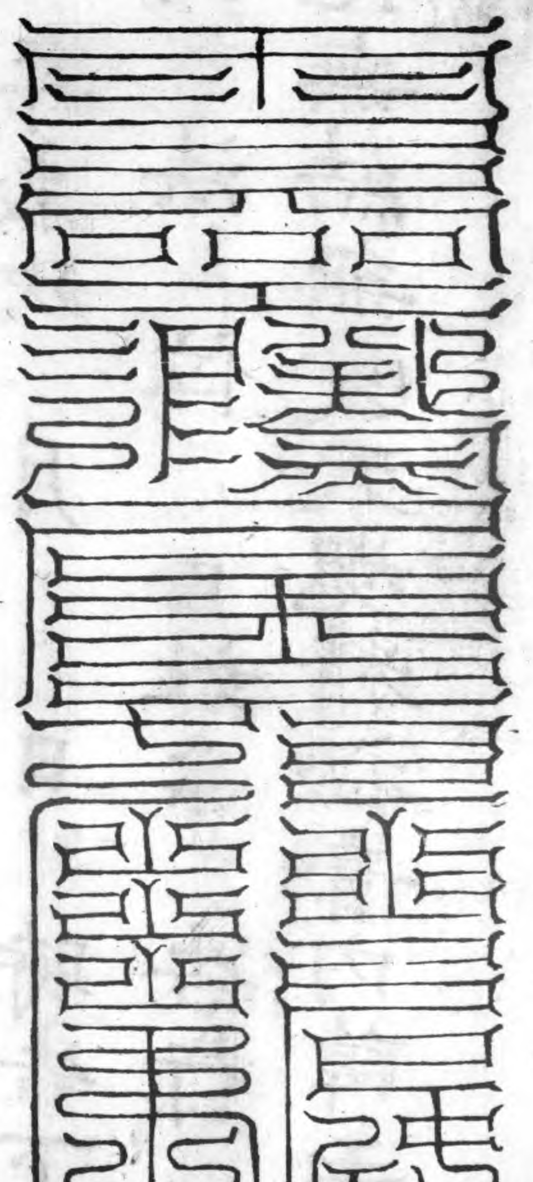
玉條流逸響　從容虛妙話　靈音振空洞

九玄離幽裔　感奕無凝滯　去留如解帶

明識生神章　高遊無終敗　玄景曜雲衢

跡超神方外　應感無方圓　聊以運四大

研心稽首誦　衆聖共稱快
右謹上請
帝眞華府命九眞靈化凝之烝九重奉爲亡
過某纏其八景使三部八景整具形神幽夜
開光以防身一如
告命風火驛傳一
年歲次　月　日　時告下
具　法　位　臣姓某　告行
無想無結無愛天塊精祕音內諱玉佩閼明
上符丶

無結固無情　玄玄虛中澄　輪化無方序
數來亦巨乘　誰云無色平　峩峩多立陵
冥心縱一往　高期清神徵　良遇非年歲
劫數安可稱　浮爽緣故條　返胎自有恒
靈感洞太虛　飛步霄上冰　津趣鼓萬流
潛凝真神登　無愛故無憂　高觀稽首昇

右謹上請

帝眞神府命元自然玄照之炁九重奉爲亡

過某纏其身使三關五臟六腑九宫金樓玉

室十二重門紫户玉閤三萬六千關節根源

本始一時生神令神布炁滿聲尚神具三界

蓋八十二

舉名五帝友别

諸天下臨以得其生一如

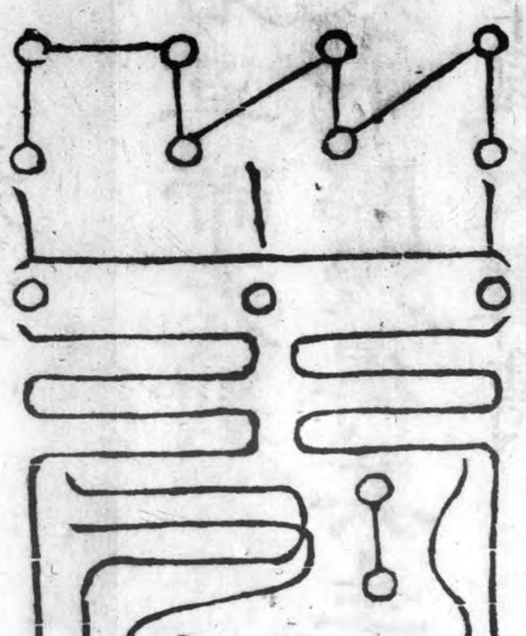
告命風火驛傳

年歲次 月 日 時告下

具法位 臣姓某 告行

九炁生神符 九道並神霄文祖炁九章函上用

混元生胞符 並用青紙朱書

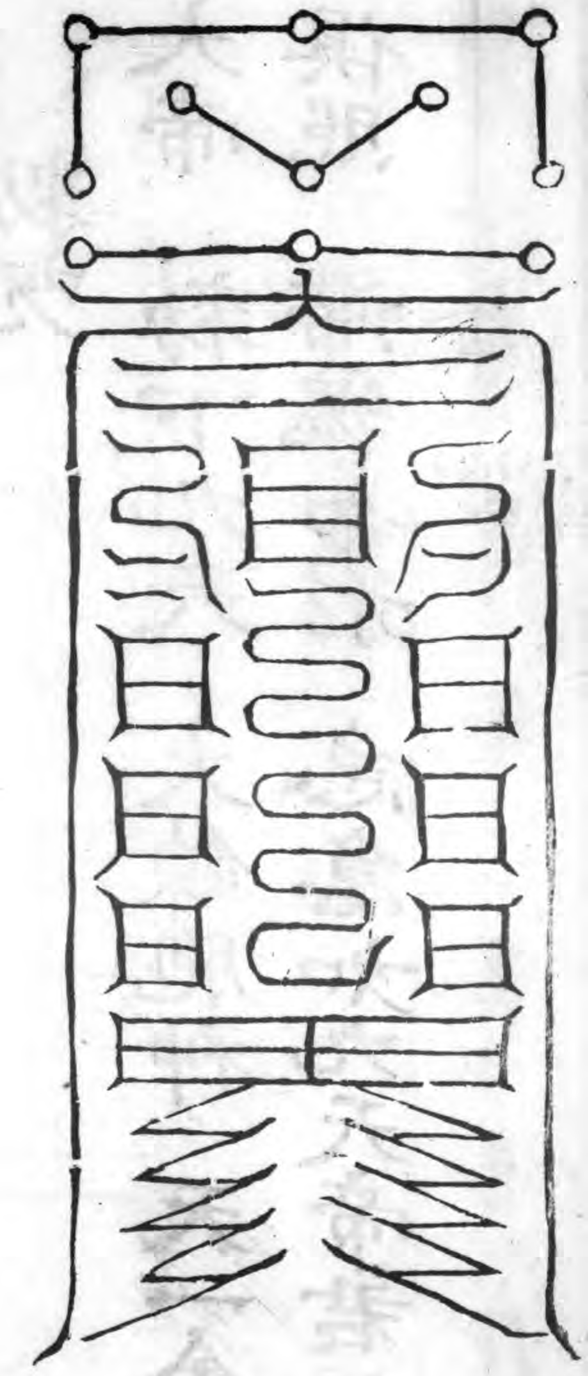

勑呪

眞王大帝 勑下九天 大鍊胞神 天一含生

太光俱照 滯魄易形 急急如九天帝君勑

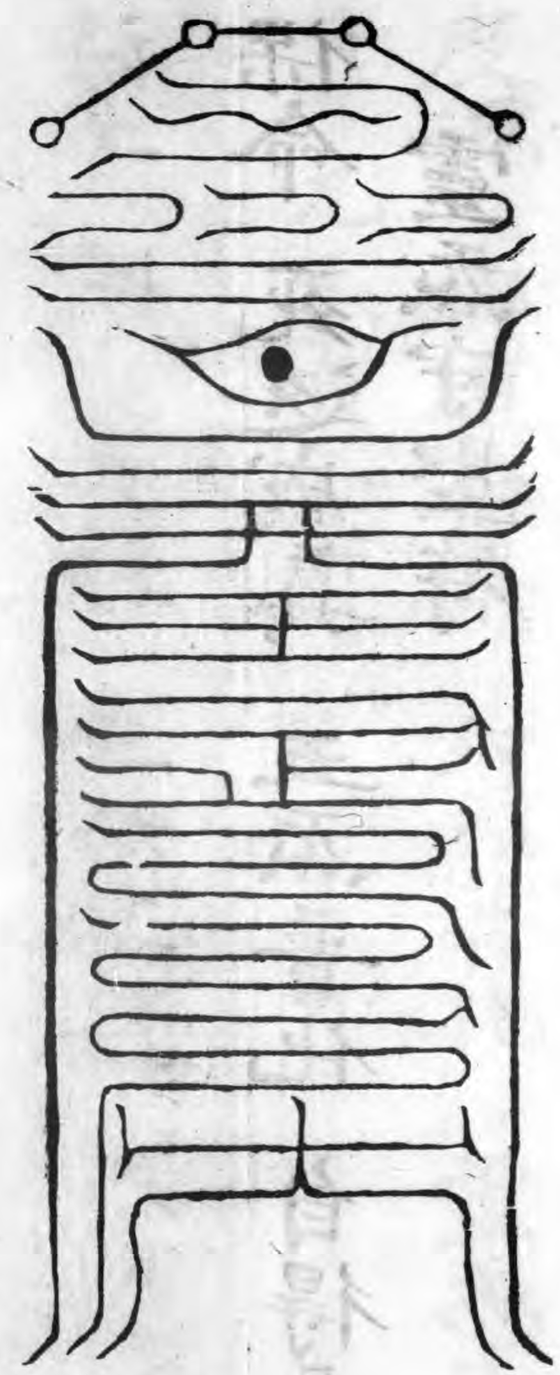
鍊胎成形符

勑呪

九天真宰　元符鍊胎　火降帝勑　鬼群出離
天真皇人　速降威靈　生尸生影　觸向利貞

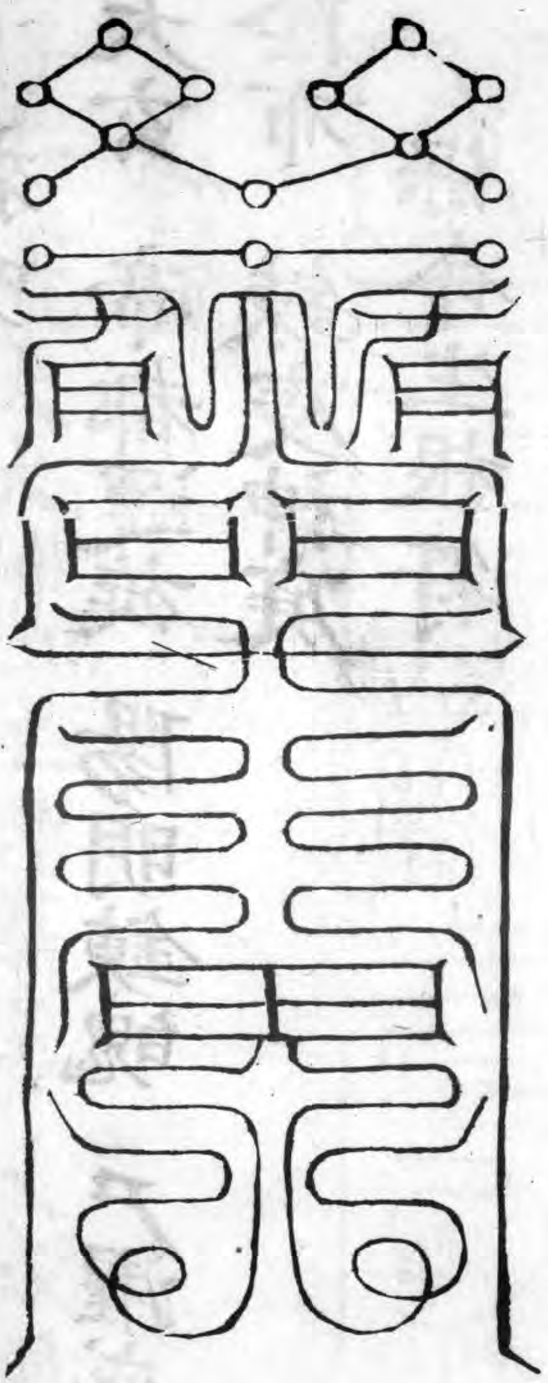
魂門鍊仙符

勑呪

司馬聖真　帝命光靈　上皇有命　鍊魄鍊魂
度死度生　壯都落名　三炁始分　陽炁生津

魄戶閉關符

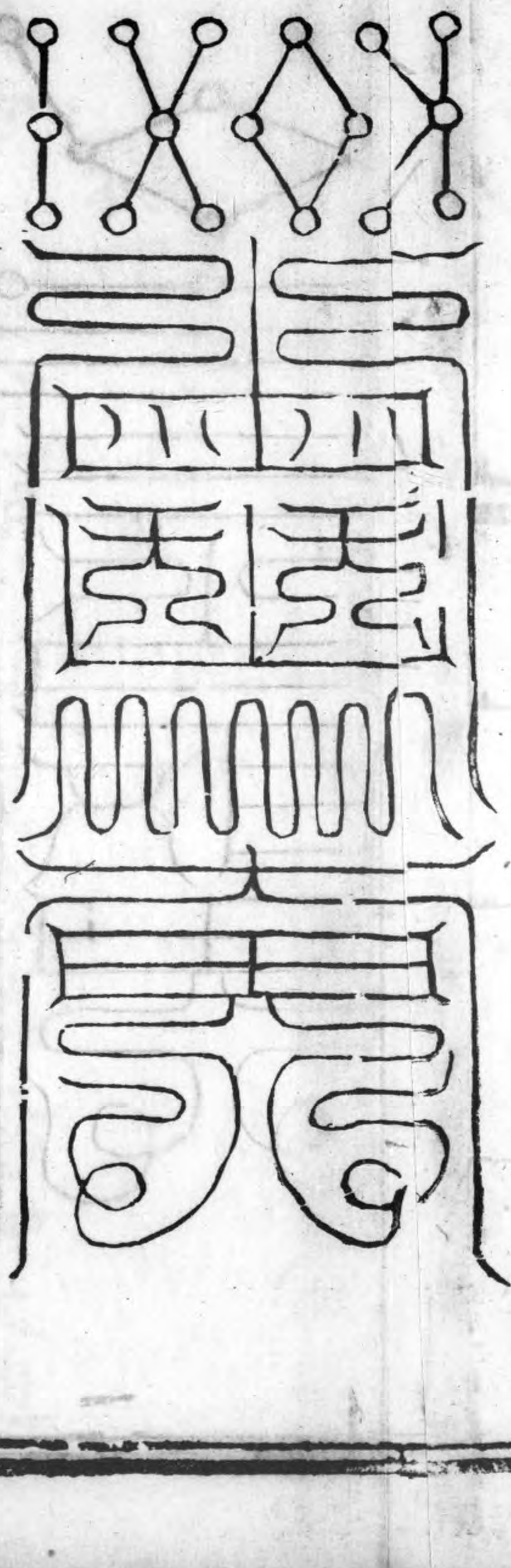

勅呪

九天大玄　帝都運旋　陽明鍊魄　尸濯成形

四炁陰布　鍊度神庭

保命生根符

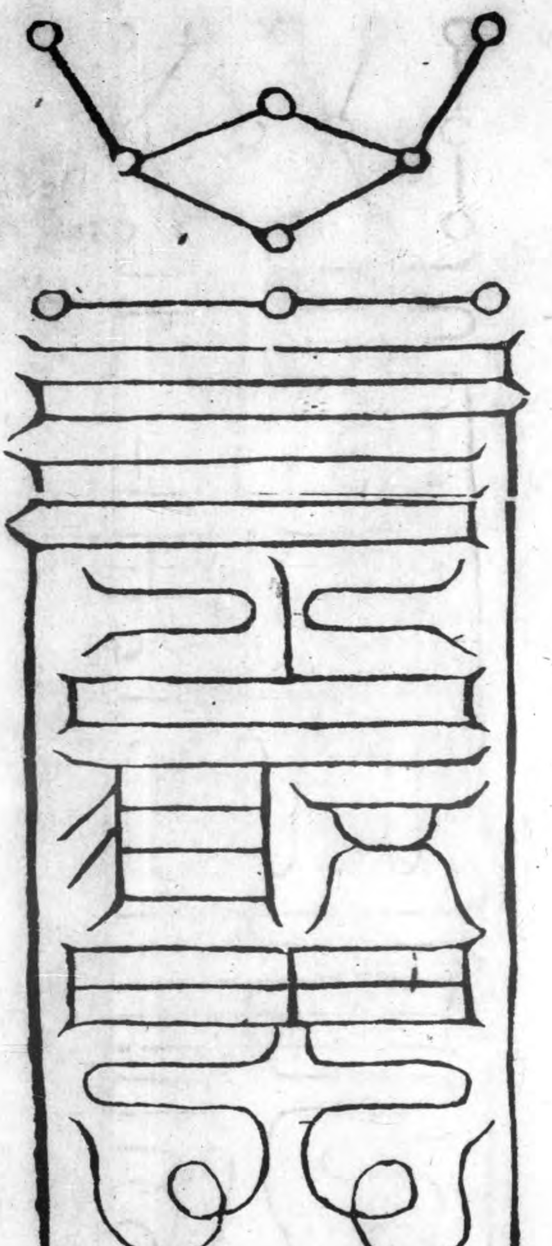

勅呪

南閻浮土　流火大神　玉輝尊星　八威洞明

魂魄保命　死返成眞　五炁普化　自得長生

靈炁守堅符

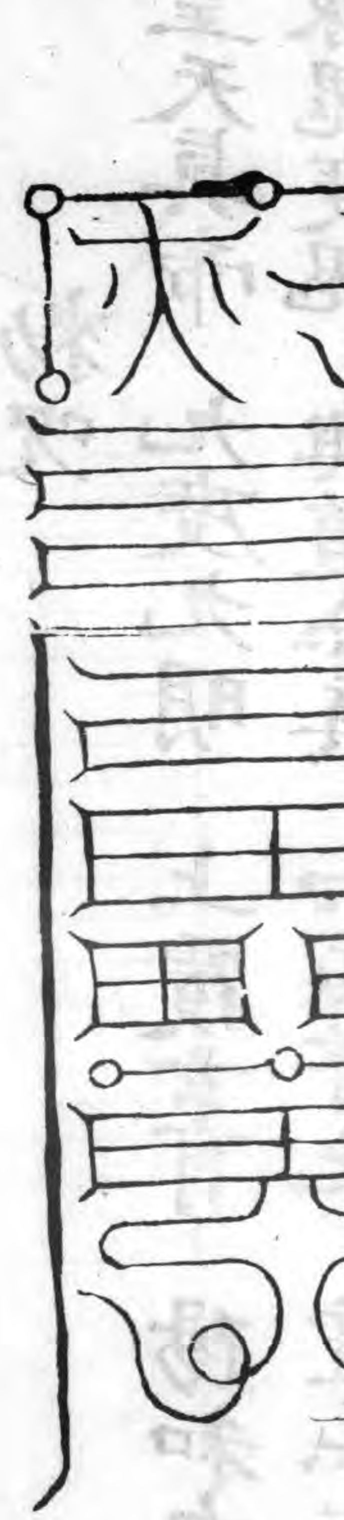

勑呪

皇天眞帝　九度九明　上覆玄育　陽和大通

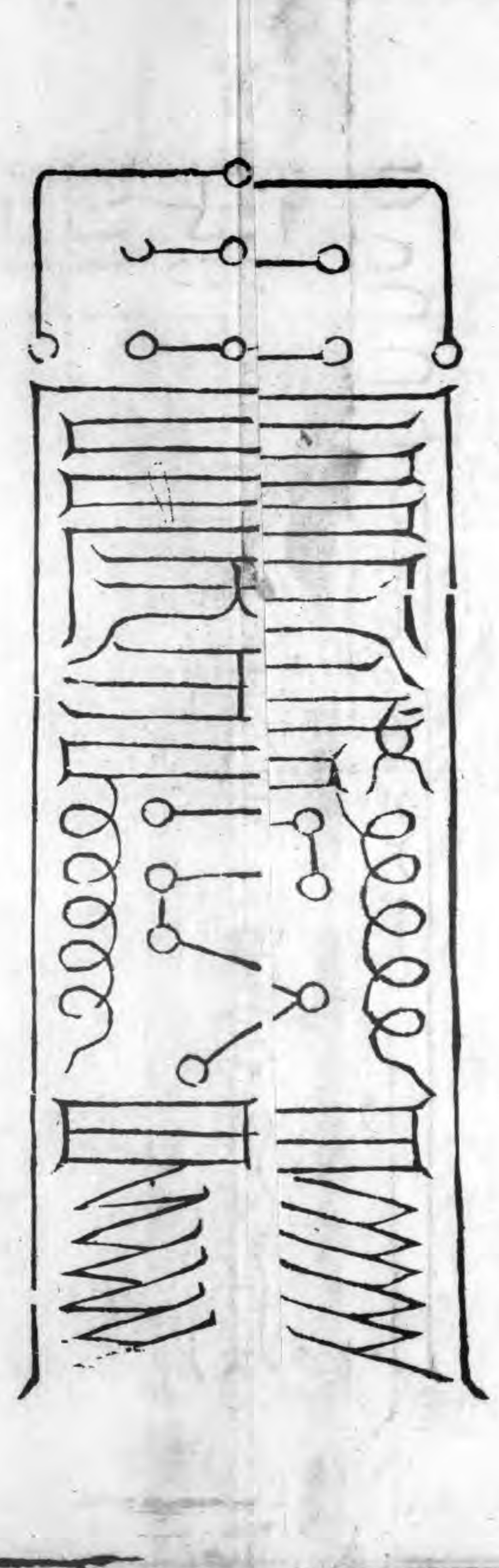
鍊魄度魂　與道合眞　六炁普化　靈炁生根

九炁自分符

勑呪

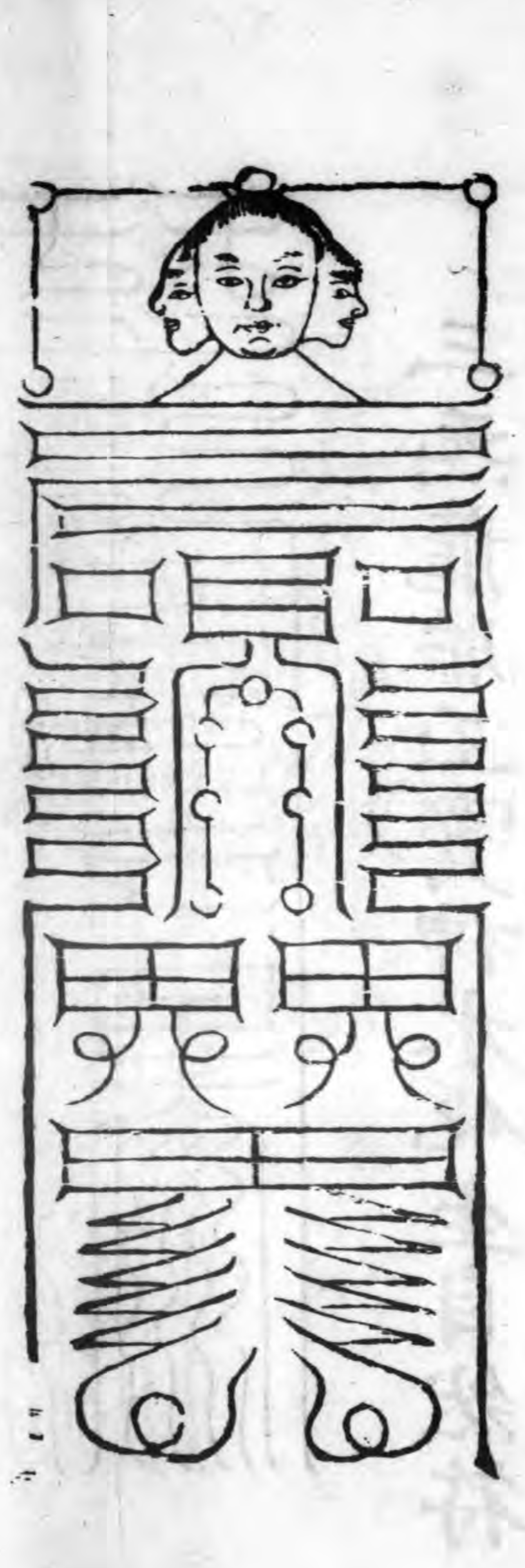
九天符命　普鍊魂魄　陰尸上度　超脫㘭扃
七炁元化　幽滯咸升
華景聚一符

勑呪

靈寶符命　普攝魂靈　天真化道　救濟無邊
酆都開釋　六道咸臻　八炁普鍊　塊魄返生

急急如律令
嶽結體全符

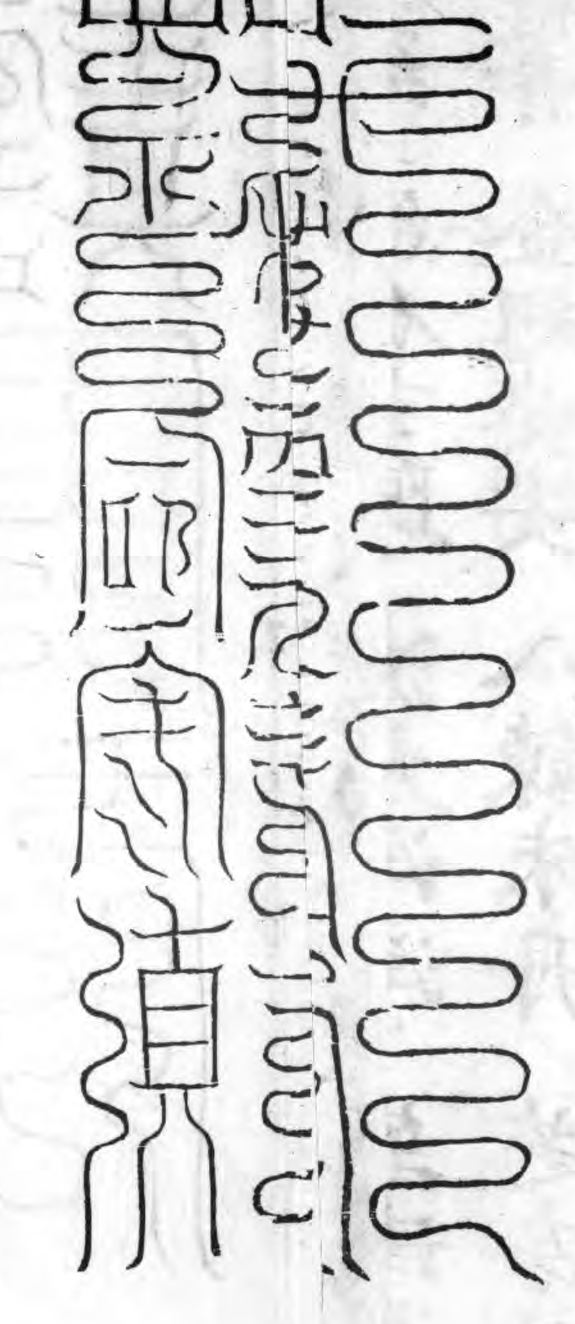
勑呪

九玄統攝　八威吐精　元靈降炁　並度罪魂
㘭都咸赦　滯爽無停　急急如九天好生帝君勑
總勑符呪
日景耀羅　綺合玄阿　流火洋洋　萬津渟波
空林欝青　金翅婆娑　八鍊朱丹　芝房括和
金闕四張　皇人之家　雲輝吐精　仰噏飛華
左攀玄上　右策命魔　身登高臺　遊眄緑羅
八景翼霄　紫瓊丹霞　炁閣玉真　命齊靈柯

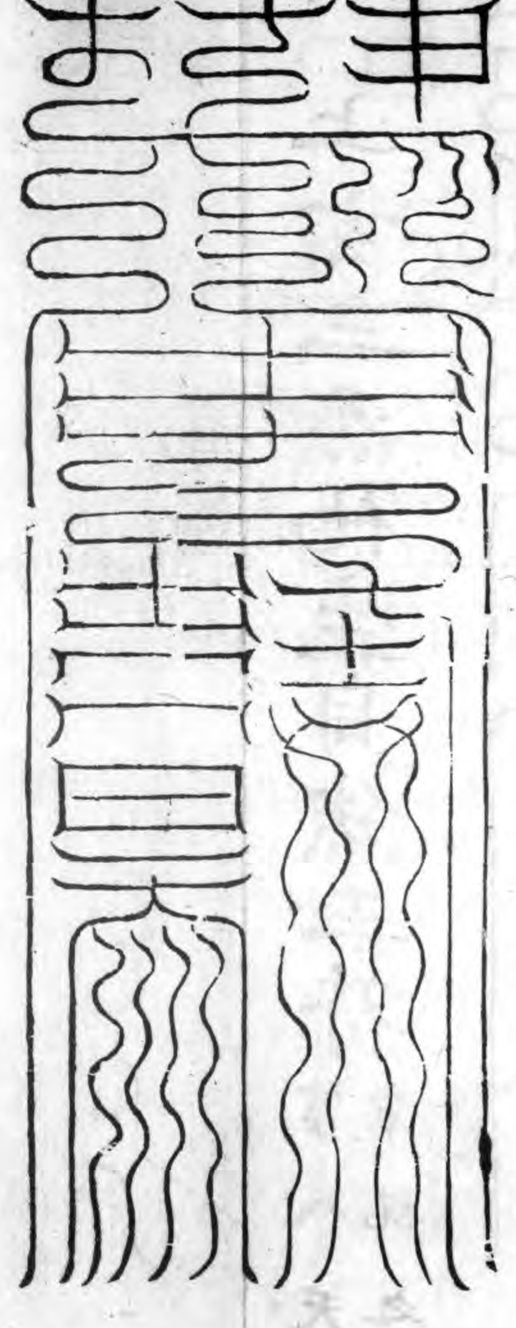
長晏九玄　路無傾嗟

九鍊生化玉真寶符

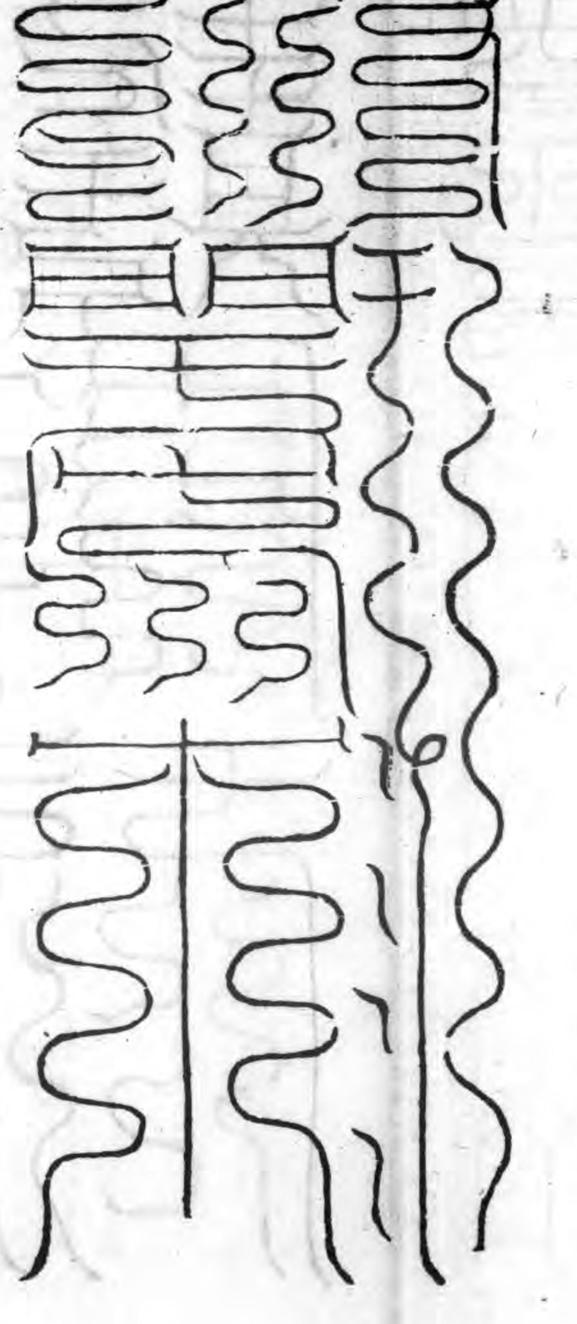
八生自然靈空飛符 第一天章祝之九 符並祖炁玉文

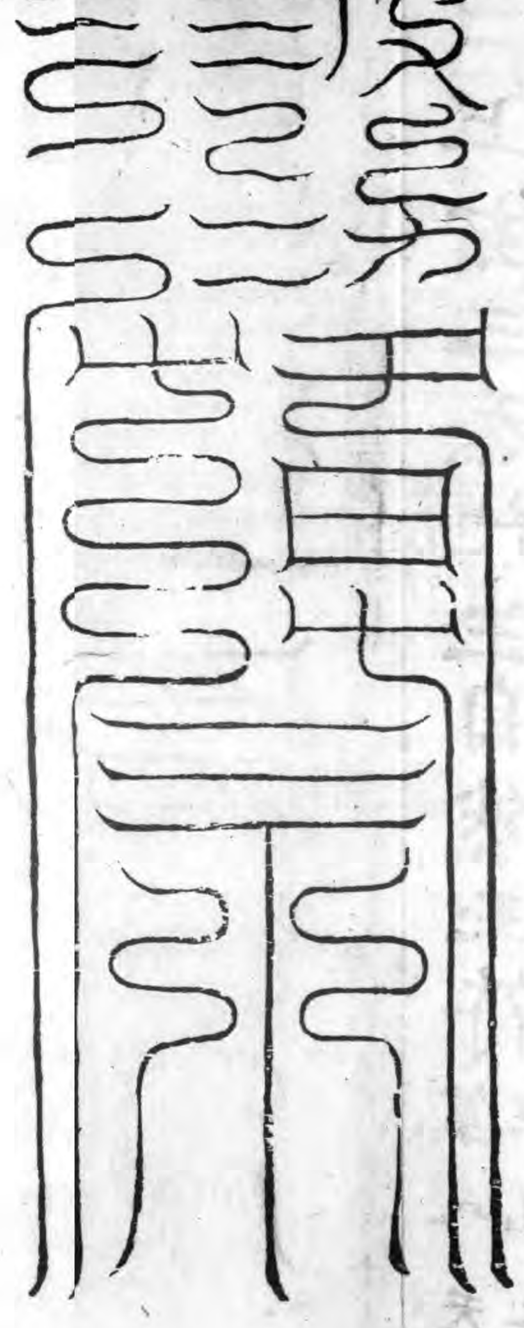
至真虛生混成靈仙符 第二天章祝之

三炁龍胎玉寶神水化生自然符 第三天章祝之

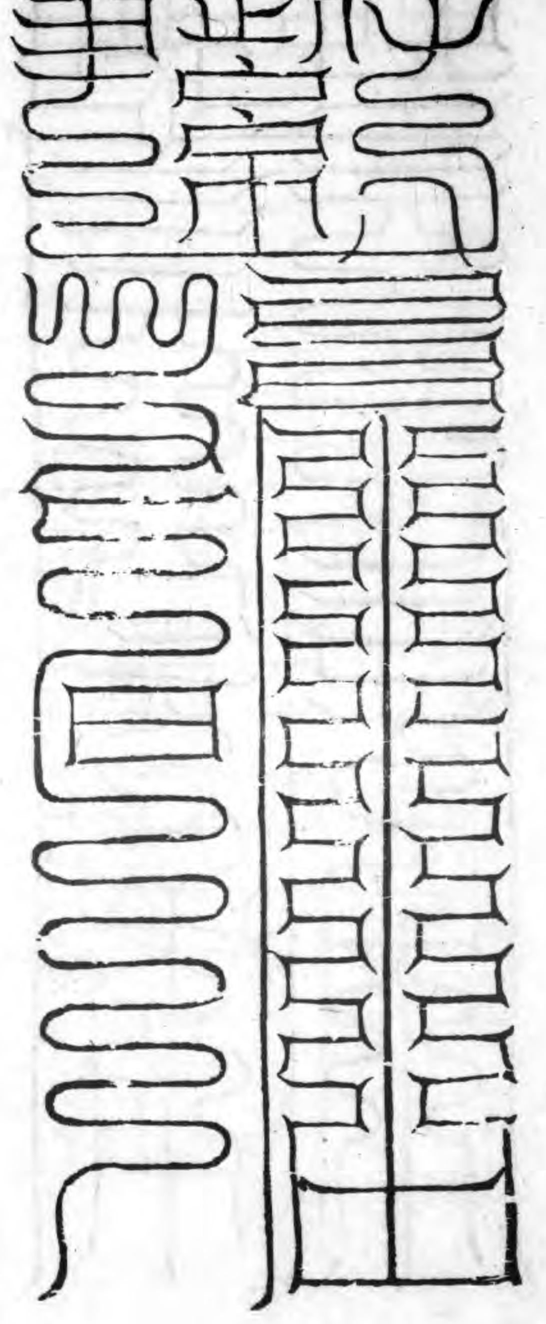
道真虛無九微鳴水素元符 第四天章祝之

九靈玄生天水飛空玄精玉符 第五天章祝之

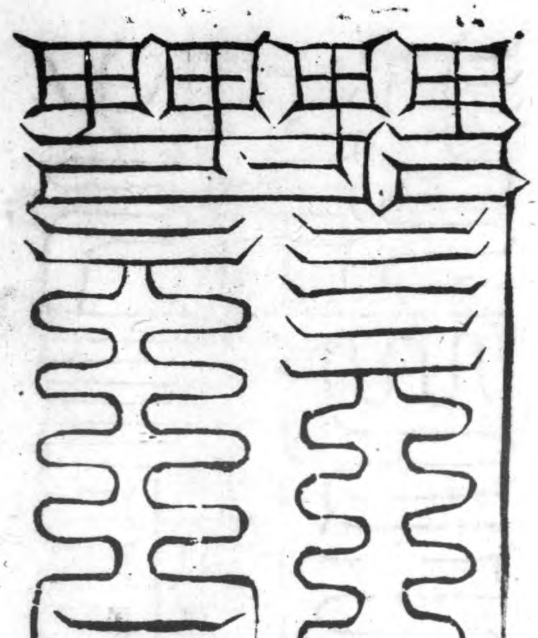
蓋八

十六

玉寶洞微左契理命保真玉符 第六天章

祝之

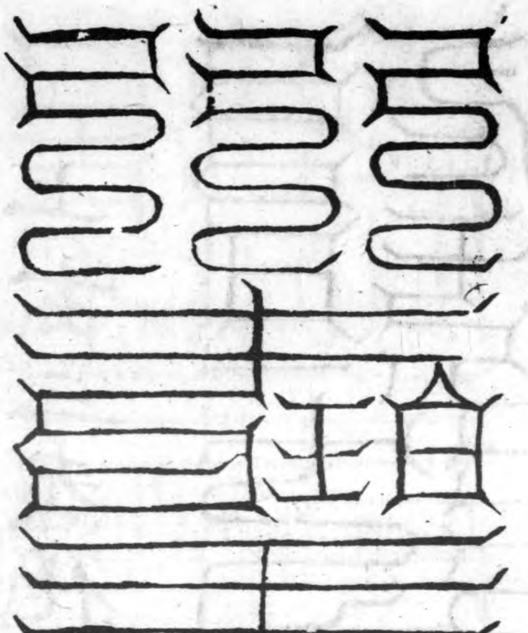

盡八

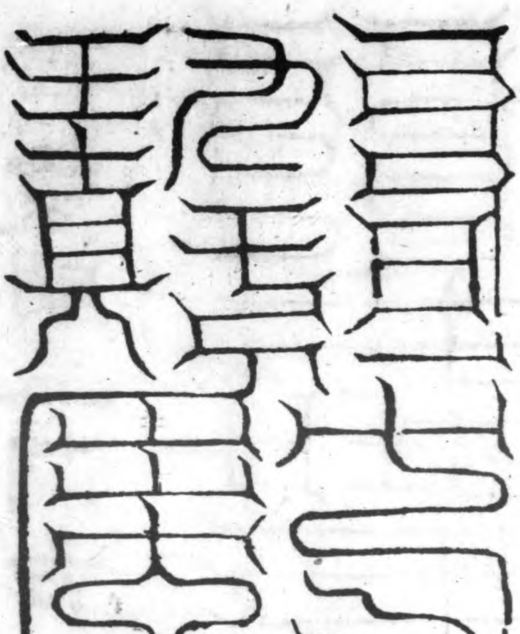
靈明三洞古契神化通真玉符

十七

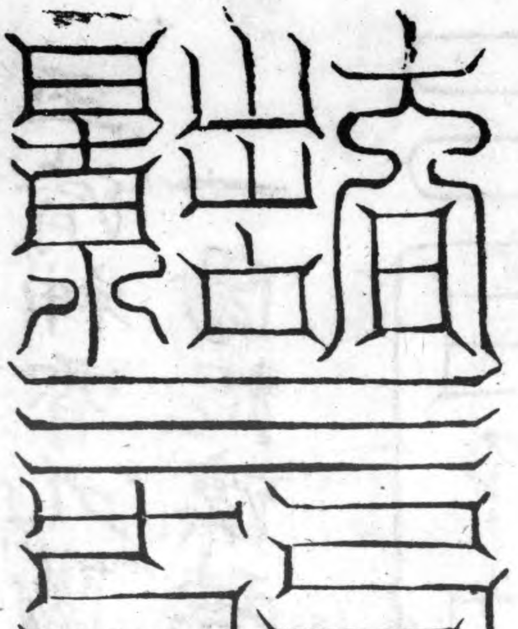
第七天章祝之

上玄三炁化生自然玉符第八天章祝之

五元化身二景精微飛空玉符第九天章祝之

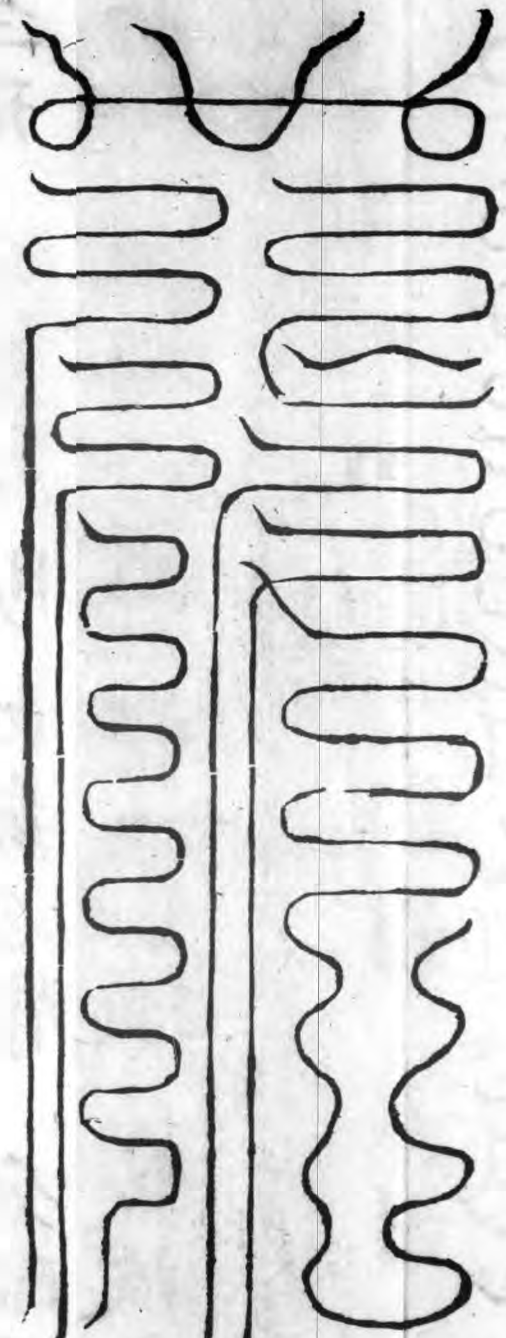
玉清神霄九陽真符

一陽混溟瑋瑝之炁真符 子文 北炁

一陽生形 呪曰 幽聲開明 四象合體 分配五行

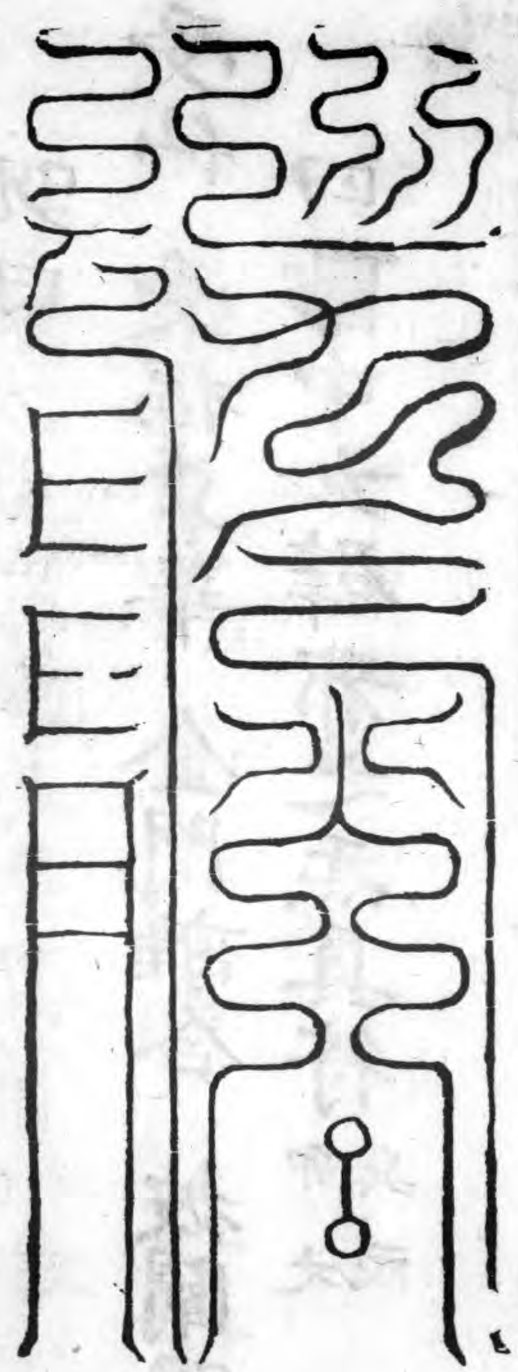
二陽泛華紫微之炁真符 丑文 艮炁

二陽毓質 呪曰 會合五神 靈帝含輝 玉女侍形

三陽天輿鳳車之炁真符 寅文 震炁

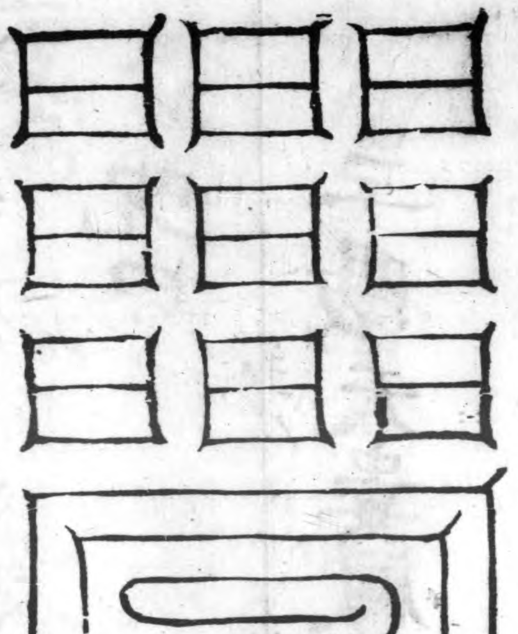
盖八 十八

呪曰

三陽受仙　受福東華　金門離合　披闡四孙

四陽中女辟邪之炁真符　卯文　巽炁

呪曰

四陽蒼臺　赤帝丹靈　保生虹瞚　敕拔命神

五陽太皇微延之炁真符　辰文　南炁

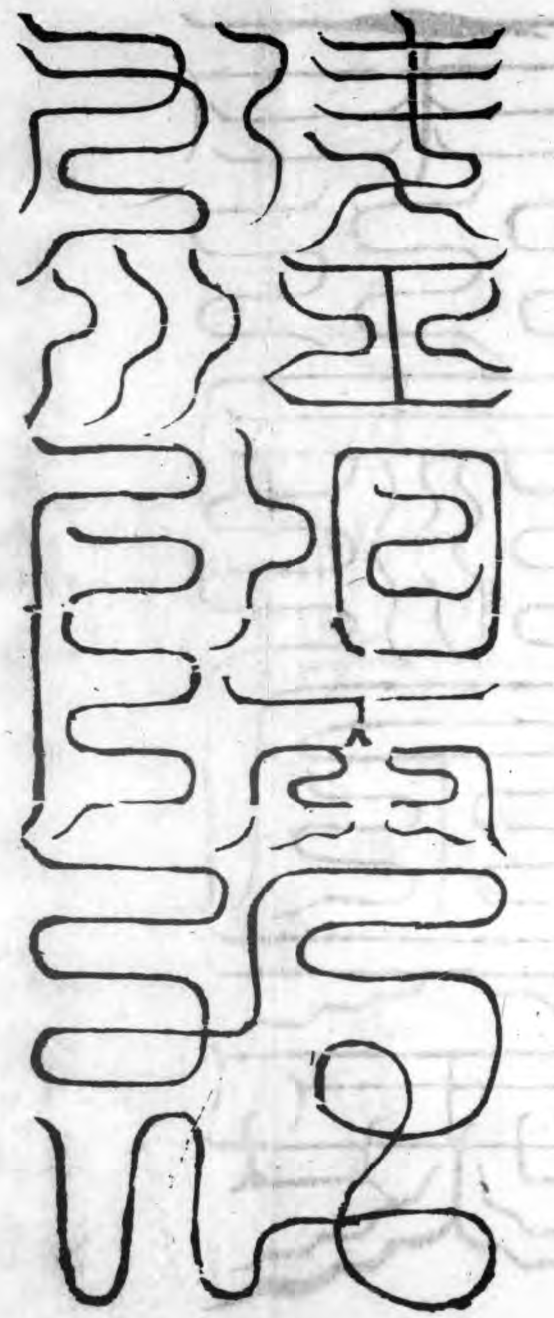
呪曰

五陽玉華　太皇重寧　公子執符　太一會靈

益八　十九

金童鼓鳴　鳳嘯龍吟

六陽化真白灝之炁真符　巳文　坤炁

呪曰

六陽鍊真　造化玄元　白炁灌漑　死户生根

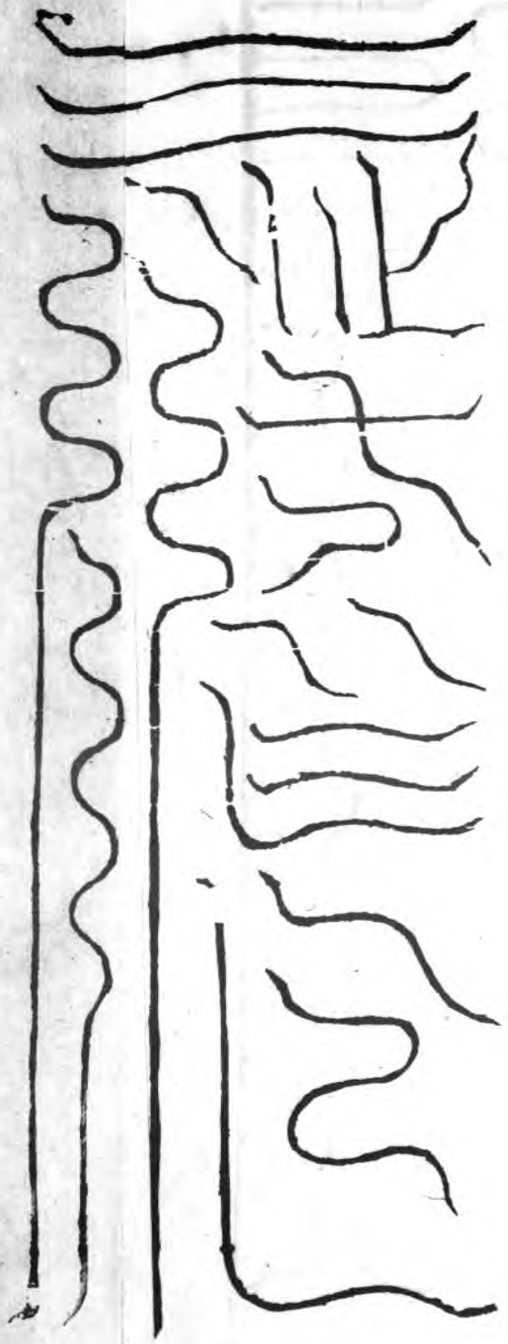
七陽絳實紫光之炁真符　午文　丗炁

呪曰

七陽運布　平會百川　身度始青　返胎朱庭

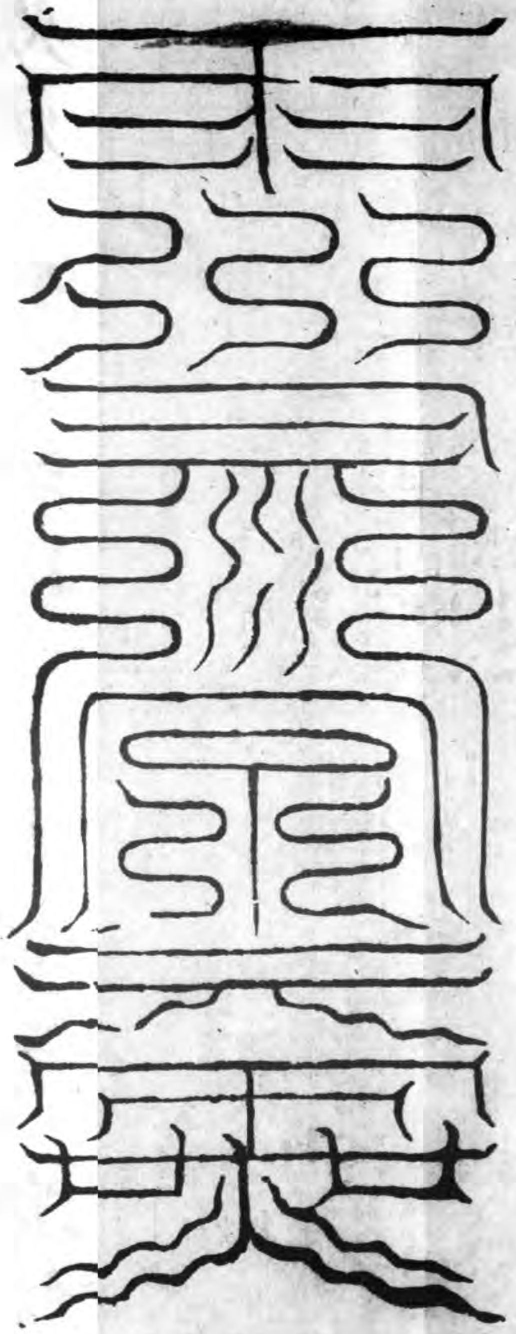
八陽天眞命仙之炁眞符朱文 北炁

呪曰

八陽爍爍　形合精烻　內外瑩潔　身外身內

九陽太皇寂玄之炁眞符五指甲 太陽炁

呪曰

九陽九炁　雲騰雨凝　結秀黃華　冠帶流金

青雲玄玄　離合上清

靈寶玉鑑卷之四十三

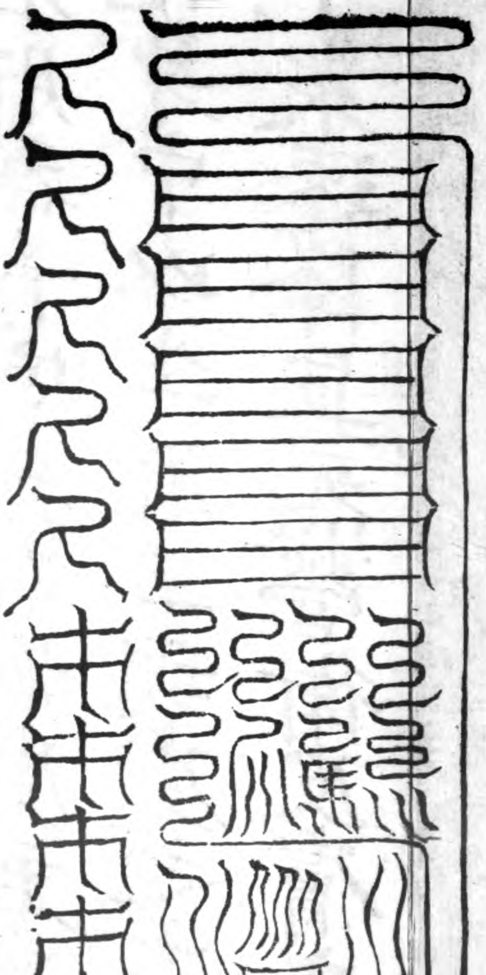
蓋九

靈寶玉鑑卷之四十二

鍊度更生門

五芽鍊符

青帝護魂符

書符呪

五行之主　九炁司方　青陽造化　赫赫生精

飛雲結篆　風馬鬲馴　靈烟蕩瑞　育化陽春

木宮大惠　鎮護肝魂

謹召肝爲青宮無英制魔君木精歲星之炁納化身中以生肝三魂處之木神九人神吏九千衆速降真炁營衛皮膚主其毛髮

誦青帝歌曰

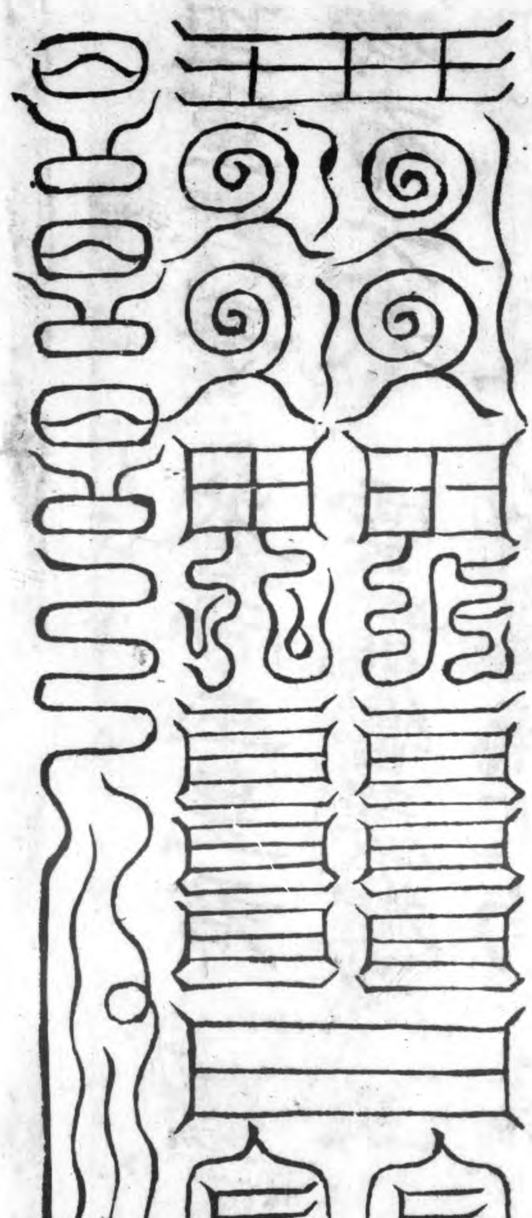
東望重拜手　蒼帝玉皇君　靈風鼓𩆟籥

育物布元春　雲龍䜌嚴駕　玉衞擁瓊輪

枯萌泛霑及　大惠無不均　萬仙歌以道

委曲戒天人　心根自固體　拱跽戴洪仁

白帝侍魄符

書符呪

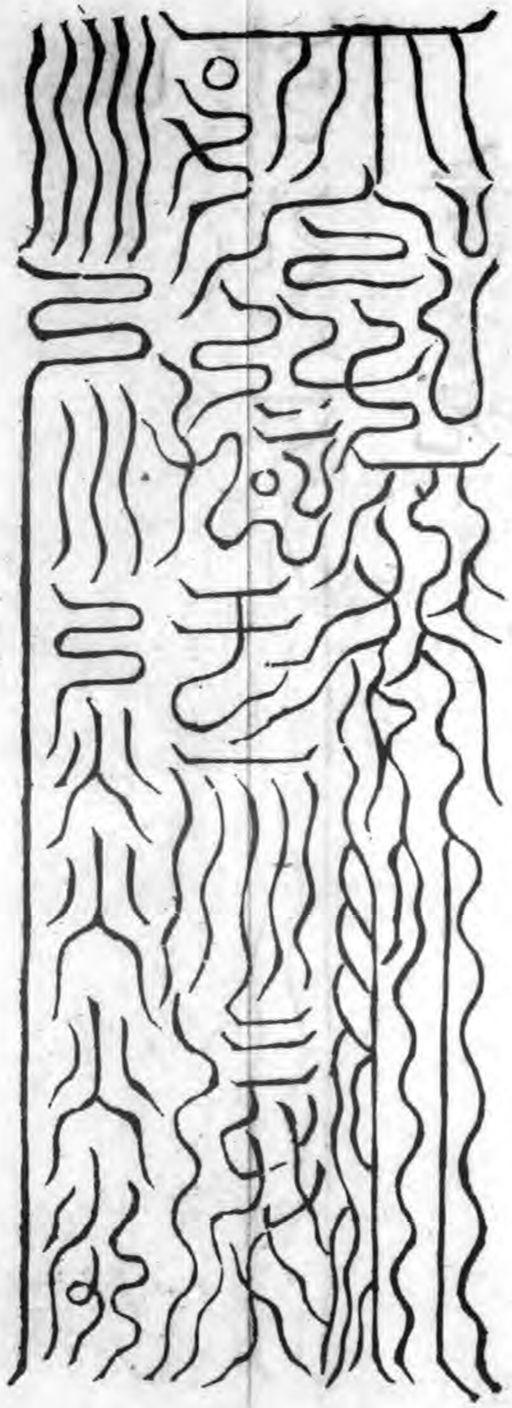
白炁混沌　三炁之神　吐清入玄　洞達我身
陰魂反陽　晁晷蜉蝣　七尸澡鍊　萬神侍迎
金炁散輝　全我清靈
謹召肺爲素宮白元營魄君少陰金精太白

之炁納化身中以生肺七魄處之金神七人
從吏七千衆治其身營衛筋骨主其牙齒

誦白帝歌曰

六甲抱金闕　七政守靈壇　流鈴擲火化
威劒巨龍蟠　邈彼素靈真　明憲孰敢干
束制妖鬼魔　凛落胥風寒　冷氣既已息
萬天俄而安　真儔荷大芘　抵顙相歌歡

赤帝養炁符

書符呪

五炁運度　泉脉貫通　日運玄珠　光透華峯
三宮升降　往來無窮　赫赫陽晶　萬物發生
紫房混合　九魂鍊純　披朱始丹　蕭仞劫臺

謹召心爲絳宮太一司命君太陽火精熒惑
之炁納化身中以生左心左有玉童右有玉
女處之火神三人從吏三千衆主治其中營
衛宮府主其魂魄

誦赤帝歌曰

太景開玉樞　洞堂啓金除　騫林藹瑤砌
丹鸞踏瓊株　寳房名曲麗　明瑠神所居
飛遊豁雲道　引目眄眞都　天日永不夕
重烟鎖清廬　太上勑印開　帕几羅簡書

蓋九　二

裨風樹玄化　懸辛諒有餘

黑帝通血符

書符呪

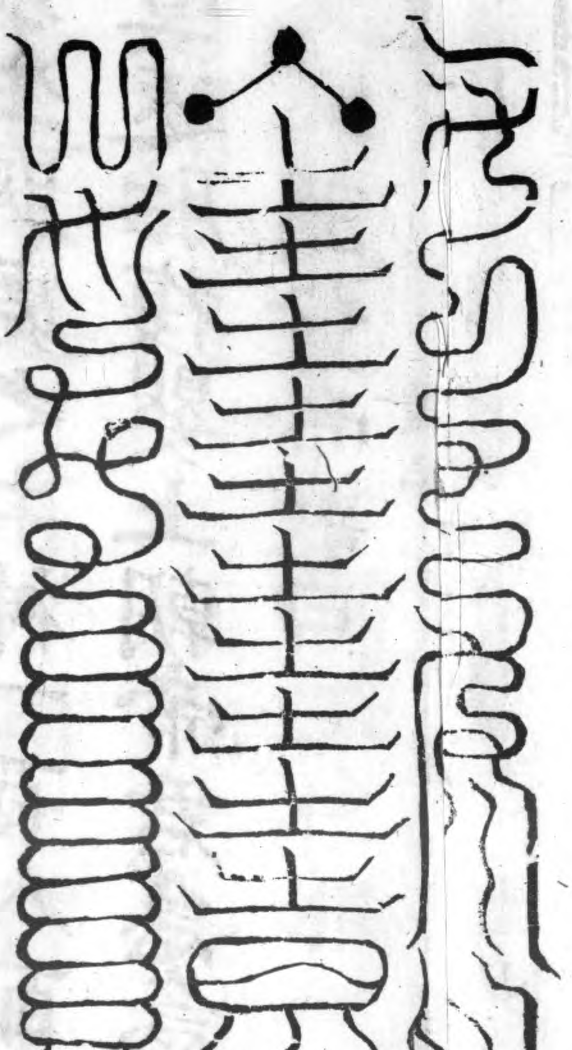
玄象變通　結炁洪濛　眞元汗漫　通徹三宮
黑爽玉帝　控馭飛龍　沖妙元質　至道難終
謹召腎爲玄宮桃康合精君太陰水精辰星之炁納化身中以生腎左有玉童右有玉女處之水神五人從吏五千衆主治其中營衛血骨主其生精

誦黑帝歌曰

無質統有物　淵兮上帝心　不啓不發道

蘊妙化機深　恐是漏未盡　陰想忽浸淫
轉輪無涯波　苦道長迷尋　萬年常謹約
一旦自湮沉　無沖落鬼境　殃譴不可任

黃帝中主符

書符呪

渾沉冥始　萬梵開張　三天大有　總制土中

圓象黃宮　帝祚無窮　三陽發生　逸豫萬春

謹召脾為黃庭常化靈君土精之炁納化身中以生脾處之土神一百人百神混合内外蓊冥返胎復嬰上朝帝君急急如律令

誦黃帝歌曰

萬天拱中晨　控駕玉化根　翹機貫億曆
洞朗闢四門　大有混皇真　糺制星宿魂
非帝道不運　有方賴之存　威忿即霜秋
和豫爲陽春　生成握元紀　仰荷戴無垠

右五帝符焚訖念大梵隱語一遍取五方

炁吹之次取玄元始三炁吹之次九天眞炁定體次明亡者宿命因緣即當愛其形保其神貴其炁固其根終無死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三炁會得九炁齊并也

五府全形章

先指左手卯文云都功成東炁吹彈次指辰文云興生轉西炁吹彈次指三塗訣云可韓明南方炁吹彈獨隷遷坵炁吹彈對魂聚魂公都聚魂攝中央炁吹彈梵王諱

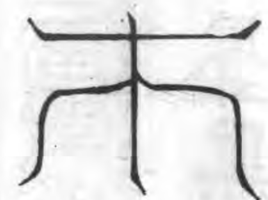
畢即吹鬼門炁却東南炁吹亡魂即剔訣
次再輪訣默念

五帝眞形作用炁訣

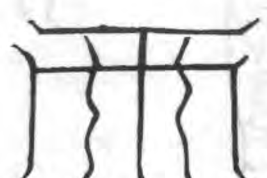
掐辰文云紅杏存吹東方青炁九道在口
運自已肝炁九道入口運肝炁交連訣吹
彈掐坎文云墨黑存吸北方黑炁五道在
口運自已腎炁五道入口相交連訣吹彈
掐兑文云摩眞存吸西方白炁七道在口
運自已肺炁七道入口相交連訣吹彈掐
離文云機臘存吸南方赤炁三道在口運

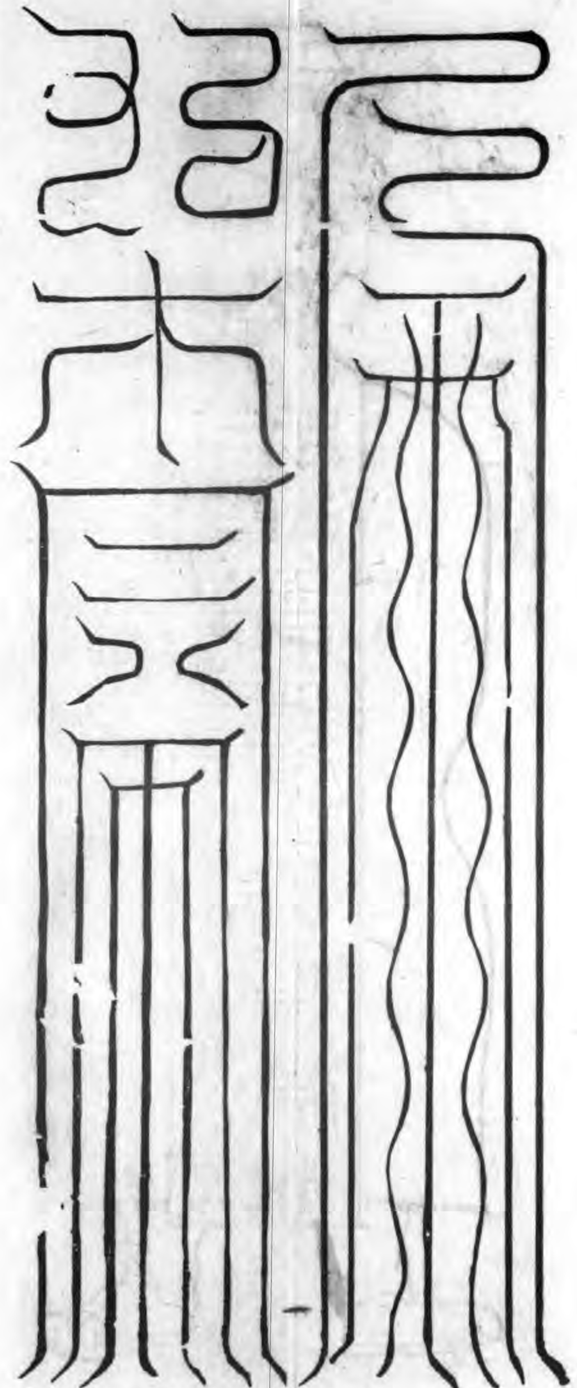
自巳心炁三道入口相交連訣吹彈掐中指中云靈寶存吸中黄炁十二道在口運自巳脾炁十二道入口相交連訣吹彈

五道混合符　相炁五方訣歸中

上元太一　守居泥丸

中元司命　安坐絳官

下元桃康　生官把籍

無英公子　白元尊神

玉符一告　五神合并

呪曰

太乙司命　桃康合延　執符把籙　保命生根
上遊上清　出入華房　入寞之内　細微之中
下鎮人身　泥丸絳宫　中理五炁　混合百神
急急如玉清上帝勑

鍊身返質符

天上三奇　日月八星
離坎艮　日月炁　本命訣　孤魂子

地有三奇　乙丙丁
辰午未　本方炁　訣

人有三奇

神元精

離中丑三田炁

胎光爽 靈幽精

本方炁三魂入符召亡人名

青帝 護魂 合甲乙卯 肝炁合 東炁呴

赤帝 養炁 合丙丁 午心炁 合南炁 呵

黃帝 中土 合戊巳 中脾炁 合坤炁 呼

白帝 侍魄 合庚辛 酉肺炁 合西炁 呬

黑帝 通血 合壬癸子 成人腎炁 五炁周流 合北炁吹

男形面

左目日魂呪 右目月魄呪 見前入陽符于內

男形背

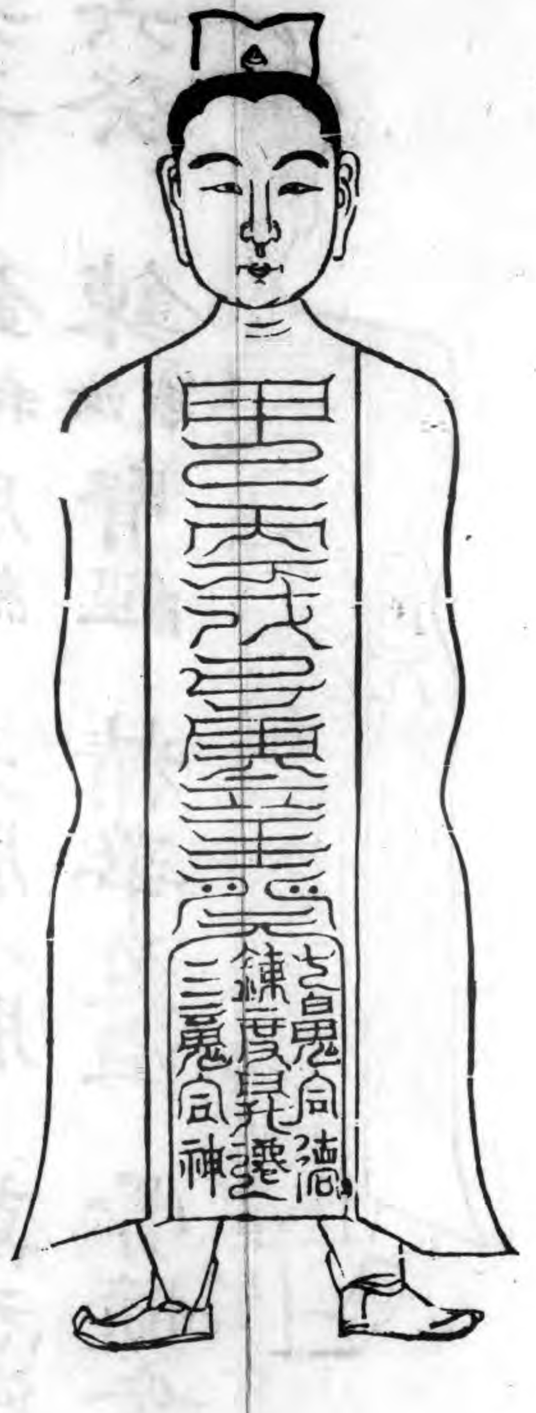

女人背

入陰符于內

女形面

右男符入十二經絡陽符女符入十二經絡陰符存用合炁聚魂於內焚于聚炁爐中

勑呪

六甲六乙　鍊（汝我）肝經　生汝威力　保養魂靈

六丙六丁　鍊（汝我）心經　生汝神炁　保命長生

六庚六辛　鍊（汝我）肺經　大腸小腸　萬炁潛冥

六壬六癸　鍊（汝我）腎經　精華盈溢　骨髓安寧

六戊六巳　鍊（汝我）脾胃　骨輕肉清　長生久視

急急如律令

甲乙丙丁　却穢生神　戊巳庚辛　正炁聚形

壬癸生精　復汝真形　元始符命　上升朱陵

急急如律令

天地冥靈　天地同生　五行所運　甲乙丙丁
乾坤坎離　八卦凝神　鍊胎返初　戊巳庚辛
壬癸甲庚　變易元身　六甲六天　符應萌明
六乙雙曜　六丙八焚　六丁七晃　戊巳中呈
六庚三茁　六辛四升　六壬九炁　六癸一成
眞王受命　聚體成人　全身九訣　水火雙扃
天陽地陰　五炁成眞　道炁一變　瘀見眞形
吾奉　玉清勅速降元炁成
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥神
甲乙丙丁戊巳庚辛壬癸神

十二真炁成　十數全炁結　變化五行降
速達玉清關　吾奉玉清勑　速降元炁成

鍊身呪

上元一真　守固泥丸　中元一真　安神絳宮
下元一真　守衛命門　三元齊景　保命長存

招靈致真　坐降自然　變形鍊髓　骨化成仙
毛羽飛騰　翱翔帝庭

正鍊呪

亡魂首相　具體全人　是男是女　骸變通神
流火丹宮　朱陵鍊身　玉眸南水　黃華蕩形

我身上告　十萬神兵　飛騰玉府　升入帝庭

又呪

天地造化　結炁爲人　左眼爲日　右眼爲月
耳鼻喉舌　音聲上徹　脾肝膽神　常居五穴
五行分主　保衛形軀　甲乙丙丁　戊己庚辛
壬癸神將　速衛速守　急急如律令

九鍊符　火鍊丹界天尊

流水之精鍊而爲胞符

呪曰

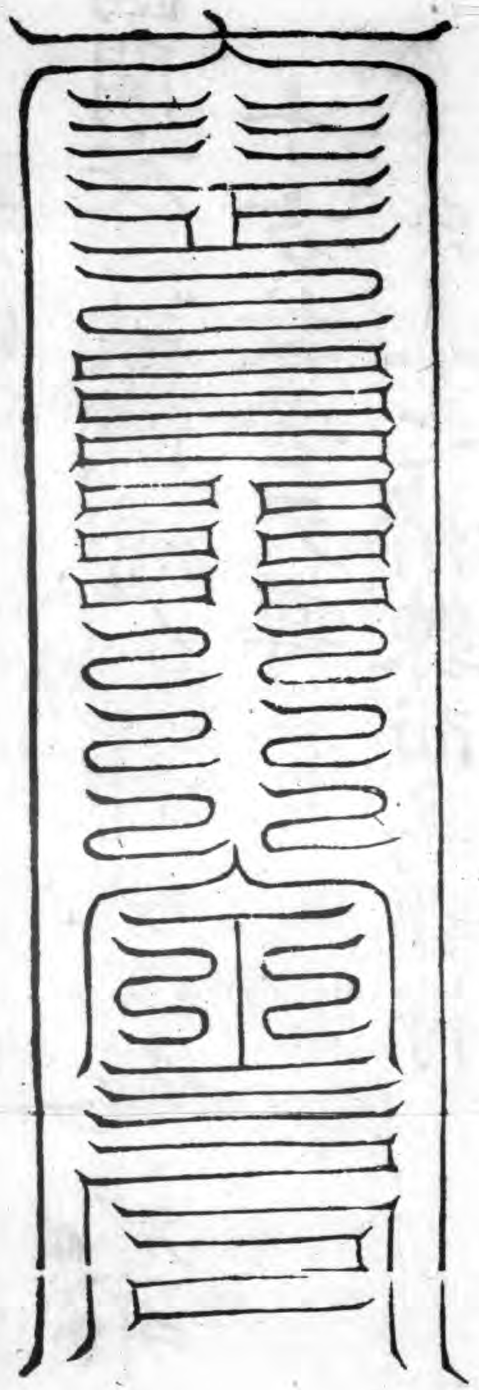
炎炎之精　變而爲英　受鍊亡魂　升入無英

九幽拔罪天尊

昭火之精鍊而爲胎符

盖九

九

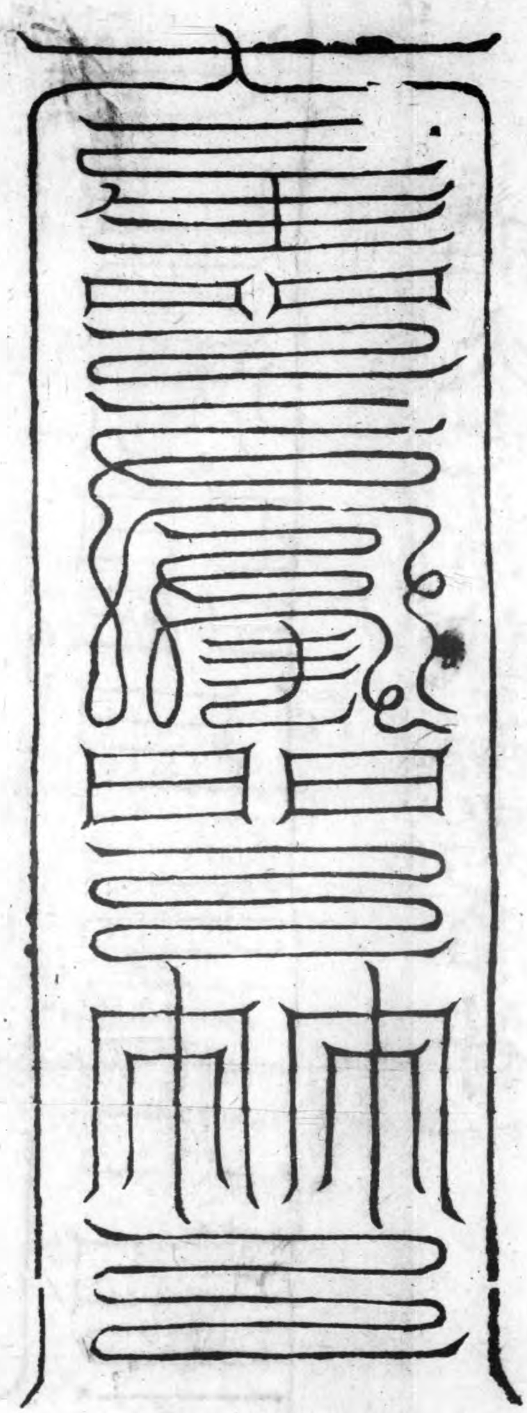

呪曰

九幽開度　破滅三尸　神魂受鍊　登升太微

十方救苦天尊

乘木之精鍊而爲魂符

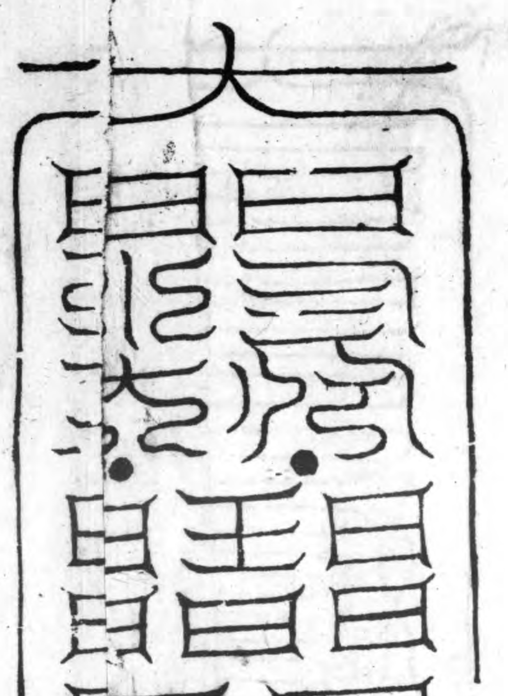

呪曰

十方之炁　聚而爲靈　亡魂受鍊　捨妄皈眞

逍遙快樂天尊

柔金之精鍊而爲魄符

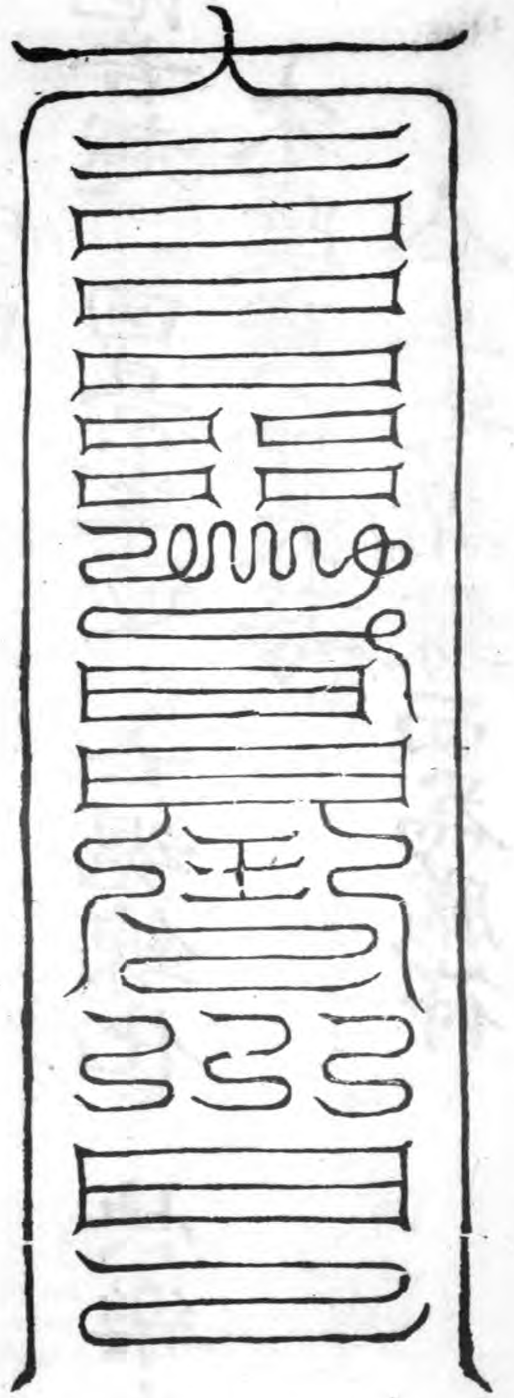

呪曰

寒池苦趣　回景生蓮　亡魂鍊化　快樂生天

朱陵度命天尊

合土之精鍊而爲臟符

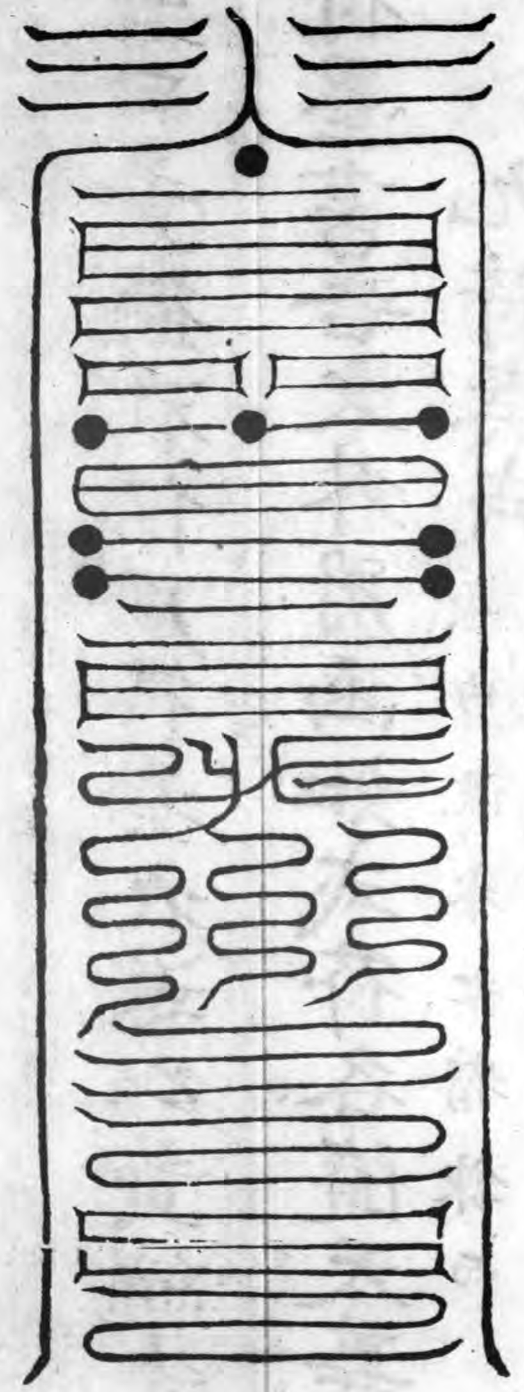

呪曰

南閻洞浮　流火之英　亡魂受鍊　上升朱陵

法橋大度天尊

致坎之靈鍊而爲腑符

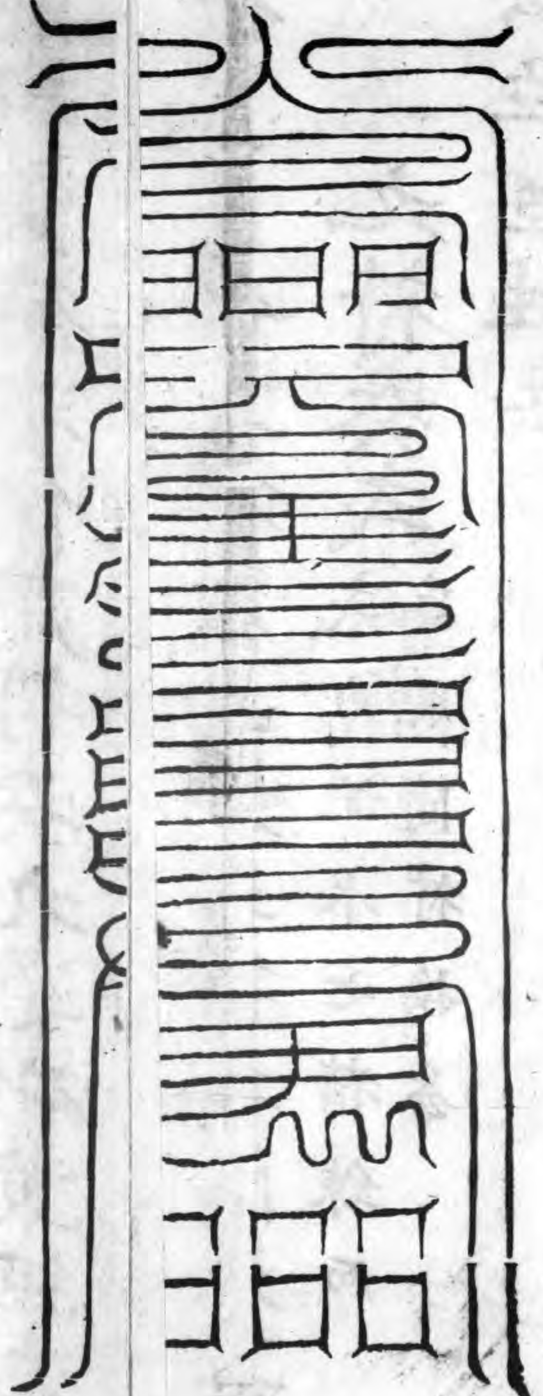
呪曰

虹橋架空　接引昏蒙　亡魂受鍊　天秩生風

急急如律令

轉輪聖王天尊

昭離之晶鍊而爲寂符

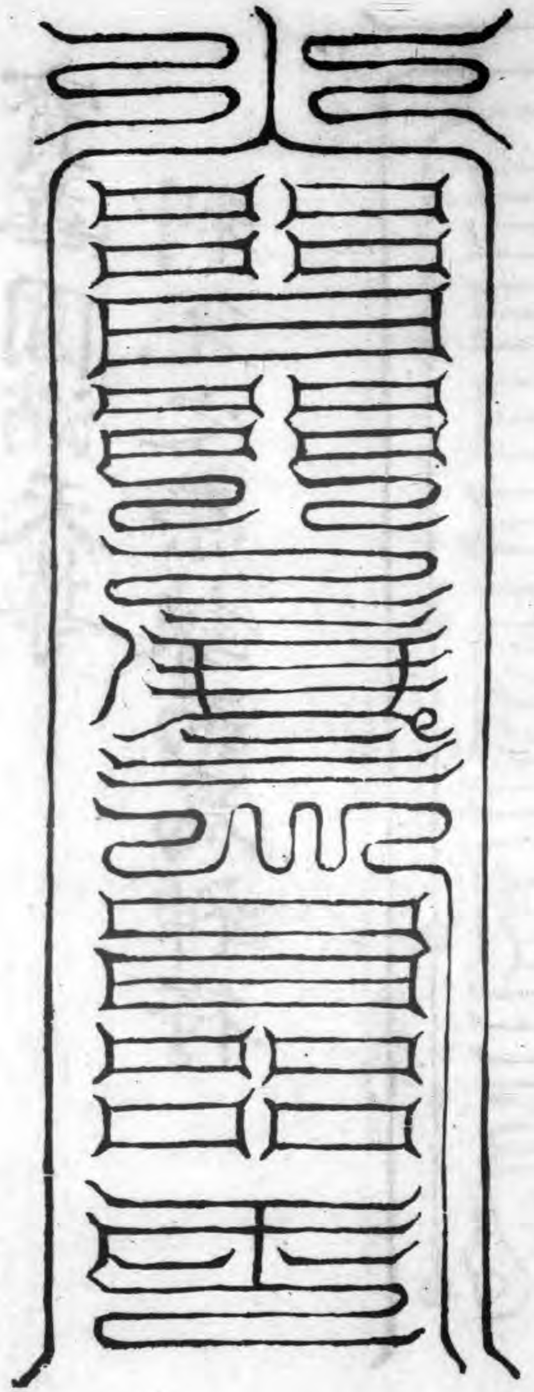

呪曰

五帝化仙　炁聚爲乾　亡魂受鍊　玉景洞玄

太乙救苦天尊

激震之聲鍊而爲景符

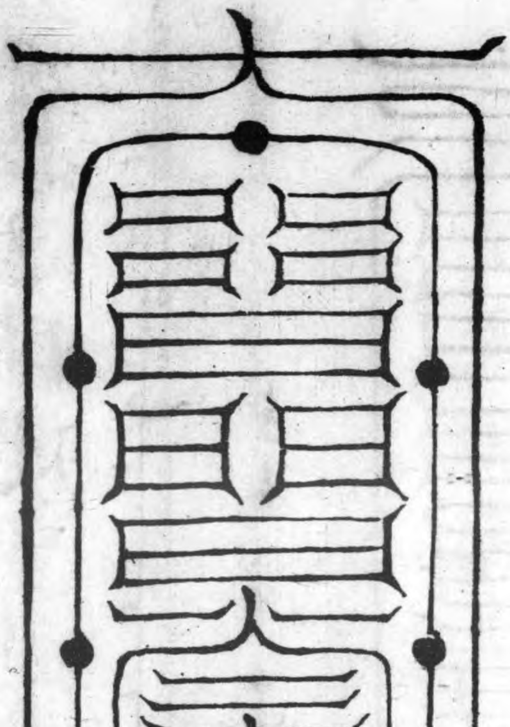

呪曰

救苦慈尊 拔度幽魂 承茲鍊化 劫劫長存

寶華圓滿天尊

利兊之榮鍊而爲神符

呪曰

形神俱妙 合景成仙 功滿德就 飛升九天

師曰黃籙齋儀用符奏九道以黃紙朱書

符墨書告文外用函如式符各隨天尊換

九符奏式式內流水之精鍊而爲胞隨符換易

具法位臣姓某

謹據某開建

無上黄籙普度大齋拔度某等魂出離陰

府超證生方今則恭請

三清臨御萬聖監觀依按沖科奉行治鍊

以今遵依法式啓錄奏符仰冀

流水之精鍊而爲胞所有

眞符須至頒告者

空符

右臣謹謹隨符上奏
火鍊丹界天尊几前恭望
道慈特垂　矜宥曲賜　生炁灌漑某魂即
得死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存
隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超
凌三界逍遙
上清臣下情無任戰慄之至謹奏
太歲　年　月　日具位臣姓某符奏
日魂月魄水火變仙合同等符各隨水火

鍊後一一用訖鍊至此已遂更生無相法身不必再泥水火也所有朱陵度命等符並見給付不在重宣

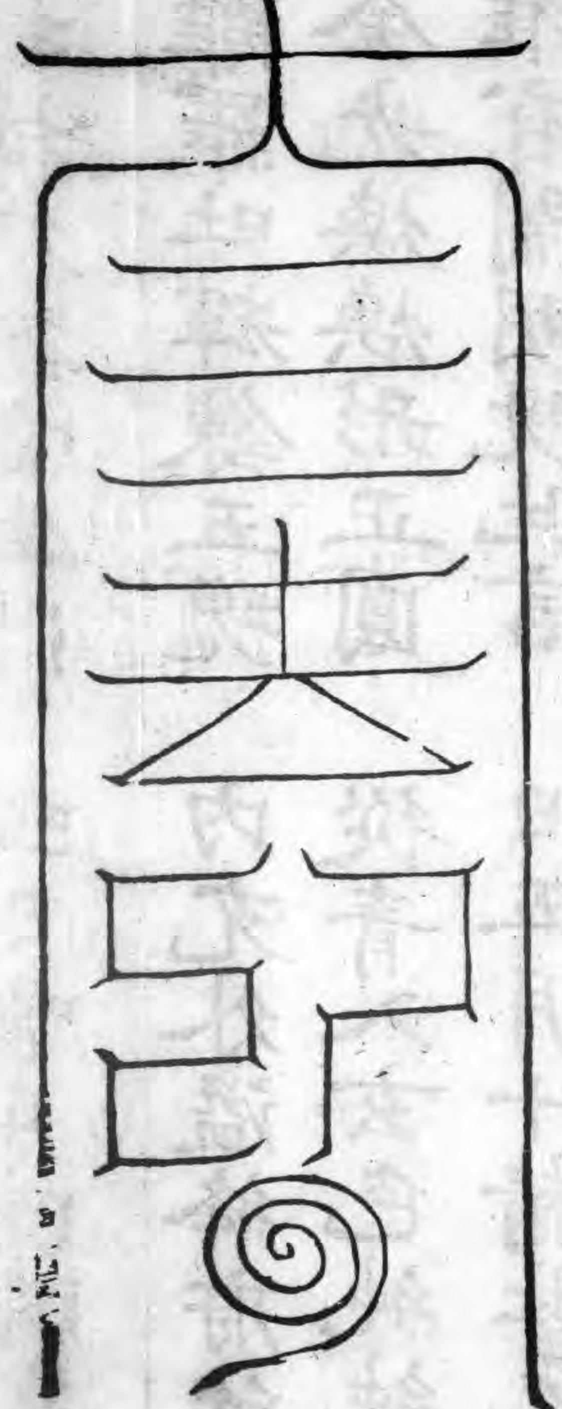
宣鋶魂呪

神眞無垠　妙化之元　左挾七魄　右結三魂
二十四眞　返復陽精　流火受鍊　純化玉英
上升南宮　逍遥朱陵　朝飲日暉　夕奔月精
灌沐東井　足履丹雲　上朝金闕　遊宴玉京
以神俱契　與道合眞

玉嬰神變符　玉訣　祖炁

天請地寧神靈谷盈冲開九天現出真形三
盡九 十三
魂聚神七魄守靈上明三天下入九泉事訖
歸元急急如元始虛皇律令

披黃受道寶誥 祖炁玉文

靈寶玄壇
今月　日據齋主某祇建　无上盟真玉
匱黃籙普度大齋幾晝夜依按玄科作諸
功德乞爲開度某魂超升仙界以今冶鍊
亡魂所有
披黃受道寶誥謹爲告下者

元始開運太玄肇靈虛極無象一炁流形化
生二景五緯凝精混合自然恒除結嬰總真
布景煥赫九清炎持廓奕七紀齊并祈師盧
浩丹天耀晶朱光鍊度赤藹散明三華鬱秀
輝暎帝晨一如
靈寶无量度人告命
　年歲次　月　日告下
具法位臣姓某奉行

右符五尺黃紙朱書束封焚於聚炁爐中

知磬舉金闕化身天尊

衆宣大呪

飛玄紫炁凝靈根　綱維玉虛總萬神

空中欝勃浩自然　上有楞層十二傳

玉樓嵯峨耀景雲　流精紫闕帶金軒

瓊堂瑋鑠繞八騫　中有青金九靈仙

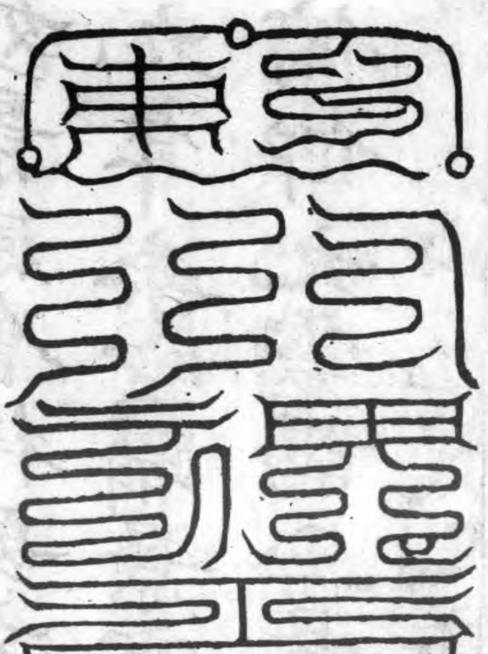
丹黃真母號精延　飛青羽韊晨嬰冠

手持玉節握靈旛　五色命魔對帝尊

把持符籍當生門　咀日嚼月吸醴泉

離羅吐輝鍊五魂　內充外溢絳府欣
金光煥煥形正圓　從青入玄色純純
唯有開明曉此言　日五月十精北元
刻見華蓋領仙君　紫炁左回與斗運
歷度四七入金門　正是丹皇校萬仙
有明此訣加精勤　披形容思每令分
妙景感會得要文　三年當守保長存
九年乘空躡景雲　鳳衣輕翔升龍山
俯仰九靈謁玉晨　得爲靈寶大真人

仙化成人符　雙手王　訣祖炁

宣三十天大券别具於給符受籙門再入科

盡九　十五

高功行升度之法内誦玉經告長生簡

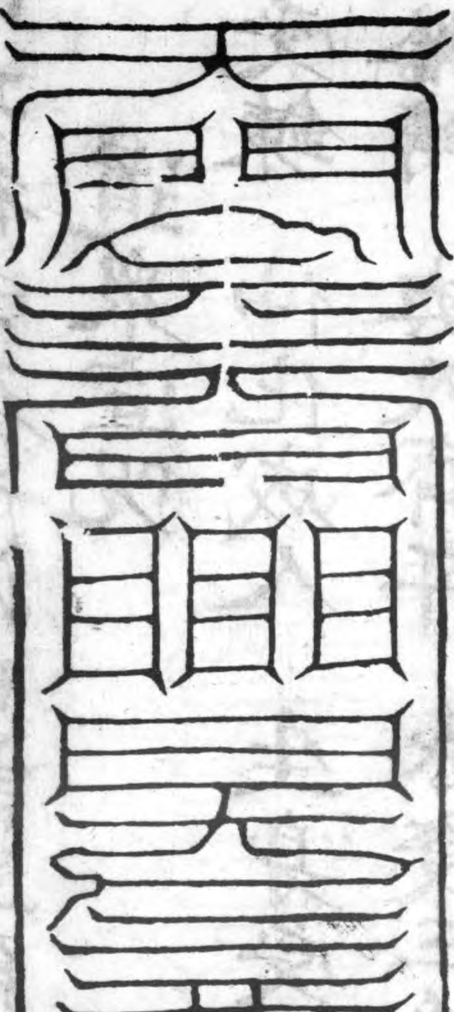
道衆宣呪

死魂受鍊　仙化成人　生身受度　劫劫長存

隨劫輪轉　與天齊年　永度三塗　五苦八難

超凌三界　逍遥上清　舉逍遥快樂天尊

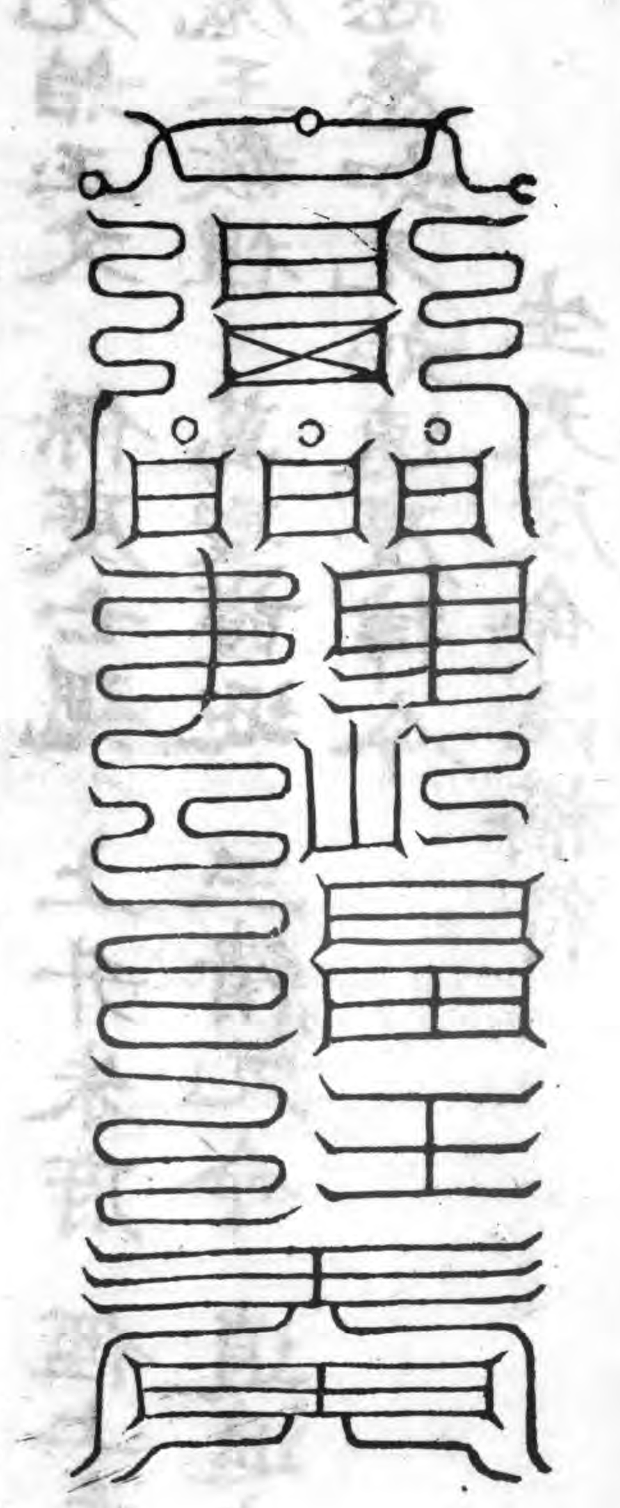
玉清生化保度天門寶符 玉訣 祖炁

呪曰

无始玉文　保度亡魂　上升朱府　徑上天門
魔王敬禮　萬聖護迎　玉清无命　逍遙上清
急急如无始速度律令

生天度命法橋符

右符引青黃白三炁於送亡時焚於橋前

呪曰

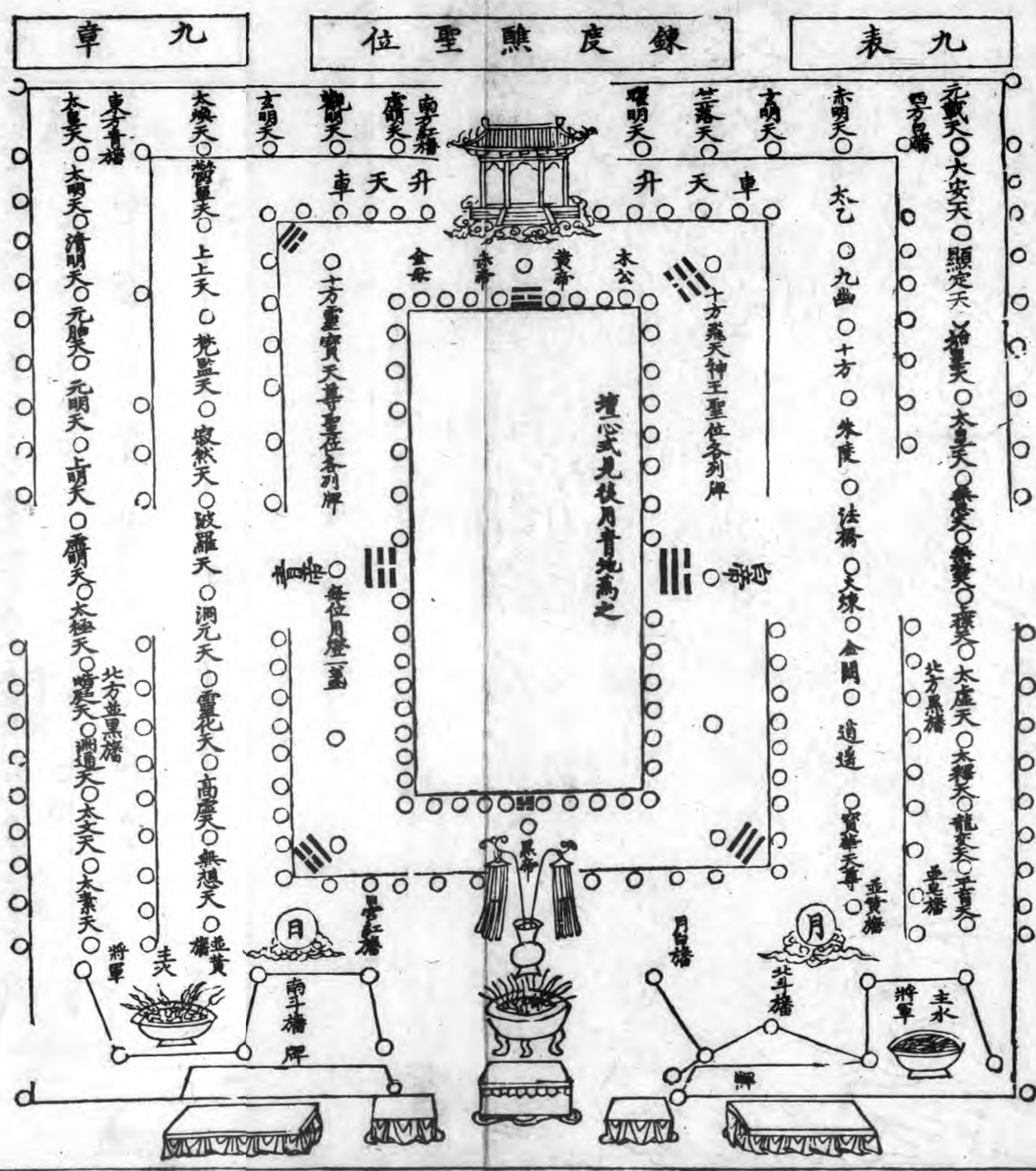
天尊大威靈　八方開光道　引領上亡魂

升度此法橋

右存二目交接紫光丹霞上應天尊寶珠之光下接亡魂上升天境師掐三五提魂訣發去次凝神太漠非色非空若有若無了無所著自然冥惠洞清大量玄玄也

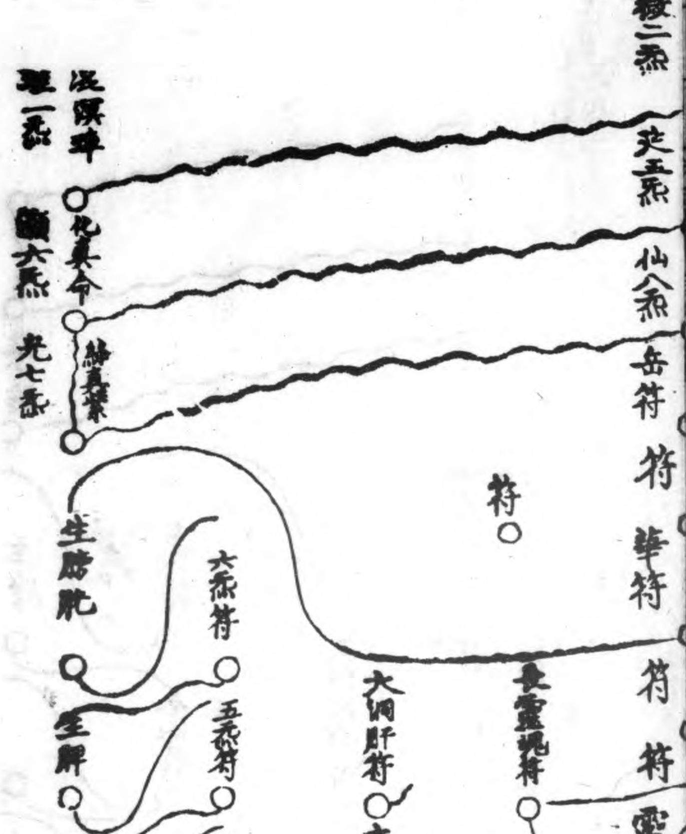
次送亡　焚燎回向

鍊度壇式

靈寶玉鑑卷之四十三

太極祭鍊內法卷上

此一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太極祭鍊內法序

易曰一陰一陽之謂道天地之大萬彙之衆凡囿於形炁窒於道器者莫非陰陽二炁流行而有焉故原始返終死生之說幽明之故亦莫非流行詘信之著見者也是故鬼神者二炁之良能造化之跡舉不違乎詘信動靜而已耳吾道之謂死魂受鍊生身受度者豈誣世者哉蓋以陽鍊陰即以流行之炁鍊不昧之神也則已散之炁必聚已昧之神必覺詘者必信沉者必升矣是皆理炁之宜然也

靈寶齋法始徐葛鄭三師流於世迄漢唐宋元以來蹊殊逕異紛糾交錯不啻千百而求夫升堂入室之至則一也且鍊度魂爽猶爲靈寶之要而鍊度之簡捷猶以祭鍊事畧而功博自

仙公葛眞君蕆其教位證仙品世傳則有丹陽洞陽通明玉陽晶陽諸派而莫要於仙公丹陽者也丹陽本夫南昌而南昌乃靈寶一名也得丹陽之要者莫詳於所南鄭先生内法議略深切著明誠所謂發仙公未發之蘊

也其言首主於誠學之大本何莫非誠故曰
誠者天之道誠之者人也能存乎誠則陰陽
之機鬼神之用得矣其水火之祕符籙之奧
內鍊升度之神非合夫三五體用之妙其能
造乎五行陰陽復歸太極也乎若盡性致命
拘魂制魄之道可謂盡矣其足為齋法之軌
轍亦宜矣然先生之言皆極乎身心操存之
實是有變名易用誑眩惑亂之戒苟非含醇
茹真屏絕氛濁者能哉予嘗參討數派莫善
於斯姑蘇袁靜和氏純敏篤究今秋以與纂

脩來吾山一日請序將梓以傳其志可嘉不辭而述其端他日獲讀是者反求諸己篤志力行非徒言之不泯其於幽明之澤豈不博大矣哉時永樂四年歲次丙戌菊節日正一嗣教道合無爲闡祖光範眞人領道教事嗣漢四十三代天師張宇初謹序

恭惟靈寶出書自古高仙上士得之者上可以消天災保帝王下可以濟拔死魂開明長夜其度人无量著于秘典尚矣其中祭鬼鍊度內法自晉太極葛仙翁脩此道於會稽上

虞山中功成道備上升雲天由是以來靈寶
之妙師師相傳祭鍊之法從兹衍矣厥後師
家科目繁出同原而殊流失夫靈寶之本意
於鬼神利益或有未至者矣吳郡所南鄭先
生念長夜之死魂體上虞之惻隱發明祭鍊
内法寔靈寶之祕旨也妙用神機理明事簡
得是書者信而行之若幽若明皆獲其惠尚
慮不能溥也刋諸梓以廣其傳天惜祕文梓
燼于火不有繼也深負先生闡度之心吾家
王道珪學道勤苦切切以所南翁爲心募諸

好事者復鋟于梓則先生之書不亡於千載
豈幽明小補哉至正丁亥端陽節至樂道人
徐善政拜手謹識

太極祭鍊內法者葛仙公祭鬼之法也人死
魂升而魄降是其常也其變也則有魂魄不
能升降而淪滯於昏冥之中其飢渴之慾幽
暗之識茫茫長夜死有已時是以仙翁憫之
在法中有祭煉之道所謂祭者設飲食以破
其飢渴也所謂鍊者以精神而開其幽暗也
至使淪滯之徒釋然如氷消凍解以復其本

眞則其法大矣吳人鄭所南述其所傳刻諸
梓以教人道家之書以祕密爲謹學者非齋
金幣盟天而傳則謂之褻漏褻漏有冥咎然
而所南翁之心葛仙翁之心也以謂世人之
死其親未知親之魂魄升降耶淪滯邪倘以
其道闢其幽暗拔其淪滯升于高明如生死
而肉骨也得不慰其父兄子弟之心哉則是
法也可使家有而人信行之故刻諸梓以廣
其傳不得謂之褻漏矣舊板燬於火未有能
重刊者郡城玄明道院王道達圭能募諸好事

者重刊是書使後之未聞者得見是書而行之是亦所南之心也道主善用其心哉道主以余曾學是書也求爲之序故不得而辭焉

至正七年歲在丁亥夏四月癸酉張遜序

太極仙翁得靈寶之道於玄古三師由是有祭鬼之科鍊度之法行于世所謂一盂之飯可以飽萬鬼一道之符可以度萬魂其用簡其旨深其濟博其功大去世世遠而後之好奇者往往增易其說殽亂駁雜學者无歸焉所南鄭先生通儒也理貫三教探撫道門諸家

祭鍊之法刪煩削僞諄訓釋聚而成編以遺學者使循源而趨利濟幽爽可謂博約而詳者也嘗鋟版印施纔罹火厄版燬不存今元中王道圭志道者也慮久無傳乃募衆緣復繡梓以綿不朽自非以仁存心能如是乎

雖然大道無形也人圜形而體道先天有物也心格物以知天人吾同胞而物吾同體也飢溺猶已而哀樂不殊也要在學者日用常行方寸澄靜表裏明潔如春行冰泮雲散月明合內外翕闢之機生生而不息通幽顯晦

明之理化化而常存應物無私隨應隨靜必
得一切天人七先靈識四生六趣乃至昆蟲
草木與我混融一性俱入自然平等寬覯普
皆濟度逍遙無礙廓虛空以爲年斯不負仙
公祭鍊之法所南標指之誠矣外此弗脩而
言祭鍊法吾不知也學者宜勉之至正丁亥
二月望日西蜀道士順軒清虛子侯以正拜
手謹書

我耕儒不穫餒於弓冶見道不明盲於玉石
所賴受先子菊一先生鞭撻之痛迄今尚不

可忍所以終身不忘時乎或夢一二於千萬也或苦吟顛笑或冷坐罵禪直欲挾今古偕出於有形之表坐狂自醉浸命以死又焉知其一切耶有笑我者曰昔者著釋氏施食道家祭鍊二書毋乃尚查滓乎我聞之如搦弄舊夢於掌上竟不知爲何物是誠查滓矣或者曰請論之以次曰道者不得已之名也法者不得已之用也凡一切事事物物之用皆法也莊子謂以本爲精以物爲粗其然豈其然乎昔年著二書童習未斷耳但世之祭鍊

紛然其旨譬如雷者陰陽擊剥之炁也世之
行乎雷者必以我五行尅制之炁擊剥而爲
用胡爲而雷名雷祖雷神率皆不同正一法
外别有清微法雷名逾數百白玉蟾書所述
正一法雷名逾於百數以我見聞彼尚未盡
一切諸雷諸法浩渺無數姑即一法而論所
傳呪炁符想旨要千差萬殊始本一法訛而
爲百千本或者所傳斬勘雷二百餘家靈官
三百餘家地祇百八十餘家又有師金丹大
道者或拜三百五十餘人或拜九十餘人尚

皆未然他法類此況今之言大道金丹諸法者森森然如麻如葦實非一方之人一夫之目所可盡矚又他方外域不行我中國種種諸法其所行之法隨地各自異亦各各靈驗前乎三五百年亦未有斬勘靈官地祇之類至如諸仙書仙傳載古神仙所受所行之法其名雖存一二然亦頗異但今亦無傳故知後十百千萬年必遞遷變名易用又廣爲種種諸法出於翔見驚人耳目喧於末運闕以群說實不可以千萬億兆計若以古今天

下論則四方所傳所學荒怪無緒展轉弄新
惑亂滋多此皆叔季世變人心好奇眩名之
過亦群然損益自誑自責以盲教盲有以致
此宜乎馬自然有道人拜了千千箇之詩馬
自然六十四歲始得真傳然則向者所拜皆
非師也老子曰吾道甚易知甚易行吾道甚
夷而民好徑徑者小路也使天下學者將何
如問道問法或自是其是互非其非學者終
當從誰道一而已苟以爲道一而已則已二
之又況支離而萬之耶若不具真眼空今照

古孰不爲孽焉所蝕欣然墮於華僞終身不知而天下後世反皆爲道所迷道本無以示人而人自迷之固有古聖賢神仙書在但欲語之以妙其理不肯身之以實其德無大功深行決不獲逢真師以我之業蔕未斷真心未與天地爲一也非天地有所禁也非至人有所惜而不常遊斯世也且人以藐然之身弄一窪精神眩走夢中天地萬萬其心萬萬其欲萬萬其事萬萬其僞萬萬其說萬萬其業死欲牢鑄此夢爲自已永永不壞之天以

是縱萬萬萬度金石爛海嶽枯衆生顛倒
雜亂尚未寤於迷途悲夫是故太上俯就衆
生曲垂方便以祭錬拯幽冥之苦遂有其法
傳於下土昔有葛仙公大闡太上之心後無
大闡葛仙公之心者久而愈訛流爲空雜誰
其正之雖青天穹然在上無從扣問玄旨則
我祭錬書亦寱語也譯我之寱覺彼之寱其
寱亦甚矣其癡亦甚矣此我之所以與衆生
俱落命於夢海之波濤也尚舞空辯以自衒
耶噫誰其擊太空三下以寤之謊之我請爲

序故序焉三外老夫鄭所南序

太極祭錬內法鄭所南編集卷上

凡我同志欲發道心濟度幽冥當先狀奏

太一天尊申

太極左仙公沖應孚佑真君發大誓願始

終如一每年三元正月十五日上元七月十五日中元十月十五

日下元五臘正月初一日天臘五月五日地臘七月七日道德臘十月初一日民歲臘十二月臘日王侯臘之日謂之八解脫日八節立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至庚申甲子一年之間共二十八會祭鍊幽冥所不可缺但欲實濟鬼神不可虛加文飾須常行內鍊法內養精神外守戒行一遇行持自然感應祭鍊先一日發城隍牒當日不絕念密誦太一聖號靈書中篇恭書寶籙并丹陽符至夜深則於寂靜之處嚴設清香淨飯竹枝淨水又沐浴水盂焚丹陽符投沐浴池又別

焚寶籙外方默坐良久行持如當日有急幹則焚香默禱移前展後庶不誤鬼神指望也夜夜行之九妙

内鍊法

入室端坐澄心靜慮息調炁定寂然良久方存我下丹田真炁如火如大紅玉九左右九轉甚是分明良久自覺玉池水滿即腎水上升之外候也其真火一丸始升上絳宮心府號曰南昌上宮亦號曰朱陵火府流火之庭即發炎炎流金之火存想已

此一 八

身盡爲火所焚良久鍊形如嬰兒狀端坐絳宮中己身復完如故嬰兒漸登十二層樓上金闕玉房之中乃頂門泥丸宮嬰兒即化成天尊聖像端坐宮中左手執碧玉盂右手執空青枝號曰

太一救苦天尊極要分明心曰絳宮口內曰玉池眉間三寸曰泥丸兩腎中間曰丹田詳見後說

書生天寳籙行持式今法南斗六星並不作用亦不塗呪欲作用者法見于後

凡書寳籙當早於靜室齋戒默坐行內鍊

法詑想

太一救苦天尊在泥丸宮中端坐祥光晃耀即長跪密奏曰臣今書寶籙普度幽冥死魂受鍊立便生天臣奉

太一救苦天尊勑行 比一 一一分明存想畢 九

即書寶籙

唵 一掐左手中指丑 文筆左塗三轉

吽 二掐左手丑上一 文筆右塗三轉

吒 三掐左手中指午下 一文筆左塗三轉

唎 四掐左手中指午 文筆右塗三轉

寶籙聚形

朱書

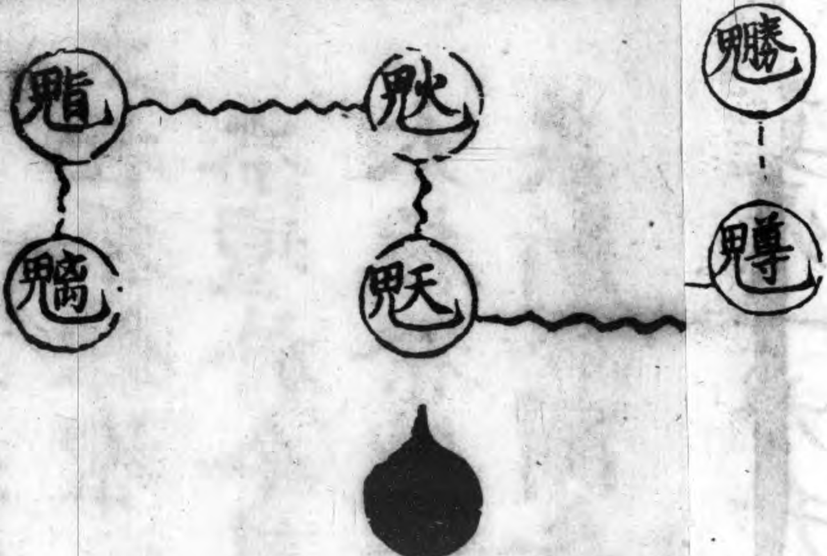
右法默念唵吽吒唎四字依次第書唵字

上書吽吽字上書吒吒字上書唎每書一字掐一訣塗三轉每一轉默念唵吽吒唎一遍係四訣共十二轉念呪十二遍成籙即手停朱筆於籙上閉目存想眞火一丸在自巳下丹田分明良久覺口中水生其

眞火一丸升上絳宮化爲朱陵火府火光迸耀中有火鈴烜赫如日急呵於符上乃剔午訣就用朱筆拂出即存寶籙化成火鈴上透泥丸愈高愈遠杳杳直上而去次念道君呪曰

太上道君勑付崑崙神符一下拔度幽魂急急如律令（掐左手中指中文）

寶籙式（用黄紙朱書次用三符印印於寶籙上如有專度亡魂又別作寶籙專塡亡者姓名）

太上勑赦生天寶籙告下拔度五道四生男女孫魂等衆增品受生超昇仙界一如告命風火驛傳

太歲年　月　日吉時

具位臣姓某　承誥奉行

祭鍊行持牒式 祭鍊前一日發牒 更不必別用奏申

祭鍊壇 牒上本府城隍主者 南昌受鍊司印

太極祭鍊壇

本壇於今月 日就某處奉行

太極祭鍊法拔度五道四生孤魂滯魄等

衆所合關告

此一 十

貴司傳奏攝召一切幽魂咸赴壇所受度

須至公文者

牒請

照詳備去事理疾速傳誠遞相轉奏

太一慈尊請降

勑命頒下十方三界下窮地獄幽扃一切去
處咸令照應即與開赦一切幽魂於當日夜
後來赴壇所享食聽法受鍊更生執籙超升
上生
天界毋得稽遲有妨開度或有專度姓名却增意旨傳奏

太歲　年　月　日吉時牒
太上某籙弟子奉行太極祭鍊事姓某押
如未受籙者即稱奉道弟子

入靖坐鍊式以下並靜坐密默行持
祭鍊當日先書丹陽符書實籙當夜於飯

斛前清香一炷竹枝淨水一盂又別置水一盂爲沐浴池乃焚丹陽符投於沐浴池中又先焚寶籙於爐中諸事全備方纔打坐非行持畢不可再動身也至夜深於孤靜之處無一人往來之地打坐良久行內

鍊法後仍想太一救苦天尊坐我泥丸宮中兆即長跪密呪乞放無邊光明下破地獄遂見太一天尊放無邊光明從泥丸宮向北下夾脊十八顀乃雙臂之下總名曰酆都獄燦爛閃爍洞煥三界朗照諸苦獄

獄俱空一切罪囚悉皆出離儇音揵

召魂

如前具法位姓名發至誠心奉太上命廣遍攝召往古來今無盡十方一切五道神道人道畜生道餓鬼道地獄道盡虛空界積夜寒鄉沉魂滯魄等衆承玆道力來赴靈壇祇領善功克獲超度

> 如欲法界廣大周遍普及一切幽冥當默念普請文稱法位臣姓名一心奉請云云欲簡易者乃依上法普請文見于後

存想十方無邊無數一切鬼魂盡從鬼門

上來隨身所坐處左肩背後即是東北方
鬼門也次想丹陽符水池化成無邊汪洋
大水普召一切幽魂各得五行生炁同時
完形同時沐浴默念

丹陽太呪

龍漢蕩蕩無形無名渺渺億劫皇道開清
明澄朗耀九龍吐精王虛澄輝太霞高明
元始開化諸天齊靈三元導養二象攝生
未度者度未成者成已死者化已枯者榮
蠢動蛸息一切宾靈懷胎含孕咸得受生

陰魂命過魂升三清魄受鍊度南宮變形
今日大慶皆得光明五帝鑒映普告萬靈
天神地祇及以河源五嶽四瀆并諸名山
洞玄洞淵洞靈洞仙無極大道至真大神
無窮無極普監度生地根斷絶玄都記名
衆神普照一切咸聽
右默呪畢存見衆魂完形出浴凡是人類
男左女右皆着仙衣凡是禽獸悉皆潔淨
各以類分即想兆泥丸宮中太一天尊左
手執碧玉盂右手執空青枝密默懇奏乞

降甘露漿入此清淨水默呪曰

太一天尊降甘露七遍

遂見太一天尊在空玄中聖像極大了了分明右手灑甘露下注水盂中淨水變成甘露即於靜定中兆以甘露水灑法食上

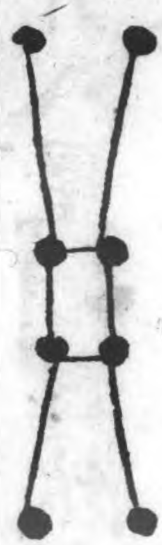
即想法食頓然香潤甘美默念靈書中篇三遍變食廣大無邊充滿十方見衆魂盡在無邊白淨世界中皆得餐享斛食又遍賜神水普及一切幽魂盡飲甘露悉得飽滿少待片時容其恣情飲食伺畢

水鍊作用不念呪不用符不掐訣

先想兩腎中間有一點極明須臾如大月輪注視良久水火交媾玉池水生其月輪竟升頂上如十五夜半月色光明其月正在東井八星之間始作用黃華水當存月正在東井八星間自然夾脊水如天河升貫頂中東井之間其月光照耀於頂中天河之源激成黃色水華之水漸漸浸潤上腭須臾覺真水自頂中流於舌上而下滿口甘潤香美是自已黃華真水也即見滿

前化成汗漫黃色水華之水其水自然無邊無際一切幽魂皆在其中鍊育精髓膏潤顏色良久出鍊幽魂形貌精采表裏瑩潔至受鍊畢其水自然不見

東井星象

火鍊作用 不念呪不用符不掐訣

存想兩腎中間一點真炁須臾如大紅日輪注視良久水火交媾玉池水升其日輪竟升於絳宮發爍爛流金之火即見飛燄化成大火遍空炎炎一切幽魂皆喜悅入

火冶鍊一一火光遶身至受鍊畢回目句下内觀其火自然不見至此竟忘真類之形一一衆魂皆化爲嬰兒身有皆着仙衣羅列左右聽受三皈九戒

第一歸依

太上无極大道

第二歸依

三十六部尊經

第三歸依

一切聖眞仙師

汝等既已歸依三寶再當受持九真妙戒

一者敬讓孝養父母

二者克勤忠於君主

三者不殺慈救衆生

四者不淫正身處物

五者不盜推義損己

六者不嗔兇怒凌人

七者不詐諂賊害善

八者不驕傲忽至真

九者不二奉戒專一

一歡喜受戒畢次默宣寶籙仍想寶籙化爲无數无數寶籙一一幽魂一一給付一道一一執此上生天界

今汝等歸依三寶受持九戒已竟各各執此太上寶籙立便生天永奉道法毋忘戒言

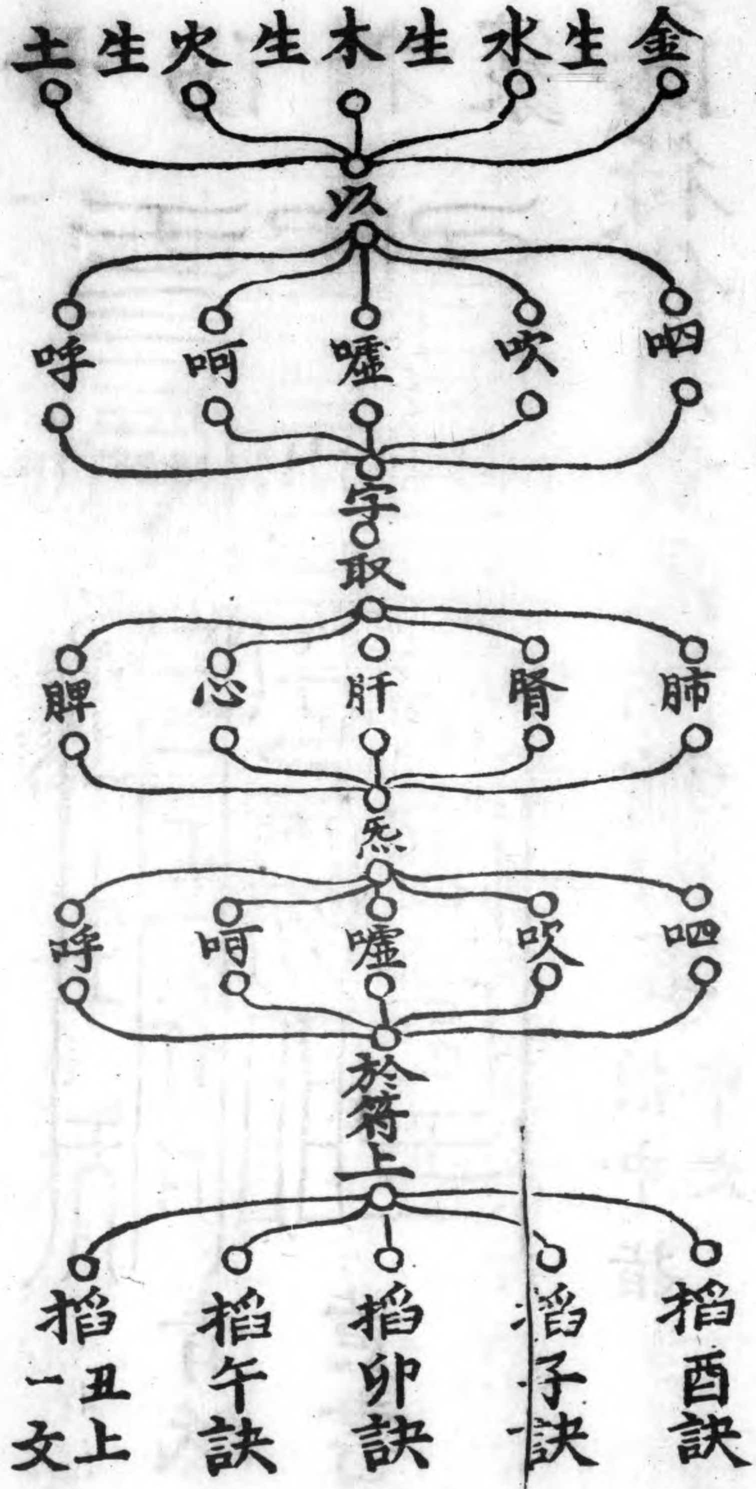
遂存想心中火鈴飛出炬赫如日上過泥丸透出頂門愈高愈遠一一衆魂盡如嬰兒皆乘蓮花仰隨火鈴光上昇杳杳然去後乃回目向下内觀則玉池水升萬化寂然

祭鍊畢須當回目向下内觀則玉池水升造化歸源良久徐徐出定不然恐有

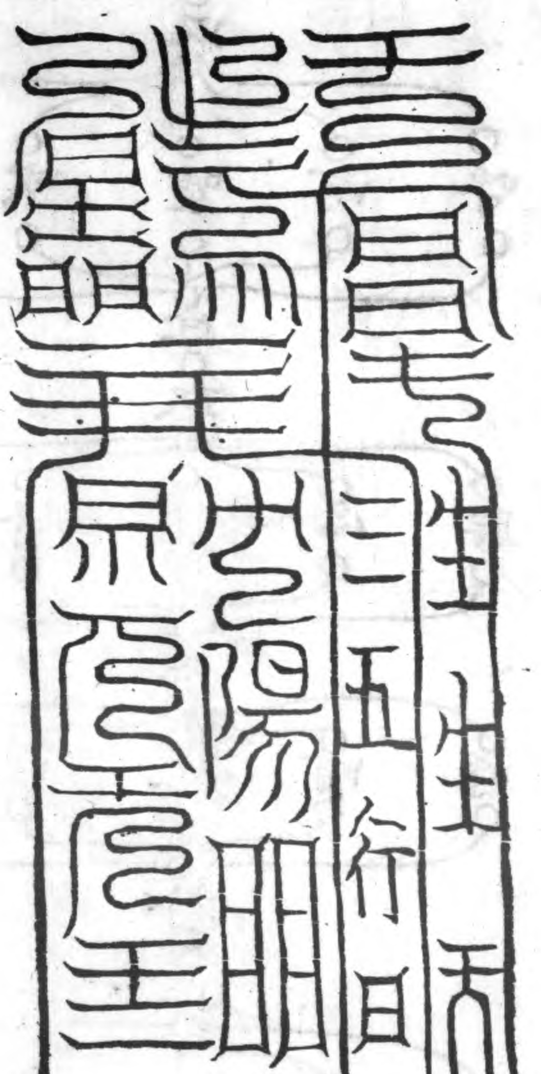
心火上炎之患也

五行相生真炁

但依次第掐五訣吹五臟炁於丹陽符上併具五臟五行相生之理于後

丹陽符篆

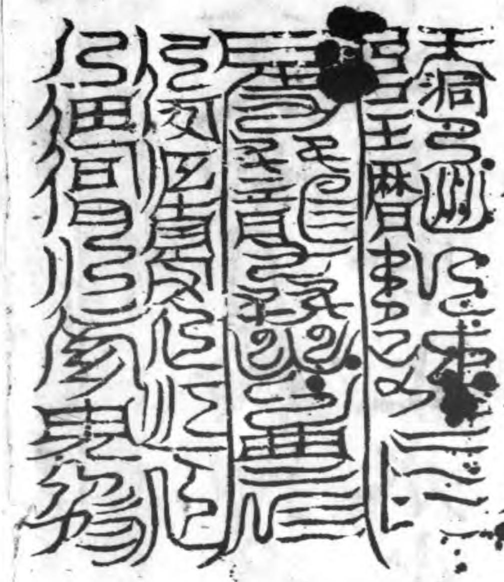
青紙
黃書

丹陽符作用黃炁陽精內事 掐中指中文

默坐存腰後兩腎中間有一點之白極明須臾大如月輪即升而照耀于中宮黃炁之中心下腎上水火交媾處曰中宮坎離自然交媾便覺玉池水生然後昇月輪於頂上遂見頂上月中流五色流精紫光之

炁即鼻引入口中吹在符上又取五行相
生真炁併吹於符上

三符印

世篆南昌受鍊司印

天垣玉八男左女右中指中文爲一寸印一寸三分

塗寶籙上南斗十六司星訣附朱書

用前寶籙中存想太一天尊奉勑行之後想自己絳宮化爲朱陵火府樓閣森嚴廣大高聳見南斗十六星大如栲栳爍然在上存定分明執筆點朱念南斗十六星君名塗

南斗六星

魑⿺鬼旨⿺鬼犬⿺鬼夭⿺鬼尊⿺鬼勝 念三遍塗一星音 離旨火天尊勝

魑 掐左手卯文 塗第一星

⿺鬼旨 掐左手辰文 塗第二星

⿺鬼犬 掐左手午下一文 塗第三星

⿺鬼夭 掐左手丑上一文 塗第四星

⿺鬼尊 掐左手子上一文 塗第五星

比一

⿺鬼勝 掐左手未下一文 塗第六星

十六/

右念六星名三遍塗一星塗至第六星即停筆仰首閉目想六星分明吸取星光同劓左手未下一文訣呵炁於筆上即隨筆拂出仍想南斗六星光芒現於籙上

子亥生亡魂 不實第一星

丑戌生亡魂 不實第二星

寅酉生亡魂不實第三星　卯申生亡魂不實第四星

辰未生亡魂不實第五星　巳午生亡魂不實第六星

右法凡有姓名亡魂有享年者並用此法如不記享年及普度幽魂並不塗第三星寅爲鬼路兼寅爲生炁之根根者一歲之首亦虛正南火字之義今附録六星塗訣恐人欲用塗六星法在于寶籙上六星皆不塗不作用皆虛六星如信不及則先作用六星然後作用寶籙唵吽吒唎也

普請文薦有姓氏亡魂至人道後云爲某人薦某亡者承三寶力

洗滌根塵來受祭
鍊解脫清淨也

一心恭請十方道境上帝高眞眞宰萬靈
周天乾象一切神仙願垂慈光普爲衆生
洗滌根塵加被法供我今奉請盡虛空界
三界諸天天人天侶惟是諸天上遍仙境

願垂慈悲普同證明或有淪墜普同祭鍊
我今奉請盡虛空界一切无量神道等衆
普天之下山川神明治世鬼神正神土神
社稷城隍里域土地五通仙人冥官鬼神
五道將軍丘墓土神一切鬼神官僚曹屬

如是鬼神无量无邊願發慈心證明祭錬
我今召請盡虛空界一切无量人道等衆
中國外國四海萬方往古來今有姓无姓
國親太臣文武将相内外官僚掾吏卒徒
三教九流萬族軍民儒道僧尼農圃工商
種種營生技藝雜役忠臣義士孝子烈女
隱逸遊謁安享游手道法藥術醫卜陰陽
漁樵獵牧屠沽牙儈舟車馭從巫呪譯畫
路岐伶樂斡僕驅厮奴婢娼妓囚丐盜賊
聾盲跛啞癱勞蠱癩瘤疝喘腫風癎顛癡

嬰孩昏耄鰥寡孤獨老壽夭殤善終惡死
天誅雷滅神殛鬼忤湯水火死獸噬蟲螫
國刑斬剮絞射剥皮自刑自縊殺死打死
呪死中毒魘死客死獄死障亡凍死熱死
壓死擷死卒中產死一切人中祖宗父母
夫主妻妾男女眷屬新亡久化伏連塚訟
一切疾痛死亡魂魄如是人道无量无邊
咸得解脫來受祭鍊我今召請盡虛空界
一切无量畜生等衆鳳鶴燕鴻鶯鷺鴉雀
虎羊牛馬鹿豕猫犬龍魚鰕蟹龜蜆螺蛙

蛇蟻蚉蚊蜂蝶螢蟬一切禽獸蟲魚水族
蠢動含靈微細精爽如是畜生无量无邊
咸得解脱來受祭鍊我今召請盡虛空界
一切无量餓鬼等衆飢餓枯渴魑魅魍魎
推潮推沙一切鬼役如是餓鬼无量无邊

咸得解脱來受祭鍊我今召請盡虛空界
一切无量地獄等衆茫茫重重北都羅酆
極深至苦九幽天獄硤石血湖三十六獄
二十四所鬼帥大獄阿鼻鐵圍青城山獄
泰山嶽府二十四獄五嶽諸獄太一牢山

諸山諸獄一切地獄諸處城隍諸司囚禁
一切大小輕重罪囚諸獄鬼吏鬼卒鬼獸
如是等類无量无邊咸得解脫來受祭錬
如是奉請十方萬神願垂慈光普照一切
无量五道未解脫者盡得解脫普受祭錬
一一衆生夙命不同令隨其業各現淨食
雖示世物純是甘露皆生淨味各令飽滿
法施平等无間陰陽一切鬼神普同供養

靈書中篇

亶婁阿薈无惒觀音須延明首法攬菩曇
稼那阿奕忽訶流吟華都曲麗鮮菩育臻
答落大梵散煙慶雲飛灑玉都明魔上門
无行上首迴蹠流玄阿陀龍羅四象吁員

南方八天

南閻洞浮玉眸詵詵梵形落空九靈推前
澤洛菩臺緑羅大千眇莽九醜韶謠緣邅
雲上九都飛生自騫那育都馥摩羅法輪
霐持无鏡攬資運容馥朗廓奕神纓自宮

西方八天

刀利禪猷婆泥咎通宛藪滌色太眇之堂
流羅梵萌景蔚蕭嵎易邈无寂宛首少都
阿繿郁竺華莫延由九開自辯阿那品首
无量扶蓋浮羅合神王誕長桑栢空度仙

北方八天

玃无自育九日導乾坤母東覆形攝上玄
陀羅育邈眇炁合雲飛天大醜總監上天
沙陀劫量龍漢瑛鮮碧落浮黎空歌保珍
惡奕无品洞妙自真元梵恢漠幽寂度人

太極祭鍊內法卷中

此二

太極祭錬内法議畧卷中

三外老夫鄭所南編集

若欲行祭錬者當熟看此説

不自打坐内錬者非吾道侶

天地之間一至誠之道而已中庸曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育故一切事无大小悉以至誠爲主一念不誠則僞一事不誠則敗況於鬼神之際乎鬼神之德洋洋乎如在其上如在其左右苟心不在焉視之而弗見聽之而弗

聞吾何以動天地吾何以感鬼神一念至專太一在上衆魂在前森乎可見儼乎若生皆一念之密運與至化以潛通者其變化之妙皆不出於吾心孟子曰操則存舍則亡其心之謂歟行祭鍊者宜察此語先立至誠爲本

至誠者无毫髮雜念極純一之心也此不誠者无物也有誠而爲誠則人誠而泯於誠則天萬事皆當先論至誠然後論其本法祭鍊一法極寡善本予所扣問甚多太極仙公遠矣世之祭鍊一一自稱其法爲仙公的派符

呪作用各各不同江湖汗漫宗派多門非可以千百數之固是苟抱至誠无不感應若論的當合理此法乃坐鍊法甚爲簡易通攝幽冥極爲奇特非予自誇實欲此善法流通世間使天下好道者一一悉行内鍊法一一衆魂息幽冥之苦或曰子之所傳奚爲而極善予曰今此之祭鍊法專以我先深潛靜定鍊毓陽神然後密運至誠祭鍊陰鬼當合二者通爲一片精密工夫也微倒意念則精神自歸源矣未至此者須當靜坐於自己中存想

運用乃善今人行持多是存想作用外事豈知天地萬化盡備在我身中若曰吸天門炁三清祖炁十方生炁東方青炁西方白炁及想金光百千萬道降注兆身之類至如遽然存想太一天尊朱陵火府天河東井者皆外事也有取合炁者如噓出肝炁存想與東方青炁來相接吸之仍噓出者謂取天地至靈之炁合自己至靈之炁凡此之類皆謂之合炁以内炁而合外炁是亦外事豈若運我身中真造化耶世人惑於形像泥於高遠謂太

一天尊必在九霄之上東極宮中殊不知太一天尊即是自己元神藏經云自己天尊何勞仰望自己老君何勞外覓救苦經云空中何灼灼灼名曰泥丸仙其泥丸仙者即太一天尊也非居我頂上之元神誰歟或者不悟竟指我即是太一天尊却成誑謬此內鍊法中存自己爲火焚蕩俱盡者是表蕩滌一切惡念也已身復完如故者是表天眞之不壞也泥丸之上即是天宮雙腎之下即是地獄兩眉間入三寸曰泥丸即腦也腦曰精根兩[illegible]

中間曰丹田（詳見後說）或謂臍下三寸者非或又指臍後腎前正中有一穴曰丹田亦非其下乃任脉之所發也朱陵火府即是心宮泥丸之下亦是河源十二河源即是十二經脉之源東井天河之水即是神水上升至泥丸而

下潤者五行相生真炁即是五臟相生真炁心中運真火腎中運真水皆不出身內妙造化道在邇求諸遠非良法也老子曰我命在我不在天陰符經云宇宙在乎手萬化生乎身斷斷无身外造化虛靖真人曰道不遠在

身中允為要語靈臺虗廓涵容十方一念純一萬法悉圓皆吾心之妙用也心專則境現心散則境亡祭神如神在其祭鍊之謂歟今人不持内鍊徒事外飾謬哉朗誦行持只在口而不在心坐鍊寂默作用則在心不在口心中默念則與幽冥潛通口中朗誦只做眼境好看旣曰默念只當在心中冥冥動念不可出於喉嚨中運聲默念者心念也謂无聲而動意也如能於靜室中閉目寂默坐一更餘乃默念行持作用是為内鍊靜坐愈久則

愈妙愈玄勝如朗誦行持實萬萬倍祈雨祈晴祈雪諸法一切要緊處皆在坐功作用好行法者更不肯誦呪語只在心中密默作用九天生神章教人誦法云夷心默念夷心者平心也度人全經密呪云心中心呪又云心

拜黄庭經云皆在心内運天經不獨度人生神黄庭大洞等經當默念也皆當夷心默念心呪心拜皆在心内運天經此皆漸漸入於至密造化之論也一切諸經諸呪太上不得已以言語示人欲人人透言語之旨超乎萬

象之表而見虛无自然之道一滯於言語下士也太上又不得已而以作用內事默念行持具在本法流傳下土今盡失其傳縱得其傳又不肯堅持戒行守之反怪其不如本法所言之靈驗頗爲大失若於心內運天經則法法皆妙不止久久徹視鬼神而已今率從

事聲音爲美觀安知喧於口耳者耗神炁寂於意想者養精神如此祭錬彼此之利博哉昔年有一風癡道人專行祭錬每至月晦夜携飯水往十字街頭或幽僻之處設食地上

默瞑不語但坐二更餘而去或疑之或笑之
後有人深夜窺伺只遠遠見衆魂享食之後
俱不見少頃俱化爲嬰兒仙衣縹緲在道人
頂上杳杳上升天去真得寂默坐鍊法者今
人在聲音上做好看不肯學此道人默坐作
用內事祭鍊可憐可笑不修坐功不得作用
只靠誦呪書符盡成虛設
大抵鍊度是鍊自己造化以度幽魂未能鍊
神安能度鬼全仗真心內事其符其呪乃寓
我之造化耳心火下降則腎水上升口中真

水滿口甘潤香美者即腎中真水也祭鍊不得火降水升造化餘皆末事火降水升真祭鍊之要論凡坎離交遘水火既濟之後造化皆上朝泥丸幽魂得此造化亦不容於不生天須行實籙之後運我一點靈光化爲火鈴

上透泥丸現前幽魂皆隨我一念而生天正是祭鍊幽魂要緊處或我之一點靈光不透泥丸衆魂決無生天之理若度衆魂生天則念念升我之造化於泥丸上苟力行之則頂門微動如無慾事能勤行數年火鈴自然常

現後頂門當豁然初如萬蟻集而甚痒後如巨石裂而大開心印經云默朝上帝一紀飛昇是也非惟鬼神獲大利益而我一身精神亦大充盈神仙可覩也此法與默朝上帝法實同一理所以異乎其他祭鍊法

默朝上帝法當先注意下丹田良久水火交媾玉池水生至滿口嚥下乃升此意朝于泥丸頂門若不運玉池水嚥下竟行上視則炎上而下空此法常以雙眼當我胷前低垂乎臍下即此意於我脊後高升乎頂上自然水

火循環而轉久行則精神皆朝於泥丸中或謂桓真人云心目注視泥丸則舊傳本失於指辭也因此多多有人以雙眼角刺上視頂或損目或聚炁壅重於頭以我默朝上帝法密朝太一天尊尤捷日日半夜清晨常行內

鍊法之後仍想火鈴上透泥丸則臨時祭鍊其效尤速水火作用亦有多法俱不若此本內鍊法與戴君淨煟祭鍊刊本洞陽內鍊之法相同彼特欠運口中水生之妙耳董君光然祭鍊刊本存想龜蛇爲鍊度作用却自可

笑龜蛇雖是水火自是眞武事何干太一天尊耶世所傳鍊度水火作用各各不同莫訛類此今法只一心歸依太一救苦天尊爲主其餘皆不泛舉誠爲專一本只是鍊水火之妙育出嬰兒化爲太一天尊蓋自己造化之出現者即我之元神也與遽然存想太一天尊不同太一天尊降甘露七字呪有一本上有東木公西王毋六字今法只專主乎太一天尊不必更泛舉惟太一天尊又爲北極南極諸鍊度衆神之君也戴君曰存我眞人爲

一爲三爲七爲十四良以表分身應化之意然得乎一萬事畢只主一足矣當知一者非寡萬者非衆戴君所言極有理此予法只存太一天尊之外亦不舉諸君之名却當多多默念太一救苦天尊聖號爲佳他本祭鍊例

用科儀只事文飾向年苦好祭鍊先傳得數本皆無內事率是取外炁想外境者以訛傳訛誤人多矣每痛恨之互相指疵實欲登之宜乎本本不同法法各異

祭鍊當以寶籙爲用其寶籙相傳一家只名

生天寶籙一家只名勑赦寶籙又一家用紅
印天書唵吽吒唎四字其下有一道符篆名
曰玄靈破地獄符中間真書救苦天尊日月
星玄神君數字或天篆此數字或書此符其
左者又有名大寶籙者則是聚諸符篆而爲

一卷或有真書唵吽吒唎四字竟不塗者又
名六天真言或有散書唵吽吒唎四字間以
金木水火土五字或塗或不塗又一名太上
生天慈宥寶籙又有一家名曰瓊臺攝化生
天寶籙不用唵吽吒唎四字其籙頗異多有

別樣寶籙尚未接於身闡但應千薦亡皆屬
靈寶法靈寶度人經靈寶生神章專主生死
之事寶籙本出靈寶法中而靈寶法宗派亦
多所傳之法亦各不同後散為諸法而諸法
中亦皆有寶籙諸法之派更多寶籙亦各各
不同亦多不出於唵吽吒唎四字亦各作用
甚不同或謂雷法中亦有用唵吽吒唎四字
天蓬法中亦有唵吽吒唎四字其他諸法多
有用者率是取心炁作用又有一派馬靈官
法用唵吽吒唎神汝神急攝呪者又有用唵

吽吒唎四字疊書而遣靈官者此四字亦有數名凡語吽字皆屬心神當知唵吽吒唎吾心神之內諱當鍊度之時以吾之心宮譬南昌上宮故受南昌鍊形之後用心神內諱爲生天作用祕語又當知寶籙者是聚吾心中之神光而爲寶籙神屬火而火性升上所以能度之生天也又在送魂之時存想吾心中一九神光之火大如金鈴直突送之飛上太清庶爲全美其寶籙拂出筆亦當直上而尖穎仍用潤筆勿用燥筆書之世人觀寶籙則

是黃紙上一敕紅丸亡魂得寶籙則見一丸
燄燄炎上烜赫神光之火直上虛空導之前
行照耀心目身有光明鬼神仰視之以爲至
寶故曰寶籙如泛然作用寶籙則亡魂見之
愈晦冥不得爲用奚益於鬼神或謂唵吽吒

唎四字是太一慈尊內諱則非太一天尊乃
至妙之道與元始同初無實體豈有內諱因
隨感應化而出其曰太上者一切法一切符
篆皆出於太上太上者至上也無出其上也
自然造化之妙也故道家曰太上令太上勅

救生天寶籙或有作用南斗六星而不作用唵吽吒唎者或只印唵吽吒唎四字於其下者夫寶籙乃作用唵吽吒唎而成者作用六星而不作用唵吽吒唎者非又一法名曰太上生天眞命寶籙亦作用唵吽吒唎四字不用南斗六星却別有太上符命一道在上別本多有不用南斗六星獨專主唵吽吒唎者寶籙上六星以虛者爲善有念別呪塗者有念度人諸君塗者又有兩三樣塗六星散形呪語殊又差甚乃後人附會之說又有一家

專主不塗第二魁星者又有只塗鬼字不塗
離旨炎天尊勝者戴君祭鍊法云按古本舊
法黄籙儀寶籙上無六星今依傳本存之不
必拘泥其說極是予謂寶籙當以作用唵吽
吒唎爲主不必更作用南斗只當虛其六星
予書寶籙亦不塗六星予決不肯誤人世人
信不及率皆執泥以多添造化爲妙是徒分
其用心也或有必欲作用者當先作用六星
次作用唵吽吒唎只念南斗星君名塗南斗
六星仍不實第三星他本作用塗唵吽吒唎

呪語亦有數十樣存想內事亦有數十法今只念唵吽吒唎塗唵吽吒唎於理甚長唵吽吒唎之吽字或作吟字本是吽字相傳以爲度亡者生天不欲用牛口之字恐誤亡者前程竟換作吟字雖書吟字只作吽字呼無疑心依本法當以吽字爲正一本唎字作哩字以聲近而用其字吒字或作噠字今本只用唵吽吒唎四字又有用見成印唵吽吒唎四字旋誦呪塗者其舛尤甚寶籙例用黄紙朱書以辰砂爲上之辰砂或銀朱或硃砂不當

用黑書當取紅色以應朱陵火府之象又紅
書符篆鬼神見之以爲火令書唵字則左轉
吽字則右轉吒字則左轉唎字則右轉左轉
者陽也右轉者陰也喻有陽中之陰陰中之
陽也疊書四字畢以筆自下而上拂出者則

衆魂得隨吾之造化而生天也又取其神炁
超邁感應急速之義今之行法者書符押字
用拂出筆此意亦然其書寶籙指訣四字盡
在中指四節上以中指内通心脉上應泥丸
書寶籙之旨妙哉他本寶籙有以四字作一

帶書寫而中間拂出一筆名曰竹葉寶籙又有寫四字分四筆於四角拂出名曰四角寶籙又有用九鳳破穢罡者又有拂寶籙一筆直透出南斗魁字者或有書寶籙用午時書謂太陽正中取眞火炎炎之意或又取六陽時作用不務內反務外深失之矣若此類書寶籙者極多不能悉載是皆近世爲人師者欲求異以自高私意誇惑後學有誤幽冥罪非輕眇或謂寶籙例長九寸濶三寸亦不必拘此說如太上天篆寶籙寶券等甚多却當

依本法
書寶籙亦當於静室中無人往來衝撞處静
坐一時良久俟心地清淨乃可行内鍊法密
奏慈尊之後止可作用一道寶籙庶幾精神
專一幽𡨋得濟旦炁清明之時作用寶籙亦
妙當日當時書之則神炁不散久則散矣專
度有姓名亡者則别書寶籙塡姓名於其下
若大齋醮凡兩次用寶籙初開通𡨋路後頒
赦時先以破地獄作用書寶籙告下冥官主
者放釋罪囚而獄囚皆仰拜寶籙宣傳爲赦

書當用冥官主者四字其寶籙亦多各別亦有獨作用勑字者有以唵吽吒唎四字疊書倒自上直抑下出者皆破地獄作用不當用於超升幽魂生天寶籙也若夫超升生天寶籙則幽魂既離冥府躋我道域已不屬於冥官主者所司況享祭受鍊聽受三皈九戒一一俱畢方宣給寶籙付幽魂執此上生天界於此時實與冥官主者了無干涉其放赦寶籙則是錄放罪囚之詔語其超升寶籙則是引導幽魂生天之造化此吾之超升幽魂生

天寶籙所以不當用冥官主者四字亦不當用破地獄作用及天壓地仰之類同此一說放赦寶籙其作用當下而愈下直破地獄之下庶可出幽魂於地下也超升寶籙其作用當上而愈上直透天堂之上然後拔幽魂而見太上也二者固不同皆升降水火也我之破地獄作用惟於深定中密運我造化親奉慈尊大放百千道大光明直透地輪之下盡化地獄為大清淨光明之境以是不贅用放

今曰祭鍊者正以度脫之豈可復曰隨品受生此寶籙上則曰增品受生旣授三皈九戒開其性天豈不能因其遷善昇之以品級寶籙者上天之大恩豈無優恤之理仍曰隨品受生猶不沾湛恩開其自新之門也況太一慈尊無所不度耶故增品之說甚佳

寶籙上用三符印又或用道君玉印凡行移奏牒則用南昌受鍊司印未奏者用三寶印如刻符印皆不用桃梓雷擊之木有殺炁故也三符印文名度魂印右曰拔幽魂符中曰

九龍符命左曰破地獄符後世師眞聚此三符而爲印故無邊郭今三符印上具職銜亦不是戴君又有呪灌符印之忝訣此說尤不然或謂一籙只度一名其說極謬至於飾說泛引曲以爲解訛傳仙公止度八十萬衆何其小哉今人泛建黃籙一壇受狀多者以數萬計度無主幽魂不可勝計況仙公乎正一不知幾千萬億兆之八十萬衆幽魂得度或者竟執一籙度一名之說爲是相襲成說故世之書寶籙者誇以多爲功遂皆草率全不精

專作用孰知至誠寘坐良久然後精專作用書一道勝如書百十道大則一溥而爲萬小則萬約而爲一放之則彌滿六合卷之則不盈一握皆在心之變化不在籙之多寡一念慈悲玄恩溥博特觀運心如何

或問凡建黄籙不多多受狀普度有姓名亡者則功德不廣大雖各有籙牒惟齋主寶籙是高功作用其餘寶籙率是書生書之悉奏過頒行書生寶籙豈有道德造化耶予曰萬萬幽魂得度皆高功寶籙造化之功蓋溥一

而爲萬萬實高功廣大之心書生之籙不過
塡名備數如朝廷放赦惟一詔書耳非曰一
人有一赦實以寶籙不在乎多而在乎專一
也白玉蟾亦謂一簡一籙可度無邊幽魂恰
如眞龍只消一滴水便作霶霈大雨豈在乎

多他本有牒所屬索合度幾名爲例者又有
等次立例限定度幾名者又有給憑由者吾
皆不取合度者已自當度正不待度而彼亦
自度今所度者當以拔度一切難度之魂立
心則陰冥之中受恩非淺予憐衆生苦惱無

邊恨不得一彈指頃俱令受度尚恐限之或其來無窮反誤其至豈不有慊天地亦道中一物耳而況一切幽魂乎心之廣大渺無邊際與大道周流於無窮無礙之天豈可短智狹量以自小之一日克己復禮天下歸仁焉當剖破藩籬作大家看或使一夫向隅而不被其澤則吾仁亦闕然耳奚足語聖人之仁哉或謂仙公不用寶籙丹陽符是誠有之世人力量則未及有大超邁道德者孰曰不可此法本以我心入於空玄而大化妙於開度

爲主止存寶籙丹陽符外不用諸符篆他本
丹陽符或焚或不焚今用焚投沐浴池者爲
利益幽冥丹陽符或不焚却投水中又漉出
貼於寶籙後焚之極不是丹陽符爲沐浴用
寶籙爲生天用自是兩説丹陽符一炁混成

本無散形形應千符篆古無水形本從一炁所
生故曰元始符命董君丹陽符有十三段散
形呪語始聚爲一符乃投浸於水中則又豁
黃蠟蓋符面莫曉其意又有天篆火土木金
水五字於符上者又有一本分爲五段各有

呪訣加以五行炁聚爲一符或有作用日月十干十二支共二十四段呪訣書丹陽符者好奇妄增他法尤甚不悟老子損之又損之妙將謂諸法傳多增一筆一字一呪一炁一訣一作用存想者以爲奇妙或減一筆一字一呪一炁一訣一作用存想者以爲欠缺諸法不知經幾人增損以至祭鍊丹陽符寶籙等本本各別清微法中寶籙丹陽符全無作用呪語其符別是一樣天篆令所用丹陽符亦取前輩校正道藏本爲正丹陽符本名黃

炁陽精洞明靈符理當以黃炁陽精作用丹陽符今多失其旨黃炁者中宮也陽精者生意也以兩腎中間一點造化取而升于中宮之中故曰黃炁陽精心火下降腎水上升交媾之際曰中宮乃黃庭也非脾也故指中指中文黃炁陽精與水鍊作用造化雖同一理其用處則頗各別

書丹陽符當用青紙黃書黃屬中宮青屬生意實取黃炁陽精之象沐浴之時必得土炁乃可土能生萬物木金水火皆不離於土人

無脾胃脉則不生鬼神之所依而立足者依乎意想也意想者土也我之意想不立鬼神境界則顛覆矣今之取土者非外土也乃指貞土也眞土者正黃庭意土也故丹陽取黃炁之說又有捻五方淨土入沐浴池者豈非取土中之生炁亦微黃炁陽精之說而爲外象又有專捻東方土者今皆不取有一家作用黃炁陽精以腎中取紫炁心中取黃炁以紫黃合爲一炁者非黃炁陽精或以黃炁陽精爲水火鍊則非或以黃炁陽精作用於實

籙者亦非丹陽符或粉書或朱書惟以黃書爲正丹陽符天篆雖有陽明五行等字則五行相生眞炁當作用於丹陽符上丹陽符三符命令文皆不古殊失太上初頒符命之意令不敢廢姑取舊所傳今所尚用存其故事

或謂鍊形蕩形全形心肝脾肺腎破地獄破血湖攝召等種種有符祭鍊全科符篆何止百餘道今只用丹陽符一道毋乃太簡乎當知符者寓造化也符妙爲神將鬼視之爲眞神將符妙爲山嶽鬼視之爲眞山嶽種種形

像天篆皆然正猶焚寘衣寘財寘器之意惟鬼目之無精光隨符意而現影像太上開化本以契合造化謂之符把握造化謂之籙後世竟以符籙爲符籙翻爲外事豈若坐於深靜洞然空玄之中運造化於至密之地感鬼

神於至誠之天放光明而朗照滌罪垢以俱空此一已之獨知而鬼神之得受實惠者非世人之所能知能見也如五臟六腑不用符者我已運五行相生真炁則五臟全形魄亦全五行者天地之妙造化也亦一身之妙造

化也故不事於符篆
今人祭鍊多取當水當陸處謂人所行路即
是鬼神行路若是當人往來處縱是夜深寧
免有衝撞之患凡一衝撞衆魂則散無復得
食今旣靜坐只當於靜室靜坐仍存想衆魂

從東北方鬼門上來若靜定中行持則已絶
外人無妨衆魂也若論常法東北方爲鬼門
乃自巳左肩背後謂鬼所來之路非東北方
則鬼不能來東北方屬寅寅爲鬼門寅屬虎
此神虎之微意歟又黄籙齋儀有戊日天門

不開之說又有十干各日天門所開之時又拜章拜表必俯伏向西北拜若深入黍定行我祭鍊則通天上天下混同爲一境竟無一毫間隔一切地獄咸放光明則遍處盡爲自然清淨道境無日無時不是朝太上處無方無所不是幽冥鬼神享祭受鍊處普爲至廣至大法界豈不奇哉此大通大徹之說也却不必更論東北方鬼門戊日天門不開之贅論未能深入黍定則幽魂仍是東北方鬼門上來凡一切獄並隷酆都大帝主焉酆都一

空一一苦趣悉皆解脫
或問血湖所隸乃酆都溟泠府中有兩獄一
曰硤石獄一曰血湖獄即其處也以一身論
之則當存想雙腎之下爲酆都過頸以上皆
天宮愈上者則福力愈大天宮彌高自腎以

下皆地獄愈下者則罪業彌重地獄愈深太
一天尊放大光明一呪燭其處徑直下破血
湖爲蓮花池一一分明見衆女魂悉皆出離
歡喜擎拳來赴祭鍊獄獄幽魂一一如是地
獄最苦最深最難救拔非有道力拔之深苦

者竟不可來
存想衆䰟享祭之處即無街巷屋宇坑坎堆
阜並是無邊光明潔白曠野世界若有街巷
屋宇等皆惡業也如祭鬼神呼其名者則可
來不呼名者則不可來如薦有姓氏亡者仍
默召之世之祭錬所攝人道之鬼亦不詳盡
所述科儀亦皆差別或入天仙道或入魔道
併爲六道皆非靈寶經云其欲轉五道新註
引老君經說五道一神道二人道三禽獸道
四餓鬼道五泥犂道泥犂即地獄也是以道

家冥界有五道將軍惟是佛家言六道道家
言五道此我作普請文當先奉請太上神明
俯垂慈悲加被祭鍊次則攝召五道鬼神速
得解脫普受祭鍊雖天道不與焉亦不可不
奉請天道證明祭鍊一一皆當周遍精專只

欲依常法總召者從之
衆生之死非是病亡則遭刑傷故陰魂皆喎
邪攣躄枯瘦膿血形骸不具者非得五行相
生真炁豈能生彼精神魂魄意享我祭受我
鍊以得此五行相生真炁衆魂形相一時具

足然五行炁亦自多樣如他本用紅杏持到之呪雖用噓呼等字止曰五行炁其法無序或循一二三四五而爲五行用者旣非五行相尅之法又非五行相生之理不當曰五行相生眞炁如青帝護魂白帝侍魄赤帝養炁黑帝通血黄帝中主數語却用剋制之理本取五行顚倒之妙以斡運造化者世人悟此理可以成丹可以成道獨鬼神素畏擊剥之殺炁恐乖生意此之五行相生眞炁始乎金終乎土取天一生水之義乾爲天乾爲金之

義故始之於金繼之以水金生水水生木木生火火生土至土而五行相生之炁備矣土復生金循環無端萬物始生於土終歸於土故終之以土莊子曰人之生炁之聚也聚則爲生散則爲死故曰通天下一炁耳醫書所說亦然以此知萬物之生以炁爲一身之主雖呬吹嘘呵呼各屬五臟不同然五者皆炁也管攝我一身之炁者肺也始於呬以生彼之魄吹以生彼之精嘘以生彼之魂呵以生彼之神呼以生彼之意此完形次第之道也

鬼神雖有心肝脾肺腎之名初無心肝脾肺
腎之實今欲彼之完形者特藉我心肝脾肺
腎之炁以生彼之精神魂魄意也鬼神者精
神魂魄意之變化也豈眞有心肝脾腎可
生哉近世鍊度取東方之義皆始於噓炁於

理却未通大鍊度則始於腎其次第又異於
此淸微法中五行炁不用呬吹等字却用嘵
肝嗵心呢肺嚸結脾啼腎唎沙混合圓喌訶吽
嗇或謂作用呼字時正係中宮土位法當退
三步然後作用呼字却又多事說文釋呼曰

外息吸曰內息則呼字是出炁也呼入者非或又用咒字提呬炁䲡字提吹炁許字提噓炁聲字提呵炁虎字提呼炁者諸法中多用𠻴字此一𠻴字最能耗人精炁以取此𠻴字時則兩腎至深之炁皆隨𠻴字出欲養命者不可不知之

幽魂得五行相生真炁則續命完形得丹陽符則蕩穢淨質雖得完形淨質只是形完質淨之魂絕無神炁精采之相何以譬之以爲存想未水火錬度之先幽魂全如晦夜之月

存魄暈而有障翳既水火鍊度之後幽魂眞
如望夕之月化魄暈而爲光明水鍊則膏潤
以生精火鍊則光明而生神非膏潤則無精
非光明則無神炁非神炁精炁不可以生天
非育精生神非所以爲鍊度

或問水火鍊度之義今諸家靈寶法中有水
火鍊度品其說亦有數樣俱無深奥私受鍊
度亦寡發明予曰水鍊之曰水者非水也吾
精之澤也鍊吾之精而生彼之精故化之爲
水而鍊之焉火鍊之曰火者非火也吾神之

光也鍊吾之神而生彼之神也故化之為火
而鍊之焉精亡神離昔雖墮而為鬼精生神
全令當升而生天鍊則度矣不鍊則不度也
故曰水火鍊度或不悟水火即精神之外名
如世人竟想以水為水池以火為火滔者可

謂惑甚若外象設外水火卻無妨或又問作
用水火之義曰水屬陰以吾之精而作用乎
月其色則白本非月也火屬陽以吾之神而
作用乎日其色則紅本非日也諸家水火鍊
度雖各各不同皆不出於水火二物取義作

用但棄本逐末愈趨而愈下我此之水鍊亦先旣濟水火而後取眞水爲水鍊我此之火鍊亦先旣濟水火而後取眞火爲火鍊寧不勝於其他鍊度沐浴與水鍊自是兩義沐浴則滌體水鍊則生精今人多不能辨之未食之前以其業穢則濯之淨質非浴則不能使之潔淨享食也巳餐之後旣飽其心乃鍊之育精非食則不能使之滋潤育精也精全然後神全乃次之以火鍊天一生水故先水鍊地二生火故次火鍊或有先火鍊而後水鍊

者於理有礙火鍊之處即南昌上宮受度之所經火鍊之後衆魂皆化爲嬰兒膏潤光明神炁精采變形更生仙化成人如玉之潤如月之明非初來黷然之垢魂也惟待說戒頒籙而生天其造化微妙不可得而盡述一心

至誠行坐鍊內法自然感應不待予言而自知如大祭鍊至有生血作用此實後人謬法血最能墜人凡有血者皆不可以升天故神仙無血升天者非有漏之身乃清淨之身非骨血之身乃神氣之身也祭鍊獨不生骨者

其意亦然或先錬度後乃祭之則大謬祭而
後錬故曰祭錬祭則享飲食錬則育精神祭
則易錬則難

今之水火錬度或有用子午錬者或有用兩
祕字作用者或有用兩梵語祕咒作用者或
實書或虛書一錬字爲水火錬者或有想南
北斗者念南北斗諱者掐南北斗訣者或有
用呵吹剔子午訣者或誦中篇南方八天北
方八天爲水火錬度者或有用兩道擲火萬
里十二河源符者又有誦擲火萬里十二河

源兩段者又有用水火二將者又有用左營
目三轉者或有誦水鍊童子火鍊童子者或
有誦水鍊將軍火鍊將軍者或有念火鍊丹
界天尊黄華蕩形天尊者或有召有姓名二
使者或有水火鍊並誦龍漢蕩蕩咒者或有
念日君月皇二諱者或有念日魂月魄二咒
者或有作用取眞水眞火符者有九鍊者九
鍊亦有數様又有水九鍊火九鍊又有水火
交鍊互換各九次通十八鍊者又有作用取
外日晶月華爲水火鍊度者其事尤訛多有

攝召享祭之後竟牒幽魂自詣南昌上宫乞行鍊度者或又謂每月初三初四初五十三十四十五二十三二十四二十五凡九日南昌上宫開鍊度府世人不悟天地造化之大柄皆在乎我之天不在乎在天之天也不朝

自己天尊不鍊自己南宫空牒鍊度之文不行鍊度之實鬼神卒不得鍊度也赤文洞古經云天地之大我之所維萬物之衆我之所持達者試以此語深思之

丹陽符止爲沐浴用或用爲水鍊黄華眞水

正是水鍊作用或獨爲沐浴用又有混沐浴
與水鍊爲一事者皆不究其源沐者洗頭也
浴者洗身也非止外而濯形滌質最要内而
洗心滌慮庶不徒爲沐浴也東井黄華上天
月月自然循環之理東井黄華即天人之沐
浴世人却不可如此行須作兩段作用乃合
理其爲水則一也遇沐浴則爲沐浴用沐浴
者滌罪垢之法也遇水鍊則爲水鍊用水鍊
者育精魄之法也其丹陽呪頗多差訛此呪
本出九真中經諸經皆有之各有異同此本

乃訂正本大靜定中不必念龍漢呪亦可
諸祭鍊法皆用黄華之說有遼言登東井之
池者又有直想天河水者俱不究其源又有
尊想西南方東井星者今併南斗說之南斗
六星其形似斗乃二十八宿中斗木獬之斗

宿諸史天文志並名曰南斗其象與北斗同
亦與世所置南斗燈像亦同今在丑位何以
言南斗地盤論之則在北天盤論之則在南
故曰南斗以南名斗實火德也南斗經曰三
十六禽舍中有斗宿六星號南斗即斗木獬

非別有南斗也南斗六說備見南斗經而南斗主長生故取之有一家鍊度專主作用南斗令法只主太一天尊也東井八星其象似井地盤論之則在南天盤論之則在北或謂以其星之形象向東故曰東井以井名星實水德也晉天文志謂井主水衡事又謂月宿井有風雨亦與月經東井有黃華水之意相符南斗與東井在天之象正相對丑爲天門火實主之南斗居焉未爲地軸水實主之東井居焉南斗東井司水火於天關地軸之間

乾象取之豈無其謂東井是河源太陰是水母須是月經東井之躔方沃黃華之水濯天人之容灌溉其神潤澤其體因取其造化為水鍊用非在於東井取水必月經東井之時河源水母二精相感天河之源激成黃芭之水華東井八星正届于天河之源故東井曰河源外法天地之象內運造化之機大而天地小而一身其象一也所以水鍊內事須當作用月令寡有作用月者於理實欠或以膽烝為東井黃華者謬月一年十二度經東井

故曰十二河源道藏有黃華經三五順行經老子中經洞玄真一經等凡數處累説東井黃華事所載亦各有微異正月十日人定時二月八日黃昏時三月六日初入時四月四日下晡時五月一日上晡時二十九日日昳時六月二十七日日中時七月二十五日巳時八月二十三日日出時九月二十日雞鳴時十月十八日丑時十一月十五日過夜半時十二月十三日夜半時乃上天天人月月濯濯容貌生光明之時與今曆法太陰躔

井日分年年略異同東井頌曰元始拔長夜
天人逐月生或以此十二日取黃華水作用
者或以寅加月建數至亥上爲東井作用者
或以月將加丑時數至未上爲東井作用者
是亦外事今十二河源者乃身中十二經之
原也難經八難六十六難曰臍下腎間動氣
十二經之根本楊註曰臍下腎間動氣即丹
田也在臍下三寸方圓四寸附著脊脉註曰
丹田生而有形死而無質又引道藏神景內
經云丹田者上赤下黑左青右白中央黃運

中方圓四寸女子上黑下赤左白右青中央黃運中方圓四寸呼吸元氣運行百脉黃庭經註引玉曆經云丹田在臍下三寸附著脊左青右白上赤下黑方圓四寸靈寶法靈寶畢法王叔和脉訣註皆如是說正與針經灸經臍下三寸曰關元一穴相對其他諸道書所說丹田各不相同不可不深察也釋氏梵語優陀那即丹田也今所謂兩腎中間一點明也此嚨字之源也呼則氣出於丹田吸則氣入於丹田我之一切氣一切精一切力一

切脈一切筋一切聲一切志一切智皆從此出言十二經脈皆自丹田生散而爲四肢百骸也素問難經正文針灸經俱無丹田二字此丹田二字本出道經名曰丹田者謂出生金丹造化之田也昔受父母之真精皆深深藏此我身中冬至亦自此深深極深處生故曰源丹田與任督相爲表裏直上與心與腦相通心或微動此中真精已先走矣心不動精不去精滿神定者其中至明而至熱原字意與源字同合一身而通論天地造化則雙

腎以下爲酆都宫其雙腎之間爲十二經脉之源也獨就頭上論天上造化則頸之上有一穴酆都大帝居焉乃頭之北盡處將至於頸之地則十二河源乃泥丸腦宫之下猶水經乎天而爲河漢也

太極祭鍊内法議畧卷中

共輯

太極祭鍊内法卷下

此三

太極祭鍊内法議略卷下

三外老夫鄭所南編集

或問變食之法曰變食之法全在發心廣大必神清而凝願溥而慈甫契於妙次則藉於至誠靜定存想廣大想之所存即神之所存也吾之神住則吾之炁住以吾之炁住則吾之所想之形亦住上際虚空下極幽深有此至廣至大之斛食皆神炁之變化也五廚經云諸食炁結炁非諸久定結炁歸諸本炁隨取當隨減又云不以意思意亦不求無思意

而不復思是法如是持此意妙哉厥旨深哉五廚者本教人鍊五行太和之炁聚而爲廚以祭諸鬼神也五廚經乃太上宣說變食造化之經最爲微妙其祭鍊變食之綱領歟且鬼神受我飲食者皆飲食我太和之甘露也

我之造化不歸根安得有太和之甘露耶甘露者乃我清淨天中真造化也身心清淨造化朝頂自上而潤下者即甘露也身心不清淨五行不交鍊暫時迴光返照腎水亦上升然非華池流真香也譬如世間雖常有雨露

非甘露也甘露非天下太平此祥瑞不可致
此其大異乎尋常之雨露論至於此其妙尤
不可易言祭鍊之時水之功居多萬物之生
皆以水爲命火次之土又次之修鍊則土爲
主火次之水又次之關尹子謂水火土者即
精神意也果能圓三者而一之此長生之所
以長生欲妙於祭鍊者亦當圓三者而一之
今變食皆用唵羅嚧之呪又有用三摩三摩
之呪者又有數樣變食呪如清微玉陽祭鍊
變食呪曰唵哆吒嗌嗬哆唎嗽吽今法只用

靈書中篇變食則十方虛空尤爲普遍亦當想變食處其食上拄天下拄地周遍法界靈書中篇乃三十二天之祕語誦之則此食自然溥遍於四方四維三十二天之下或念太一救苦天尊聖號變食亦得或有用小刹竿懸旛書蘇陀末味天尊六字則幽魂得甘美之味今皆略云

或問太一天尊之義余曰禮記禮運曰禮本於太一變而爲陰陽轉而爲四時家語曰太一者元氣也是推造化之源也史記天官書

曰中宮天極星其一明者太一常居也以其北極中一星不動故乃爲衆星之主也莊子曰主之以太一亦至理也内觀經云太一帝君在頭曰泥丸總衆神也黄庭經云太一流珠安崐崘乃造化朝元之義也度人經云太一司命生神章云太一執符太一謌之以具身神太一戒觀天童經云太一執我皆神之稱也非天尊也如劉向太一之精是亦神也楚辭東皇太一亦福神也淮南子云太微者太一之庭紫宫者太一之居皆星主也數有

太一數謂數始於一而一原於太一故曰太
一數其神則五福十神太一星君即漢所祠
太一也雷有太一雷乃月孛也水之餘炁水
屬一神其名曰太一諸經諸法諸書太一二
字極多不暇盡議惟太一天尊太一兩字尤
爲微妙太者至也一者不二也苟悟至不二
之理能守其至不二之天則精神魂魄悉聚
而不散離種種邊非空非色寂然不動渾然
至眞還我本然天眞之一此一者非一之一
也乃我本然之天也以一其衆魂不一之妄

心隨心現化而曰太一天尊人之生也耳馳於聲目馳於色念念之間以萬事分其天真之一故衆生死而爲長夜之魂悟萬化還其天真之一故太一天尊能救幽魂之苦此救苦經之所以曰我本在太無空洞中也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈莊子曰子得一萬事畢幽魂苦爽得一而不受度更生乎或曰道生一太一天尊毋乃幾於數乎曰總萬於一不一於一而還我之天於太極未兆眹之前無形無名非同非異故曰

太一至於是道亦泯矣況於數乎應化之真
不得已而有天尊之名向之所謂泯九宮中
亦不得已而隨衆生心現化爾太上說太一
救苦護身保命妙經云東方長樂世界有大
慈仁者太一救苦天尊化身如洹河沙物物
救生從何而有甚劫修行惟願應機爲衆宣
隨聲應其閒老君奏元始曰此聖威德變化
說天尊曰此聖在天呼爲太一福神在世呼
爲大慈仁者在地獄呼爲洞淵帝君汝是吾
之炁吾是汝之根汝知吾知此是九陽之精

固是元始化身然元始老君亦尊予之爲此聖而重其說也太一位號曰青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳騫林九色蓮花座萬眞環拱侍百億瑞光中玉清靈寶尊應化玄元始浩劫垂慈濟大千甘露門應化色身紫金瑞

相大聖大慈大悲大願尋聲赴感太一救苦天尊及青玄上帝四字並是托境爲喻皆不得巳立此徽美之稱也唯人人物物皆具是一若人一念還一則十方衆生悉度故曰爾時救苦天尊遍滿十方界然則太一天尊非

實居東方也東方乃天地之生炁托言東方爲現化之境以溥生生之恩焉太一天尊即道也是以難乎譬喻或問太一作太乙孰是曰諸書未有用乙字者後人恐一流於數乃易之以乙豈知乙之義與一之義大不侔當

以太一爲正道藏諸錬度經法固有主於元始天尊者然太一天尊則爲濟拔幽冥之主也元始以一炁肇造化而生萬物之根太一導萬物斂造化而還一炁之源元始天尊開其始太一天尊歸其終論名雖殊論理則一

以玉皇言之太一天尊獨運慈悲之化玉皇雙任生殺之權太一天尊之妙則在玉皇之上其權則在玉皇之下以此不同

或問如何曰太極鍊度曰太極鍊度其始本出於靈寶法以此法簡易原於太極葛仙公之派因曰太極祭鍊猶曰靈寶鍊度南昌鍊度各因所出而名之靈寶鍊度有九鍊南昌鍊度用五色紙書符較此則甚鄭仲亦有多派不可詳數或又謂太極鍊度者人人物物皆具一太極一一幽魂一一亦具一太極降

本流末遂墮爲幽陰之鬼原始要終當還其本然之天其受度生天之理如此故曰太極鍊度或又謂仙公以此本然太極之理度此幽魂之鬼上帝嘉之因其德而升其號授以太極左宮仙公之職曰太極左仙公是亦鍊度之一說或又謂太極兩字有一段作用其說則謬

或問南極南昌南斗北斗之義曰南極者上天度人不死之君主長生之神主火鍊之帝也南宮者南昌上宮上天主火鍊死魂成仙

之所也南斗者上天主幽明之魂而注長生籍之星象也南極諸君即自己泥丸宮以下宮中之神南昌上宮又曰朱陵火府即自己絳宮也南斗守天盤而有定位北斗循地盤而運中天北斗屬水生於北曰北斗其比斗

第四衡星正與南斗相對史記天官書謂之衡殷南斗殷者平也尚書以殷仲春之義北斗上屬於北極紫微垣南斗上屬於南極大微垣兩極乃二斗之主也南昌上宮亦南極垣中之一司南極南斗南昌却非一處然皆

上屬於南極或問白玉蟾曰嘗疑鍊度是兩件事不知是否答曰度人經云生身受度一也又云死魂受鍊二也今觀朱陵景仙度命籙文有曰南昌宮所攝二宮一曰上宮一曰下宮上宮主受鍊司事下宮主受度司事生身在下土故以下宮主之死魂升上天故以上宮主之總而名之曰朱陵火府亦曰南昌受鍊司其印文只用人間疊篆方一寸三分玉蟾之説頗當凡道家所用尺寸皆用天垣玉尺乃自手中指中節文爲一寸男左女右

取之
或問東嶽受生之說曰度人經生神章諸經
有受鍊更生之說有度品南宮之說古亦未
聞有送之東嶽受生之說況已得水火鍊度
之妙而又受三皈九戒之法理合生天豈可
使之往東嶽隨品受生實不可違太上永度
三途五苦八難超淩三界逍遙上清之初心
也南昌屬天府東嶽是地司已經天府寧復
降於地司今當以高者立心度之生天爲上
不當度之往東嶽受生既祭鍊後火鈴烜赫

如日徑上泥丸透出頂門衆魂隨火鈴光而
上此乃度之生天法豈不勝於徃東嶽也寶
籙素云生天寶籙初無東嶽二字使其寶籙
度之生天送魂却徃東嶽豈不大相背馳如
董君寶籙有下地府受生案之語何其反生

天二字或謂幽魂多有業重者豈容盡生天
耶予曰既開太上濟拔之門當體太上慈悲
之心但盡我一誠度之生天苟未然亦得沾
恩而減罪也
或問有劒訣畫界以衛自身意恐鬼炁相干

故嚴爲備如何曰譬如以恩及罪因而罪因
感之不暇寧有犯我之心親之則慰遠之則
愁此幽冥望度之心也以至誠攝召其來以
慈悲撫慰其餐以五行炁完其魂魄以水火
錬其精神尚忍犯於我乎特自生疑慮之心
惟恐自己精神不完耳如其不敬焉得無咎
或又以三光呪解鬼炁其愚不可及也
或問存想靈官將吏圍繞壇所然後祭錬如
何曰徒爾多事
或問嬰兒乘蓮花之義曰黄庭經云心部之

宮蓮舍華人之心狀如蓮花嬰兒者神也蓮花者心也生身有形則神托乎心以爲舍死魂受度則嬰兒乘乎蓮花而上升開經偈云不生亦不滅欲生因蓮花正此義或有想幽魂乘火龍上升而去終不若蓮花也或謂多焚救苦經生神章中篇冥財冥衣乃佳今俱略去或欲焚化以解釋執滯者之幽魂亦隨人意

或問如何先焚寶籙予曰既是默坐理當先焚若是尋常法祭鍊則當焚之於後

或問解冤釋結之旨曰興心發念是爲惡業則有冤讎之報對泯心忘物則爲道本普受解釋之深恩我執彼亦執我忘彼亦忘兩邊不著於物自然還于無爲之天冤結不待解釋而自解釋

或問有用天醫院治病解穢所解穢監生所監生至於召魂送魂則遣將吏攝召幽魂護送幽魂生天者如何曰不明自己眞造化乃謂我法力微薄必假上天神明爲之用可謂狹劣之至殊不知我之五臟五行之炁相生

則彼之不待天醫而自醫我之一心清淨則彼不待解穢而自解我之一念解脫則彼不待監生而自受生我心廣大又無魔念亦何必將吏攝召護送之只看行持者力量見識爾如大齋醮中繁文頗多亦不過以外像而

表內事使造化果在於上天則上天自濟拔之又何必遺此法於下土直待世人為之祭錬而幽冥始得濟拔此人之所以中立乎兩間而濟天地不及之功也天地之大我之所維萬物之衆我之所持更以此十六字再三

深思之

或問鍊度法如何出於靈寶法中靈寶者法之祖諸家註度人經釋靈寶二字皆未善夫靈者性也寶者命也靈而不寶則不足以壽無窮之命寶而不靈則不足悟本來之性離而曰性命合而曰靈寶一切衆生不離性命以此非靈寶不可以度人非靈寶不可以生神故靈寶法爲諸法之祖今所稱靈寶法其神光大定之旨亦假存想未造厥蘊靈寶宗師亦多宗派若能養命悟性然後鍊度幽冥

尤爲奇特

或問更誦生神章如何生神章深益於亡者若是朗誦則成徒然只念九章不必念經序須是依本經序謂長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念乃能生亡者之神

或問搯訣者何也曰訣者竅也黃庭經云子爲人關把盛衰則手能握一身之造化搯子則腎水之神盛搯午則心火之神盛一一有說不可盡究今想太一天尊多搯卯文謂卯屬東方爲太一天尊極譯卯文應肝臟豈得

爲太一天尊也
我之祭鍊專主於深靜之域開自己泰定之
天以我真造化而造化乎不通造化之幽冥
也盡不在於一切瑣屑非空以一食祭之是
以我之真誠實意盡傾倒於幽魂之前而爲
供養如大賢君子對越君父凡一字一話皆
傾瀝肝膽之辭盡忠盡孝俯仰無一毫愧怍
始爲得之
自欲追薦師長只當密奏慈尊普度幽魂以
此功德上資冥福可也蓋於師父給籙說戒

於理有礙或他有所疑當以理釋之當以正行之

祭錬時闢一靜室置一淨凡小小一盂飯一小盂水又一盂水作沐浴池焚丹陽符投之於水并一炷香外像以香爐爲火以水盂爲水及先焚寶籙外更無他物不要燈燭方靜打坐一更許乃行持作用純是以我一團精神祭錬幽冥豈獨鬼神得濟我之精神亦豁然清爽大率法貴簡徑則易行持心貴專一則易感應定中境界與天上神明地下幽冥

混而爲一無不通徹黄庭經云黄庭玉女告子情苟能深坐神光深定之中上朝太一慈尊之際有所未至神明當盡告子矣有志於道者當終身密密行之又決當終身永劫而行之

祭錬時最忌性急謾爾作用一過爲塞責非獨我之精神散亂而鬼神只得食一看不得食下咽空負其一來不飽所欲懟怨而去又焉得生天乎故正當鬼神飲食錬度之時須當和緩憐憫俯慰幽魂饜飫良久乃善亦不

可以我爲生人以鬼神爲鬼界若生分別心彼此心執著心則鬼神不得利益可不戒之靜坐則耳目俱清身心俱忘神炁俱爽內外俱空泯於深定湛然至一是先全我太一之天而後度幽魂悉還其太一之天亦同太一之義也一之之爲妙非靜莫悟老子曰歸根曰靜是謂復命寂靜則神炁泠泠然而清神光烱烱然而明攝幽魂俱入光明之域無地不燭何罪不消喧動則神炁慒慒然而昏神光黯黯然而晦與幽魂同沉於冥滯之場我神

不清何益於鬼道藏中云凡修鍊時須沐浴清齋潔淨衣服漱蕩口腹令內外清虛口無餘味腹無餘葷眼無餘穢體無餘塵淡泊清虛惟道爲身此道道家諄諄誨人之要言若不如是行祭鍊則不知祭鍊之所以爲祭鍊也

北斗經云太玄之一守其眞形非至靜至專何以守之靜之爲樂其妙難言洞十方界湛然清淨空玄微妙與道冥一雖於深玄中決不可隨一切法一切境一切想向外馳走常密密以心潛於心乃靈寶法神光大定之妙

也幽魂入此境而享祭受錬豈不異於享壽常之祭錬外而備飯與水嚴於設像内以主一存心妙於運神内外一致幽明一誠斯爲得之不可别有一毫思想若思此一物則冥界現此一物毫髮一一隨心變現不可不謹

一切行法者專事乎存想以鬼神惟觀我心中所思之形像而不覩世間見在之肉身皆隨我心想而爲境界故行法者盡用變神遣將之法存想尤當專一或存想微差或念慮略動或匆遽不情幽魂皆不獲食其食苟悟

不以意思意亦不求無思意而不復思是法
如是持二十字之妙至此想亦忘矣安得有
雜念耶非靜坐鍊神不足以語此祭鍊諸呪
中靈芝無根衆化之源一念升太清默誦觀
太無會皈無二處隨心自合離如此等語極

妙五廚經全文尤妙不可作空言誦過凡太
上一切經一切呪皆說人身中至妙造化令
人盡作言語誦之惜哉靜坐所得與生天得
道經所說同旨默念者當潛心於深靜之天
如蚌飲月如蟬吸露如蛇入蟄如龍養珠如

龜藏息如雞抱卵如蜣轉丸如蜂呪子綿綿密密念而無念一心不動百脉歸源自然火降水升炁定神清泰宇發光虛室生白上透天界下破地獄空空洞洞光明無邊勤而無間久而不替鬼神境界洞視徹聞見其飲食得濟之情與夫受鍊更生之狀瞭然在吾心目間此通冥之法也心定則通冥神全則濟鬼始則微有所覩至則無所不見冥間之事皆可扣問特不可輕泄天機恐貽天譴其法實靜坐所致若我靜定之天未純熟則定中

所現太一天尊聖像甚卑小皆髣髴而不真皆動搖而不定所現祭鍊之境亦狹隘亦污穢飲食亦淡薄而幽冥亦未滿所願其得濟亦淺若我靜定之天已純熟則定中所現太一天尊聖像甚高大愈光明而極瑩愈尊嚴

而極慈所現祭鍊之境亦廣大亦清淨飲食亦香潔而幽冥甚滿所願其得濟亦深我有一分靜定則有一分靈驗有二分靜定則有二分靈驗三分四分至十分皆然只是以此說容驗我心中之道力深淺決不可執著此

意若定中歷歷見祭錬奇特境界亦不可執著歡喜祭錬畢泯爲無物始合清淨虛無之理此關尹子之所謂譬如兩目能見天地萬物暫時回光一時不見苟悟此理定中復有何物可執著歡喜哉

世人在道場中雖如法行持終不見冥界事終不能自信必曰知他鬼神來耶不來耶若行坐錬一一親覩鬼神境界見其解脫飲食錬度歡喜之狀決是了了無疑使其不悟視之不可見聽之不可聞搏之不可得之旨則

又著想鬼神境界非度脫之也或不信或褻瀆或執著或歡喜皆爲大病必落於邪道魔道敬之敬之若夫初學靜坐必苦於心不定繁雜之念一時頓作切不得急欲定之若急欲定反不得定惟寬寬慢慢任之自然靜定譬如濁水待其清則自清急欲澄則難澄是故定觀經以束心太急爲戒或心不定或惡境或别境出現當回心泯意多多忞忞太一救苦天尊聖號自然靜定或行默朝上帝法亦可

正祭鍊之間萬象森然不可急忽既祭鍊之後萬化寂然不可執著吁萬化紛紜悉從心出正當祭鍊之時幽冥境界只在我一念轉移間竟以一點真心反歸玄妙精誠之極鐵石俱開安得鬼神不受利益度人經云人道

者心諒不由他可謂妙語心真則物妙心僞則物壞心正境亦正心變境亦變此感彼應如影隨形我之火降水升則一切無邊幽魂亦各各火降水升而造化鍊神我持一戒則一切無邊幽魂亦各各持一戒而善心發現

我忠彼亦忠我孝彼亦孝我不殺彼亦不殺
四戒五戒至於九戒皆然九幽經說持九真
妙戒者履鋒踐刃變爲蓮花標名金格列字
玉清大哉戒乎鬼神得食得水火鍊度而不
得受戒者猶造塔而欠相輪終不成就故不
受戒決不昇遷鍊我之水火生彼之死滯即
我之德行悟彼之昏迷我之水火不升降則
死爽無更生之炁我之持戒或未然則幽魂
無受戒之師幽魂之境皆無定像即吾之心
化而爲境幽魂之身亦無實形隨吾之想化

而爲體吾之心大則法食遍虛空界吾之心淨則幽魂變清淨身吾黙朝泥九則千萬億魂悉隨吾而生天吾徹悟大道則千萬億魂悉因吾而證果吾之一心天地萬化之主吾之一身祭錬幽魂之主鬼神所視以爲法者其可輕乎

人之飢者以食爲力貧者以財爲力辦世間事以福爲力獨天上天下千生萬劫冥冥之中以德行爲力三界鬼神見愈有德行者巍巍煌煌身形愈大或發一善念其人即如仙

如眞如日如月鬼神見絶無德行者幽幽黯黯身形愈小或發一惡念其人即如虎如蛇如土如塵人不見之而鬼神見之活時在外之身固未變其形而活時在內之心實已變其形矣可不懼哉不修德行而欲濟衆生者如以一髮之力欲引千鈞之石又如盲聾者語人以五色五音終成謬誤又如貧窶之人誓欲與人千金卒無有也自己之飢寒尚不救又焉能與人以富貴哉無德行而祭鍊者類是三教皆以見道爲主德行爲先道家不

得已而有法傳焉有十分德行則一分之法為十分之用或無德行雖欲以十分之法為一分之用亦不可得皆隨我德行高下之分數而為種種道術高下之分數也祭錬亦然老子關尹列莊皆以見道為主次言德行初未嘗及乎法今人行一切法堅謂我得某人直下真派作用符呪頗異於人竟委德行弄法術殊不悟皇天無私惟德是輔道尚不可恃而為道乃欲恃法而為法誤矣古今神仙見道明白德行無虧正不待法而為用一話

一言天地自然感應果何法之有哉法者道之查滓爲世間中下品人設豈不見宋景公發一善言而熒惑退舍黄承事王自量德行可敬自然感動天地神明初未嘗行法也太上曰寧一日持戒爲道德之人而死不忍百

歲犯戒而生持戒者上補天官尸解升仙世人雖爲王公上至帝王脫有重罪無益鬼神太抵學道學仙當持戒行如一團玉動靜語默皆合正理念念與道相應老子曰修道非難奉戒難耳能以持戒而入道者天上天下

皆重之淫欲最爲敗壞德行損耗精神之源絕之爲上須養太和以實元炁乃可鍊陽神而度陰魂則陰魂得所藉而生光明先當行忠孝以動天地戒殺害以解寃讎先立其大者使鬼神有所欽敬然後可以爲之師法全在陰功德行亦爲表率然後可以造化超其精神非在區區宣讀之間而爲祭鍊也儻或不然謾設一盂之食而召之餐誦空言以從事譬如父母之於子或養之而不教之反誤其終身今日亦餐明日亦餐果何益其前程

哉祭鍊之說亦如是今人祭鍊幽魂只得飲
食縱行祭鍊實未嘗拜鍊度更生之恩行祭
鍊者精神不全德行未備又不得造化之妙
一次祭之一次來十次祭之十次至只是施
之飲食而不度之超升至有祭之不誠者深

誤其望愁哭於幽陰中彼不得超度者我無
道德也他祭鍊法雖未盡善苟其至誠確乎
不可拔亦可以召近處數十遊魂歆享終不
能破地獄召有拘繫之罪魂僅得食以充一
時飽隨即飢渴仍留滯於幽陰間終不得超

化以無永火錬度之妙莫得升南宮受更生之恩或無火鈴透泥丸送之上升亦無生天之理捨此法之外只曰祭鬼非曰錬度所以祭錬必用水火錬度

其祭錬攝召鬼神有僅召十里内幽冥者推而廣之或數十里或百里或千里或萬里譬如主一鄉者不能治一縣治一縣者不能治一州治一州者不能治一道治一道者不能治天下陽間以職守爲界限遷轉則地位愈高陰間以發心爲境界勇猛則道大彌深道

力淺者我雖召之而彼竟不可來道力深者則無所不至無所不拔竒哉以彼心大狹劣則終淪爲餓鬼若我心不廣大則不能闡造化廣大則十方俱攝平等則㝠陽不殊非普大慈大悲無遮無礙之心者不足言大祭鍊也唯功之高者始可主行故曰高功行祭鍊者宜覽此留心焉則幽魂無滯迹矣予實有望於後人發大道心者

凡欲行此祭鍊更不問受籙不受籙皆可行或謂必有法職乃可行祭鍊法則至謬論初

欲行持時具奏太一慈尊申太極葛仙公外
至於祭鍊則先一日只用牒本府城隍主者
傳誠遞奏轉達慈尊乞頒旨下一切冥司照
應不須更用奏申文狀今人或泥以爲必欲
處處冥司皆當申牒甚不知太一天尊爲拔

濟幽冥之主奉勅頒行無不奉命何待叨叨
又況一念精專洞達十方速於風霆無不感
應如董君刋本又有攝召符又奏昊天北極
等處酆都三茅等處皆有申狀不亦多事他
法得師傳授又爲之奏申蓋有得所傳而未

嘗奏申者祭錬法自奏自申皆可行予昔則未嘗奏申也譬如今之設獄者不必白於官但語守門者竟入拯施諸罪囚皆無禁或用功德牒戒牒給付幽魂今皆不用當祭錬之時已亡之祖宗父母率皆先至已托化者則不復來初行祭錬七祖幽魂皆先受度而更生是誠孝子慈孫薦度祖宗父母之大津梁有志於道者可不力行之乎久行祭錬自己現世延壽獲福他日當爲南宮真仙其功行高者又不止於此雖然斷斷不可恃祭錬以

爲功德或生此心反獲罪戾今法作用誦呪
灑水宣寶籙等事一一並是默坐靜定良久
作用行持先暗記得先後本末熟了方可入
定作用庶不勞更尋本看初行之時當有次
第務要精專以覺繁難久行之後不泥作用

自然純熟悉就條理今人只愛虛花不肯務
作實行必集衆爲之舉和法事從事聲音始
爲功德誠大可惜胡爲不理會內事不喜齋
法惟逐科儀流弊徒以美觀悅人竟忘其本
愈趨愈下人反喜之吾今純以內事的當用

功處盡命傾心化人無華艷以悅世必棄予說而不行後世豈無揚子雲耶若論大齋醮雖有科目之不同其實則敷演而爲之然作用工夫恐不如是精密微妙也
昔有人一生專行祭鍊頗有感應更不肯行別法治鬼神或勸之其人云不可教我發殺心壞鬼神損我一片慈悲祭鍊心其言頗妙鬼神可憐有慈悲心者尚不忍見之況治之乎行法者畢竟與鬼神作對若作對必有惡心天地之大德曰生上帝好生之本心也使

其能全精全神於一已有大德大功於萬物儻發一語儘足以化鬼神召晴雨何待行持諸法哉正如至治之世以道化人未嘗以法治人也終身獨行祭錬者生生之意溥於無窮旣無殺心孰能閒之一心旣深萬類慈發天地鬼神其與我化而爲一矣若能持此大慈悲心加之以行我祭錬内法可謂上品祭錬也

戴君祭錬附録云元始懸一寳珠大如黍米十方聖衆從珠口入維摩居士香積廚中一

盂淨飯佛天菩薩皆得飽滿知此可以悟祭
鬼變食之説一念可以攝衆魂一粒可以飽
衆欲不過善推其所爲而已達人大觀烏可
自狹寶籙之數槩言若干非謂若干之籙可
度若干之魂一念廣大則太上恩光無往不
燭三塗六道皆可超度亦猶赦恩所及州縣
罪囚例皆踈釋非曰一人有一赦也苟執方
拘隅而不明通變之宜恐上下四方之宇往
古來今之宙滯而未化者不知其幾以籙計
之如之何其可盡一念廣大則吾仁有不可

勝窮之用達者不可以限量論之其說極有理又云丹陽符本名黃炁陽精洞明靈符出道藏上清部宙字函青紫要書金根衆經上卷本爲修眞之士鍊形濯質後仙公以祭鬼大道一炁混成初無散形今取藏本爲正三符印中九龍符命出青玄法太一慈尊主之破地獄符拔幽魂符出神霄籙其符印本無邊郭寶籙上南斗十六星有念度人經諸君塗者有念南斗星君諱呪塗者有虛第三星取其火光照耀者然祭鍊本法不曾有呪塗之

説塗剔皆後代之師設爲是秘殊不知虚則生實則死虚者離中之象其方應南其行應火南斗以之當依本法六星皆虚不必拘泥念呪塗剔衆魂入錬畢則皆如嬰兒狀隨先上升則皆踏蓮花而去龍虎刋潘法師本亦議論未粹然皆非入泰定而祭錬也余見閣皂張君等刋本者六七如玉陽宮刋本則薩眞人之派玉陽寶誥亦有數樣相傳既遠殊失秘旨又有混元祭錬亦多様又有飛錬又有烝錬亦數様至於閑烝行錬者最謬此内

錬法乃是神錬大勝於炁錬清微法中有紫陽祭錬玉陽祭錬等法其丹陽符變食呪水火錬度呪五行炁弁諸符與正一諸本祭錬法絶不相同他本祭錬法或名爲祭鬼錬度經或名經法皆後人重其名稱耳至於扣訪傳授本不知其幾一一不同莫不目之爲葛仙公錬度法或有專主水火作用者或有不用水火錬度者或有不用寶籙者或有不用丹陽符者或有專主給由子者或有專主琰摩羅大將者琰摩羅者乃釋教閻羅王也其

說甚訛或有專主寳籙者或有專主黄炁陽
精或有專主日月作用者或有專主其他符
篆者或有專主太一天尊者或有專主南斗
者或有專主其他種種作用者或有只用斛
科者或有專主靈書中篇者或有專主九天
生神章者或有專主救苦經者更不使作用
者至有謂仙公不用别法只用丹陽符一道
爲鍊度者或有專主丹陽符前後用四五道
爲沐浴水鍊火鍊變食等不使别作用者或
只用四十九椀燈斛者或有作用以臍爲生

門者或有急束穀道爲閉地根鬼户者或有用谿落斗者或有用遁甲八門移易其生門死户者或有用慶雲開生門祥煙塞死户爲作用者或有用生米爲祭者或有存想洞見懸一寶珠去地五丈攝幽魂入其中受度者或有於圓光中現亡者來舉家不問老幼盡歷歷見亡者解鎖脱枷享祭受鍊上升而去或有用青令符使齋主自得奇特報應者以此眩俗爲奇雖聳動觀聽亦非至論余所見祭鍊默鍊者亦數家及實籙水火鍊度等法

甚多甚多不能盡記憶有一內鍊法不打坐
不入真定境界但存鍊嬰兒化爲元始天尊
端坐絳宮中朗誦度人經謂之元始天尊親
行鍊度殊不知乃我之意識誦也非我元神
也非真元始天尊親口誦經說法也如上諸
法皆非默誦觀太無之妙也我祭鍊內法正
文昔月山高君大發所傳此議畧乃集四方
之議論加之以考究採摭要緊處著爲此文
以指初學者之路若曰考辨異同則非一夫
筆舌所可盡述

雖然千枝萬葉未易悉論當先論其根本所在誠如柳公權筆諫曰心正則筆正也昔唐太宗以所藏良弓問於弓匠弓匠曰木心不正則文理皆邪文理皆邪則發矢不直又聞之大海外極際近瀉水直入地底處有一山

其山之形勢脉絡皆顛倒生此山產銅若鑄鏡則人照之面目及諸形像皆顛倒以其山形隨海水直瀉入地底之勢而生故其銅亦感山勢顛倒之氣而生乃爾有到亦哇國者曾見此鏡舊武當山觀中亦有此鏡無情之

弓尚如此無情之鏡尚如此況於有情之人
之鬼神乎行祭鍊者當以此二事爲鑒嘗斷
之曰至誠之極天地臨之不間毫髮豈在物
焉昔有一倅車泊舟於村落無人之境二更
後忽聞千兵萬馬之聲竦然驚愕推篷潛視
之則月白風清闃然無迹問之衆皆不聞正
抱疑而坐又聞空中遠遠喝云翊聖已過玉
皇將至其辭甚明朗須臾天樂縹緲迭奏而
去臆度此地必有設大齋醮者感格所致翌
日往詢之登岸半里始有一家乃一老子再

三詢之謂此地素無上户亦無齋醮者又問此地有秀才否答曰東去一里路有一教學先生乃迤邐前行尋見草屋入其籬門見一香爐煙猶未斷無數石子六六成列堆於地及見其人即是教學先生所言如前其母出相待即自入點茶及茶出侍立待茶畢母辭入再坐却問石子何用答曰某三十年前老母病篤無藥醫治見說惟有羅天大醮極有感應一時許下即得痊可後欲償此願入城徧問頗爲人笑忽得一人與其言羅天大醮

一千二百分動是數千貫足錢爲之秀才問
做甚麼聞之悒怏而歸益重憂慮頻發至誠
心願以一千二百箇石子代還大醮教導之
暇遠山遍尋石子先每日得三四枚後石子
極難得石子愈無尋之愈確一得石子凡三
四次洗置淨潔處六六爲堆雨雪之外日日
不廢千餘日始全其數只伏一爐香拜一千
二百拜還一千二百分羅天大醮昨夜拜數
方畢始悟玉皇翊聖按臨之事惟鑒石子之
醮而已非鑒石子也鑒其孝母誠心也求石

子千餘日一片心果何如一誠之外奚用專事拜章表法事醮儀耶然則法食不在器之大小物之多寡全在我大發慈悲廣大濟度幽冥之心自然道力純熟廣大解脫而造玄妙衆生解脫皆廣大清淨也昔司馬子微正睡熟聞天師聞其腦中童子誦經之聲泠泠然司馬子微實未嘗知之以其坐忘純熟自己元神自然靈現祭鍊之旨當以二事爲法則道化不在彼而在我矣昔有人問祭鍊之旨於宗師答曰終身一意辦大道願闡大慈

悲心救度衆生乃可行之其次非十年修己持戒積精鍊神則不可行祭鍊其言旨哉實以祭鍊爲重事也若曰天上天下玉京蕭臺酆都泉曲等處皆是因事以表名寓言而示法大而天地小而此身一也非別有外物也

太上只欲使人人以彼之天地造化歸我之性命形神融貫三才而一之以反乎至道也或泥於其所著於其見則失其本眞吾知太上決不首肯雖一切天地造化斷斷不離我一身之中然或一意執我之身實爲天地造

化則又差甚列子云誠然天地萬物不相離也認而有之皆惑也其言極妙然其通天地之妙者直見一心之小能攝天地之大攝之義大矣哉列莊書曰汝身非汝有天地之委形也生非汝有天地之委和也性命非汝有天地之委順也下士執於外中士執於內上士俱忘其內外惟天其天而已此老子外其身而身存之旨也老君又曰以虛爲身以無爲心無身之身無心之心可以守神守神玄通是謂道同若如是亦不辨其孰爲天地孰

爲造化孰爲水火孰爲彼孰爲我自然與造化泯而爲一非與造化泯而爲一則無以度之亦本無以度之乃所以度之也中庸曰聲色之於化民末矣上天之載無聲無臭至矣我於祭鍊亦如是說

鬼神之不得解脫者只一箇滯字執無而爲有太上之可以濟度者只一箇化字旋有以歸無當祭鍊時不可墮於有無二見之中亦不可有分別內外彼此心盡知祭鍊者非大無心不足以言大祭鍊也鬼神雖受我祭我

以無心之心祭之鬼神雖受我鍊我以無心
之心鍊之至於超度之我以無心之心超度
之實不知其有無亦實不知有度有不度也
化之大者也非小鍊度也使我有心爲之雖
祭之鍊之度之彼此終不化當與鬼神相忘

彼此我亦不知有我之身我亦不知有鬼神
之事但一心盡誠祭鍊去自然鬼神獲不言
之大利正猶天地日月雨露造化之恩其大
不可報者以其雖能生成萬物而竟莫知其
所以成就之者知之則人也非天也易曰乾

不言所利大矣哉至妙無迹也
然太上化人學道如教小兒之行須是逐一
步逐一步漸漸教之若即令之大步闊行未
有不仆跌若以是初學行持之人與夫祭鍊
者必於我身內作用存想取炁等事以爲造
化若不知是則人心必執於外反散我之神炁
亂我之意念化爲外物矣不假存鍊歸於自
己則不可及其反於無爲自然之前物我一
致天人一理焉知其他救苦經云念誦無休
息歸心不暫停惟其歸心不暫停自然炁

享大福地獄無苦聲令人救度諸罪人而不
悟歸其念於自心吾不知其將何以救苦也
歸心或作歸神其義亦然關尹子曰有誦呪
者有事神者有墨字者有變指者皆可以役
神御氣變化萬物惟不誠之人難以自信而
易於信物故假此以爲之茍知爲誠有不待
彼而然者關尹子之言深中道理良以世人
信符呪信外物信華飾却不信自己之天理
宜乎千差萬殊忘本逐末不肯回頭只一切
不著於物虛室自然生白即與天上天下通

爲一體始合乎清淨自然夫初學道法之士
難於自信易於信物不可以進之以漸若不
借徑焉能歸家渡河須用筏到岸不須船此
語非獨有益於祭鍊也
古今諸法及祭鍊法本無高下以人之根器
不同而自高下之又不容不以次第論更進
一步或設飯水或不設飯水不書籙不作用
一味專主深坐久定但精心冥冥依次第默
念祭鍊前後本文一遍款曲容冥飲食受鍊
受戒把籙生天一一造化皆隨心靈現自然

具有飲食水火錬生天造化存焉不必更用一切存想及吹呵等事若用之必動五臟至深之處損我真炁反為滲漏之害更進一步的有持久大心德行純精神足獨妙於真定者自悟大道虛無離經經遣視之不見聽之

不聞其中具有真身太一天尊存焉斷斷不可以世間音聲笑貌求之作有太一天尊之見則謬作無太一天尊之見則又大謬惟當力遊至深至玄之天以此一念盡發大誓願大濟度衆生之心攝之還源勿視勿聽勿思

勿想離有離無去彼去此惟於太空洞無聲
無色之中微微緩緩深深冥冥以無意之意
密密曰願頒大赦十方極深地獄普召五道
幽魂受自然沐浴甘露天饍法水水火鍊度
九真妙戒寶籙生天只四十字祭鍊已畢蓋

於冥冥之中運此極微之恍無不一一充斥
盡應於十方之外一一造化一一境界有不
朗然而自然者又何必泥於存想作用一切
境界以幻我自然靜定之天此法可謂一滴
真金淵源至化徹上徹下真心溥徧謂之太

一天尊之造化固不可謂之自己之造化亦不可其實皆大道自然之運化也於我乎何有哉決不可執著爲有亦不可執著爲無亦不可執著深定爲大奇特非抱大德行之人有至深至深之定力又非素發大真誠願度一切衆生之心者決不可苟簡亦爲文具爲之或有毫髮之差一則反誤幽冥二則反招惡報必有超詣之士當識此法爲至妙自非深有契悟於至道了了歷歷心下信得太無疑夫豈易爲之不必存上想下自然存上想

下也不必升上降下而自然升上降下也以無爲而爲作用也以自然而爲作用也存之於目不若存之於心存之於心不若存之於理存之於理不若存之於無所存孰知夫無所存而存者其至矣乎過此已往欲以祭鍊爲祭鍊竟不可得是眞祭鍊也若以我祭鍊

法合始終精麤而論之則先之未至於定也必假注想以存心終之旣泯於定也須當忘想以爲心想者僞也定者亦僞也及其至也純是眞心溥此至化豈有他哉但純是眞心

溥此至化八字却非世人尋常之所謂純是
眞心溥此至化也當深究之當深究之散之
於事則曰法泯之於天則曰道以法濟之也
小以道化之也大役於衆則遊乎紛華之場
人爲祭鍊也泯於一則歸于造化之根天然
祭鍊也寧不勝於人爲祭鍊乎定觀經云定
心之上豁然無覆定心之下空然無基如是
則駸駸於大道之域耳目忘於聲色身忘於
物心亦忘於道竟於此處以無爲自然而爲
祭鍊大哉天然祭鍊也救苦經云自然有別

體本在空洞中空洞迹非迹徧體皆虛空則何處不是救苦天尊此救苦天尊之所以救苦也惟恐中下根之士不信之不悟之不能脫去人爲夙習而淸淨之深留心於祭鍊者於斯二者當擇焉有眞得道之士越格爲之又不在此論地位未到却不可輕心苟簡非獨有誤於幽冥自己獲罪亦不小令淺深並陳又在人自度見識力量而爲之其庶幾乎祭之非易也鍊之又非易也度之又更非易也非有誠心者彼則不得祭也非有玄妙者

彼則不得鍊也非有了徹性命全備德行者彼則不得度也有志於道者必更爲我反覆深思之然太上無言其次有言道本無說也昔皆不得已而有說也於有說中故知此法簡徑一切虛文毫髮悉去莫信人妄有增益爲某處尚欠妙作用某處尚欠某呪語抑此

此三　三十

良法實逞私說以爲賣法之地得此內鍊法誠爲善本令盡傾所傳所學繕録於前曰太極祭鍊內法不敢隱昧毫髮一或欺天地誤後人誤鬼神永失人身永沉地獄如不誤後

人不誤鬼神願他日此法流通當使一切衆生皆獲超度此內鍊法普度幽苦功德無邊非言可紀其間妙處難以意言非深定者不足以至之如不永斷妻妾念者決不可入定縱能入定斷斷落於魔道可畏可畏勿言不說

或發道心於三元八節普受狀度有姓名亡魂欲設壇場威儀者自使有道心人攝行科儀法事我則別闢一靜室竟不干涉一毫醮事只獨自於靜室打坐愈久愈靜愈妙密行

内鍊祭鍊一如上法則内有實效外可美觀昔多有宗師建大黄籙亦如此行若必欲好看者此法亦兩得之

或曰此祭鍊法脱去皮毛盡瀝肝膽若非堅苦之士若無精極之忱恐未易臻此域但我不當不大剖吾心而盡言也有欲行此祭鍊法者當發重誓立大心超於今之所謂黄籙大醮百千萬倍之上始可若作泛然尋常祭鍊看則負我負我勿謂不費一錢豈可作大功德若然者非吾祭鍊法侶既無血滴滴地

一片真心焉足以知吾祭鍊内法之原旨乎
然予實自喜予此法不勞乎衆而獨運造化
於深玄之中徹上徹下與天地同流奇哉予
邇年盟於靈臺誓於化人度衆生緬懷舊習
紬繹其說重複論之苦苦勸人而猶未信予
後世決不能忘情於示化也或者謂我此文
須析門立論則觀者可以類求但其間前或
揚此事後或抑此意或交互錯綜言之始終
似有相及處殊不知分而論之其意短合而
觀之其意長若析門立論則翻爲死法

昔葛仙公於若耶山中精思靜處一旦感天
上鬱羅翹眞定光光妙音三眞人從空乘鳳
轝而下授仙公以法輪經且大讚歎開闡仙
公濟度幽㝠之心今天台山桐柏觀有法
輪觀正仙公祭鍊古迹觀有碑未之見以精

思靜處而深造自己眞定之光於其光中宣
自己之妙音獲見鬱羅翹之三師此正仙公
精思所得之妙古神仙以精思而得道者多
矣不獨漢天師劉根帛和伯山甫介象左慈
葛仙公吳筠也大洞經定觀經關尹子皆論

精思自古學道行法主醮咸務精思曰精其思盡一心窮研至道以念入念凝神入神之謂精思其入道之要歟昔葛稚川著族祖葛玄傳所紀甚多却不載祭錬感應事謂其後八月十三日大風作失玄所在或又有天詔作三月三日寅時上升皆與今祭錬所載本末事迹不同或云有大威鬼王稽首長跪謂仙公度鬼八十萬數皆得受生三年之後位證大仙後仙公上升留祭鬼經於沖虚靖壇今竟莫考其文如仙公輟餐祭鬼之說後人

未至於仙公地位豈可便學仙公如此草率
仙公諱玄字孝先仙公乃上天官位作仙翁
非予𭃂嘗聞昔有神仙雪中至丐者家見丐
者凍欲僵死神仙憫之曰吾呵炁爲春俾汝
暖隨覺盈室藹如深春丐者顏紅如醉身暖
如春邇近林木忽開數花此神仙之爲神仙
以神仙精神充盈與道冥一故如是即仙公
以大造化之賾普爲祭鍊之大恩也後世不
論根本而悦枝葉非仙公之流葛仙公以祭
鍊而升仙予恨不化得舉世人皆爲葛仙公

而人不肯爲葛仙公惜哉後之學道者望以仙公之心庶幾無負於我祭鍊內法焉此祭鍊說在胷中久矣集而成祭鍊議略則庚午歲也

從道家者學仙公鍊度從佛家者學阿難施食一有肯心不必問其從釋從道也均之爲濟度幽冥也惟因其所好而入焉則其自信也必篤其用心也必專庶可望其繼久始則積功終則成道也予始於儒中於道終於釋又著釋氏施食心法施食布施支說幾二萬

言惟好事若參錯詳觀之其於能始終深心力行此祭鍊內法者願護是人永無災難願學神仙者速成神仙一一終當超之於至道也獨恨予善行不逮於常人空言無補於衆生若我說或謬願鬼神早滅此書勿誤後人

越六載所南鄭思肖書

心吾馬行之年二十一得予祭鍊內法併以祭鍊議略授之乃盟之曰人身難得衆生可憐心心相授燈燈相傳志吾之行盟吾之天願天下四方一一盡化爲仙公而登仙吾其

深有望於後之來者焉行之毋怠厥守唯專

丙子九月二十一日正予三十六歲前辛丑

初度之辰也所南隱者書

沈之我年十八知好道頗願得我祭鍊內法

且請其要遂出此以示之未有太極前有一

句子乃太一慈尊太極仙公之祖若解俯頭

仰面親見一回不妨於不祭鍊處蕩蕩流通

祭鍊去其或未然普請一看祭鍊註脚所南

隱者書

道之所以爲道者與天地萬物遊於不可致

詰之天蓋未嘗有離乎道者不以道利天下者抑末矣道家祭鍊實濟幽冥之捷徑或執泥存想作用不終歸於清淨自然乃凡俗之見解耳非所以為大祭鍊非我所南先生本心也其始則以法參之其終則以道一之是

善於化人者也所南以儒而遊於釋老間識見頗灑落議論有根據亦由乃翁菊山先生素有以成就之故如是菊山先生諱起字叔起淳祐道學君子辛卯中秋巖天商中一書

愚俯懷大劫之茫茫深念群生之幽幽昔為

轉所轉不解轉無所轉是以誓行祭鍊也曩得所南鄭先生祭鍊内法遂以議略求先生一一親釋其詳先生乃俯首曲爲之增訂實非先生本意也旣得其法始於飛神謁帝中於鍊神度鬼終於返照還源森森乎茫茫乎如遊於六合之外喜而告於先生而先生乃曰予昔述祭鍊書實不得已特爲初機姑誘進道今汝之有妙可以爲妙者僞也想也術也俱幻也非道也何足妙哉夫大道無爲無所妙而爲妙妙奚假有爲而爲之今汝有爲也

非無爲也苟能擯耳目於視聽絶情想於升沉破色空於有無超生死於去來何者爲道何者爲法何者爲術何者爲想我且無有況於彼哉惟其上不見天下不見地內不見我外不見物則所謂真我者霈然廓然周流無

窮孰是孰非是雖天地鬼神莫能去之夫如是曰儒而儒曰釋而釋曰道而道曰世間法而世間法曰出世法而出世法何所往而不由之異而不異同而不同隨其所行莫知其然而然奚獨祭鍊若此洵宜於無所可進處

而力進此道當裂破言語情識窠臼始可謂之眞祭鍊也非世之所謂祭鍊也衆生鬼神受如是施奇哉愚雖不敏請事斯語願同志者相與行之斷斷不誤人不誤鬼神故誓爲先生流行此書溥之於十方三世六趣四生衆生世界若以法視祭鍊者奚足以語是哉敢以親聞於先生者併書之門人沈之我敬書時至元辛卯歲

太極祭鍊內法議略卷下終

上清天樞院回車畢道正法卷上

此四

上清天樞院回車畢道正法卷上

此四

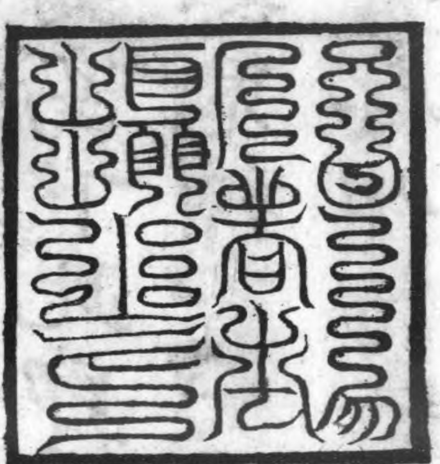
上清九老仙都之印

夫上清九老仙都印者佩之入山狼虎精怪自伏遇過江河風雨順濟可管天下洞府仙官若佩其印兵不能害虎不能傷水不能溺臨大危難必有善生常人佩之壽命延長伏諸邪鬼百惡不侵及治小兒夜啼驚風及大

人諸般疾患並燒灰用乳香湯調下立効催
生下死胎此印佩之安胎婦人無子佩之有
孕及解呪咀寃枉令人聰明用之皆應印闊
二寸二分方正厚八分印文分八字作二行
疊篆

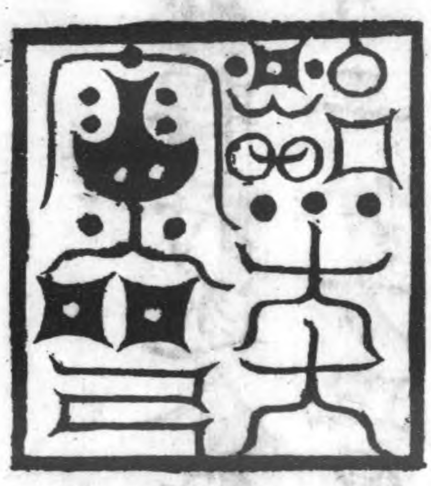
治都總攝之印

夫治都總攝之印者爲之兵印有此印者能

管天下三界鬼神仙官分野城隍社廟吏兵皆得差使不論高下此印佩之如
上天帝命凶惡鬼神皆伏若行法職官不得此印者難用鬼兵印行兵將行印住兵將住動印如動兵若用此印兵將不行不論高下並皆處斬自有鬼神直之云斬了便可具狀
奏聞
上帝故兵隨印轉將逐令行違命之罪皆須重焉印闊二寸二分方正厚八分印文分六字作二行疊篆

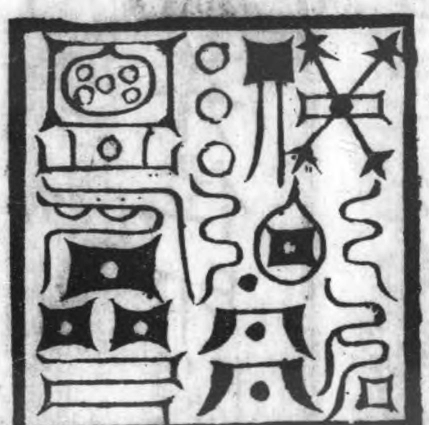
都天大雷火印

夫都天大雷火印者治天下山川林木廟宇神壇龍蜃並皆起之印動雷動此印不可與他印相雜使用只是求甘雨於有龍處用鐵版一面用紙封上押字用此印印之令人送於水中龍神立起如水有怪林木爲妖古廟興災皆行文於內押字用此印印之其水內

有怪自死廟宇自壞林木自枯或被天火雷電所燒印闊二寸二分方正厚八分印文分六字作二行疊天文篆

提舉城隍司印

夫提舉城隍司印者受提舉城隍之職代天行化凡受此職者須得此印無此印不行天下城隍神所行去處陰官自報皆有鬼神迎

接佐送亦差助法兵吏所直經過山林廟宇
或渡江河海次日夜常有本屬兵吏侍右凡
牒城隍只用此印即時報應或城隍兵不至
爲之不從便可具狀聞奏
上帝依法移居并位印闊二寸二分方正厚
八分印文分六字作二行疊天文篆
上清天樞院印

夫上清天樞院印者爲上清三天門下進奏之司凡於人世爲民行法申奏天曹關牒中界下界鬼神之事皆須此印除天界

上帝可具狀奏聞中界五嶽名山大川下至酆都丶一神不論高下並用關牒及佩之除邪服之治病有此印隨行天下鬼神皆伏所行之處鬼神侍右印闊一寸八分長一寸九分印文分六字作二行疊篆

都天大法主印

夫都天大法主印者管天下邪精六洞魔王凡有精邪作孽龍蜃蛊、祅與民爲患所行符籙皆須此印及人有冤枉呪咀宿世冤靈負命欠財一切疾苦佩此印冤靈不能近惡業不能侵及除夜夢和合萬事常服除宿疾令人延壽不患蠱毒不生九蟲及下死胎催生並皆燒灰呑服印闊一寸八分長一寸九分

印文分六字作二行疊篆

上清朱明神符

散形

聚形

夫上清朱明神符者是
北斗七元聖君之真炁自然而成形也係上
清天樞院使行可以破廟除邪入瘟辟疫常
佩護身萬惡不侵鬼神見之如大火山常服
令人聰明不生惡疾毒藥不害不懼刀刃及

治諸般惡疾能止疼痛及治顛邪小兒夜啼
驚風婦人安胎催生下死胎及鬼氣鬼胎云
三尸剪鬼交皆換湯液服之無不痊愈右篆
此符用左手掐午上為訣念呪書之
呪曰

北斗七真　天中大神　上朝金闕　下覆崑崙
調理綱紀　統制乾坤　貪狼巨門　祿存文曲
廉貞武曲　破軍輔星　大周天界　細入微塵
何災不滅　何福不臻　元皇正炁　來合我身
天罡所指　晝夜常輪　隔居小人　好道求真
常見尊儀　願賜長生　高上玉皇　紫微帝君
北四　五
三台生我來　三台養我來　三台護我來
魁[鬼勺][鬼雚][鬼行]魓[鬼甫]魒
又呪曰
乾元亨利貞　日月是吾兵　神符入五臟

永保得安寧急急如

上清律令勅

上清九獄神符

夫上清九獄神符者治人間精邪爲害惡毒

興祅開門閉户井泉湧沸屋宅鍋釜虛響

鼠作怪諸般變現形影使人顛狂令人久病

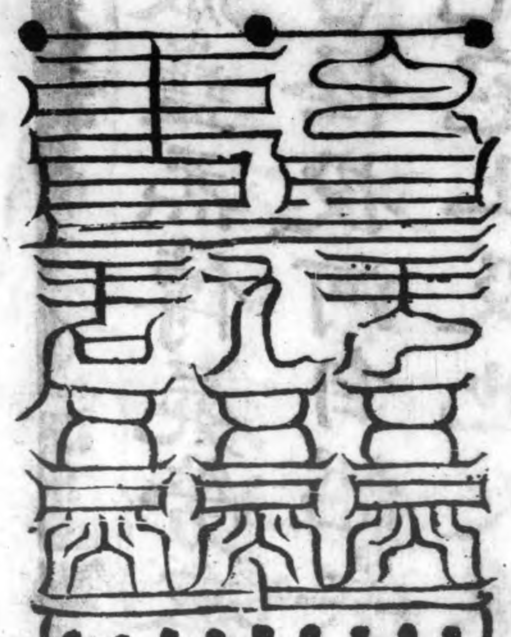
困疴牀枕服藥無効宅舍之下腥羶之鬼穢
觸之精無由斷絶即令具狀經本院投押用
鐵版生砂依法書篆鎮所居之地埋之凡置
酆都獄用黄絹一尺二寸闊七寸書之黏於
獄内如水怪作孽投於水中鐵版大者長二
尺四寸闊一尺二寸小者長一尺二寸闊七
寸書之凡書此符須六戊日可篆餘日不可
篆及篆符時脚分丁字無令人見用左手大
指掐中指中節爲訣誦呪書之
呪曰

九獄靈君　酆都大神　張馬四毒　擒伏鬼神
金羅鐵綱　收罩邪精　三天帝勑　法令嚴行
九州土地　社伯行兵　風火雷霆　有鬼粉形
百千萬卒　黑風火鈴　獄名大火　無刧更生
鐵師銅狗　傷食汝形　一筆天地　二筆滅精
此四
三筆風伯　四筆獄成　神符下鎮　萬鬼摧傾
六
急急如
上清律令勑
右誦呪七遍書成
又呪曰

酆都九獄神　上帝勑奉行　敢有不伏者
罪在五嶽兵　六丁六甲捉　步罡斗無情
勑付魁罡下　萬鬼不存形　急急如
上清律令勑

右誦呪七遍噀水七口於符上了放訣

上清雷公符

夫上清雷公神符者治瘟邪疫炁山嵐瘴炁
五般蠱炁傳屍勞瘵山精鬼魅猖狂客死伏
屍古怪投河自縊兵亡藥死產亡林木遊神
作犯宅土及他人承享之神被遣不去墳墓
興災者並仰具狀經本院投押付所居之神

後方可用鐵版上書此符五道於五方埋之
其鬼神只見雷火燒宅皆無入處或是他人
家自夢被火所燒瘟疫之家得此符患人皆
見大火心如發狂時即涼汗立安若是古廟
興祅林木成器爲民患者亦書此符一道埋

於廟中樹木之下其廟自壞其林自枯不然有天火燒之如水中有怪書此符一道投於水中其怪自滅其鬼自驅有龍自起鐵版須得水日打火日書鐵版長一尺四寸闊八寸入淨室內書時丁罡三步左手掐火日官辰

爲訣誦呪書之

呪曰

都天雷公　呼雲震風　青雷赤炁　洞接九宮
赤雷白炁　上遊上穹　白雷黑炁　北遊元酆
黑雷黄炁　太極元衡　黄雷青炁　遍瀛虛空

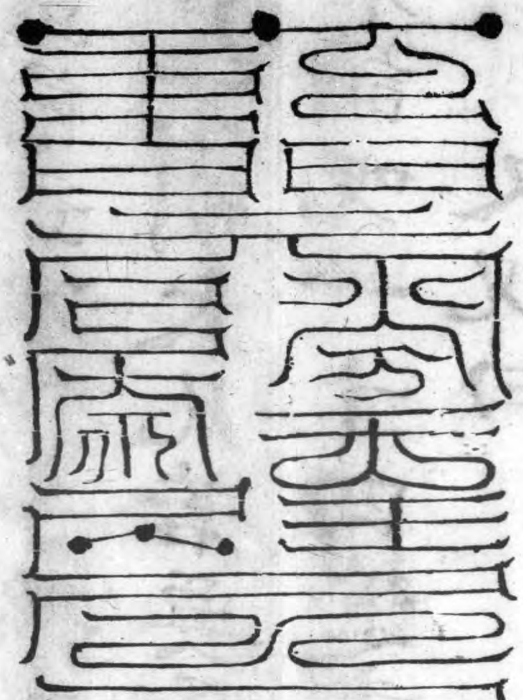
周天火界　炎炎赤風　何神不伏　何鬼不從
逆我者死　從我者封　北雲黑歷　九醜紫童
風伯雨師　驅電飲風　神符至處　邪鬼無蹤
急急如
上清律令勅

右誦呪一十四遍書成鎮所居之地
又呪曰
都天大雷公　霹靂變虛空　刀兵三十萬
炎散紫洞中　如有不伏者　嚴令輙不容
攝付魁罡下　永爲清淨風　急急如

上清律令勑

右誦八十一遍噀水九口於符上了放訣

上清火鈴神符

夫上清火鈴神符者治婦人無子懷孕不安有孕不過三五月間自然落下或養子不成不過一二歲而死多方作福而無應驗能治

如此之事非壽當也或因門户風水或是墳
塜所招或是宅有伏屍或是井竈不利或因
作犯或是星神或夫妻二命相刑或祖宗有
過或前世不欽子孫或自高曾辜負父母或
室户不明大凡若要子息壽命堅牢切須戒

忌朔望弦晦四時八節甲子庚申大風大雨
大寒大暑大飽大饑大醉星月之下井竈神
祇之前雷電震響天有祥雲日月交蝕切慎
行房如能依此方子息受胎安穩相貌十全
福壽延遠若不依此假使長子長壽必須醜

惡貧薄及令短壽凡有此事並仰具狀經本
院投押依式書此神符夫妻佩帶不過月日
之間便有吉夢受胎必生貴子長下亦須令
佩此符永無疾患具福長壽百鬼不侵萬邪
不害若用鐵版或木板不拘大小書篆梵皆

供養大辟瘟疫治火災並用朱書左手大指
掐寅上爲訣誦呪書之若人佩帶供養天使
靈官祐之

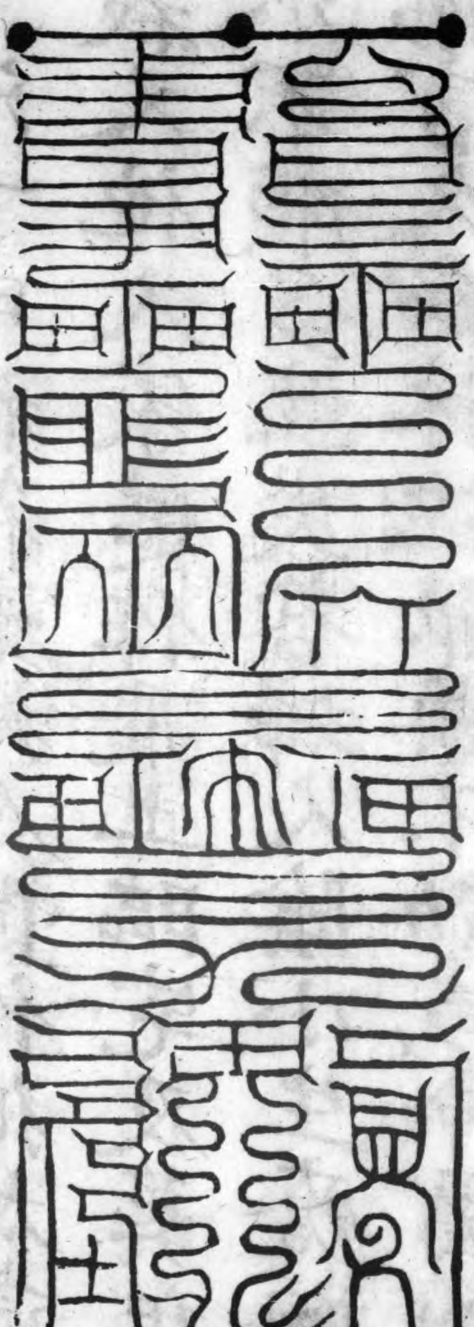
呪曰

大火鈴空　監生上穹　執籙掌籍　好生韓公

五帝破魂　三台禄封　七元助魄　神元負宗
尸鬼辟合　不欲鬼窮　但受人命　殺邪却蹤
上天勅賜　永受仙宫　虚無大神　斷惡除凶
九天司命　令元祖公　注命生根　度人靈通
絶却逆鬼　斬除邪蹤　神符覆護　紫雲真容
急急如
上清律令勅
右誦呪二十一遍書成
又呪曰
周天大火鈴　保命受延齡　三尸俱辟合

靈寶守長生　不欲人道窮　但欲仙道成
過人三黃章　五嶽碧靈空　急急如
上清律令勑
右誦呪三十六遍噀水一口於符上了放
訣

上清丁甲神符

夫上清丁甲神符者治人間作犯太歲土符神殺又他人家造作飛土臨宅及葬犯山神風水不順多生災咎婦人陰小生瘡頻被湯火傷害久病牀枕服藥不效或命屬凶星運限相併令人矇昧作事遲延夜多亂夢人口不安及雌雄殺喪車句連及命屬他人呪咀常多疾病心神不寧家中常令人顛狂宅有伏屍怪物自傷刑害之鬼夜出現形打燈放火驚嚇婦女小兒財物虛耗並仰具狀經本院投押書此靈符或供養或佩帶可立應驗

若有造作亦書此符二十四道於宅上周帀貼之不須歇宅自有吉神衛護凶星惡殺不敢爲害書此神符並用生砂用左手大指掐午上爲訣誦呪書之用無不驗也

呪曰

丁甲將軍　天蓬尊神　三台仰助　六甲六丁
前驅九醜　後滅山精　泉靈通濟　上帝勅行
九州土地　山澤河源　二十八宿　六神平安
童子行令　八卦尊乾　朱雀祐助　玄武當千
青龍正主　白虎伏連　上通金闕　下合乾元

總管鬼兵　衮同上天　符主魁罡　萬袄摧遷
急急如
上清律令勑
右誦呪二十一遍書成
又呪曰
丁甲大將軍　六十上陽神　太上高上道
勑賜魁罡君　収擒山澤鬼　下捉土黃神
若有不正者　乾元亨利貞　急急如
上清律令勑
右誦呪八十一遍噀水一口於符上了放

北四　十一

訣

上清北斗七元符

夫上清北斗七元聖君符者治人間宿造惡業祖宗之祟傳成瘵疾遞互相感無藥可治遂乾枯四肢形狀如命未終先傳宗裔如此之狀求無盡歇於是

上帝哀愍降此靈符令各書篆燒灰用柳木
剋人子七箇用無灰酒煎調下日服三道不
經十日其蟲自死其形漸生有此狀者並仰
具狀經本院投押録本人情狀聞奏
上帝及牒嶽瀆謝過解釋然後可篆此符給
付患人依式吞服及篆此符二十一道於屋
下四周安貼并篆佩帶立有吉夢亦感
上眞降眞炁護身此符常帶保命護身不招
横禍鎮宅大吉此符並用生砂書篆用左手
大指掐子上爲訣誦呪書之

呪曰

北斗七星　玉真仙靈　貪狼巨門　保命長榮
禄存文曲　使臣聰明　廉貞武曲　衛臣安寧
破軍輔星　護臣身形　常居吉慶　永處福齡
注上生籍　勾落死名　神清氣爽　洞達幽冥
禦邪攝鬼　群袄摧傾　學道修真　伏願遂成
七元覆護　飛昇紫庭　五臟神君　各保安寧
急急如
上清律令勅

右誦呪一十四遍書成

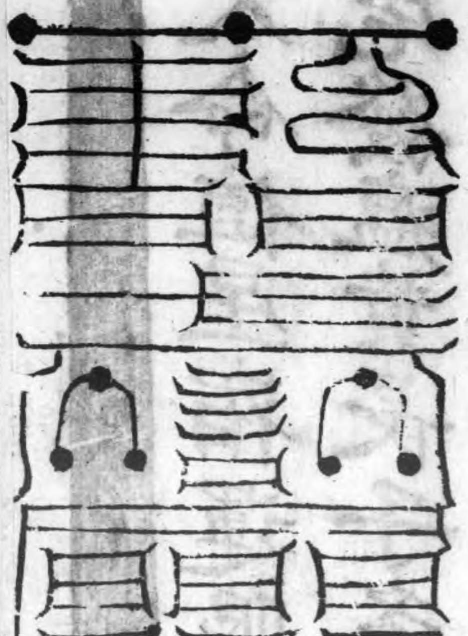
此四　十二

又呪曰

大聖七元君　天中至尊神　願保永長生
三尸辟合群　孼羊六神將　絶却死命門
陀羅爲散花　常得延壽年　急急如
上清律令勑

右誦七遍噀水一口於符上了放訣

上清三台神符

夫上清三台符者大寧吉慶之宿曆蓋萬事
凡人命值星宿運限不通惡曜纏照頻招官
事宅發瘟黃長子多生疾患及婦人難產有
三世冤家債主負命欠財無由解脫並仰具
狀經本院投押用黃綾書此真符戴於頭上
此四　十三
即時凶星不照冤鬼不侵此符為天中曆蓋
至真之寶用左手大指掐辰上為訣誦呪書
之

呪曰

三台星君　護我身形　用天覆護　紫炁順成

九元辟合　斬攝威靈　太乙伏我　河圖六經
高上神王　飛天自扃　無悉元始　照胥元精
猛馬四張　幢鼓金鈴　巨天甲卒　六甲六丁
遊行天下　靡蓋身形　何災敢現　何鬼惡睛
災視者滅　怒睛者傾　神符一單　天不視形

急急如

上清律令勑

右誦呪一十四遍書成

又呪曰

三台生我來　本命得長生　三台養我來

上帝保護持　三台護我来　永壽得安寧

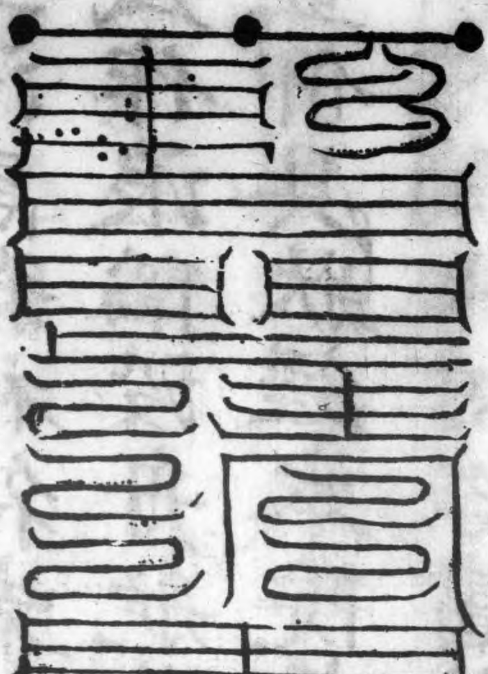
勑付鬼罡下　元亨大利貞　急急如

上清律令勑

右誦呪四十九遍噀水一口於符上了放

訣

上清黒殺神符

夫上清黑殺神符者治水怪江河龍蜃作孽興風作浪陷没舟舡由求祭祀損害人命之事並仰具狀經本院投押用鐵版一片長一尺二寸闊七寸朱書此符下鎮興袄之地其龍蜃即時移居若

黑殺真君聞龍蜃觸符即親下伏之若渡江海用紙書佩之不受水厄大辟水怪亦能鎮宅除災驅怪用左手大指掐亥上訣誦呪書之並用生砂呪曰

此四

十四

罡殺眞君　光化日月　威鎮乾坤　行符攝籙
斷絶鬼門　遊行天下　収捉鬼神　行神布炁
掃除五瘟　左右吏兵　三五將軍　雷公霹靂
電掣雲奔　刀劍如雨　隊仗如雲　吐牙努力
破碎其形　九州社令　血食之兵　神符降令
法到奉行　果不從命　殺不容情　夔龍赫奕
紅霞紫庭　急急如
上清律令勅
右誦呪十八遍書成
又呪曰

黑殺大力神　無邊濟法界　擒魔束邪精
遍遊周天界　驅龍入江海　勲達苦幽濟
金劒斬祅兇　鬼邪當自弭　急急如
上清律令勑

右誦呪二十一遍噀水一口於符上了放

訣

上清五嶽眞形符

夫上清五嶽真形符者入山能伏狼虎入水能伏龍蜃佩之吉祥不遭患難及蟲蟻損害屋宇飛鳥入屋作怪蟲蛇出現並仰具狀經本院投押用梓木板長二尺四寸闊一尺二寸朱書此符釘於宅上其怪自壞蟲蟻自去永不爲害也若佩之保身護命辟諸危難修行之士切須佩之免有魔障此符用左手大指掐巳上爲訣誦呪書之

呪曰

五嶽真形　受天禹經　大洞魔王　九醜元靈

戰魔捉鬼　降伏祅精　天丁力士　吐馬雲增
速送寃靈　甲乙戊己　壬癸庚辛　丙丁攝炎
六羅大千　元罡九綱　合元歸神　總廣上[illegible]
太虛太清　上帝蓋護　土地安寧　太微六甲
混合乾元　八九神符　下鎮山川　勑至奉行
急急如
上清律令勑
右誦呪一十四遍書成
又呪曰
五嶽大靈符　收擒滅惡趣　若有犯我者

天車袞地車　風雷行火電　猛將伏魔誅
勅付魁罡下　騎鬼奉天驅　急急如
上清律令勅
右誦呪一十八遍噀水一口於符上了放
訣

上清天罡神符 此四

夫上清天罡神符者治人間精邪惡毒蠱氣鬼胎鬼烝傳行人道損害人命及諸爲祅一切邪神在人宅舍非理執占不去及牛瘟六畜瘟災並仰具狀經本院投押皆用朱書此符安鎮立獲吉祥及書佩帶延壽辟惡除三尸去九蟲不受瘟禍剪鬼交并治小兒夜啼驚哇顛邪山嵐瘴氣五般痁疾諸般疾苦皆能辟伏用左手大指掐子上爲訣誦呪書之

呪曰

天罡大神　九九七眞　元命太乙　殺鬼氛氳

九州分野　太白尊星　周行六合　炎炎火鈴
八威吐毒　伏鬼不刑　三十五萬　食鬼呑精
幽冥大赫　降魔伏靈　大千世界　總氣上兵
何神不祐　何鬼敢停　泰山丈人　揚揚虛霐
訐惡之鬼　盡使刀兵　神符永鎮　萬鬼不寧

急急如
上清律令勅
右誦呪八遍書成
又呪曰
三十六天罡　天中大神王　炎帝烈我血

賜我爲上黃　七總太元君　爲吾驅禍殃
眞炁受雷火　老公伏火光　急急如
上清律令勑
右誦呪二十一遍噀水一口於符上了放
訣

上清天樞院回車畢道正法卷上

上清天樞院回車畢道正法卷中

此五

上清天樞院回車畢道正法卷中　　此五

布氣法

至誠到處向日焚香仰祝曰具職位某仰告太陽帝君臣某行天樞院天心正法救治萬民疾苦布氣安神今乞特賜慈悲願降真氣入臣身中泥丸百節五臟六腑浩然充滿凡治生靈願無不効畢志心唯一鳴天鼓七下開目向日兩手各掐中指第三節便向日取氣一口吞之念呪七遍然後吞此第二口也再掐右手念呪七遍又取一口氣吞之便將

兩手交對口上呪七遍又取真氣一口吹兩訣上周而復始如此為之者三呪曰
風疼風裏去　氣痛隨氣滅
凡有患人令在東南方西北向師在西北東南向對面坐令患人按定痛處不得放先嗽一聲便取氣一口未得吞下便安兩手如前訣呪七遍令再嗽聲取氣吞下再呪如前輕者三五次重五七次必効
呪水法
淨心淨意兩手中指按掌心文請五方二十

八宿
謹請東方角亢之星精真形仗劒持符護吾
身形
謹請南方井鬼之星精真形仗劒持符護吾
身形
謹請西方奎婁之星精真形仗劒持符護吾
身形
謹請北方斗牛之星精真形仗劒持符護吾
身形
謹請中央七星之精黄之真形仗劒持符護

吾身形
五方眞氣入吾此水此水非常之水上清無
極大道自然之水能除疾病能救苦厄吾此
水一點落處皆成清淨若是正神著此水者
廣大神通若是祅怪著此水者身如大火所

燒此水皆是
上天眞人降眞氣所成何邪不伏何鬼敢形
當吾者死背吾者亡神水到處萬鬼伏藏呪
曰
魁元乾元　利貞璣貞　太虛請勑　崐崘天戸

急急如

上清律令三七遍

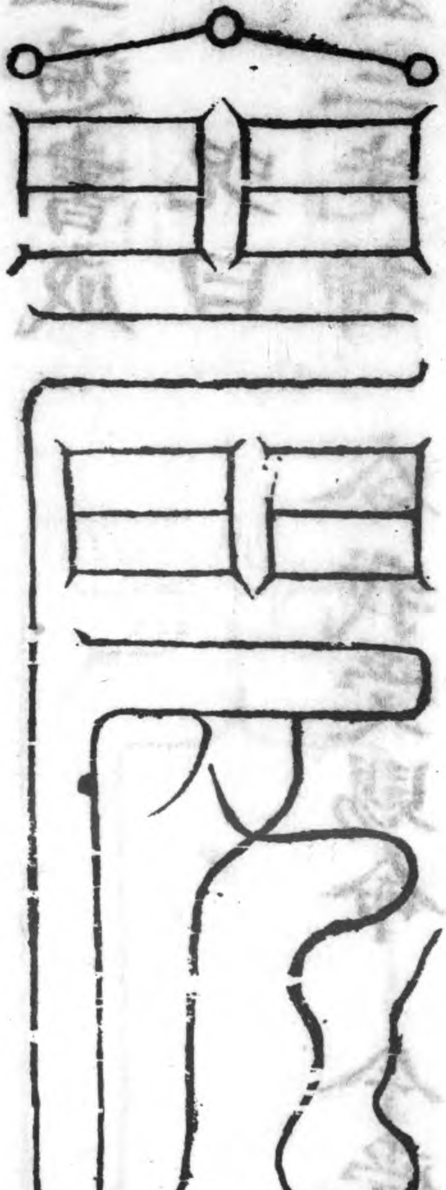
右用灑淨則蕩諸邪穢吞符則莫不立應時行瘟疫可灑宅舍内外及有病煎煑湯散其効乃信無所不用也

取勞蟲法

凡人患傳屍疾未及一百二十日者則先虔請正一道士作醮三日書符三道依後法與患人服之至第四日預備鐺一隻煎油五斤以上用白絹一疋縛患人於柱上用生絲左

線三條各長四尺四寸每條桃木上縛符一道令患人以人參湯呑下一道令人把定候符収線入腹中繫用尺斡開口急拔出符蟲在上如此三度取蟲三條皆作聲入油煎了乃安一條兩條斷必死

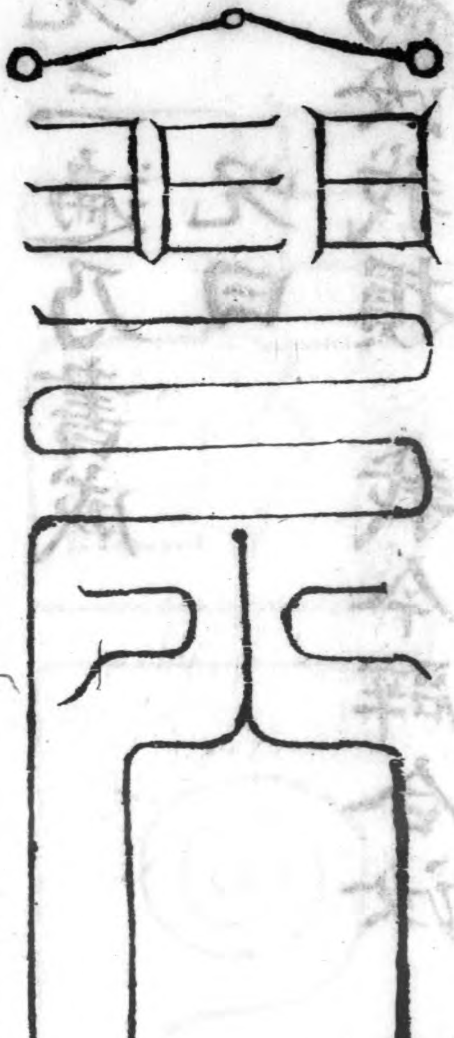
第一符 此五

用絹半寸方以朱書左手午上爲訣念呪書

以蠟丸之於第一日丑時服之乳香湯下念
呪三遍書成
呪曰
天靈三光神　令我受賜命　令受勅斬汝
勅至法奉行

第二符

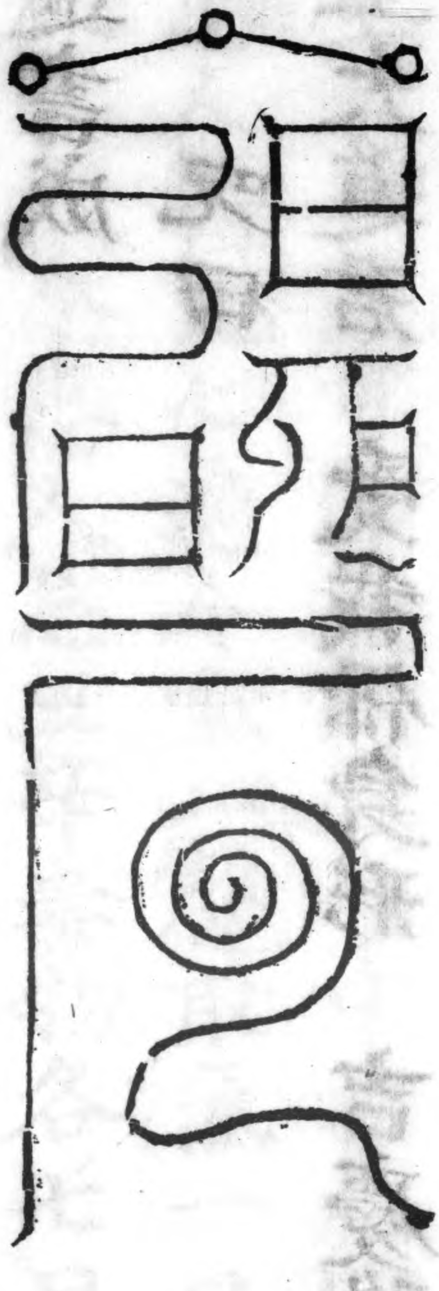
用綃半寸方以朱書左手申上爲訣念呪書

之以蠟爲丸於第二日午時服之乳香湯下
念呪三遍乃書成

呪曰

本爲汝我損　我今辟合汝　如是諸飛天
流浪飮屍鬼

第三符

用絹半寸方以朱書左手亥上爲訣念呪書

以蠟爲丸至第三日亥時服乳香湯下念呪
三遍書成

呪曰

太上大道君　受我保身形　吉慶降天符
太一合元真

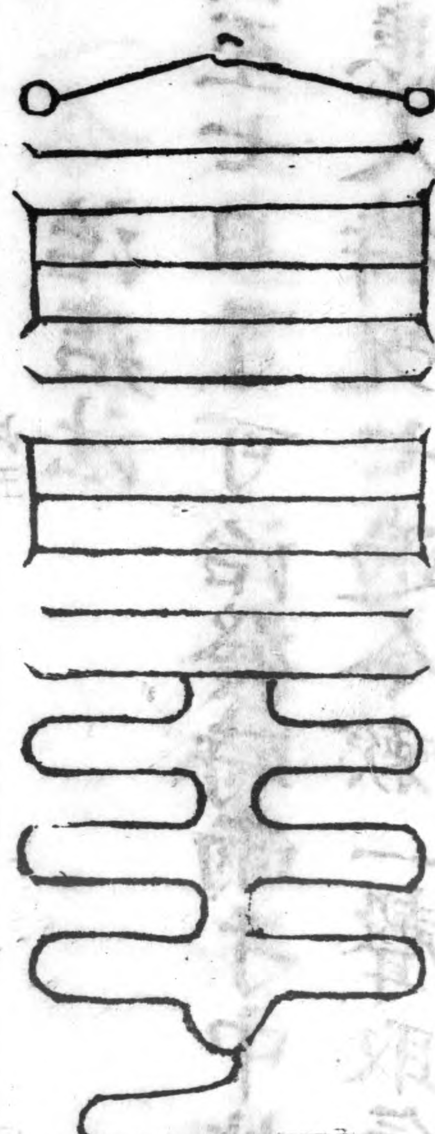
治痁法

發至七日了可治發時兩手中指掐掌中心
看患人持呪七遍令嗽一聲取氣一口在壁
三度呪之令患人忌五辛毒物各七日

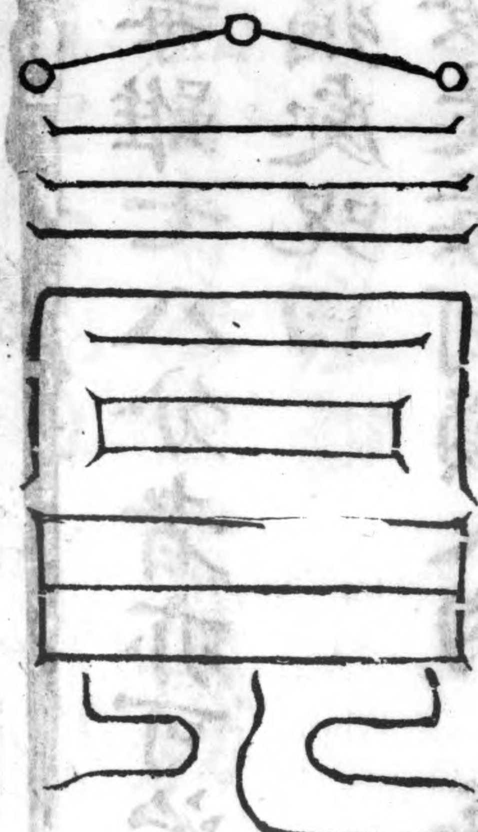
呪曰

殺殺縛　勅斬滅

安蠶神符　貼蠶室內

鎮宅神符

移腫毒

腫毒雖七八分者亦可治訣在左手午上按定痛處呪曰

汝是毒何損人肉　吾令送汝上刀岡

急急如律令勑

呪七遍移訣令嗽一聲取氣一口吹在地上乃以脚滅之

此五

五

治瘟說

治瘟自有法中常儀初入門仍先用兩手中指掐掌心呪曰

開天目一切鬼神不見此是爲患人布氣之
法到患人牀前曰
行疫年王行病使者此子行不善道天令汝
等巡歴此子今改過歸奉
大道吾已奏聞
上帝牒城隍訖如不係天符勾取可急收藥
毒氣毒前去不得少停恐天赦將至如違的
不容情急急奉行
治鬼邪法
患人身須得實年月日時右手仗劒先掐訣

掐年上呪四十九遍噀水一口於患人身上若輕便住如未住則掐生月上呪四十九遍噀水一口於患人身或尚未全退則生日生時並同前法爲之周而復始待報應乃已呪曰

天勅上赦　急令絕惡　急煞急縛

右恐不得月日時只如子生便用子上此乃天中四刺縛邪法也更以乳香湯下北斗七元符三台符也

治心邪血邪草靈丹方

神桃七箇　乳香半兩　辰砂半兩　酸棗仁半兩
當歸半兩　地黄半兩　雄黄半兩
右七味爲末以蠟爲丸如梧桐子大每服二十一丸并符七道臨時看甚符亦作丸子丈夫燈心湯下婦人紅花湯下

治顛邪行持及斷鬼神祕法

下元生人行諸不善發驕慢心恣縱婬殺常生輕謗行不孝道慳貪不足而生妄心既有妄心即驚其神煩惱妄想憂苦身心是以邪魅乘虚而來以投其隙精邪下鬼百怪千妖

侵尅形魂呌笑不常喜怒不定精神恍惚或歌或舞或悲或啼飲食太過不識尊卑千條萬紀或因塚墓不安祭祀不謹居處凶地伐樹成災不可不知也試論其狀即辯其源矣

心病屬火乃面赤呌笑聲高多嗔少喜

肝病屬木乃面青飲酒太過悲憂不止

肺病屬金乃面白持刃行兇常言鬬殺

脾病屬土色黄飲食太過而常稱不絶

腎病屬水憂悲不常多拆衣服低頭咬齒狀若怕羞是也

此乃五臟受邪之證先須行持以符服之然
後隨其本臟用藥攻之無不効矣

識鬼邪

睜目交牙凶橫自刑之鬼也

歌舞呌笑山魈之鬼也

呼神喚鬼咬器物者客亡之鬼也

或嗔或喜社廟之鬼也

咬牙呌喚聲如忍痛落水之鬼也

恐懼生人精物之鬼也

怕日畨明血死產難之鬼也

多好遊走樹木之鬼也
自刑覔死冤債之鬼也
多好眠睡獄死之鬼也
至於持誦看經而輕慢經典嘆氣呻吟心氣
有憂多言厓詐失志歌舞嗔喜不定亦邪鬼
之候矣
凡驗鬼祟即依此式無有不實若欲知其有
病無病即驗其眼目上視或青或白鮮淨者
無患如常者並虗詐也
凡欲治顛邪即先令投狀次關住處靈祇牒

本屬城隍差借吏兵去防護然後入斗存身行持具威儀前去看驗依科行法不得任性見患人須和柔訓化勿傷神氣乃使不生狂惡故全其理也

入斗存身行持秘法

凡治顛邪凶惡之鬼切須齋心沐浴先行持而往至彼亦不可散心恐頑愚下鬼無所知識敢有不從致失威儀黷

上帝之命雖久而終就擒捉亦忤行持若是每行持面東焚香正身端立用兩手大指各

掐上清訣從腦後轉至眉心分直從脊前下
叉腰默呪曰
吾身中功曹使者當召出吾身中十二時辰
陽平二十四氣七十二候左三魂右七魄一
萬二千精光神二萬二千形影神三萬三千
毛竅神心神脾神肺神肝神腎神各具威儀
與吾吉慶賜吾大道令吾身形化爲上清玄
都三十六洞大伏魔法師頂遠遊冠身披絳
綃服執圭朱履身坐玉局汝等靈神衛吾左
右上使紅光蓋吾下使祥雲圍遶前至某處

某人家考察邪鬼治病除祆使令邪魔萬鬼
自誅凶惡不見疾病削除南靈覆護變形玉
虛急急如
上清律令勑
呪畢面東巽水一口乘於身上次再焚香
面南叩齒具位姓名稽首
南極天府星君　南極天相星君
南極天梁星君　南極天同星君
南極天樞星君　南極天機星君
南極萬壽星君　南極三明夫人

南極火鈴將軍

臣其今日吉慶長齋修行無量度人濟世除

祆破邪立正伏望

南府星君特賜

神光衛護身形使者三千人火鈴將軍下護

臣身令得長生急急如

上清律令

呪畢叩齒依儀式步罡一步念一星君丁罡

天府星君　天相星君　天機星君

天同星君　天樞星君　天梁星君

步罡執劒呪曰

某日功曹使者吾遣汝上天速至天門遣汝入地速至地户遣汝入水速至水府吾今不遣汝上天不遣汝入地不遣汝八水遣汝速至某處某家告示某人住處司命土地干係等神祇并本屬城隍差來兵將仰防禦本所前來看驗某人疾患須管精嚴無令穢觸有失威儀次念天靈地靈天地交并功曹神將不得留停速去速來吾在壇前卓劒相待急急如

上清律令
呪畢便將劒卓在地二手十指相义喝一
聲去凡入患人家纔入門見人便收却頭
巾直上廳上正坐纔坐時便用二手中指
搯掌心爲訣布氣一口於四方便呪曰

吾是元皇之孫太上之子北斗與我爲所使
周行禹步天吏所使左侍青龍右侍白虎
三清上帝寥布眞炁敢有袄氣惡逆之鬼當
不伏者金羅鐵網酆都處死急急如律令勑
呪七遍了便於周回收氣一口吹在二手

内便重掐訣令痛呪曰

天為我父地為我母日月為我兄弟七星為我朋友六甲將軍手執鉞斧地甲將軍嚴持鍾鼓三台前行禽宿後使吾與天為臣受天所使斬邪吞魔縛祅攝鬼指呼為命調理剛氣上天符命土地皆至急急奉行

東方

東方青帝青童君[illegible]鎮擊鼓速縛與祅之鬼入金羅之獄重罪無情急成公宗併令如前受天符命目視東方大喝云去

南方

南方赤帝赤童君手執雷電速縛興祅之鬼
入無了之獄重罪無情急成公案併令如前
受天符命目視南方喝云去

西方

西方白帝白童君手執鉞斧速縛興祅之鬼
入陷海之獄受罪無情急成公案併令如前
受天符命目視西方喝云去

北方

北方黑帝黑童君手執帝鍾速縛興祅之鬼

入無窂之獄受罪無情急成公案併令 如前
受天符命目視北方喝云去

中央

中央黄帝黄童君手執金槌速縛興袄之鬼
入長停之獄受罪無情急成公案併令 如前

受天符命目視天喝云去
其顛邪人必自呌喚便云左右統兵助法神
將爲吾擒出便令其家人引患人至廳下其
患人即伏便呪曰 患人纔出 用王清訣
天靈地靈 天地交并 受差將吏 無輒容情

擒捉鬼賊　速至堦前　急急如律令
呪七遍患人至堦下便云直日獄卒爲吾
擒捉鬼賊便呪曰
上天勑令　速縛魔精　隨行獄卒　無輒容情
急依天命　勘伏招情　當吾步下　元亨利貞
急急如律令
呪三遍患人自坐纔坐便問令說因依如
不伏便喝云爲枷却便呪七遍上清訣
呪曰
上天奉命　玉帝魁罡　枷下邪鬼　有逆上清

九天玄籍　無輒容情　急急如律令

患人自如檐枷矣再問不伏兩手並作玉皇訣

喝云爲吾繃却（用紫微印）呪七遍呪曰

天靈天榮　吾奉上清勅　繃却鬼賊　抵拒有刑

魁罡匵斗　無輒容情　急急如律令

患人只自立如繃再問令說不伏便云爲

吾打脚兩脚一同便呪曰（勘鬼訣）

上天勅命　枷禁邪精　行刑獄卒　不得容情

併天符命　依勅奉行　急急如律令

患人只自呌問因依不伏便使黄蜂之呪

三遍勘鬼訣

太魔太靈　魁光七星　九氣真元　永了上嚀

奉命如命　火急奉行　急急如律令

患人如又不伏便云爲吾縛上銅柱銅汁鐵丸

灌之呪七遍勘鬼訣

此五

十二

太微太微　赤鍊銅汁　九天永辜　受罪無劫

再生再死

上帝勑攝　併令獄卒　食鬼飲血　急急如律令

患人吽苦便問因依

斬鬼法用滅妖鬼訣兩手並作

如斬鬼便將律驗法云汝今得此罪罪當斬
便云當院劊子爲吾斬鬼呪曰
天帝嚴勅　受命劊官　領天符命　無輒容情
神鋒兩刃　饑惡去除　領赴壇下　一劒去誅
急急如律令
呪七遍了便云推出凌遲鬼呪曰七遍
天帝勅行　天甲天丁　鬼犯重罪　粉骨碎形
奉天勅命　法到奉行　急急如律令
斷鬼呪用斷鬼訣
天帝勅行　立法無情　三天符下　受罪當刑

奉天勅命　法到奉行　急急如律令

配鬼呪（用配鬼訣）

鬼犯惡罪　心受無情　當行律令　配赴海營
上天勅命　依法奉行　輒有不伏　粉骨碎形
急急如律令（七遍）

自擒坐鬼賊呪（此五）至此呪每念了（十三）即噀水一
口云滅也

遙治顛邪心法

凡是室女婦人不欲見者呪水了令取一盞
洗手面了與患人洗手面自洗手時用兩手

掐玉皇訣呪七遍七吹入水内也呪曰
神天龍手 千魔自去 設位大羅 嘯詠洞歌
急急如
上清律令
呪畢剔訣於水中

訣目

太清訣二指上　勘鬼訣二指中
玉清訣中指上　玉皇訣中指中
卓劒訣中指下　上清訣四指中
紫微訣四指中　配鬼訣小指中

滅鬼訣 小指下

欲往治邪先燒關引及帖牓與本家土地司命門前五道千係等神祇候仍牒城隍借兵收擒看守用了即再用牒交還收管訖通明報應

布氣呪

乾元天靈　甲乙丙丁　戊己太一　壬癸守形
朱雀覆護　壽命長生　身中功曹　三五將軍
左右神人　今日吉慶　得道至妙　使我通靈
蕩除穢氣　凶惡不寧　神清氣爽　得道修貞

急急如

上清律令

上清天樞院回車畢道正法卷中

上清天樞院回車畢道正法卷下

此六

勘竈經驗狀式

若有人投狀先焚香用二手指各掐亥上爲訣又定二腰叩齒三遍望地吹氣一口再叩齒三通望中取氣一口吞之便呪曰天靈地靈天地差兵吾奉

玉皇糾察邪精王民投狀事有懇情當院功曹輒敢久停速追司命勾禍鬼名速去速來吾在壇前卓劒相待急急如律令喝一聲去呪了便將投狀看於甚字上便認有無鬼祟

爲禍度事理依
天律勑條施行如此小事只送所屬或付本
家承事之神凡若應差鬼神兵將即寫某廟
差來兵將於後押字上使都天法主印印之
令用香酒茶果供養候病安用香紙送於本
廟燒化投狀用金錢六貼馬十二疋香燭等
本院神將如見凶者切莫與給雖安樂壽不
永也切須子細慎勿容易損人功行此乃龍
漢元年
上清真境太上道君召天官追攝人間竈君

此六

司命勘鞫令通説災禍邪鬼之由判屬天樞
院救治施行也

投狀式

具州縣鄉里保社坊巷居住弟子姓某
右某伏爲某人見年若干歲月日時生自
從某年月巳來某疾不安累經醫治並未
痊安切慮有禍祟事入于此多被阻隔致令藥餌
無靈令則無可投告謹具狀申
上清天樞院伏乞
指揮依法救治施行謹狀

年　月　日同前姓某狀

驗狀法

州字與軍字同（如撫州字則天樞院二字同用）

黠汙是三代家先有顧門前五道不安東南方古墓神家収圓明之物及三七日內曾將血物歸倡鬼為災（此六二）

犯重

是中房內户下有女伏屍骨深七尺及七年內至親血死傷亡宅土不安及此房飛屍女殃鬼

挑起

南方樹木五通之鬼因陪於食物而來兼西方飛土神

注失

五通香火山魈三代家先客亡自刑女鬼河道殁亡城隍社伯之神

縣字

點汙是宅神不安城隍有願星辰臨命此方山神陰土不安外人驚動之也

犯重

是南方游土十年内作犯太歲家先有願及
緋紫之神爲禍因在外飲食而病

挑起

門前客死男傷亡及陰陽搆不明竈君不安
觀寺淨願動及客中落胎鬼

注失

緋紫之神傳屍勞鬼父母呪咀北方親友之
鬼門神宅土不安竈神有願

鄉字

點汙五廟有願東北方親知藥毒之鬼血蠱

血屍飛勞之鬼　犯重

門下東方十步伏屍石精及家神有宗祖傳病之鬼　挑起

至親人呪咀於南方廟堂命犯星殺作犯宅土　注失

伏屍古塚之鬼古畫功德異物爲精家收勞死痓瘵之鬼衣物等

保字

黥汙舊廟之神功德願動及血屍女鬼二七日東方食物承鬼傷入宅

犯重

竈第三口下有男枯骨及自刑女鬼北方河道傷七古墓之神

注失

西方舊廟神作犯宅土井竈驚動門前自刑鬼女傷七

里字

點汙河道男傷亡之鬼北方樹木五通之神

北方銅象之精竈神有願

犯重

遊神五通西方淨土喪車之神鬼家物銅鐵

之物命犯必死 不在治

此六

挑起

是山魈木客之鬼宅有願土府不安客死女

傷亡之鬼

注失

南方瘵疰疾之鬼外入僧寺呪咀星辰臨命

五道不安父母之鬼

投狀如姓與名忌記不書者西方古墓五通客𠃑鬼并犯土藥毒鬼

黷汙父母之鬼家行暗昧不存父母上天所賜之禍

犯重

宗祖有顧星殺爲哭叔伯父祖之鬼堂下伏屍古物石精

挑起

宗祖咒咀廟神口有謏謾謗易之過主必死不治

注失

土黃土箭土瘟山魁社伯河道女亡東北方

蠱氣之鬼

名 婦人氏 弟同

黙汙父母兄弟傳屍之鬼山魈爲禍客堂伏

此六 五

屍家不積善有過父母至親呪咀北方樹木

神古銅鐵之精必死不治

犯重

外祖之鬼觀寺親友呪咀死氣入宅北方債

主之鬼客亡家收兵器山魈虁尢之祟鼓響

之聲魚鼈之精南方自傷之鬼井泉女鬼

患人名字婦女氏
弟同

罪河南方飲食受患西北方舊廟神堂後西

方伏屍女殍之鬼

犯重

先祖有願朋友鬼客死傷亡星辰正照宿世

冤家債主取命死不在治必死三人

注失

星辰有臨有願命犯短命北方喪車鬼五道

勾起西南蠱鬼死不治也

患年月日時
黥汙星宿照命宅有伏屍山精古怪丘陵古
墓井泉之鬼
犯重
山神爲祟坑穢之神廚下寃死鬼藥毒傷亡
竈土不安
挑起
五通伏屍鬼西南方傳屍親友僧尼呪詛家
收銅鐵之物成精
注失

東一房下有古厶八器水精之怪竹木青黄之兆爲笑及自刑鬼女人

神字

神字在上者 一行中在上第一字是 客亡女殍鬼自傷

山魈古廟神五道有願土府不安

此六

在下 一行中在下第一字是

暗死女鬼神寺呪咀之鬼西方祖墓神二年

内打煞物命

黙汚

五通宗祖承事之鬼他人祖父母之鬼在宅

執占地業爲災

犯重

夜魘之鬼東方飲食受患家収古器之物爲

妖産死之鬼

挑起

傳屍之鬼衣物飛蟲入宅南方花果之神死

不在治

注失

水陸神願動父母呪咀山精青黄之精也丘

陵古墓墳之神

鬼字

在上東南廟神正廳中下有男伏屍三七日

内主見怪物為災

在下

百里廟神呪咀有願西北方河道傷亡宗祖

此六七

之鬼

黙汙

星辰有願兄弟之鬼南方屍鬼木神客死傷

亡自刑枉死之祟

犯重

五通香火之神西南方作犯土府太歲爲災

驚動司命　挑起

是魘死鬼兵死囚禁傷亡家收古物下逆於

上

注失

西方親人送物有女殃蠱毒鬼水怪河潭龍

蜃之妖　禍字

在上南方自傷女鬼花木之精井竈不明家

先有願　在下
兄弟祖父母鬼自生呪咀用心之過天神收
攝必死不治
點汙
南北方呪咀神祇之願親人發動邪道爲災
及暗死女鬼
犯重
祖先親人傳屍鬼宿世寃家債主負命執占
之鬼五通倡亡傷神

挑起

因將血物引東方倡鬼入宅爲禍司命家先不安

注失

犯山神陰土不安惡星臨命五通古廟有願

此六八

祟字

在上有他人香火混雜房中内有自刑女鬼井泉之神

在下

有外人承事香火古墓伏屍傳勞之鬼先亡

有願宅土不安

黙汙

叔伯外祖神山鬼樹木精門前五道

犯重

客死女鬼籬下西四尺有暗昧之精刀劒之

鬼死不治

挑起

西方花果遊戲之神宅土不安衆神有願百

日內曾見怪物

注失

是作犯宅土傷死亡之鬼淨神有願觸犯大神

邪字

在上五方古墓神先亡爲禍嶽神有願司命

不安

在下

水陸有願三界淨神不安心口無憑乃天爲

患死不治

比六

九

點汙

天神有願𡊨方呪咀山魈及父毋爲災

犯重

兵死鬼南方路死傷亡惡死女鬼及東方遊
戲五通鬼
挑起
門神五通樹木緋紫神城隍有願爲禍
注失
獄死鬼女屍血亡山精猛烈之神五神不安
妖字
在上者傳屍病祖父鬼宅見見惡怪星辰有願
牀下伏屍女鬼
在下
在下

河道傷亡出猖鬼北方毒蠱女屍之鬼樂物之精

點汙

堂前伏屍父母親墓宅不利古物書畫之怪死不可治

犯重

因買患人衣物得病女殃暴敗死之鬼西南蠱毒精

挑起

石精銅鐵獸象之怪墓神山神河神客猖鬼

古塚祟

注失

嶽神有願兄弟呪咀邪道鬼吏五猖山石之

神

怪字

在上者三代家先客亡女鬼土地不安河道（此六十）

猖殤鬼血蠱神

在下

山魈火殃死鬼血死傷亡伏屍緋紫之神東

北方飲食得患

點汙
幽暗鬼西方水精北方槐樹皂木之神死不
治
犯重
兵死陣亡鬼五道相句宅土有願北方呪咀
飛屍鬼
挑起
廚厠自刑女鬼東西方古廟神溝井不明之
鬼
注失

二年内打死物命七世冤債星辰暗煞臨命也　魍字　勞字同

在上者先世不孝父母之罪東南毒山精之鬼客死傷亡

在下

五方蠱毒氣樹木遊神山魑石精水魅河道惡死之鬼　點汙

十年作犯太歲陰宅不安父母宗祖之鬼門

神不安　犯重
血屍五通山魈爲禍狐狸之精井竈不明　挑起
魘死鬼傳屍勞鬼南方飲食北方祖母古墓之神　注失
父母祖先祟山魈古塚之神新死之鬼北方古墓土鬼䰢字

在上山魈猴精之鬼同司命猖傷客亡自縊之鬼傳屍勞瘵　在下

舊宅下承事之神東西遊戲花果之鬼釘鐵之精

點汙

一年内買道僧衣物淨神有願星辰照命掃箒之精

犯重

横死鬼伏屍祖先傳病鬼五道山神爲禍

挑起

外祖父母入宅同先祖父母司命爲災受患

上清天樞院回車畢道正法卷下 終

四篇同卷

法要節文須知令
須知格須知法文

此七

四篇同卷

許眞君受鍊形神上清畢道法要節文

天樞院都司須知令

天樞院都司須知格

靈寶淨明天樞都司法院須知法文

許眞君受鍊形神上清畢道法要節文

太上曰靈寶本章迴骸起死治病伏魔馘毒伐惡皆有大帥擲火常來護衛大神即人之心擲火之神即人之魂心與魂分鍊爲上眞上眞已成出入腦門爲泥丸内包至眞

合成元始玉文全印神章自然大道是謂无量玄玄

第一法養神鍊形護魂歸一之章

中理五炁混合百神

和合自然調神之章

九和十合變化上清千和萬合自然成真

氣合元靈神處生之章

中有度人不死之神長生大君

鍊神德就出入自在神章

泥丸絳宮

此七 一

第二法玉清佩符受命神章

執符把籙齊到帝前

玉清受神助氣神章

赤書玉字八威龍文

玉清形神得備神章

青帝護魂白帝侍魄

玉清合神自然神章

元始符命時刻昇遷

第三法捍邪摒惡之炁

魔無干犯鬼無妖精仙道難固鬼道易邪

攝正自然群魔稟伏之炁
三官北酆明檢鬼營金鉞前戮巨天後刑
伐惡除邪之氣
千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無妖精
治病養生之氣
無英公子白元尊神太一司命桃康合延
還元治病之氣
風疼風裏去氣痛隨氣滅
許真君受鍊形神上清畢道法要節文

天樞院都司須知令
天樞都錄係在世活人管提舉簽書錄事
七人有曹掾七人承受發放七錄事管元
會營兵一萬人名天攝軍
承受第一錄事司掆提眞人沈佺
第二錄事司茂全眞人汪祥
第三錄事司陽明仙佐傳受
第四錄事司明救治債眞人封休
第五錄事司手分未有仙職胡注
第六錄事司手分未有仙職孔乂

第七録事司手分未有仙職方整
七録事掌簽書七十四司公事外禄筭司係
節員附
第一録事司通七十四司簽書七録事
亦係在世活人名屬都司隱祕不傳

第一録事司名會府連禄筭司節員共二十
七司禄筭司玄絳丹霞真人王自
記功院掌天下功德輝騰真人盧咸
用職治司掌天下法官孜弟休應真人賈益
天道院掌天下修行人籍妙德真人吳恍

陰續寺掌人陰德陰禍㓙爲治道眞人林嶽
鬼仙案掌鬼中升仙籍糾察靈眞人蕭史
兵馬司掌三界兵馬數目自休上元眞人歐陽立
粮料司掌人物受用數靈輝子華眞人歐陽度
司命案掌物注而未生符命保功眞人傅元

枉死案掌人物死罰壽罰筭龍光眞人白磐
黑獄簿掌仙官罪犯等案風藥莊眞人匡休
崇眞院掌詳定紀功院事黃官眞人廖立
仙籍院掌諸仙總籍丹霞眞人吳致權
詳定司掌謄録天下奏牘西華眞人吳秉

奏事局掌通呈奏牘北洞眞人王喬年

都刑院掌陽間刑獄明分眞人皐陶

天樞獄掌陰獄諸處天地獄申呈幽關眞人葛洪

磨勘司掌四天魔司事八開眞人姜惟

官廟籍掌祭入典鬼神袞常眞人趙奉侯

雷雨案掌雷雨仙官符郎野眞人蕭莊

散仙案掌諸仙出身文籍實靜眞人寶靜

檢院仗法駕天仗及仙女治具最先眞人傅興

差兵案掌三界兵符死亡勝敗虛德眞人郭堯

檢察司掌上界判官清景眞人劉眞

諸天奏院掌諸仙官奏牘文崇治至真人甄善濟
諸司案掌奏三島十洲奏牘妙應无上真人蔡符

第二録事司名左八司都局

檢察右司掌申下界判官籍杜庭真人江真
檢察左司掌五嶽奏牘文字陽華真人梁踈

昭文院掌上天門到法律等妙真人裴言
刑制院掌犯罪死刑華陽真人馮坦
延祚司國祚君王名姓素曠真人崔紀
陽官院掌陽界人世官僚清讜真人殷覺
陰官院掌陰界地府官僚赫儀真人五奇

祇候典掌酆都罪鬼文字瑶康真人黄悦
第三録事司名右六司都局
義成院掌録天下忠孝人廣明真人仇覽
清節院掌録清節之士符會真人黄定
照臨寺掌四夷人物同條真人歐陽允
廣昭寺掌四夷運祚保康真人廖忻
日月司掌日月奏犢恭和真人仇香
五星院掌諸星文符交光真人士曜
第四録事　第五録事
第六録事　第七録事

掌四方二十八宿行到事名八司承受七
司是正案一司是節員共封爲真人同號

東方屬第四録事判官八人共封
青輝真人王吉　秦郎　汪覺　羊其
張毫　侯甫　牛慶　牛度

南方屬第五録事判官八人共封
赫華真人竇建　萬勝　封言　明鐸
茂中　封真　華間　至相

西方屬第六録事判官八人共封
素寂真人黄文　蕭宗　關子門　胡千

胡注　黃萬勝　劉知幾　劉章

北方屬第七録事判官八人共封

玄靈真人盧霓　郭援　王治道　李允中

李賁　曹洪　胡注　胡真

北樞轉牒使掌送文字付諸司屬都司

總管左控鶴使崔隆

曹司右馭龍使胡德

節員右赤童竇升

天樞院都司須知令

天樞院都司須知格

天樞院都司黥法格式

一都録事掾七人承受七録事申到文字其有非泛係七録事輪日管勾並屬都司判押爲定也

一七十四司判官節員奏文遲滯文案不明以輕重罪之稍重申奏取旨

一轉牒轉送三界文字違一刻降一職一時削兩官一日取勘任狀二日勒停三日明白取勘

一非泛定驗分下諸行法官及名山大川事畢申奏

一都司置鐵鞭五尺七寸責罰陰陽法官小事科教

一都司置小獄斷決陰陽小事不合入天獄者及承受制勘百神

此七　六

一都司印文云天樞都録之印濶二寸五分

一糾察不當都司責充右職再犯落籍

一糾察當已赴正授加遥勲住世者即加筭授祖考六親仙職

天樞院都司官格

一文職以孝行道術奏牘行法有功人充

眞君　天君　元君

眞人　仙佐　仙人

已上謂之上品六職各有祕字

上元九品

金鑾殿　五神殿　定光殿

太微殿　紫微殿

已上謂之三等帶勳有曰學士有曰釋文有曰謄籍又有祕字使如曰仁毅使之類

中元九品

乾靈閣　坤成閣　天史閣

會文閣　中和堂

已上謂之三等閣職有曰學士有曰謄籍

有曰釋文

此亡

明節堂　明樂園　會仙園　瑶池

已上謂之二等聖符有曰差使有曰指揮

從此斷謂之破格並係天符特賜又有格

外如三清左右丞徵使大使玄都宮太微

宮少微宮諸壇等尚書學士釋文謄籍判

官之類係上天出誥

下元九品

二都御史　玄都　清都　神都

三十二天上相　五部尚書

三十二天判官行壇五部判官行壇

諸司録事如七十四司小判官　諸院判官如驅邪院判官

諸司僉書如同管右判官

押司一百二十階如考召院袢司初入官者

已上謂之入調以年勞有功遷轉並係都司注擬奏名取旨出誥

一武職以捉殺有功如伐壇破廟之類及在生爲名將人充或係文職於文字有過人降入
將軍　統軍　領軍　使者　將
已上謂之上品五職各有秘字如文皆是
六職
上元九品
五童君　五童　十方部署　轉牒使
已上謂之四等親兵又有祕字使如曰控鶴使之類文階閣職

中元九品

直劒　直印　直符　直節　直旌

已上謂之五等帶宣皆上有九天字如文

階聖從此斷謂之破格並係天符特賜又

有格外如三清大力君大力天力之類係

此七　八

上天出誥

下元九品

四聖指使三天指使如五童君已下措使四聖總

文三天總文四聖總領三天門下祇候

三天門下指使五嶽宣毅城隍宣贊五

嶽虞候城隍管界使散員一員二十階
如太清考召院散員

已上謂之軍將以年勞有功遷轉並係都
司注擬奏名取旨給帖

右天職文武等在生十功轉職遥授死後正
差供職三元考功生死各依次補入
天樞都司科律格

入官格

孝悌忠節修行持陰功陽德有大功勞在
天地人三界者隨出身入文武資格次等升

入有在世遥授有死後趣注

祕字格

一文職共三品

四字　三字　二字

一武職共三品　此七

六字　四字　三字　九

已上各以字少為上等多為下等

祕字黔字

忠勇才謀孝宣慈惠妙茂等平節威儀亦作毅

文應德武華幽皓素明白清潔肅恭溫

靖保康會輝照赫隆寂靈奕秀正廉

已上四十四字謂之正印外有破格褒

崇萬餘字係上天祕法書

死後超度免入獄格

一行孝有稱　一奉道有常　一秉心正諒

一陰功無敵　一陽德彰名　一好生惡殺

一慈勇温慎

死後入獄沉滯格

欺隱負匿惡行潛密晦幽罔知人神莫見

十惡五逆

紫庭眞律格

清淨不汚之謂潔戒愼憂懼之謂勤欲而未得之謂眞欲貪而未得之謂眞貪取不取盜非盜淫非淫逆非逆順逆逆順善惡惡善悔悟學道謂之上善矯情非道謂之大惡生非其生殺非其殺掩善爲蔽隱惡爲欺殺而欲之生者謂之好生見而欲之死者謂之好殺怨父母者不可生雖生之亦可以殺故眞孝者不死至孝者得仙仙道易死道難善人之常惡人之僞善習使之惡惡非惡改斯爲善

鬼青真律格

泄慢受上賞秘受蒙顯戮以為勸善曰信以誠文過曰不信陰禍大陽禍小發於心而不露者罪已彰為於外而心有愧者罪可恕無抑人無抑人者必不可以從道雖奪人奪人者可以行道

廿七

天樞院都司須知格

靈寶淨明天樞都司法院須知法文

天樞都録行持法

天樞都司者天門司院上天喉舌之官總領七十三司七録事司謂之七十四司稽考三界陰陽善惡文字經法上下無不關晉如緣合係都録七録事之選者事至自知此不具說要在慎守不得輕泄天機如有清信弟子微發露以誘之則不爲漏如遇之而不勸問而不答則爲秘收鬼青律文律文曰泄慢受上賞秘受蒙顯戮是也

天樞都錄養神法

早起日出時望東披衣起坐存日照頂門有赤炁自頂門入懷中有月一輪白炁自懷出與赤炁合而爲丹其月內赤外黃如彈子大以左手執丹右手恰訣訣不傳取

此七 十一

湧泉一點雪嚥之覺直下丹田中熱是也

又閉炁存西王母取銀漢之水以玉甌闊七寸深八寸洗耳洗目兩手恰訣訣不傳

又閉炁存九州高明大使在右日直元君在

庄靈寶孝道明王乘雲在上以柳枝呪水一玉盂飲之味若黄連者是也此雷炁也雷炁通心服之覺口中一吐即成雷電飛騰兩手有印不傳

如初覺見諸種龍神切宜定其志意待之如熟則天尊父母將吏如友契自然有得其或自生驚疑則魂飛蕩矣

天樞都録糾察法

如遇陽界陰界官員掌法不正即時録奏仍先縛其神執其犯罪事訖放還合死者

不得過一歲

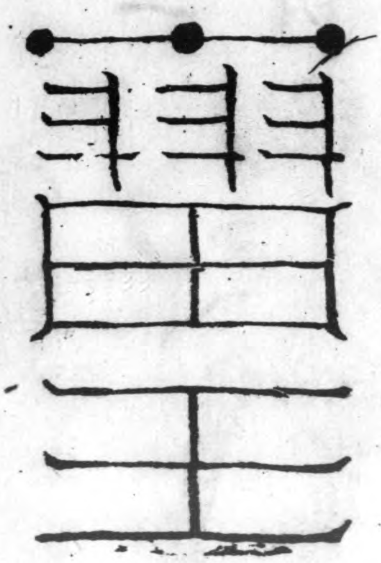
如遇人物妖鬼有爲十善王民之害者驅雷火以擊之其有後嗣斷絶乏祭須求托化得其實而王法不及者

如遇仙官鬼神有申奏違忤天法即時申奏不得容隱

雷符

縛神符

玉皇文

追神符 此七

十二

時辰

已上訣目心傳不泄非人若說禍及九祖九孫

天樞都録心存默呪　呪曰

天樞糾察喉舌官吾是神司第一郎存神服食日月光王母賜我銀漢漿明王飲吾玉盂水服之心志自安康記語諸司糾察王不違召請急忙忙輔佐天法莫踈狂謹密文字如星霜如有違戾及私語吾以汝名奏玉皇

天樞都録傳奏法

都録職任如有功已滿即擬三清左右丞此急宜選擇忠孝有道之士於三十年内

奏名自代奏之得人即有昇真尸解之報
則上受天爵正入仙宗矣

靈寶淨明天樞都司法院須知法文終

此七

靈寶淨明院教師周真公起請畫一

此八

靈寶淨明院教師周眞公起請畫一　此八

方丈上荷

六位眞師旣授以淨明眞經經有奥義合叩問玄微庶幾得承演教之意一一詳細批教幸甚方丈拜問

一經云修吾道者可膺員數參侍玉晨三五飛步篇云三五之法特其要略推而大之其記數不過三五十巳問之矣不知步三五時畫綱圖步之或只地上視地形爲綱步之此須以足步或以玄綱流演存想而

步之

玄綱即想至飛步則爲圖步之

一能事父母天尊降靈居家事父母在朝忠

於君方文父母俱亡止有一弟又在遠處

懷終天永感之戚如何應得經法行孝之

事柰何爲臣孤遠雖有赤忠不得施設爲

之柰何

立身揚名斯爲孝矣不尸禄位斯爲忠矣隨

宜施設孝悌在也

一晝服日精夜飡月液如何是服日精與飡

此八 一

月液之法乞賜指教
此日月高奔之道
一流金火鈴此是符名唯復是神名是兵將
之名乞賜指示
南斗錬丹火候使者之名所謂相火
一天樞之主是謂道陵乞問如何是道陵
道陵天師張監度眞諱
一該括地象皆其主首如何是地象如何該
括望賜詳誨
地象八卦之位卦各有宮分

一五岳四海各有其機如何是五岳四海之
機乞賜詳誨
此二節言夫血炁躔度如心包合漳之義
一經云内外之壇統十六將云云各有天樞之
節制有在天罡之所部用之之法各有呼
召聲隨炁至炁與神交自然見前可以役
使如何呼召便肯立至呼召不至時如何
十六將雖有考召枷鬼黃頭之稱恐是所
職神號未是甚姓名又云各有副將敢問
副將之名如何役使呼召使其必至詳乞

批誨

經中有召淨明神將符未見引上書旣見則

任意坐以使之

一仙梯在目而人不知如何是仙梯在目何

以不在於心而在目乞賜旨教

仙梯舌也舌不可見而言在目謂內視五臟

先見其舌

一太上三清空同赤耳

空同元始隱諱赤則道君耳則老君

一玉皇紫微致遠仲智致遠仲智四字莫使

是玉皇紫微隱名隱字否不知是名或是
字上二字是甚位下二字是甚位
致遠玉皇名仲智紫微名
一南北二斗三台所記子辛子寅庚戊丁壬
子癸之神方文所收斗樞秘要金鑠流珠

經云太一眞人其妻可氏夜夢七色之光
生子七人後入白玉洞修行立七名曰可
辛可寅可惠可眞可憐可戊可庚令淨明
經曰子辛子寅子癸而庚戊丁壬不言子
言恐是皆合連子字莫便是北斗之神否

不知北斗之神衣着服色男子女子乞賜詳誨

其下皆稱子衣服有定格如披髮衣白用兵役使神將冠冕則朝真甲冑則衛上帝而二斗皆或男或化現

孟叔孟良仲實仲卿季王季乾莫是南斗之神否或名或字乞詳旨誨端的并男子女人衣着裳服

是其隱名上清之衣而變化各有男女無定

一三台之中雲育齊京奉良清乞四聖神君

旣言三台合有三名今却是四聖又名四
聖神君不知如何恐脫三台之名四聖者
不知是何四聖是北極天蓬眞武等四聖
否幷乞詳批
雲育上台名也四聖即天蓬巳下四聖
一太陰太陽日月尊星其名烜朒其名只兩
字莫是太陽名烜太陰名朒否
是
一五行之辰是以别稱水星名衍火星名熒
木星名苗金星名堅土星名鎮方文得五

星眞皇君秘名曰北方辰星名啓咺字精
原東方歲星名澄瀾字清凝南方熒惑星
名維停字散融西方太白星名寥陵字振
尋中央鎮星名藏睦字耽延與不同何也
有眞名隱名内名道號各不同隨其文字呼

召不必一一生疑
一三十二天自恭華搖伯以下八句乃三十
二字莫是三十二天否經云此其隱名字
載度人不知度人經中何句乃是其字如
太黄皇曾天鬱鑑王名上句是字下句是

字恐天自是天名帝自是帝名又度人經
每天帝句有五字或七字八字者如太釋
玉隆騰勝天之類伏乞
明賜開析以曉後學之愚昧
三十二天此其名如亶婁阿薈是內名則鬱
鑑玉名是字也
一二十八宿自清宗立鞠以下共七字二十
八字必是二十八宿之名不知清宗立鞠
合從甚宿爲名字起頭經云此其經是二
十八宿爲經星五星爲緯否

二十八宿不動以爲經五星周行災福係焉
如織有緯文章出焉
一五星列照有時化身乞問如何化身
化身者爲人下降人間如金星之爲太白
一經云三五飛步流綱之總天英云是爲七
變又云三五飛步乃其要略令云三五飛
步却爲流綱之總元綱流演大輿三五不
同又方文收九宫三五之步有陽斗陰斗
自天英步入天蓬爲陰斗自天蓬步入天
英爲陽斗不知是否呪云斗要妙孚十二

辰乘光明兮威武陳云云此自天英出天蓬
也又有陽斗呪曰日月明乾坤配斗道光
鬼道廢吾從天蓬入天內略過衝輔退反
歸却向天禽與心對逢着柱任去英會人
道通鬼道礙此自天蓬出天英為陽斗也
又云陰斗夏至陽斗冬至令學三五飛步
不知用甚呪甚斗人多念得斗要妙兮十
二辰一呪或云臨寢步陰斗方上寢牀是
夜步陰斗嗽不知是否若出門出行皆便
步只以足步為綱不用圖又云有圖不知

如何今經云三五飛步不知如何步乞
詳以批誨㷀正舛誤闕失望賜明旨
道生一一生二二生三三自三之後不可得
而同矣三五飛步乃元綱之要略也陰陽二
氣出入起卧皆用之以足爲綱不用圖

一經云三甲與六丁此出其宗不知使三甲
六丁如何用訣何謂出其宗世有三甲經
不真用之不驗六丁亦然望賜
詳喻以敎後學

三甲六丁經中有法役使之道久故可見用

意不勤則神不應非法之罪
一淨明法云當遇緣合之人望東燒香以問
我我許即傳即我是度師汝爲保舉之師
今有緣合之人入行俱全至誠好道忠孝
可傳之人東向燒香以問
此八　大
眞師如何知其許傳如何報應也乞賜
批教以爲准的未敢具表申奏
祖師當先以投名狀并保舉狀繳燒以求
報應或乞夢或乞四直功曹傳仙旨也
此謂已聞見人道成時用如未見則燒保舉

狀望東燒香祈夢寤寐而已

一帝君諸位神明逐日供養合係皈依上依常式供養帝君逐日合與不合拜禮又有神王直符功曹之類相夾雜在一壇供養莫自帝君神王眞官已上合拜傳香使者已下只合皈依頂禮乞賜分别指教

經法中自有逐日燒香法曰云云

一法云蒐掘鉼符飛治急病不知如何訣目使飛治急病飛者是以火燒飛之如何使符能飛去用何直符持去乞賜詳諭

蒄掘符即符神名也是火燒之
一自度脫六親救治百病符皆可雕印子印
否印時存想如書符時如度脫六親符服
錬身形符日日服食恐事奪每日書寫不
辦救治百病已下三符不日用遇使時旋
書莫不須雕印若遇時災瘟疫散施符水

請給多時還可用印印否乞一一批誨
雕印便於修行養炁者凡淨明符除喙易修
摩不可用其他皆可用
一靈書中散符名下云念呪或一徧或三徧

者唯後只是念散符呪是念靈書三徧呪
書揚岐囉唆囉符云恰訣念呪不知是念
靈書三徧或只書念揚岐囉唆囉一句又
諸符多有不說徧數者云念呪書符乞一
一批誨
只念散符一句在符下者此符是也如是有
無徧數者皆七徧看作何用着皆燒
方丈伏覲
眞師批誨
慈悲一一遭遇之幸庶使演其

眞教不爲人所難曉然後可以教人不辱

方文拜問

靈寶淨明院教師周眞公起請畫一 終

[illegible]上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之一

身一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書序例　身一

紫微右典者少微都録靈寶淨明院司察右演教使傳飛卿解

序曰太極无上始青之天去日月之宮五千里其有神機之道分闢昭彰未易區別

天道復乎此杳冥昏默不可得而名也帝出震是謂始青之天天造草昧未周五行之數不可得而見也故曰去日月之宮五千里至陽之精爲日至陰之精爲月一陰一陽之謂道其明晦有時其遲速有度神

機之運有陰陽不測者司之故曰分闢昭
彰未易區別
上帝憫生靈之夭折故召日月二宮天尊爲
說靈寶大法黃素法淨明法度人法各一也
天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生

莫非陰陽之冲炁也唯內傷於七精外賊
於六炁於是陰陽之沴致生靈有夭折之
苦故上帝召日月二宮天尊謂非陰陽至
精之炁不足以回生起死興仆植僵使之
終年而終壽域焉然靈寶大法者道之宗

也黃素法者命之府也淨明法者性之本也度人法者入道之門也道降而出其序如此

說法之時衆眞群聚道君宗王上帝登洞神之室坐玉局之座敬授此書

或於妄幻以僞喪眞還其本元則眞常存故衆眞群聚然有眞君存焉道君宗王上帝是也洞如水之洞無所不達神如火之傳無所不應登洞神之室坐則道法之變化爲无方坐玉局之座則據陽精之純而

有體敬授此書則奉而行之其可忽乎
其文皆廣一丈而此書有黃素交光垂芒照
耀映於月宮遂以此付之故號月宮太陰元
君孝道仙王靈寶淨明黃素天尊而淨明靈
寶法以付日宮太陽上帝孝道明王靈寶淨

明天尊
易曰物相雜故曰文陰陽剛柔之炁交錯
而成文則天地數周故其文皆廣長一丈
黃土之色脾實主之素金水之色腎則主
之受命之初脾腎爲元炁沖炁之本而胞

胎孕育寄於母身故黄素交光則映於月宫至於禀性受成寔以父體故淨明實法則以日宫太陽焉

二書微妙深不可曉可以報君父可以成大藥可以伏災魅見之者消屯聞之者已疾佩之者長生

淨明黄素書其理微其道要其義深而難知蓋内者外之符也一身者天地之總歛其天君順其神心推之於外則忠孝可以報君父採取鉛汞抽添水火驗之於外亘然

鍊可以成藥以火者炁之反也而此導其常魅者氣之邪也而此復其正邑者氣之鬱也故見通炁則消疾者炁之淫也故聞中炁則已至於能守統炁而不失則雖與天地相爲長久可也故曰佩之者長生

曉其義者得仙括陰陽造化之宜明星辰交合之道南北之斗四旋東西之分統制炁候交感早晏分離自非已得淨明寶法者未易能知也

陰陽造化以炁而感會也南北之斗回旋

以炁而運行也東西之分統制以炁而入也衍而伸之亘古今而不窮總而會之易歲月於時刻非窮理盡性孰能與於此哉故曰炁候交感早晏分離自非已得淨明寶法未易能知也

黄帝素書入道品

凡學黄素書者以五炁朝元三陽聚頂或可飛昇入聖或可脱質升仙少年向慕千日可以大成中年修持千日亦可俯就晚年加進千日尚可以立功諸弟子得法之後以日月

寸陰之借爲性命久長之計莫先於此也
人之初生元氣在臍而五行之氣散於五
臟統以三宫則丹田絳宫泥丸是也世之
人汩於嗜慾收拾失宜是以五炁散蕩而
元炁淪亡升降乖離而三宫阻絶馴致耗

散則天折隨之矣學黄素書務使五臟之
炁則朝於元而金丹成就三宫之陽皆聚
於頂而髓海充盈或飛舉升眞神用无方
而入於聖焉或脱殼尸解超離塵網而升
於仙焉少年炁血堅完安而行之可以大

成中年炁血減耗利而行之亦故可以俯就晚年血炁既衰强而行之故尚可以立功必待千日之久者蓋數始於一立於兩成於三積之三年則歷時而得數備所以能成功也學者悟日月之跳丸知寸陰之過隙者宜致力於斯焉

凡學黃素書者要在忠孝忠孝之人持心直諒秉炁溫恭是非不能搖淫邪不可入十善具備五逆咸消一心之中外物不汨自然成就畢竟有成則黃素之士以忠孝為本也況

忠孝之人內之事親外之事君既無愧悚可
達幽明姓名已記丹臺功行皆存紫籍兼之
學道可謂良金遇鍛美玉向鐫鮮有不爲令
器者也

忠孝之名因君親而立也皆責於持心直
諒秉烝溫恭然事公以直諒爲主事親以
溫恭爲主直諒則生明故是非不能搖溫
恭則生謹故淫邪不可入由忠孝而推之
於臨財則爲廉形之於言動則爲愼居之
以寬裕終之以容忍禮以節之信以誠之

則十善具備矣君臣有義勿逆其經父子有親勿逆其分夫婦有別勿逆其和睦之情長幼有序勿逆其先後之禮朋友有信勿逆其交際之心則五逆咸消矣一心湛然如水澄淨外物塵垢何由汨之則學道其有不成乎度人經曰諸天記人功過毫分无失十善具備五逆咸消矣則惡簿无姓善簿有名丹臺紫籍之所存記復何疑也禮曰玉不琢不成器人不學不知道傳曰若金在鎔唯冶者之所鑄內行修明而

加之以學道豈不猶良金美玉鍛之以致利用鐫之以文其美質干將瑚璉豈謂難成矣哉

今弟子有在公入仕者有在仕爲民者有父母具慶者有二親喪亡者有獨養偏親者即當回思往昔曲意追尋在仕路者必須省其所以爲仕在民力者必須知其所以爲民有父母者知不報之恩而報有偏親者念死者而憂唯二親喪亡情不可堪回想昔時之有忤當知今日之涕淚報之不可敗之不可唯

能知向道者有成超脫塵録名位出凡以此
教人人无不從推之天下无不可也
忠者欽之極孝者順之極體欽順而不失
故在仕路者夙夜匪懈以事其上寬慈惠
和以撫其下則知所以爲仕矣用天之道
分地之利謹身節用以念君親則知所以
爲民矣身體髮膚受之父母欲報之德昊
天罔極孝子所以愛日者思不報之恩而
報故也无父何怙无母何恃出則銜卹入
則靡至旣喜而懼繼之者念死者而憂故

也孝經曰立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也永感之後恩旣不可報死旣不可眩若能向道有成超脫塵録而離乎數名位出凡而列於仙則孝道之終孰大於是

凡學黄素者要在廉慎廉慎之人无所貪慾有所持守旣无貪慾乃有持守有持守即无汙辱无忿躁斯无煩惱无煩惱斯可修持旣修持則自然寛裕容忍以逸以静以虛以安以長久以不變然後有成也

廉者見得而思義故无貪欲愼者言行不妄發故有持守貪慾者誘於外也持守者立於内也與接爲搆日以心鬬未有能執神而固也故曰既无貪欲乃有持守惡醉而强酒者不逃乎沉湎惡濕而居下者未免乎沾濡故有持守即无汙辱三呼不聞則必以惡聲隨之剋核太至則必有不肖之心應之故无汙辱斯无忿躁利害相摩生火甚多衆人焚和故无忿躁斯无煩惱恬惔無爲者道德之本也

凡學黃素書者務在調其心性心性之用象於鑑水如彼應接无嫌妍醜不碍方圓可住即住可行即行自然而已則深得其妙也

凡學黃素書者旣知立行必學守持守持之術當思一身何所從來復何所從去於來去之中識其所以自然通神則仙道成矣

凡學黃素書者旣知來去必在勉力勉力非難而所保之不變爲難何謂保其不變之爲難衣食逼迫貪心即隨之一也尊長約束世事旋集二也妻兒牽連復憂過計三也名利

縈絆不肯自已四也疾病相煎功未圓就五也不慎擇師旋服未服六也議論差別又即生疑不能專一七也志意懈怠始勤終忘八也日月差互不能成功九也如此皆令人中變凡遇此景便須勉力向前不求目前之事則可以成矣

凡學黄素書者既得不變之道而所以成就之者亦有法何謂成就知天地知四時知日月知五行辯水火交龍虎明丹砂藥物曉鉛汞會抽添轉河車然後鍊形之術朝元之方

魔難之試證驗之悟无不周矣

凡學黃素書者知成就者天地而未知天地之妙何謂天地之妙父母始生是也天炁下降如父之精感地炁上騰如母血之化感化之中以有此身天地既長且久則以運動以靜處有法知靜處運動則知天地矣

凡學黃素書者知四時而未知四時之機何謂四時之機人壽百歲自幼至壯乃幼弱之時自壯至下壽六十乃老耄至歲乃衰敗之時則一人之身乃天地之時也故一身之時

爲難得而日中之時又可惜知其機則少年
用功知一身之時也寸陰不放知日中之時
也身中有年年中用月月中用日日中用時
然後合於大道也
凡學黃素書者既知日月必曉日月之數清

靜經曰大道无形生育天地大道无名運行
日月默記二儀陰陽交合助行晝夜之功故
混沌初分玄黃辨位天地之形如合盂六合
之中如一卵日月之宫隨數上下如人之魄
魄故學者以魂制魄不可不知日月生沒焉

凡學黄素書者旣知五行而不知五行之宜相生相尅以爲父子以爲夫婦以爲君臣以爲男女而人之五臟六腑各以類推而人之身五行具焉

凡學黄素書者於五行之中知水火矣而水火何以辨之蓋人之心腎相去八寸四分乃水火定位之比也氣液太源相合乃水火交合之比也心生液自肺液降於心液乃婦有家也腎生氣自腎氣行於心氣乃男有室也或自上而下或自下而上二炁相合故曰真

火真水也

凡學黃素書者於水火之中識龍虎之交何謂也龍者心也虎者腎也腎炁易耗散而真虎難得心液難積聚而真龍易失要在知交合之時採取之法有自火中出有自水中生而顛倒之術在也

凡學黃素書者既交合於龍虎而丹藥未易明也蓋丹有內外內丹者其藥材出於心腎是人皆有而必期於聖胎就而真炁生炁中有炁如龍之珠如牛之黃本於黃芽生內丹

既成則呵呼之間可貯外藥則鉛汞之合砂
銀之精是也
凡學黃素書者既交龍虎辨藥材而於鉛汞
必有説焉砂中有汞比於陽龍鉛中之銀比
於陰虎鉛乃銀之母汞乃砂之子鉛汞相合
煅錬自成置之鼎器配之藥餌温養无虧則
金丹可就矣
凡學黃素書者既知鉛汞必有抽添之法抽
則寫之添則補之補寫之説乃造化之本也
是以天地陰陽升降而變六炁日月往復而

變九六如不達天地之機則眞鉛一時飛散矣當切記之

凡學黃素書者既審抽添之訣必知河車之運何謂河車有大河車有小河車有紫河車蓋河車北方之正炁運轉不已而包含陰陽始之匹配奇耦次也内則聚精神然後採自然之藥進眞炁之火添汞抽鉛則小河車之事一也及夫一撞三關直超内院起收後前補鍊上下而黃庭大藥漸成者大河車之事也大小既運功既圓就形炁不虧道既配合

則所謂紫河車兄此三車皆取意於運用而
矣如此則鍊形即元內觀之術皆在我也
凡學黃素書者既聞規戒務在守持年光易
如流丸炁形消如焚火流丸既落焚火必滅
各宜早下工夫則便六親和合一人升陟九
身一　十
族蒙恩凡自炁脉之原必得亨通之路仙書
在邇各宜勉之

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寳淨明黄素書卷之一

紫微右典者少微都録靈寳淨明院司察右演教使傳飛卿解

心腎相配而夫婦成以其有常也津液相交而鉛汞生以无窮也其交結有終始早晏竒耦盈虛原之以至理考之以至數而一身之中无不備焉

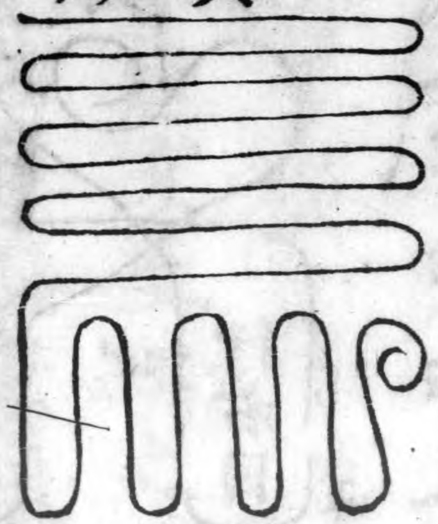
是以陰陽相遘分上下而升降有時心腎感通運精炁而流通有數時數之定出乎自然故載於眞經同而不異推以達其機窮以通

其妙不出乎一身之中故腎屬水於時爲冬
其數一心屬火於時爲夏其數二肝屬木於
時爲春其數三肺屬金於時爲秋其數四脾
屬土其數五而每季旺於四藏盛有時數也
腎北方子之位也子時陽生之初一陽數也

故腎屬水心南方午之位也午時陰生之初
二陰數也故心屬火由自推測則五藏配乎
天地之陰陽也人受天地之正炁以生一若
調則壽與天地等矣始生之初木受形於水
故太一者水之尊號先天元炁之母後天五

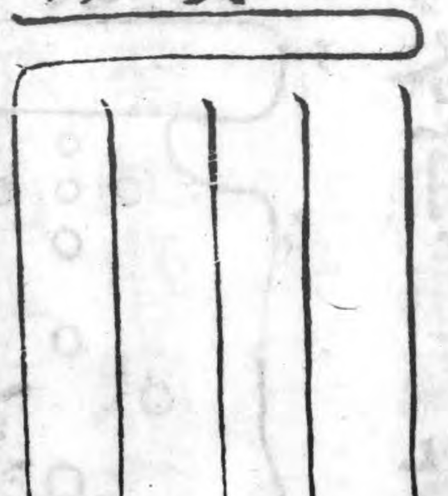
藏之元以其胎胞而驗之於草木之未孰發而視之皆水也故人之生就水以成形及其成形莫不備精神之炁故次而生心次而生脾次而生肝次而生肺爰以水有所主次有所藏木有所生金有所煞莫不因土而脾於是在中水素也脾黄也黄素之道在此矣

肺真形

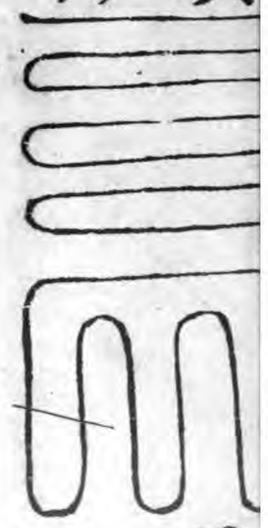

三

肝真形

真形

三

真形

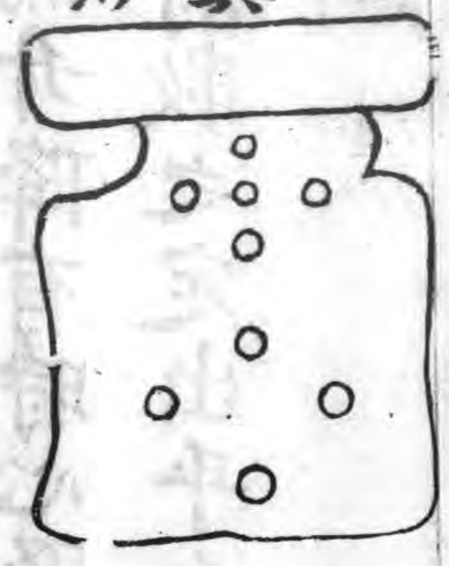

腎真形

一

心真形

五藏各有神神各有形形各有炁炁者神之本也形者炁之體而脾之形寓於四者之中此人所以未達其理也欲理五藏先知其神知其神者長生使之亦有道想之亦有法今著于後

自斗建亥至丑之中天度至此腎炁之谷乃行於右目以意想符則神可見衣黑衣冠玄冠執劒可使守丹爐而具水其法以手自左足心担循而上閉炁一口取之

自斗建丑至卯之中天度至此肝炁乃行於耳以意想符則神可見衣青衣冠青冠執斧可使守丹爐而具炭其法以兩手按耳閉炁三口取之

自斗建卯至巳之中天度至此腎炁之王乃行於左目以意想符其神可見衣紫衣冠朱冠執鋭可使守丹爐而益火其法以兩手捉按次攀右足閉炁二口取之

自斗建巳至未之中天度至此心炁乃行於中宫以意想符其神可見衣赤衣冠朱冠執銳可使守丹爐而具火其法張口取炁二口吞之

自斗建未至酉之中太陰濕土之位故脾炁乃行於丹田以意想符其神可見衣黄衣冠黄冠執如意可使守統四神其法按腹取炁五口吞之則以水火木金皆資乎土也取炁五口土之數也

自斗建酉至亥之中天度至此肺炁乃行於

鼻以意想符其神可見衣白衣冠素冠執刀可使鼓鞴其法以兩手按鼻梁左右取炁各二口吞之

一體之盈虛消息皆合於天地應於物類觀乎春夏秋冬生長收藏則四時五藏之炁脉皆可知矣

春氣溫和萬物發生未有枝葉則其炁脉舒長夏氣暑熱萬物長盛垂枝布葉則其炁脉盛大秋氣清涼萬物收斂葉皆凋落則其炁脉輕浮冬氣寒凝萬物伏藏各歸其根則其

炁脉沉重邪炁盛則實故爲病在外精炁奪
則虚故爲病在内是以善養生者呼以捐其
邪吸以固其精精氣之運不出乎四時之要

今有實訣在乎後

以兩手上交左〻右努力各三徧以兩手下
交左右努力各七徧以兩手屈趯左右手
各七徧以兩手叉腰左右努力七徧以兩
手抱頸以兩肩左右努力各七徧

右件法无時行之則氣和氣和則神和黄素
之道何也黄者土也素者水也以土和水甄

陶而冶大器可成人之初生本有脾腎榮衛之道路由之今有實圖置之於後可熟識之

左右太衝氣榮血衛皆以二陰之炁交生於左右腎先纏脾交之而入肝入肝而之心心而之肺由肺下降入於二大母指由二大母指回達於鼻鼻引清炁入於二目目回眞炁達於兩耳耳水之門也兩耳回聽入於大海

大海口也脾之吐納在焉
凡天地之正炁本乎陰陽陰陽之正體分爲五行五行之妙用散爲萬物一人之身同乎天地故黃素之道得乎氣之交變何謂交變吐納是也吐納之法有當納而吐當吐而納補瀉之義也如腎克於心宜吐而納者鬱其火炁也火鬱而生煙煙焚而焰起是也
太上曰在地成形在天爲炁炁形炁之妙謂之標本黃素之本在脾腎標在口耳

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之一

共卌

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷二之四

身二

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之二 身二 三四同卷

紫微右典者少微都錄靈寶淨明院司察右演教使傳飛䢖解

人之一身有神神有炁炁有門門有關鍵啓閉有時知時而啓則不泥而着知時而閉則能達而行故順之使上達如彼炎火宿之而明如彼積水決之而流關通天天通穴穴通溝溝通連連通樓樓膻使耳欲聰使目欲明使炁欲通使液欲行是謂明明

太上曰炁生湧泉關泝流朝天宮天宮有至

門關鎖不可開有欲啓其鍵可以朝丹階莫
認天宫是汝家汝家本住淩煙霞風飄飄兮
衣錦衣左右道導從如雲飛出天門入天門天
門孰是真仙路黄素真經有覺悟鳴天鼓奏
天歌天鼓天歌有至和歌鼓⿺辶差中得真酒真

酒如泉流玉波如此皆深其義而見其機也
神機之運補中補中之法咽炁咽炁之法吞
津吞津之理漱鍊如酥之白如蜜之甘如乳
之香凡咽炁者可以止飢而食三一之法存
三元而歸於一會上元腦中中元脾下元丹

田理其中而養其下推之使上
耳目之用貴其聰明善聽者不聰善視者不
明聽於无聲視於无形无聲无形莫甚於鬼
神而能察者神光所鑑神谷所受鑑之不能
逃其形受之不能默其言者是也
黄素之說妙而難總中黍以養之故以土貯
水不能決以求養精精全神旺達於耳目耳
目之用在矣
怡神聚精洗耳拭目蒸雲雲出岫雲出山夾
中靈闗開闔百山在焉地氣相感衆木生焉

淨故明明故能燭坐而不倚思而不邪神聚
而怡精全無虧山出雲雲无心而有所之或
作膏雨雨罷而歸面欲常澤髮欲常理手足
欲常摩洗无久坐无久起无久寢聽
常學黃素書說使心自知之學吞黃素文使

炁全而滿
學佩黃素文可以朝於天黃素在人身人不
自知見不知黃素義未可通於神仙入於幽
方矣

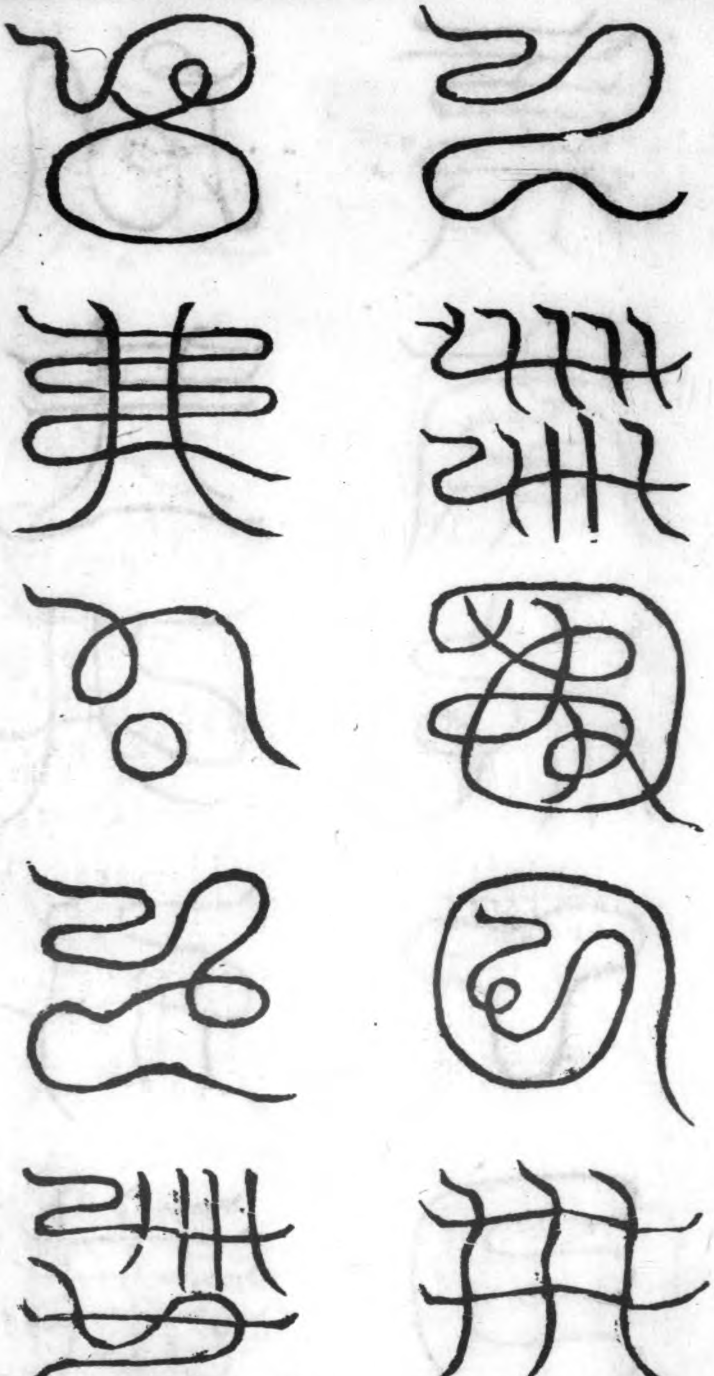
黃素眞文

凡欲學仙必知眞文眞文者天地梵炁也元始得之以先天地道君得之以行道法老君得之以度人世人之身不得黃素眞文不生皆天寶靈寶神寶之祖炁也祖炁結而成字合而成人司命下而披黃素黃素具而後生則黃素本內也非外也失之者不可以生不知者亦不可以修行

身二

三

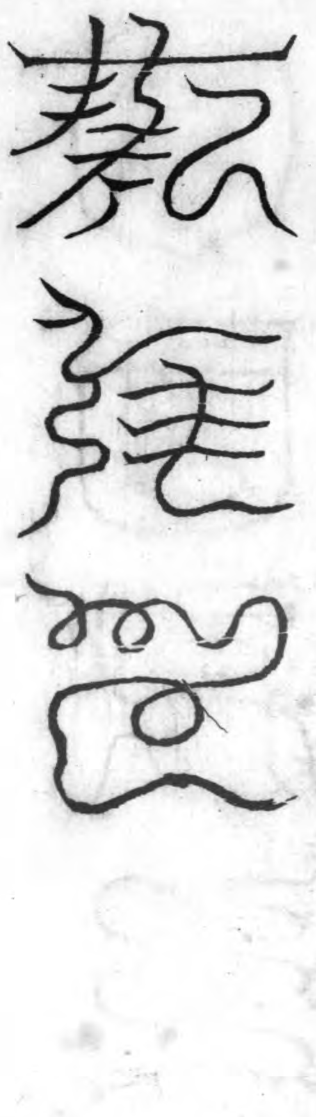

[illegible]

[illegible]

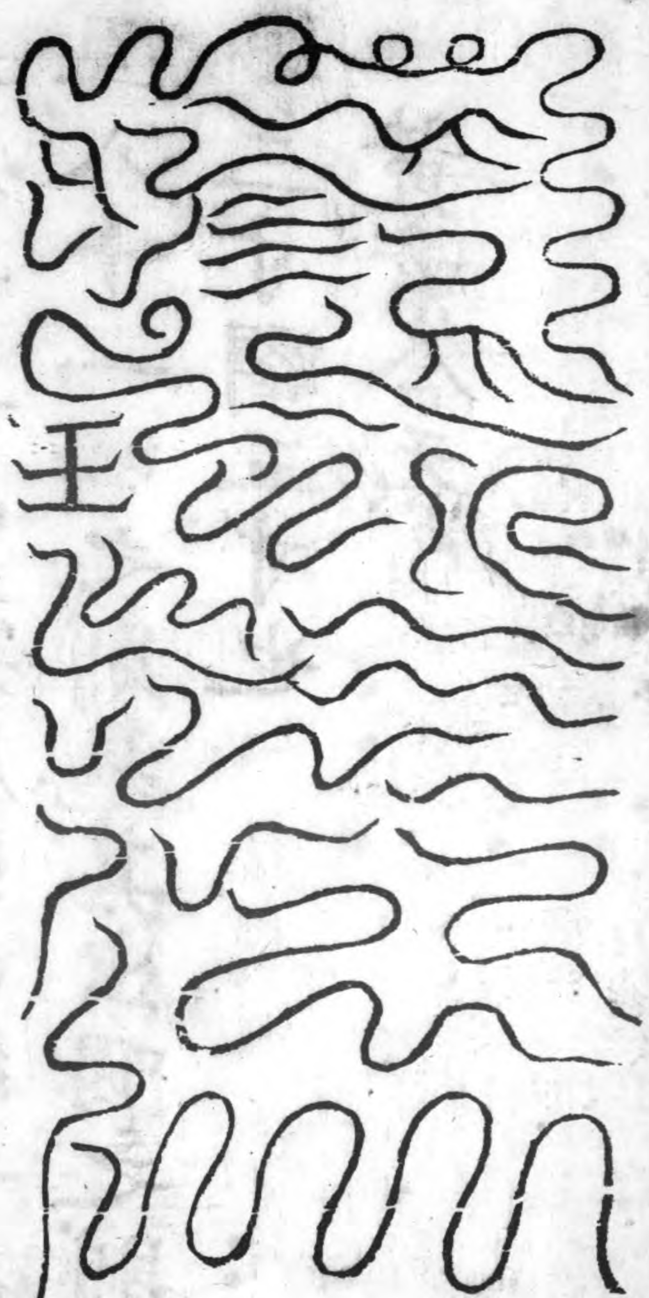
[illegible]

[illegible]

右眞文八十一字者脾腎中炁也天地五行土水中炁也得之故能生如學道之士能逐日燒香觀之眞文則知脾腎吐納之炁形也自一至八十一吐之則見其出咽之則見其入各長三寸濶三寸也

黃素合炁

右合炁共二丈四尺三寸皆五色光如閉炁止息即存此炁存丹田入于脾彌羅不散而視之雖備五色而莫不出於黃素也

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之二

高上月宫太陰元君孝道仙王靈寳淨明黄素書卷之三

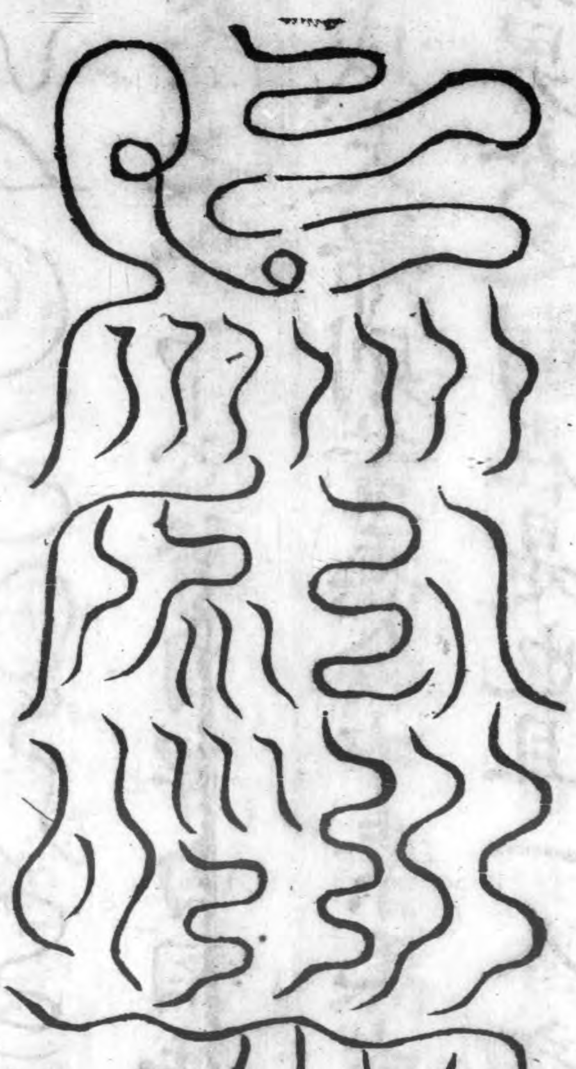
紫微右典者少微都録靈寳淨明院司察右演教使傅飛卿 解

黄生素素生青青生赤赤生黄素與黑同用故素者又屬肺此一定之主氣也及夫二炁交而成夫婦則黄炁合中素炁成女而赤炁成男男女之别在是也且一人之身先有腎腎獨陰也所以有易心以赤配非黄不足也其想見一黄婆引一赤衣男子與素衣女子合女因媒嫁所以謂之黄素赤炁有求非素

先媒終不能合黄炁交合之義也今於一身

上下五藏之炁通而爲一而黄素畢

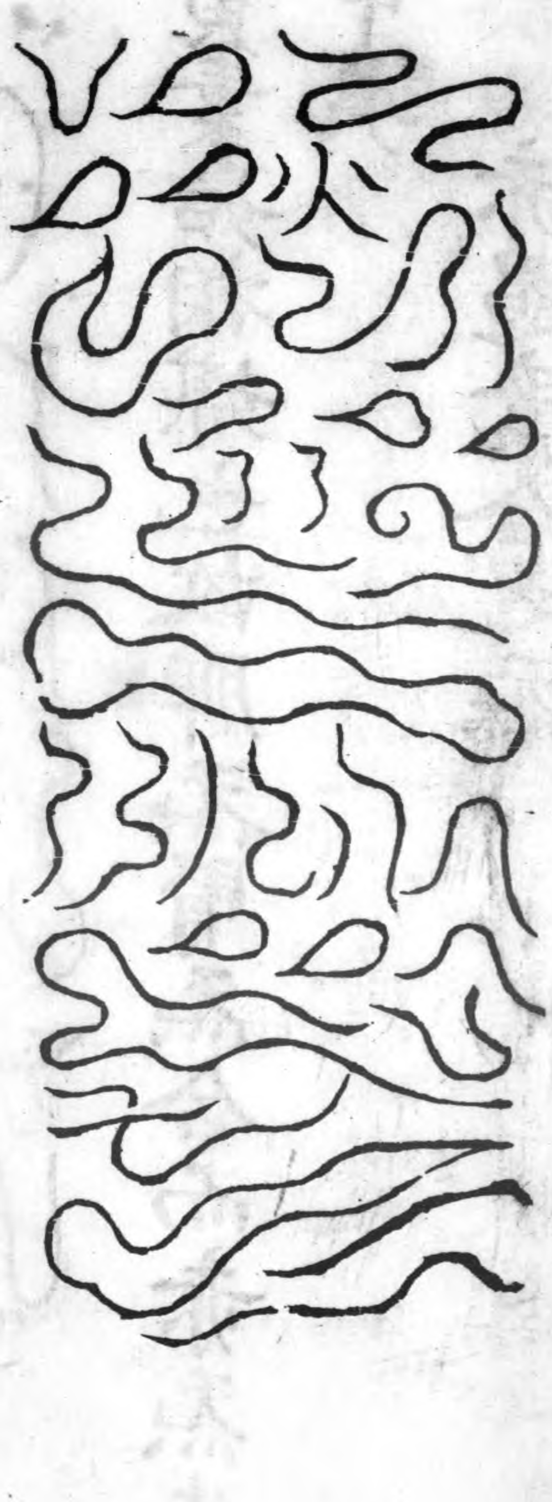
黄素交炁

右黄素始相媒也故脾炁腎炁合而赤炁生

其中矣

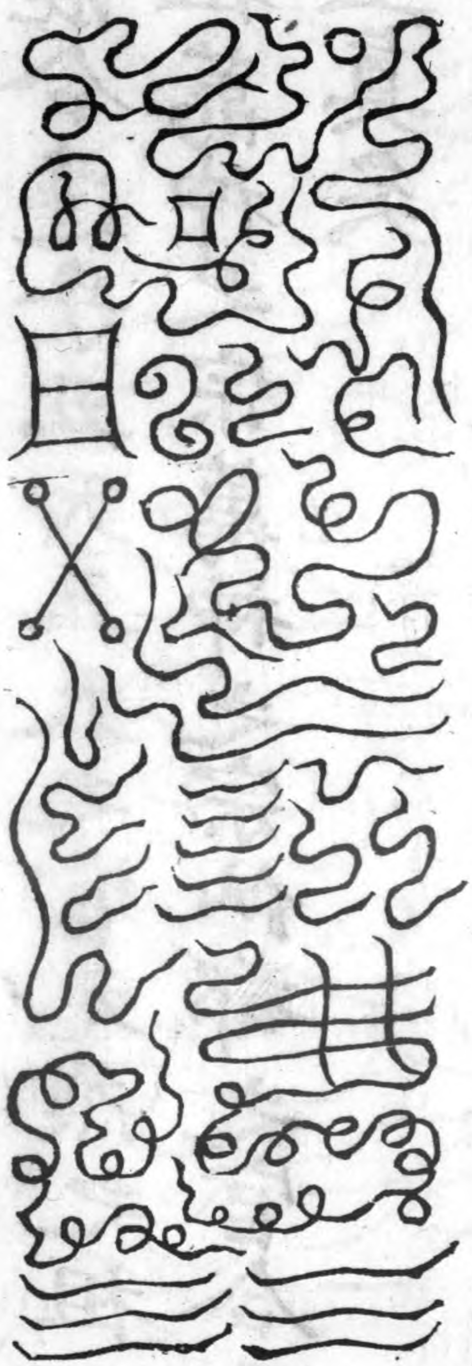
赤遇素合之炁

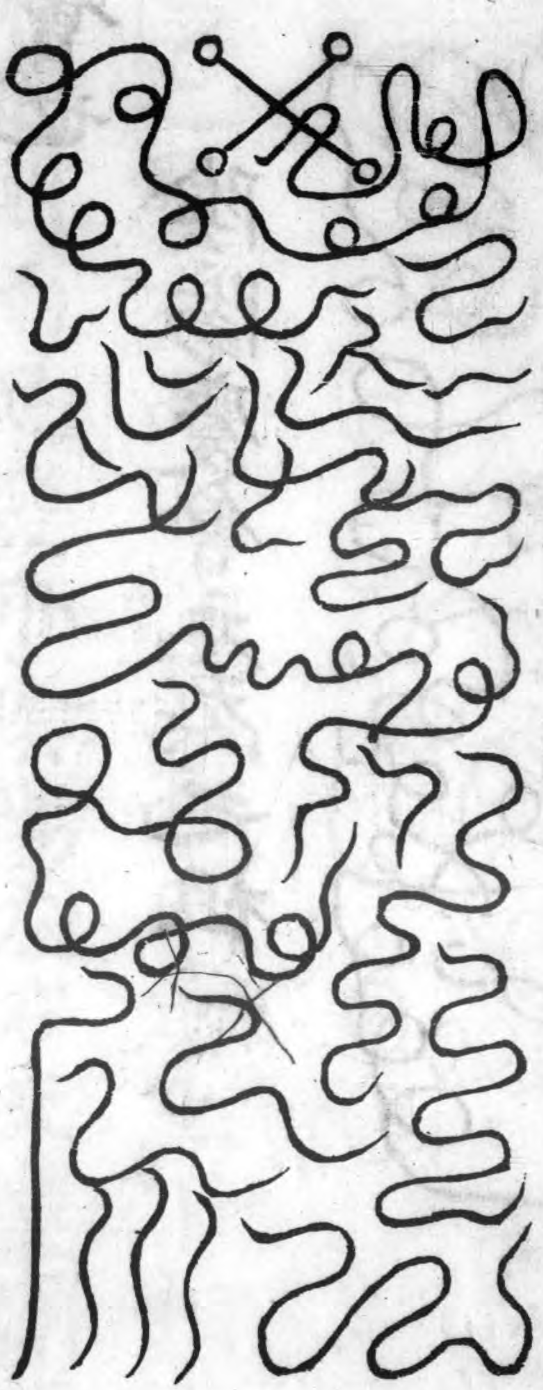
右黄赤之合即心腎因脾内相結也於此通手肝肺而青白之炁理矣是謂中理五炁之混合達乎五天五天之宮元炁之祖元炁之祖萬神之宗萬神之宗仙都之宮合至妙而生真矣

五炁中理之文

五炁中理然後變化化生六腑六腑之元元生於真文

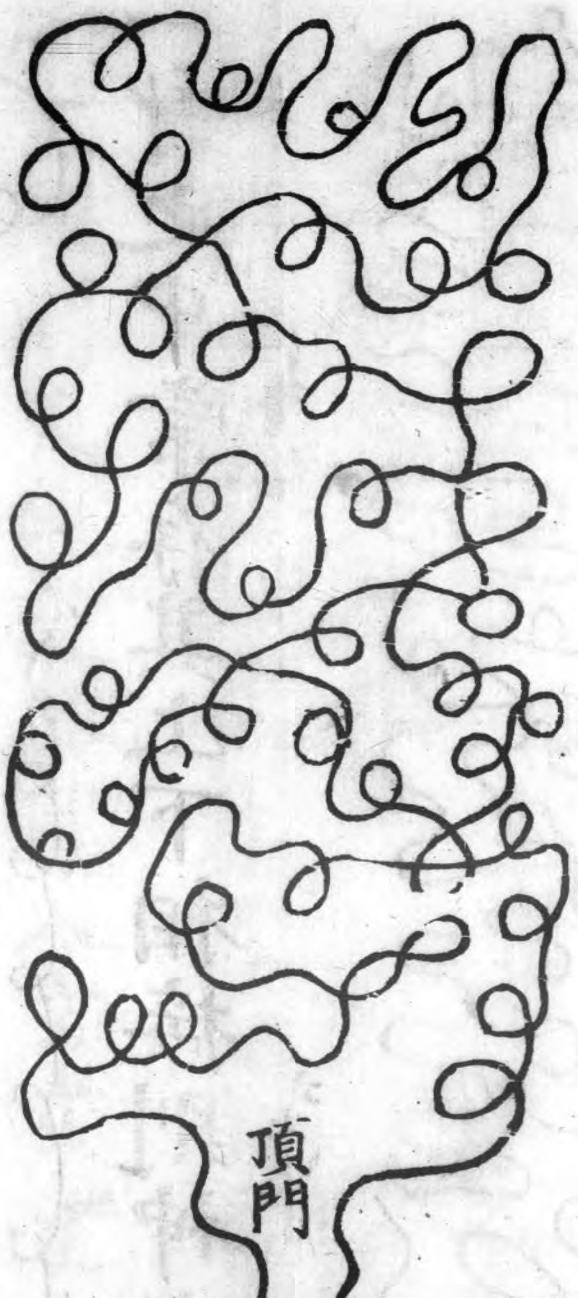
六腑之元炁祖

五陽六陰陰陽之總炁一人之身而五臟六

府之眞炁行于頂門頂中起祥雲則陰陽之慶會也

陰陽慶會元炁之祖

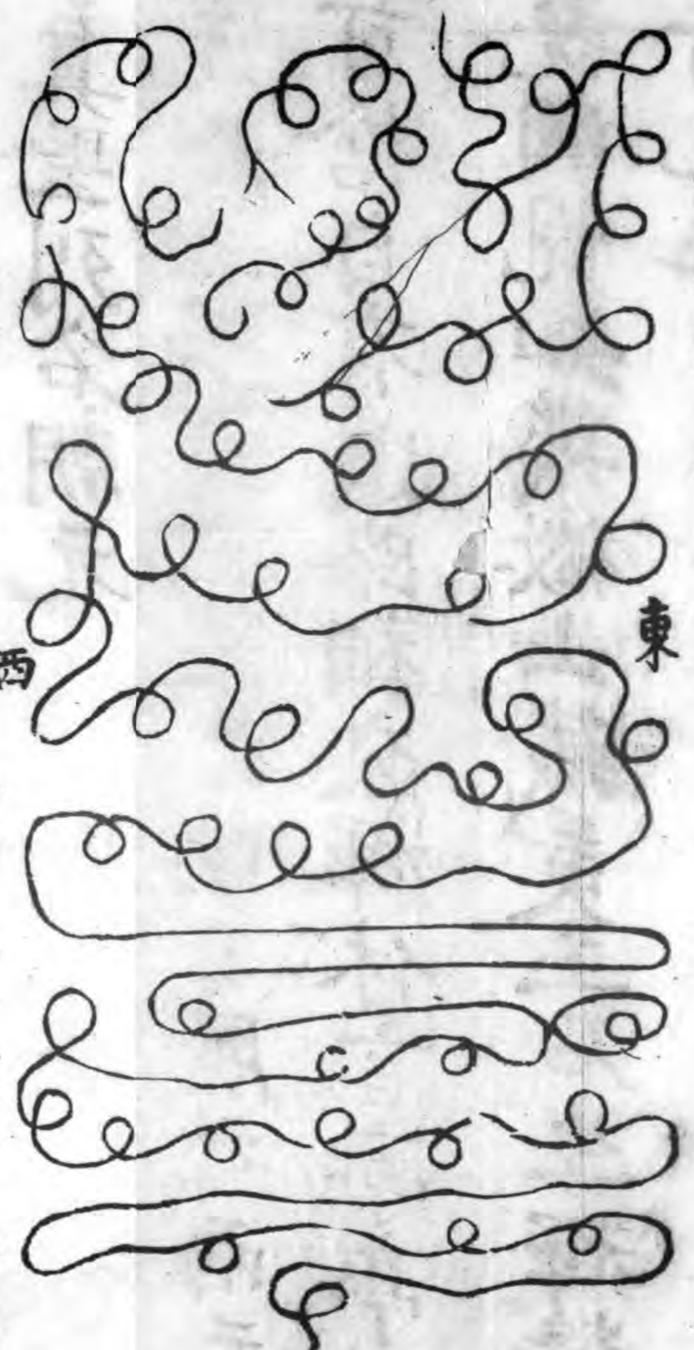

陰陽之慶交而下際生而成雲上下相合起于兩足則兩足發乎陰陽左右交變彌羅於一身

右一身之中常存其上下相接則神與炁合
熟自然可以飛聲天耳聞明天目耳目旣淨
明燭玄微則天地交泰可入玄玄達于虛空
朝于真聖列名朝元

朝元括要之炁

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃
素書卷之三

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃
素書卷之四

紫微右典者少微都録靈寶淨明院司察右演教使傳飛卿解

黃素之運莫先耳目耳目之證發於黃中本
於素炁即脾腎之正體脾腎旣正而觀聽審

焉素者養於下黄者運於上上下交際真丹孕焉

黄素篇第一

落落二明開後彰青山石下長隱藏中有玉童號瑤光左縛右煞相披揚但須識取生扶桑與夫清海生勾芒二炁交始代復照黄素之書可得要

黄素篇第二

日本无形月與規月本无明日照之兩炁相合不可捨自有道路相交輝休言亭亭照中

景且説洞視知幾微山藏美玉石生輝精神
旺處皆无迷

黃素篇第三

一月周天何太速一歲周天何太遲速遲認
取黃素書黃白道中見甚微自然可以知迎

隨不犯綱纏得良時噓吸自想心存思此法
未可速致之

黃素篇第四

欲識黃素道中機黃素書中藏細微子午相
合得其時自有眞炁如煙飛十二樓前蹬最

危崑崙山頂與天齊借問行行路已知黃素之中有深機

黃素篇第五

漏下百刻坐巍巍腹內聊將黃素披中有日光紅赫輝月影相對如夫妻面南背北事可知日月之炁兩无虧或上或下中分之運動莫令數相違

黃素篇第六

欲知寶鼎藏何物黃素眞經具魂魄中有寶符靈芝神可以佩往崑崙北崑崙之北有仙

梯飛上玉晨人不知飛上任教人不知愚人知了漏天機

黄素篇第七

日月中有烏兎見取向金鼎慢烹之早晚下火无停遲時將法水一澆之香熟美味充吾飢此事不可愚人知烏是雄兮兎是雌度數之中作夫妻

黄素篇第八

愚人只說見鬼神不是奸人是婦人不知此輩是精神精神運動心相迎自然交感同君

臣雖有惡魅難隱形暗合黃素洞視訣此是
金丹日月明

黃素篇第九

欲知童子心性明一念中間見鬼神童子眞
精與精神兩者旺相能欲靈欲學見童須養
精莫將容易散而傾黃素之訣可返眞不學
而能飛玉晨

黃素篇第十

丹中有丹鉛有鉛丹鉛本是日月根日月兩
輪相對行時時交偶向中田熟念眞經識自

然一噓一吸生靈煙同學高人何以仙要在
識於日月躔

黃素篇第十一

兩目按時日月明日月生光无停雲閉炁鼻
𪖙耳中鳴兩耳然後能通聞靜不亂而動可
聽无非盡與天地言孰能元綱交會鎍自然
魂魄不西東

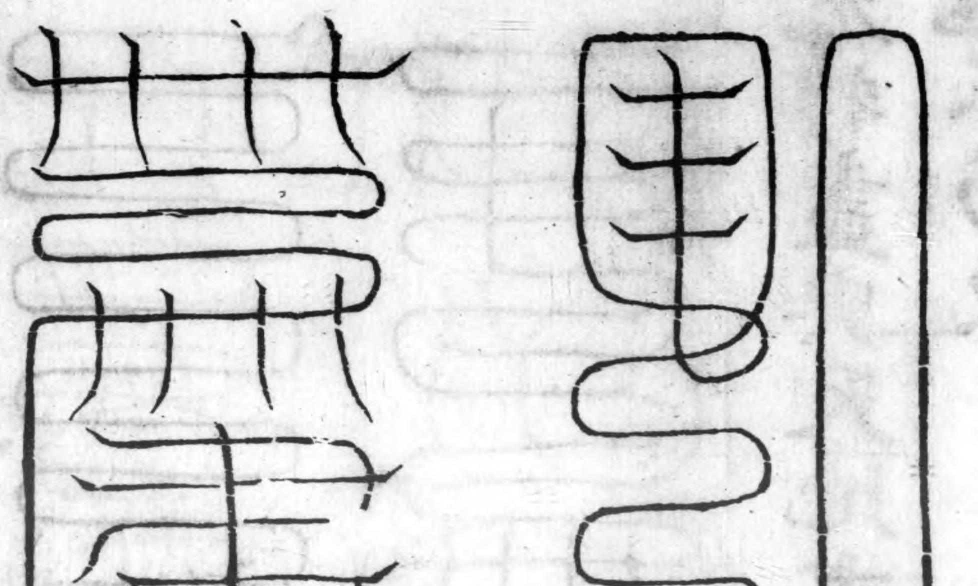
黃素篇第十二

好將心去腎中推心腎相關有竅機關明耳
目人不知能使鬼神判陰司忠孝入事更无

虧此事必可立致之玄中眞趣太上眉此事

存神高兩眉

黃素十二符

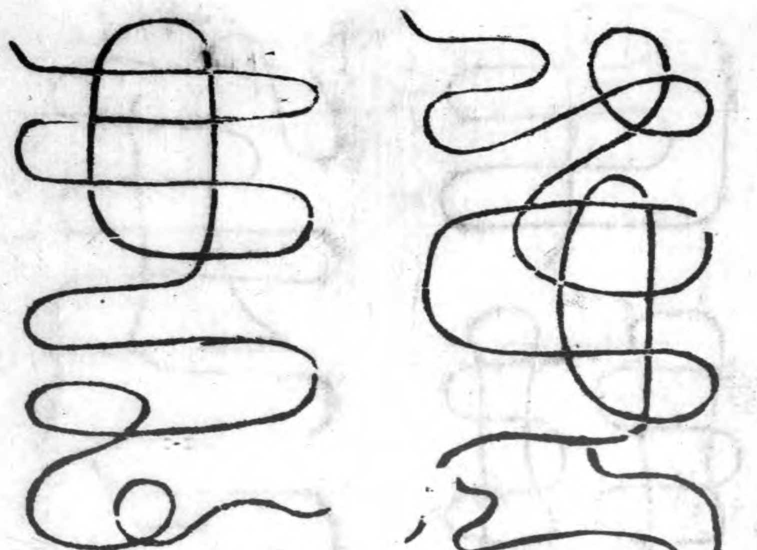
身二

肄書

明贊

年隶

肄書

右十二符行持前說乃拔宅之階級而超騰之要術黃素之樞紐也

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之四

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷五之七

身三

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃

素書卷之五 六七同卷 身三

紫微經典者少微都録靈寶淨明院司察右演教使傳飛卿解

黃素曰落落二明開後彰青山石下長隱藏

者兩目不妄視也中有玉童號瑤光者目

中瞳人也左縛右煞相披揚者運其睛也

左右各七也清海扶桑者兩臂氣運而上

行也二炁交代相照者子午時移易也

日本无形月與規者左目升於右臂也月本

无明日照之者右目升於左臂也自有道

路相交輝者言二炁升降禁制呼吸之絡
脉也休言者須言之也亭亭照中景想也
且說洞視者想之成也
遲速炁之行也陽升於午而降於子陰升於
子而降於午陽舒陰疾子午之數以定之

黃白道即左右之路陰陽之炁行於中而
不迎隨之則噓吸不應也黃白道者子午
運之其白道短黃道長行之有先後自然
炁於喉中飛入頂中即崑崙山頂也
漏下百刻坐巍巍巍巍者子午是百漏之刻中分

足也一陽於此生於子也腹内聊將黃素披者取腎炁自脾中出行黃道朝於心兩炁打合也日中有月月中有日陰陽交道也面南背北行持之理兩相交接无所疑惑中分者午時也運動言其出納多少之數也

欲知寶鼎藏何物黃素之書具魂魄者陰陽之本也中有寶符者左右目之眞形腎之正炁可以佩往崑崙者腎炁上交於脾脾腎之鼎也交合朝心而升於左右目入自

頂門崑崙之北有天梯舌也舌拄上腭而
津液通也
日月之中有烏兎者陽三陰四也陽奇陰耦
也取向金鼎慢烹之者烹之數嚥漱入脾
中丹田之宮早晚下火以水澆之者津烹
也度數之中可見其法

不知此輩足精神則少思寡慾也精神運動
心相迎者心想故目見耳聞也自然交感
如君臣　如臣朝君君必應之以人朝神神
復如是雖有惡魅難隱形者其人精神旺

邪不干正邪爲正炁所攝故住暗合黄素
洞視訣此是金丹日月明者其人內丹將
就也暗合未嘗有法平生不失其性非師
授也
童子者不泄也不泄故精旺也不思者不思
故神聚炁也精神成者養之也養之之法者
胎息炁也胎息者出納也以左手捧頭右
手捧足也莫將容易散而傾者亦不溪也
人有上中下田也散傾者中田不固而引
水斷之也

丹中有丹鉛中有鉛者心腎之液也以一取腎以二取心心腎奇耦相交合也兩耳本是兩腎之門也兩目是一心之門也以水合火水中有丹也水中有丹則鼻息出納之炁鼻金也肺屬金故鼻之出納以此名金丹也

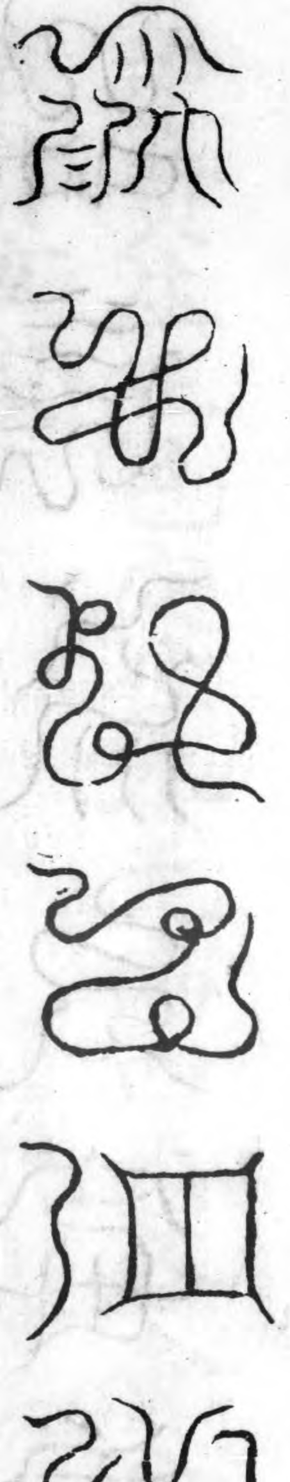
孰能元綱交會鋒者北斗之正真炁自然魂魄不西東者守南北之正位以運日月也

好將心去腎中推者心腎之炁相通也心腎者精全神旺兩相媾也心腎交姤不錯則

日月自然明也開明耳目則心腎之炁通也忠者不妄也孝者不喪也如推而行之則事君事父也守而用之則心君腎父是也

右此十一篇之正論當思其義自然心志明朗意解神釋仙道成矣

行持適神論梵正文

中黃生正色定位本无偏四炁各會合保
我升玄玄

素輝保丹室關藏旡妄發靈靈眞影存道

此長生訣

心元中君王能放赫靈光下交黃素合得
遇正中央

青白二炁本和平安黃素願令行寶法以
入升仙路

右此四篇靈章即五藏真神之正處行黃素
者當先以此文雕鏤或寫於縑處則自然見
五神之炁聲歌如是

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃
素書卷之五

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之六

紫微右典者少微都録靈寶淨明院司察右演教使傅飛卿解

學黃素者調適節宣之理要在和平不使淫邪情慾思想必正動止不欺蓋其魂未嘗不清魄未嘗不濁清濁相揉則魂魄交戰魂不受正魄不受制淫慾妄念耗其内飲食好色傷其外精神血氣在體而微哭泣此人不可不知也

或曰仙道難而未必眞有地獄之說亦空言

且逐生前寧論既往此眞愚夫也君不見一草木之無知一蟲豸之至微桂得葱而成水鼠得巴豆能肥未有不滋養而能變今人修鍊服食以成於仙固其理也又有董君以四句呪偈使姜不辛而鹽不鹹亦以呪而感於物也又有澤生者能噓炁以止水使水逆流噓火使火不然而炁亦能禁物也今人朝念眞經暮行呪炁服食有方而冀於長生焉有不可今有節食之法具之於後

早起梳頭法

凡梳頭必須面東以存青炁先用左手握髮右手執梳存想如在青雲之中有玄絲念呪

太華散靈髮成青雲我令梳髮以保長生

右梳頭不可離䐗處一處便梳之東方生炁所在木主敷榮人之有毛髮如草木之有枝葉故其法面東而存青雲

着衣法

着衣須向建方呪曰

天賜金縷衣金衣合時宜温煖有節制服之有病離

右着衣法存如五色雲霞覆身月建乃杓星所
指之方初起着衣必隨月建之所在存五色
雲蓋取五行之炁周徧四體

召身形法

凡睡起梳頭着衣了且靜坐一時間思身中
萬神歸集乃出外就盥漱呪曰
三魂七魄歸正宮六五藏府神居中各相
守衛不克惱一切妖魅不得從
右召神訖出戸盥漱人之睡寐則精神魂魄
飛揚四散故覺召而歸之

盥漱洗面法

四時取井花水洗面存日月交光之氣五色滿中乃洗面呪曰

瓊漿變容質却老成少年吉祥常駢集使我勝童顏

陰陽五行萬物得之者生失之者死故存思日月交光之炁五色滿中者謂其不可須臾離故也

次服藥法

凡服藥各隨本方然有先食而後藥者亦有

先入靜祈神者皆從其常在簡易不煩旡使炁血勞弊服藥呪曰

蓬萊仙藥定長生日月醫王佐我行服之可以千百年一切邪炁皆脫退脫退之時如塵煙

物皆有情可以養人然精聚則神隨之故存日月醫王精神相符則正炁旺邪炁消故如煙塵之脫退矣

次入靖

凡入靖或念經服炁禮神各依其常而人之

魂神交於陰炁或至驚懼故先以呪安之乃呪曰

五藏香官直日君同吾此去去朝真道我精神識至明願無畏懼相飛飜

誦經服炁禮神皆以己之神朝彼之神以陽交陰故當先安其神而後朝禮

飲食法

凡飲食五味當有調理不使失時自然安樂若夫修養斷穀亦當斷穀未得大藥金丹未可輕爲也飲食須在未申時前過此雖多無

益也呪曰
天廚神聖遺我蘇陀天廚神聖遺我蘇陀

飲食後調炁法

飲食了即連汗以手揩面面自光澤然後以手摩腹循廊緩行五七里乃止呪曰
天中正眞集吾身百邪不得近相侵吾行行處鬼神驚却除妖魅无災迍

登厠法

登厠即有穢炁恐傷神炁必以手振衣念呪畢又念呪曰

我以五藏五穀養精泄其穢餘恐傷于神其知事畢

右登厠不得於日月星宿之下及面東北則與神祇相反故當念呪去穢而存神

卧法

凡欲卧須東首或南存二斗交合覆身呪曰

天罡神王覆吾身夢魂之中魄神寧〻

東與南陽炁所在學道者鍊陰歸陽故卧當若孔子之東首廣成子之南首又存南北二斗以取陰陽之正真而藏其身焉

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寳淨明黄素書卷之六

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寳淨明黄素書卷之七

紫微右典者少微都録靈寳淨明院司察右演教使傳飛御解

脾爲中主主五藏之正炁肺爲將軍主五炁之呼吸一息不至則病一炁不生則死故肺

上覆脾下承是爲黃素之本經每於子午之時想一小兒持黃旛在脾中肺中有白炁如風吹旛閉息静思則百念息矣

五藏皆養精炁五藏之正心爲君宰而此言脾肺心之與腎夫婦也脾之與肺則子母也自子母相養而後有父子故於是生肝肝生心心君也則此即君臣之道先後存焉天高地下三陰三陽行於中一人之身陰陽之炁通焉和則安不和則爲病故寒熱兩勝者瘧偏陽而陰侵之爲癘癘偏陽而陰承之爲

瘟食炁不行則爲疽血炁不行則癰瘡爲熊之狀皆所以賊害性命知疾病之能害不知修養而能長生見其千里之外不察於目睫今夫蓋一目則不可以視揑一耳則不可以聽閉息則内氣不出噴嚏則外氣不入審其如是則安知其不可以存思呼召而致和平

也知存思呼召而後知淨明之正體何謂正體一切皆非正也目之於色耳之於聲鼻之於香口之於味衣服錢帛之欲淫污奸濫之感亦以想起而想之正則其所得者亦易是

仙道易於目色耳聲鼻香口味之事也得此道則是吾淨明之道易於此等得者勝矣何謂得者勝人莫不欲壽而此可使長生莫不欲神聖而此可致神仙即此則長生之與神仙之道不離於想以正真也

夫道无思无爲也无思也而未嘗不思思之者正性也无爲也而未嘗不爲爲之者正理也如必曰无思也是犬豕而已必曰无爲也是木石而已認犬豕木石以爲道曰我无思也我无爲也非也今有人於此塊然遺形忘

於巨室火自上起亦必走也水自下溢亦必走也如其不走則是正念是非正念如能正念必曰水火將至害我身命固當走也如謂道以无思无為而兼又於存想呼召為矛盾自非也則心有所感神有所凝氣有所交誠有所達何謂感感聲而應何謂凝凝一而靜何謂交靜故能交何謂達交故能達凡默朝上奏通章法用此則魂魄不蕩奏對不失也如於此時令童子在側擊磬或步虛隨聲飛身及其還也亦尋聲歸最上法也此訣法多

不同而於訣法之外不可不知也
今人修眞識神皆止於鍊陰神如元綱飛步
是也而元綱之中又有陽神之法直於形軀
存而步之利有鍊陰十年之後未易也如日
月潔輪膏本之法乃陽法也想貴熟不熟則
着他物人之修眞能升騰者少而蜕骨者多
方蜕骨之時要有熟識熟識綱步宫殿朝謁
陛對之法昧此則羅刹百鬼於中界僞設穽
陷唯識其目方者是目圓者即惡鬼也吾心
知則鬼神亦怖死矣

闡見鬼神要在審察清靈之鬼僞作真仙指迷爲正説是爲非最誤後學唯想識正直則可以辯鬚髮青紺面紅眼方眞神人爲眞也一有缺之末爲是也當此時有正念則邪魔退伏矣

高上月宫太陰元君孝道仙王靈寳淨明黄素書卷之七

共恉

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷八之十

身四

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黄素書卷之八 九十 同卷 身四

紫微右典者必微都録靈寶淨明院司察右演教使傅飛卿解

黄素内經上

神宫巍巍巍巍崐崘上崐崘山下雙連灣清濁之炁分玄黄玄黄之炁定圓方二炁交感生陰陽陰陽魂魄照中堂採之有術在心王想之既熟爲膏粱不必五穀藏府安食之既久可安康龍車鳳輦入圓光一一圖訣宫中安陽帝陰童稽首尊七七之炁精神通復上車輪

還本宮自然道備飛虛空

黃素内經中

夫婦之妙有元功一吸一噓生炁濃合口細咽如雲風甘如酥乳羅心胷自然飽滿精神雄兼以大藥相扶養養就炁血兩臉紅不食五穀吞雲風五穀本是養炁血七日不食人道窮先生絶之必有道以之頓漸相磨礲松栢胡麻炁味融山术餘糧能守中必日食炁炁虛空大丹可以成元功

黃素内經下

人道大丹非可致欲成大丹以功智五藏不
在无滓穢要在神完精炁秘精全神旺保百
世自然心與神明契一切學者會以意非在
絕食而吞炁絕食吞炁早成仙成仙愼欲有
大緣不然自是能長命長命之藥堪延年山

朮細滌以水煎蜂蜜百鍊以爲丸如得之要
助炁全絕食可以形超然

黃素外經上

園桂道寸達五味師可理五炁生英資禦除穢
沫除蛟螭却老延年最爲竒出水入火甚稀

奇細嚼嚥津兼入馳五雲相合更相宜飲啄自絕且不飢長得飽滿无傾危更能栢葉傳使之全勝取津向華池添得元精歸四肢

黄素外經中

心神妄念曷止之道書靈藥固相宜細嚼胡麻細嚥之可以薰潤除三尸心不生妄尸不歸自然魂魄无東西久則念絕渾忘之或以茯莬消作糜或以麥芡咀其脂可使神水嚥華池不令貪涎生禍基服餌之術須尋披大丹之力須扶持

黄素外經下

不學斷穀不飛昇斷穀之中炁最靈且无粳稍邪魔腥自有正味歸中庭十年之中天廚靈早暮絡繹送饈珍況復省欲可固精不慕三獻與五辛太上之藥著前經更有祭法須葷腥用以辟除九等神九等之神如蟲形以葷和藥消其形茯苓胡麻二物精和作淡麵向清晨每以一劑向一旬一劑九等皆消氷黄素曰斷穀不能長生而可以通神得仙得仙須欲有功有功須欲有年是以餌藥期長

生斷穀冀升仙功能在雙積行藝須兩全心
孝藏心知服鍊以全行修持无懈怠一躍飛
青天升法實有法不在身飛騰飛騰捧丹詔
方名爲大仙如只善升舉此名空行仙乘鶴
與乘假此察吾之功

黃素曰正眞之道本由心想諸色邪見亦自
心生只如絕食累年不飢七日不食得疾便
死人可以累年不飢亦可以七日致死生死
雖異其法本同不飢不想出自正眞神符既
水亦由念慮精神配合自然充盈致死之患

出乎邪見五味馨香貪涎流溢精神蕩散使之飢渴

葢人之動止有妄有眞不可不慎譬之以手作拳手發勞想自然有汗以汗本自手出則未握時本無有汗以汗非手則汗從何來則汗出於心邪出乎手心手相應自然汗出又馨香之味見之則嚥汗穢之飲聞之則吐嚥吐本自馨香穢汗生則馨香穢汗二者未嘗自以爲不相入以爲自吐嚥中生則馨香不吐汙穢不嚥則馨香汙穢亦出於心想旣知

想之出心必戒心之妄想所謂想者如是

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之八

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之九

紫微右典者少微都錄靈寶淨明院司察右演教使傅飛卿解

黃素曰天宮在身即身非身也地獄在身即非身也天宮在外即不在外地獄在外即不在

外既不在身復不在外即在何處萬緣生慾
想實由心因心所起即境在外只如密室本
无他物室外之花室中不見細想前花花境
在目則天宮地獄妄想而入明矣
黃素曰男女之慾生於陰陽陰陽之中遂生

牝牡美夫醜婦決不相好婦美夫醜亦復如
是美醜之異牝牡一也或以相好或不相好
則牝牡之欲猶美醜也美醜之見不緣牝牡
昔有盲人交于醜婦美如美婦則美醜之見
猶牝牡也則所謂牝牡非關美好心生於慾

慾生於淫淫液交通本乎妄想制於妄想朱
有不眞是爲淨明
黃素曰液生心心生液心液之想所自起也
涕淚之液骨肉之親其親之死未見先悲其
踈之死掩鼻而過涕淚本一而親踈在心故
心想生液液變涕淚
黃素曰能定能應定者一也應者想也一於
所想是爲正眞心中之炁本乎无形頂中之
骨有形故堅想身之炁破此堅骨骨實炁虛
骨緣炁達炁本无形想而能通如以想盈

何能開以手捏頂頂固已開以手捉炁炁未
嘗有想之所觸遂有骨之開合炁之攻擊則
一身之堅一炁之全曷爲而不可以道引生
炁炁生津液津液生精神而致長生久視也
黃素曰天堂在頂實不在頂頂中有宮名曰

天堂重樓在肺本不在肺玄都在腎本不在
腎黃庭在脾本不在脾赤懸在心本不在心
青都在肝本不在肝既本不在果在何處五
思之中實出想藏天在天天中有天潛地在
地地中有地天地正形復何形體則天地正

形亦想所生想之所生本自完實則心之正念果有天地

黃素曰一切群品從未生天北有種種恩愛貪慾故有天堂地獄卵生胎生濕生化生皆因淫起當知纏縛愛爲根原猶有諸妄助發安愛是故生死纏縛欲因愛生命因欲着由於慾想起諸逆順境背愛心而生憎恚造種種惡是有地獄知欲厭生捨樂去惡想之以善是以淨明正印於清明界便得成道諸法子由本貪欲發揮妄見即生煩惱由彼煩惱

故墮泥生而現天地之獄是故有酆都羅剎
噉食身體皆緣妄合積彼釁業但能悟入淨
明正印八極之緣先當發願成於八極得於
淨明是爲正真入大道路
黃素曰精忠是淨明義以殺身至孝是淨明
仁以成名廉潔是淨明以不貪利名法忍是
淨明以不妄怒嗔克愼是淨明以行而恭謹
克寬是淨明以大而廓明克裕是淨明樂於
分故克容是淨明藏於疾故則淨明之中其
想正矣想之以正未有不仙故甲胄者有不

可犯之色哭泣者有不可聞之聲祭祀而見
鬼神者亦由是也
黄素曰以想爲妄孰爲无想无想爲正孰是
有想如以有妄子安知无則是无非有如以
无妄子安知有則是有知无无无旣无則是

淨明之法鑒有鏡水即彼鏡水可見淨明
黄素曰鑑水在前本只照我非我正形是以
有妄鑑水旣設有吾眞形眉目耳鼻何以知
眞汝不見形安知是汝如以手捏面鑑中之
影水中之影亦手捏面他人不捏不見有手

則手本在我不在他人手在於我即知此面本實我面由手面知八極在我非八極在他如在於他即非淨明

黄素曰淨明之祖出於正性性中有用本在眞想想中有妄故失其淨明譬如鑒水塵垢汙漫不能照物以物汩性想之不眞亦夫其淨明也

高上月宫太陰元君孝道仙王靈寶淨明黄素書卷之九

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書卷之十

紫微右典者少微都録靈寶淨明院司察右演教使傅飛卿解

黃素曰父母天地氣也君上日月也未有先天地日月而可以行於世者也故孝道之本散而為忠孝忠孝之節成於大道超於仙域故其宜也人之一身如有天地天地父母如有元氣日月君主如有心腎耳目未聞有此而可長生也要在堅持忠孝生為八極八極既備如有棟梁孰得而傾之也

黃素曰信氣也夫人一氣流通如天四時呼吸息數乖則爲病寒暑陰雨而變則爲災人之无信災病生焉則八極之外又有信也陽氣萌於黃鐘之宮信生於其中

黃素曰黃素之景有内有外内景清明外景瑩徹如琉璃珠亦能照耀又如氷之瑩潔即氷消釋

黃素曰知淨明者如投名字於琉璃瓶中内外可見

黃素曰學道欲廣博廣博欲精詳既能精詳

必知條理知其條理務在要約旣得其要道甚易知

黄素曰天下同歸一致百慮道本致一无他致跡知彼東西南北之道會于中央江河溷泚皆歸於海

黄素曰正性爲性非性爲習一者淫習二者貪習三者慢習四者嗔習五者詐習六者誑習七者怨習八者見習九者枉習十者訟習十習交磨則淨明之道所想不正即失其眞失其所眞正性汨沒則淨明之理隨失生諸

妄見也

黄素曰道本虛空會於實何謂虛以無所依據者爲虛有所依據者爲實天之實在高地之實在廣鬼神之實在靈黄素之實在淨明即淨明之爲實則名真實外此者皆虛幻也

何謂虛幻女以智數爲實淨明之道非智數可以依據也以言語爲實淨明之道非言語可以依據也以巧僞爲實淨明之道非巧僞可以爲依據也所以依據以所行於正真者爲實

黃素曰何謂守守於一一者不變唯不變故其變無窮一變而七七變爲九九復變也

黃素曰道本不遠在眉睫道在内在胷臆

黃素曰道貴要要在簡簡在詳詳在條理故黃素者淨明之綱紀也如舉其衣領而求其衿襟順可知也

黃素曰靈書三篇其法有統上帝之統要有一言而可以當靈書之三篇者焉持之不已則功用等焉可以息慮而攝召凝神而養真者要而詳也呪曰

唵嚩囉那嚩嚕嚩嚕莎縛訶

至學之士如以輪珠名曰戒珠終始而誦則百神護而五氣寧內絶邪想外迎正眞是名總玄

黃素曰淨明之術有戒曰輪珠輪珠无故不釋手守其正念而歸於正想未視寶印先見輪珠輪珠无窮是淨明法故可以當吾鑑水鑑水爲坐而輪珠行止隨之

黃素曰以鑑照形形中有神以神合水水中有眞以久而用之可以見靈神而辟妖精

黃素曰元綱飛神必識天之道路也陽神識路所以朝元而不誤

黃素曰元剛罡路交罡之炁其堅如剛久而蹈之身飛虛空但以正想踊其雙肩則神變自爾也

黃素曰天地動眞日月動明四時動序陰陽動和天發殺機地發殺機日月迭照四時不忒陰陽之氣迭爲塵

黃素曰吉凶者所以懲善否也悔吝者所以明動止也禍福者所以報君子小人也

黄素曰靈響者心所生也心至則神明應之
心不至未有能達其靈響也
黄素曰日月在空其精有以得而咀嚼陰陽
无形其炁有以得而呼吸鬼神至幽則情狀
有以得而呼召此心至而神明應者也
黄素曰道有始終而始窮不可窮唯其不可
窮故始始而終終

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黄
素書卷之十 終

靈寶淨明黄素書釋義祕訣

身五

靈寶淨明黄素書釋義祕訣

弟子方文謹稽首

眞師敢問黄素書數事伏望

玉旨眞指根源分明　垂教

書曰五炁朝元三陽聚頂　方文伏覩鍾離

眞仙與呂眞仙作傳道集説鍊大藥金丹

事有曰五炁朝元三花聚頂五炁不離五

行或曰五藏也此曰三陽彼曰三花陽亦

炁也且人之生諸陽聚於首五藏之炁自

是朝於泥丸故目能明耳能聽鼻能嗅舌

能味而鍊金丹曰五炁朝元三花聚頂只恐别有造化伏乞分明指示

五炁五藏之炁合而朝於元宫元宫謂下元守下元之既固然後達於中元達於中元故朝於上元名曰三陽花者三陽之異名也此元陽之運動凝結爲五運用爲三如此之時丹已成矣慶雲生於頂門而頂之炁已開如日月明耳聽鼻嗅則非正朝而聚也

書曰當思一身何所從來　方丈以謂今世之人不知所以死身之從來乃從天地之

一炁兩半相合父母之炁造化之本始也
知從此來當從此修即合根究造化之本
始若從此孤陰而修未合厥旨伏乞密賜
垂教

人之初生本乎一一與言爲二又一二之說
一二相化故有眞水眞火而精神具旣識眞
水眞火斯能知所從來

書曰日月差互不能成功　方文詳觀丹經
全以日月垂象爲則此眞法象也能法象
日月則能奪天地陰陽造化而差互不成

功者周易參同契云日月柜撣持陽雄播陰施陰雌變黃色又曰纖芥不正悔吝爲賊陰眞君丹經云採有日取有時又張眞人詩云毫髮差殊不作丹所以差殊如何何道得不差互此是火候願賜口訣

日月之象本乎精神精神之生存於一二二火候之正數也水火有抽添之用然於年中選月月中選日日中選時故無差互此語載在火候

書曰辨水火交龍虎明丹藥曉鉛汞會抽添

轉河車 方文窮究丹經丹經不離陰陽而生異名凡數十種如水火龍虎鉛汞河車皆一也而此曰辨水火交龍虎明丹藥曉鉛汞轉河車何也識水火即識龍虎識龍虎即識鉛汞矣此便是丹藥之材也如何曰辨曰交曰明曰曉曰轉若抽添之數又自是火候若不識藥材如何會抽添也望指其要使不相妨以圖後學易曉

水火龍虎同名也水火言性故曰辨未有用也龍虎言情故曰交已有用也鉛汞言其形

則知其爲藥之材斯可曉會抽添即能鑄付河車

書曰以魂制魄則知日月之生沒焉

日月生沒天之道陰陽之至數也魂魄者人之神何以知之乃欲以魂制魄然後可知何也

此謂兩腎也右爲命門屬陽爲魂陰右陽左而乃在右制魄之義也右腎之炁夜半升於左目左腎之炁日午生於右目則知日月之生沒也子午之時日月生炁之至數

書曰心腎二炁相交故曰真水真火

心腎為坎離為水為火人人有之然丹經謂採有日取有時不在心腎張儀甫丹經乃云妄指心腎為坎離此曰真水真火何也

心腎相交斯可言真不交不足以成真蓋相交乃能有子

書曰龍心也虎腎也腎炁易耗心液難積要在知交合之時採取之法有自火中生水水中生火顛倒之術在也

虎龍即水火之異名也又曰龍木也虎金也旣屬金木何故以心爲龍腎爲虎腎爲下何以易耗心液何以難積交合之時是下功時龍虎交合日月爲合也心腎爲自交合有時也採取者採取何物從何物採所採之物可見不可見可名不可名火中生水水中生火固爲顚倒而人身之中如何得便火中生水水中生火一一望爲詳示

此語與前說相互換也火生於木金生於水

即予從於父得眞性矣然火水未濟不交變
不能以有用此火中生水水中生火之至術
也火運用可便生水此口訣不可紙筆道
書曰內丹者藥材出於心腎是人皆有靈胎
就眞炁生於如龍有珠牛有黃本於黃芽生

內丹成　方文以丹經考之并自古修鍊高
眞所著述所謂藥材者非在心腎之間若
在心腎之間即是人皆可以結靈胎也孤
陰寡陽不能成造化龍以何道而有珠牛
以何修而有黃黃芽者不知是何物也可

得見否何故謂之黃芽黃芽大丹頭也得
黃芽即又要行火候修持然後內丹可成
以何道而得黃芽生
藥材不在心腎復歸何處心腎之用自有根
本龍不以耳聽而以口聽善於內視牛能鼓
嚥而人不能所以心腎之藥不能成真
書曰交龍虎辨丹藥砂中有汞鉛中有銀鉛
汞相合煅鍊自成
交龍虎辨丹藥且丹藥未辨如何得交龍
虎龍虎便是丹藥也辨得丹藥然後一時使

龍虎交砂中有汞鉛中有銀此便是丹藥但非是凡汞經云凡汞凡鉛不勞弄正爲此也煆鍊者此乃火候如何下火候書中都不說但云煆鍊何以下火頗詳指示

此謂火候又魂制魄之說知魂制魄即見火候火候可以用時易月以刻易日不在乎年深也

書曰鉛汞抽添之法要達天地之機

大凡抽添已是得藥在爐抽添者火候抽添也達天地之機者合日月之進退經云

萬論千經講至眞不將火候著於文要知口訣通玄處須共神仙子細論自古火候不傳文字願賜夢授口訣或親蒙

聖訓 方文雖已知恐失眞實及至下功却有差互可惜今日幸得遭遇虔切叩請以

考正所學不勝幸甚方文皇覆

截法中有火候當以面授 方文伏見

眞師昔日豫章與衆仙唱和詩曰 刃鋒頭兩角飛起金丹便落更候八月中秋專記勿令忘却又一刃鋒頭兩角生金丹只

向上頭成此皆言上品大丹方文雖已得
知未知合與不合
真師昔日修行事乞賜訓誨方文伏見
真師行三五飛步事莫便是隱書
太微帝君鎮天英守延期存元輔事否
方文見行之乞賜批示又伏覩
真師得下義神方事莫是
老君金口要訣事六丁玉女事否欲望
批示方文呈覆
此乃修丹之截法也後人多恃其聰明僞爲

謬說以誤後學終不能成功不知一刄鋒頭者水中有金也兩角者火中有木也以木巽火然後能水沸八月中秋者十五之數也十五河圖之數八月者金也引脾之說非直指八月十五日三五飛步不言三六四五而曰

身五 六

三五真人星也真人星者虛一已以爲用存身爲真人守三三數之成真人星第三星也能存真人然後能變化此非金口要訣六丁玉女事丁義是一人常言金丹之術本不姓丁名義隱其名以丁義丁者火也義者亦火

也此火中火以真火合凡火此正火侯之法亦不曾以授人當別以相示

方文伏覩

真師興靈寶淨明教法而靈寶妙道在度人經中教法甚多方文嘗探賾一二伏望

真師大演度人經教以爲教法之祖又行持符法在於積行累功伏覩

九老帝君廻屍起死之經本出度人真經亦是靈寶法門伏乞

真師頒示真本以教在壇之士方文呈覆

度人經者太上始授之於道君道君授之於
我我未全其妙故道君直指淨明之教以爲
度人之喉襟如彼元綱亦其至妙勤而行之
不在多閱所謂一撞三關門直出九衢路汝
知之乎又曰九天又曰三天又曰三九此其

要妙想所未知何謂三九者十二之數也捨
三以爲九則九鼎也存三以爲三即三關也
此正三一之法一生三二生四即金木之用
昔迴屍起死之經爲度人法教之術今則眞
本訛舛無復可辨好事者易之故无烝鏡之篇

誤人多矣近作丹井緣事乃以時數未定然
此經更數日方可出終以相授
方文赫赤金丹一日成古仙此語實堪聽
若言九載三年者總是拖延欵日程又云
都來片餉工夫永保無窮逸樂不知何道
如此之速又云以汞投鉛以鉛投汞而造
化成亦片時間爾又云眞鉛是汞中金古
仙詩云世人不識水中金又云識者便是
眞仙子是知一點眞金便作仙吕公詩云
捉得金精作命基又云須得眞鉛鍊甲庚

火取南方赤鳳髓水求北海黒龜精於此見水火自是水火水火乃在心腎也眞鉛自是眞鉛非在心腎之水火鍊此眞鉛乃是大道望

眞師慈悲不隱的當密示方文呈覆

一日之間取黄素之炁而呑之乃八十一文也何謂八十一文九九黄素之總炁欲知欲取清和濁仍留濁去清工夫别無事一刻也能成又求投鉛鉛投求則造化之法心交腎腎交心兩炁相假合不離於一二金鉛中之

子也知其母識其子矣此左腎之炁升於肝
以達於肺而入於頂由頂而還中所謂上下
五分總炁上玄從此可知真鉛之金甲庚之
義也

方文受

太上五雷神法乃
真師遇華岳向玉洞靈安汪真君所傳今
惟有五印真文其餘醮祭四維神法不全
并赤鵝等符文未見應干訣目恐未真的
更乞

眞師特賜頒示方文呈覆
終不及今之正一五雷法徒費心力前日監
度眞師五雷乃其要也
方文自癸酉年年始二十見一西川李道
人說承事拜採取之法至庚子年又見東
京一陳道士傳方文丹經鉛汞事至癸卯
年又見河朔一王先生及京師庶道人拜
鄉人王學士參同丹竈鉛汞事及火候去
年任官崇仁遇王絳州先生高弟傳火丹
之法甚詳已奏知

太上同結丹友及講論火候子細緣火候不立文字止存口訣今告
眞師決其是非端的令方文無疑欲擇庚戌年下功成就大藥伏望
眞師輔佐教誨 方文令默問火候事乞

報應詳示 方文呈覆

未得門庭空多差路事非奇異未欲盡言只如採取之法須問採何藥可見不可見可聞不可聞或不見聞或須見聞只在一二火候之法周天火候鍊形之訣不足以成金丹如

欲成丹須辨丹中之火候下手亦有術要知心上事須向腎中推腎中有眞火鉛鼎生金液何謂鉛鼎生金液木生火金生水水火夫婦之用金木父子之用也有父子然後有家何謂有家脾中之丹也然求夫婦必能相尅非相尅不能相治非相治不能相生欲知其術只在一二一二之說更細思之可且講此一端其中未有曉者無惜以喻

方文稟問下項

一劒訣中如何是金木相尅日起手此

後日日存想不知在甚時或無時候
或只遇金火日存想夜間如何
一金水相生日起手鑄惟復日日鑄有
無時候夜間如何
一如何養一年

一如何磨劒
一金水木相生日如何是
一訣尾有心授之語
相剋相生謂之支干相生相剋之日心授乃
隱訣用之從師所指秘術也

方文行丹景道精隱地八術內玉皇道君正諱隱名不同及不識天篆欲問下項

一八宮玉皇正諱

艮宮曰太[illegible]　震宮曰幽窕或曰幽寥

巽宮曰无英　離宮曰伯史

坤宮曰運珠　兌宮曰二儀或曰二義

乾宮曰元輔　坎宮曰陰精

一紫清帝君

[illegible][illegible][illegible]音明[illegible]音霆[illegible]音靈

實名雖不同然八宮皆北斗玉皇君之隱諱

各隨其所在而用之如金在石爲鑛在鎔爲之丹

方文欲問召使玉女有何捷法六丁玉女名字與符多不同欲乞

敎誨

玉女之法皆出一宗然誠者易感今法之无訛謬者莫先於白猿經

共收

三篇同巻

入道品寱語

法印式

身六

三篇同卷

太上靈寶淨明入道品

靈寶淨明院眞師密誥

太上靈寶淨明法印式

太上靈寶淨明入道品

太上靈寶淨明秘院在太上上清玄都玉京山之西乃道君修法之院兼三景之法而統之以和天地以奉君親以役鬼神以度人物以逐邪魔自號太上靈寶法籙忠孝弟子主

淨明秘院同管法事有遼職遙勳即於此下
稱之當至心行持一孝悌二鍊形三救度逐
日燒香朝禮禮拜諸天為國王父母資崇福
壽次為一切有情方乃依次呼召神明有事
委問之无事即遣其速歸局分心中常務正
直孝友不得邪淫諂曲輕道慢法如欲降未
來之懲即當置一小冊日錄所為其有欺心
自不可形於紙者是也凡有似此即速改之
則法術自靈如或違之則災咎立至但能依
此則遙勳正授超舉凡塵天書秘法忽然而

至問弟子能行否
凡得淨明法者當自畏懼逐日恭敬君上孝悌六親克苦修行勤誠濟拔心中常如負人不可報之恩思有必可報之意則怡聲下氣无恚无怒正得淨明之體坐卧處常置一鑑一盂水則自知吾立法之意
凡得淨明法者皆上帝記録委任不輕罪消北府記名南宮吏十二在前吏十二在後無論汙潔行止必隨令人出入有左右使令尚不敢輕爲淫僻況此天神名在仙籙護衛於

子子可忽諸

凡得淨明法者金骨玉肉已與神通手判幽陰言接靈妙若懷淫僻則正如以金玉棄之土壤慎无摇蕩損動炁血炁血堅完則妖邪不入自得正真不致夭折飛昇超舉長生之

本在於不貪淫欲切宜記之

凡得淨明法者在世暫以塵劫未足不即超昇如能積行累功計必離凡入聖恩生於害无嫌棄妻子於等閑害生於恩莫羨慕妻子而淪喪閨門之內以義斷恩割愛捨情同歸

胥漢若夫貪求聚物克意无厭損物陷人以遺見女勞形竭髓以悅婦人則此皆可已如能化之以道同學修行可謂知本設或不從則於成道之日彼亦大蒙福廕何必區區眼目之事

凡得淨明法者務在濟物見他人之父見他人之母如我父母矜老恤孤憐貧憫病如病危急若在己身如此用心可得吾理當念之

凡得淨明法者務在廉平居官者無恃富貴居貧者莫羞貧賤天公受分毫髮無私我見

諸弟子得吾法之後妄意行持居多害物擅自斬伐考戮鬼神叱咤雲雷如使奴僕富貴者逢召不至貧賤者見利即往或因怒罵使役鬼神使之報怨殺讎曲用天憲折破條文增添字劃皆吾所甚病也

凡得淨明法者雖不昇眞亦能尸解雖未明中役鬼亦且暗處伏從即不得便生憤躁要在堅切我諸弟子多有受法之後不量已之積累便即咎怨父師无寸功而便欲飛升神未明達而便欲堅求玄奧則又可以爲戒也

凡得淨明法者不得妄以付人且自爲度師直候見聞位在陰官當遇緣合之人望東燒香以問於我我許即傳即我是度師汝爲傳教之師日宮太陽孝道明王乃祖師也吳君爲籍師諶姆爲經師日直元君張公即監度師如數十弟子成道則他日昇眞當如我矣

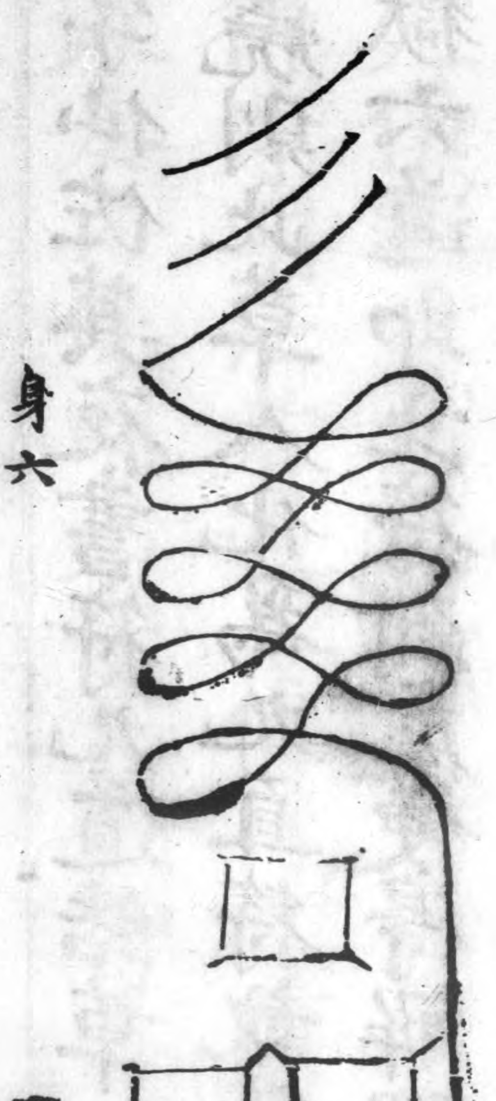
凡得淨明法者以緣合忠孝系血完實直諒可受之人而傳之即不得以貧而不授富而則傳違之罪及三世

凡得淨明法者將欲傳度即具表奏祖師太

陽上帝依常式醮設三界證明謝恩務在量
力不得舉債破費財物失所吾一時旨諭不
限定儀也
凡得淨明法者遇人傳付之時即表奏之後
於表奏內保明弟子九代加昇仙職便補爲
四字仙佐其夜書符九道結草人九箇望天
門燒則此草人化爲九直符執符以往不論
地獄六道即此符到處便得解釋以比符文
於天樞院請領文字便是仙官如有仙職者
後昇階次書符之時戴日履斗口傳心受望

天門書之

符朱書

書符呪曰

淨明秘典昇入仙官忠孝之子福及其親九世蒙秩受命升仙寶籙行處无不奉以周旋急急如律令

然後方付上件文字與之行持掐子文步

斗想日在頭上

太上靈寶淨明入道品終

靈寶淨明院眞師密誥
天樞院録事羅照先奉
眞師玉旨判下淨明院周演教眞公等九祖
六親仙職下落今具本司契勘到下項
祖諱賢　紫微殿善簿判官

祖諱遵禮酆都左大判官

祖諱伯通保命真人玉皇殿

祖諱瓖妙應真人玉清宫

祖諱𢬵志孝真人

祖諱敵述祥光真人

祖諱嘉正志道真人上清宫

祖諱彥先普惠真人上清宫

祖諱濤太微西度元君玉清宫

父諱秩東極保壽元君玉清宫

鄧氏紫微殿第十一傳言

金氏　　玉皇殿註生童子

郝氏　　淨至仙童

蔡氏　　運修仙童

盧氏　　度厄仙童

錢氏　　道君左傳言

盛氏　　丹霞會睦元君

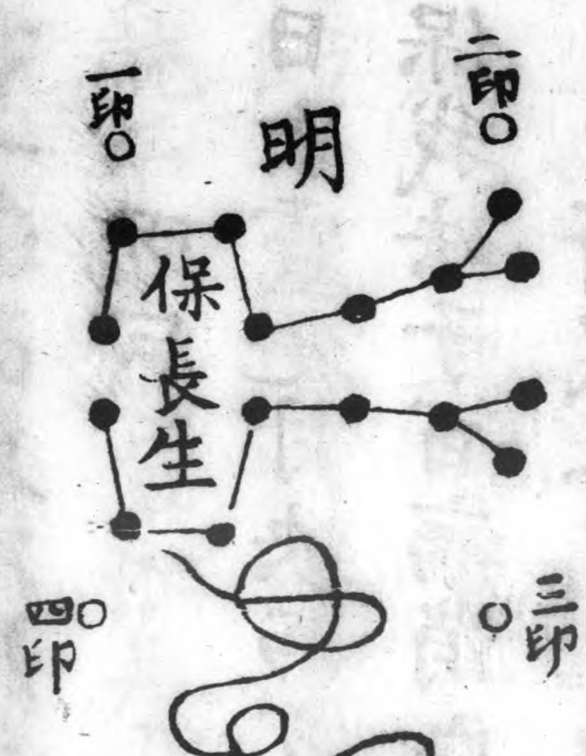
王氏　　廉肅廣修元君

錢氏　　忠養華元君

史氏　　顯道元君

已上並係淨明院法師三人恩及耂尚必法

師三代及六親未有定奪謹具呈
太歲己酉三月十五日司記關昨奉
教師位關傳到楊文御眞童治顛邪瘟癘已
安就平靈應眞依奉
祖師眞旨傳付後學者用深黃者染背心一
面書一道面東取炁三口
呪曰
日出靈光月映西方南北二斗統臨紀綱
保我法子百病消亡邪魔犯者立受其殃
符式朱書　掐寅

日存日月存月斗口相對斗罡相對
右取炁念呪書符存身為
玉皇紫微侍側書訖掐寅再念七徧勅符
當兩乳用二印當領用一印象三台背後
左起印七印象斗罡星當花字上

神仙辟穀服栢葉方

金毛狗脊去毛　白朮　天麻　荆芥

蒼朮洗淨　茯苓各等分

右件擣羅爲末用井花水爲丸彈子大如服

時用一丸黒豆二升用水三升三合將豆并

藥一處煑令水乾爲度服時將豆一撮栢葉

同入口嚼下如喫盡藥豆則單喫栢葉也服

之一年身上生毛長一寸服二年身上毛退

服三年不飢不渴不寒不熱日行五百里水

上自浮長生不死也服時忌食漆葉蕈麻葉

胡桃葉

靈寶淨明院眞師密誥

太上靈寶淨明法序

淨明法者乃上清玄都玉京之隱書昔太陽
眞君孝道明王以孝道著明照臨下土成无
上道於是上清上帝降於扶桑洞神之堂召
明王而說法證之以爲最上弟子號靈寶大

眞人王清詔命使以救度于時故眞人發大
誓願願居東極用救羣品是謂靈寶救苦天
尊乃赤明元年八月十五日也謂之淨明淨
明者无幽不燭纖塵不汙愚智皆仰之爲開
度之門昇眞之路以孝悌爲之凖式修鍊爲
之方術行持之秘要積累相資磨礲智慧而
後道炁堅完神人伏役一瞬息間可達玄理
余昔慕道風徧求師旨心存目識志切意堅
自受法呉君後學諶姆功行已就復遇上聖
傳以此書其術乃成至於蒙恩超擧神妙之

跡不可具言得吾書者慎无自棄皆十世積累將有飛昇之漸吾嘗著其末淺作道經三十五篇行于人世得者猶鮮況此樞機皆上聖秘籙行之詎可忽乎謹序

太上靈寶淨明法印式

凡得淨明法者雕印二顆各二寸四分一曰
太上淨明之印一曰淨明法主之印淨明之
印奏牘即用之法主之印即遣呼召鬼神等
用之又有職稱者印雕職印
太上靈寶淨明法印式

共十三

靈寶淨明大法萬道玉章祕訣

身七

靈寶淨明大法萬道玉章秘訣

夫神玄未肇化空獨輪渺靄三炁之先混淪二儀之始无炁挺運无色无形晻曜凝虛乍亡乍存中有象帝元始至尊啓刼開圖明廓秀梵文華昭粹流雲結芳於太初回霞鬱煙玄紀沓景於碧落字方一丈八角垂芒召洞陽之融精為郁瑛之流火飛丹炅浩冶鍊變章名曰赤書呈祥孕字皇人按筆昔書其文散布諸天安鎮萬國三境由茲以朗耀五緯因此以生成普植神靈萬範開麗至始青之

大會傳上品於玉晨昭明黍珠廣示道體神
變十回恢洪妙用而有敢宣傳三千道境无
量度人演說五億諸天品秩莫測三十六部
秘在玄宮萬八千篇流芳塵地上該帝一混
合之道則大定歷劫以無傾中明五法育初
之法則造化萬彙以長存下說人身三宮之
妙則體道含眞而功用在已其緒餘也以濟
生度死開宥九幽超涉玄津僕昔在太陽玄
宮掌紫閣圖籍嘗侍无上三眞說璇綱清烝
採取玄範之圖注練頁開生成玉字之經一

身三聖萬道同體之書神動天隨念動化移之法洞觀三界徹視萬靈之妙先被宸命承左仙公之代以功德未備尚猶困辱塵世粗訖萬分彷彿之一以傳吾門同志受者毋忽焉太陽玄宮呂明閣學士圖籍小兆謹序

謹按天眞皇人八明訓解一者明元始祖炁何先化成玉字二者明元始祖炁无形之先作何比擬降質成炁化生萬寶今世作何體狀採鍊此炁餌之登眞玄訓曰自三炁之先溟涬之後其中眞精欻火挺生元炁元炁之

内有神人曰元始天尊其炁混凝與神同生流化結芳非相非色或卷或舒不可致詰不可名象至延康開劫一炁分形而爲二炁名曰虛无二炁交絡凝想太空乍存乍亡彌覆无際二炁混包掩靄光華中有文章八角垂芒莫辨文理至一劫之後龍漢元年開劫顯

明分隸二炁以成玄黃之色是時啓判鴻濛分析混沌清炁澄高積陽成天濁炁降凝積滯成地二炁分形玉字兆相字方一丈八角成文名曰雲篆光明之章二炁升降或離或

合中化冲和之炁又曰始青之炁又曰大梵之炁化眞陽之精而洞陽之火流治十方天尊運洞陽神火冶鍊天文於太空之際三炁混合飛霞結質光瑩萬天照徹无極混會自象而成赤書因而劫號赤明之劫文號赤書玉字因字化生三景煕煥三光矣玉字以此而化生也所謂今世作何體狀復採鍊此炁爲寶餌之登眞者玄訓曰謂神降爲靈炁聚爲寶蚌吸月華而孕珠犀觀星輝而秀象形彩照珉以生丹皓虹映石産璧琉蓋靈寶之

炁禽飲生鳳獸嘯產麟人服成仙魚飲化龍又曰聖母靈父元炁炁來入身謂之道生生道合一謂之得道經云引炁三十二徧又曰流精玉光又曰炁入玄玄蓋言此也

謹按元始赤書五篇眞文生於太空之中天地未光開圖赤明潛結元根三景成立五炁行焉五色分彩洞煥五方置以五常導以陰陽輪轉九天之紐運明五星之光植五岳而安鎮澳人五府以養神是以至眞之人嘗依陽光之始明上導元始之炁下引玉泉之流

芳致元精於太極招五炁於靈宮所爲靈寶
妙訣萬聖之根宗也謹按圖如左

太皇黄曾天梵炁黄炁中斗綱清炁

太明玉完天緑炁壁宿綱清炁
清明何童天青炁室宿綱清炁
玄胎平育天赤炁危宿綱清炁
元明文舉天蒼炁虛宿綱清炁
上明七曜天黒炁女宿綱清炁
虛无越衡天碧炁牛宿綱清炁
太極濛翳天紫炁斗宿綱清炁

赤明和陽天梵炁白炁中斗綱清炁

玄明恭華天黄炁箕宿綱清炁

曜明宗飄天緑炁尾宿綱清炁

笁落皇笳天青炁心宿綱清炁

虛明堂曜天赤炁房宿綱清炁

觀明端靖天蒼炁氐宿綱清炁

玄明恭慶天黒炁亢宿綱清炁

太煥極瑤天碧炁角宿綱清炁

元載孔昇天紫炁梵炁中斗綱清炁

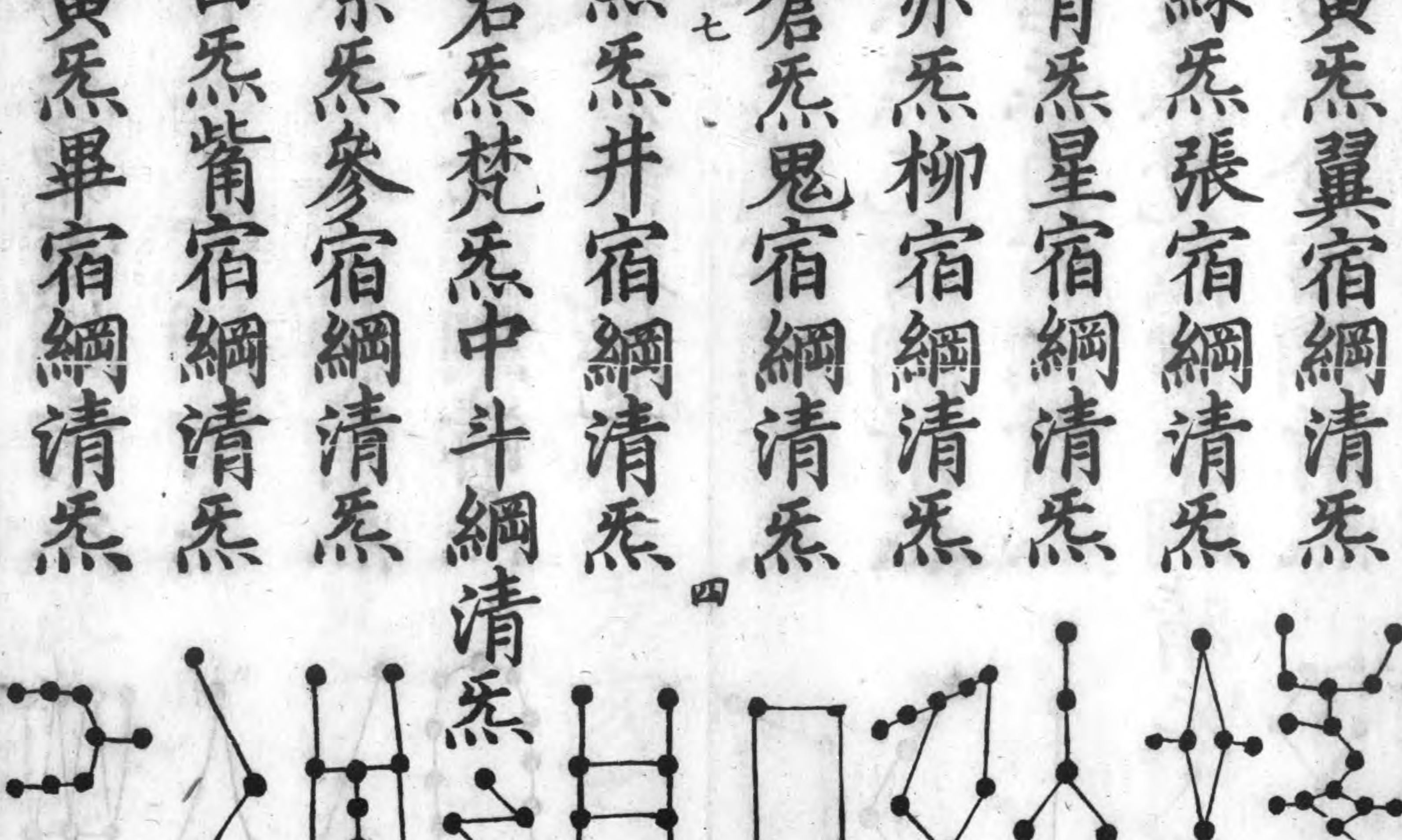

太安皇崖天白炁軫宿綱清炁

顯定極風天黃炁翼宿綱清炁
始皇孝芒天綠炁張宿綱清炁
太皇翁重天青炁星宿綱清炁
无思江由天赤炁柳宿綱清炁
上楪阮樂天蒼炁鬼宿綱清炁

无極曇誓天黑炁井宿綱清炁
皓庭霄度天碧炁梵炁中斗綱清炁
淵通元洞天紫炁參宿綱清炁
太文翰寵天白炁觜宿綱清炁
太素秀樂天黃炁畢宿綱清炁

太虛无上天緑炁昴宿綱清炁

太釋玉隆天青炁胃宿綱清炁

龍變梵度天赤炁婁宿綱清炁

太極平育天蒼炁奎宿綱清炁

太皇黃曾天帝君諱觀覺

主長生録居紫極宫治在北方亥之西

玉完天帝君諱攬覺

主度魂更生居紫房宫治在北方亥之東

何童天帝君諱大覺

主數教度人居九晨宫治在北方壬之西

平育天帝君諱育元
主召元舉仙居元景宮治在北方壬之東
文舉天帝君諱梵雲
主通行元炁居廣寒宮治在北方癸之西
七曜天帝君諱玉眞
主開玄度難居太陰宮治在北方癸之東
越衡天帝君諱无上
主明无上道居太玄宮治在北方丑之西
濛翳天帝君諱吁貟
主鍊度亡魂居玄都宮治在北方丑之東

和陽天帝君諱煥明
主錬成眞仙居長明宮治在東方寅之北
恭華天帝君諱世元
主應化一切居東華宮治在東方寅之南
宗飄天帝君諱洛覺劫終
納學仙之人居昊元宮治在東方甲之北
皇笳天帝君諱韶
主魔試學仙之人居青玄宮治在東方甲
之南
堂曜天帝君諱雲上

主開度天地之人居重華宮治在東方乙之北

端靖天帝君諱靜生

主度學者之身居光華宮治在東方乙之南

恭慶天帝君諱鏡

主度得道之人居開合宮治在東方辰之北

極瑶天帝君諱廓奕

主教學仙之人居帝康宮治在東方辰之

南

孔昇天帝君諱猷

主録度死魂更生居延命宫治在南方巳

之東

皇崖天帝君諱究

主開度善人居開明宫治在南方巳之西

極風天帝君諱流

主度有善功之魂居太赫宫治在南方丙

之東

孝芒天帝君諱易邈

主拔易開幽居太丹宮治在南方丙之西

翁重天帝君諱阿纖

主召魔集眞居華蓋宮治在南方丁之東

江由天帝君諱阿丘

主開度善魂居明堂宮治在南方丁之西

阮樂天帝君諱无量

主品類天人等級居靈連宮治在南方未之東

曇誓天帝君諱曇

主度一切仙人居中元宮治在西方未之

西

霄度天帝君諱育

主救度學人居瓊瑤宮治在西方申之南

元洞天帝君諱上

主度學仙人居眞元宮治在西方申之北

妙成天帝君諱陁

主統攝魔王神居靈幽宮治在西方庚之南

禁上天帝君諱隗

主領南魔王居化靈宮治在西方庚之北

常融天帝君諱極
主校學者之功居萬福宮治在西方辛之
南
騰勝天帝君諱浮黎
主召集仙聖居白蓋宮治在西方辛之北
梵度天帝君諱惡爽
主進仙成聖居雲保宮治在西方戌之南
賈奕天帝君諱精上
主度學者之身居天寶宮治在西方戌之
北

諸天開圖卦爻　甲子

亶婁阿薈　豫卦　丁丑

太皇黃曾天

无想觀音　隨卦　戊寅

須延明首　蠱卦　己卯

太明玉完天

法攬菩曇　臨卦　庚辰

稼那阿奕　觀卦　辛巳

清明何童天

忽訶流吟　噬嗑　壬午

華都曲麗　賁卦　癸未

玄胎平育天

鮮菩育臻　剥卦　甲申

答洛大梵　復卦　乙酉

元明文舉天

散煙慶雲　无妄　丙戌

飛洒玉都　大畜　丁亥

上明七曜天

明魔上門　頤卦　戊子

无行上首　大過　己丑

虛无越衡天

迴蹠流玄　坎卦

阿陁龍羅　離卦

太極濛翳天

四象吁員　咸卦　庚寅

南閻洞浮　恒卦　辛卯

赤明和陽天

王眸詵詵　遯卦　壬辰

梵形落空　大壯　癸巳

玄明恭華天

九靈推前　晉卦　甲午
澤洛菩臺　明夷　乙未
曜明宗飄天
緑羅大千　家人　丙申
眇莽九醜　睽卦　丁酉
竺落皇笳天
韶遙緣邅　蹇卦　戊戌
雲上九都　解卦　己亥
虛明堂曜天
飛生自騫　損卦　庚子

那育郁馥　益卦　辛丑
觀明端靖天
摩羅法輪　夬卦　壬寅
霐持无鏡　姤卦　癸卯
玄明恭慶天
攬姿運容　萃卦　甲辰
馥朗廓奕　升卦　乙巳
太煥極瑶天
神纓自宫　困卦　丙午
刀利禪猷　井卦　丁未

元載孔昇天

婆泥答通　革卦　戊申

宛藪滌色　鼎卦　己酉

太安皇崖天

太眇之堂　震卦　庚戌

流羅梵萌　艮卦　辛亥

顯定極風天

景蔚蕭嵎　漸卦　壬子

易邈无寂　歸妹　癸丑

始皇孝芒天

宛首少都　豐卦　甲寅
阿纑郁笁　旅卦　乙卯
太皇翁重天
華莫延由　巽卦　丙辰
九開自便　兑卦　丁巳

无思江由天
阿那品首　渙卦　戊午
无量扶蓋　節卦　己未
上楪阮樂天
浮羅合神　中孚　庚申

玉誕長桑　小過　辛酉

无極曇誓天

栢空度仙　既濟　壬戌

玃无自育　未濟　癸亥

皓庭霄度天

九日導乾　乾卦

坤母東䨓以　坤卦

淵通元洞天

形攝上玄　屯卦　甲子

陁羅育邈　蒙卦　乙丑

翰寵妙成天

耿烝合雲　需卦　丙寅

飛天大醜　訟卦　丁卯

秀樂禁上天

總監上天　師卦　戊辰

身七　十二

沙陁劫量　比卦　己巳

无上常融天

龍漢瑛鮮　小畜　庚午

碧落浮黎　履卦　辛未

玉隆騰勝天

空歌保珍　泰卦　壬申

惡奕无品　否卦　癸酉

龍變梵度天

洞妙自眞　同人　甲戌

元梵恢漠　大有　乙亥

平育賈奕天

幽寂度人　謙卦　丙子

諸天炁數卦息數下應人身

九億萬炁　豫三十九

太皇黃曾天

下屬聚眞府在脾　隨四十五

八億萬炁　蠱四十五

太明玉完天

下屬炁會府在咽喉　臨四十二

七億萬炁　觀四十二

清明何童天

下屬青靈府在肝　噬嗑四十五

六億萬炁　賁四十五

玄胎平育天

下屬天督府在胞囊　剝三十九

五億萬炁　復三十九

元明文舉天

下屬氷陽府在勢中　无妄四十八

四億萬炁　大畜四十八

七曜摩夷天

身七

下屬陰陽府在慾孔　頤四十二

十二

三億萬炁　大過四十八

虛无越衡天

下屬合眞府在腎中　坎四十二

二億萬炁　離四十八

太極濛翳天
下屬順陽府在下丹田咸四十五
九千萬炁 恒四十五
赤明和陽天
下屬太元府在心中 遯四十八
八千萬炁 大壯四十八
玄明恭慶天
下屬通靈府在膽 晉四十二
七千萬炁 明夷四十二
曜明宗飄天

下屬天寧府在小腸　家人四十八
六千萬炁　睽四十八
笙落皇笳天
下屬天河府在大腸　蹇四十二
五千萬炁　解四十二

虛明堂耀天
下屬華蓋府在肺　損四十五
四千萬炁　益四十五
觀明端靖天
下屬太和府在十二重樓夬五十一

三千萬炁　姤五十一

玄明恭慶天

下屬玄林府在髮根　華四十二

二千萬炁　升四十二

太煥極瑤天

下屬玄陰府在項　困四十五

九百萬炁　井四十五

元載孔昇天

下屬玄陸府在兩目後葷四十八

八百萬炁　鼎四十八

太安皇崖天
下屬玄宛府在兩眼目頭震四十二
七百萬炁　艮四十二

顯定極風天
下屬玄澧府在舌下　漸四十五
六百萬炁　歸妹四十五

始皇孝芒天
下屬玄澤府在心中　豐四十五
五百萬炁　旅四十五

翁重浮容天

下屬

四百萬炁

巽四十五

兊四十五

无思江由天

下屬玄庭府在臍中

三百萬炁

渙四十五

節四十五

身七

十四

上楪阮樂天

下屬玄通府在口中

二百萬炁

中孚四十八

小過四十二

无極曇誓天

下屬玄伺府在右耳

既濟四十五

皓庭霄度天　九萬九千炁　未濟四十五

下屬玄虛府在左耳　八萬八千炁　乾五十四　坤三十六

淵通元洞天

下屬玄元府在右目　七萬七千炁　屯四十二　蒙四十二

翰寵妙成天

下屬玄明府在左目　六萬六千炁　需四十八　訟四十八

秀樂禁上天
下屬玄微府在右鼻孔師三十九
五萬五千炁　比三十九

无上常融天
下屬玄妙府在左鼻孔小畜五十一
四萬四千炁　履五十一

身七　十五

玉隆騰勝天
下屬玄陽府在鼻中　泰四十五
三萬三千炁　否四十五

龍變梵度天

下屬玄極府在玉枕　同人五十一

二萬二千炁　大有五十一

平育賈奕天

下屬玄都府在頂頭　謙三十九

修用假令法式

玄旨曰步三十二天元綱酉龜轉輪九色局步至九萬里到赤明和陽天令躡局令天想炁入口吞丹例謂如內解道德經內甲子屬某府又看靈寶大法隱語所開圖文屬何甲子隱語屬是何天又屬何卦元綱屬何宿步

入元綱局中吸本屬天炁入兆身某甲子府
依卦爻定息以炁結隱文府内成天文或治
事看天府所主清炁用以甲子日甲子時為
始用迍卦午時用蒙卦子時服亹斖阿奮四
字午時服无怨觀音四字子時服迍卦午時
服蒙卦其請天炁法於每日天欲明之時巳
前晨光初發之始隨諸天面方請梵炁灌注
身中所屬宫府訣曰
甲子之時稽首望天存其炁色綿綿連連
叩齒六六仰望上天存其炁象宛宛延延

如絲如霧流注宮田以口回轉如丹如煙
以意送歸宮府之邊一呼一吸百脉流徧
服之千日神飛上天
右於每月三日五日七日九日十五日一月
五過受元始之祖炁流布身中功成密有升
騰之會如上諸法上可動之於心不得以輕
示人盜泄則靈散仙无由成

修行之法

春正二三月朱書文向王叩齒九通而呪曰
飛天大梵維羅八方九炁青天總爲神王

五合八會流煥太空上關龍漢神仙之宗
下拔長夜九幽之房拔度苦魂朽骸生光
身變毛羽五色衣裳蒼龍碧輦飛步空行
今日上告青天始陽莫顧諧合與炁齊同
升入无形永保无窮畢服文仰咽八炁上

夏四五六月朱書文向王叩齒八通而呪曰

天書敷羅梵行赤明上開八道五合通靈
大運啓期洞陽錬精玉文煥朗三景自明
下度生死一切受形今日良吉大聖臨庭
九夜開蹦幽房朗清三惡休息我道自成

五帝保度上登蕭京七寶林内長享劫齡

畢服文仰咽八炁止

秋七八九月朱書文向王叩齒七通而呪曰

飛玄八會結炁成眞六十四字總靈天根

開度生死朽骨還人幽魂披散受炁上玄

今日時慶萬願開陳衆眞交會我願心成仙

景與道合我願我神得乘素雲上昇上帝晨

七寶懽樂交友眞人畢服文仰咽八炁止

冬十十一十二月朱書文向王叩齒五通而

呪曰

玉字開冥流煥上門八烝結眞梵行景雲
神王啓光三象洞分五色徘徊昭我靈魂
令日値合仰希帝君大有出書受我眞文
玉澤交灌五府生雲毛羽變化駕景乘晨
出有入无仙度自然七祖同歸歡樂上元

畢服文仰咽八烝止

[illegible]盈[illegible][illegible][illegible]
[illegible]諺觚[illegible]詹
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]熱[illegible][illegible][illegible]

乾[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]房[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

身七

十九

[illegible]還過[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

耕[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]焉[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]壽[illegible]書

[illegible]焉能[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]霆[illegible]
天顧[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]高

陽鼓書煇舊

題遠家廖封

弟龍隸誚廬

聖髮灘延讀

建[illegible]要[illegible]

[illegible][illegible]述陸[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]冊樓[illegible]

京陵鍾[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

孝感[illegible]楊為

[illegible]學[illegible]陽[illegible]

[illegible][illegible]書樓藏
[illegible][illegible][illegible][illegible]

下映人身主諸吉凶

上壇

頭爲上清宮頭頂骨是也動主遇貴善賢人
急動君恩赦到痛主父母師友災
泥丸宮爲太清宮顖骨是也動遇出世神仙

文藝頂前急動有雨至腦後動主晴瘍主自
身災痒主風
雲藏宮印堂是也動主印信喜事動慢主逢
信善人額上至印堂主印信來痒主小喜至
及微風痛主失官壞印

天涯宮髮際是也動主陰雨痒主陰雲散春
夏痒動急有風雨雷電痛主外服及外親有
凶事
左右雲涯宮額角是也動主見君子賢善人
冷如水滴主有陰雨神門急動恍惚痛名死

門開主壽終
左右日月宮太陰太陽宂是也左動主東南風右動主西南風腦後左東北風腦後右西北風額前動主見善人痛主父母大災
左右雲門宮兩眉是也動主得藝術文書吟痒左主乾坎艮震有陰雲右主巽離坤兊陰雲兩眉頭相牽連動主有相連事眉下眼上動主酒食賔客動痛主大風痛急主因酒食相爭
陽聚宮左目是陰聚宮右目是跳動淚出主

猛雨至眼上動有人美喜事動急主親眷至
眼下臉動主見他哭泣痛如針刺淚出主自
已有悲泣事以左陽右陰占之
左右勾陳宫兩目上下臉是也左上臉動主
陽人説美羡事右上臉動主陰人説美羡事
左下臉主陽人破美羡事右下臉主陰人破
美羡事如左右下臉痛主見女子孫有災
魔王宫鼻梁是也動主見衆死事又主鬼行
陰晴事若鼻搁痒人送物來如鼻酸痛主有
人謀計宜慎之

左龍遊宫左鼻孔是也動主猛雨主水災
右虎遊宫右鼻孔是也動主猛風痛主風災
日顴宫左顴頬骨是也月顴宫右顴頬骨是
也左動主陽人毁謗右動主陰人毁謗兩頬
赤痒動有人來面問口舌事如雨頬熱及面
熱身心恍惚主毁罵是非喧鬧冝慎之

左陽宫左耳竅是也七殺宫右耳竅是也左
動聞美喜事耳輪動急或痛主州邑有反逆
賊至如右動主聞驚惡事痛主不測災冝回
静地避之耳後動如熱氣追主火發耳前動

主水災
上瓊林宮人中髭是也下瓊林宮鬚承漿是
也動主滋益延納喜美事承漿動主酒食需
索事痛主行動艱難辛苦事兩顋動主交友
死亡左文右武左男右女
五陽門上唇是五陰門下唇是也上動主陽
人君子褒美事下動主陰人小人謗說事如
唇痒動主美食如稍痛痒主飲食残鈌如唇
畔動主飲食唇吻動主憂口舌牙頰動亦主
口舌

萬物帶舌是也動主食中有毒痒主酒食痛
主卒病痛急主口舌如痛痒不止有蠱螞等
毒物

俛合宮頦顧是也動主近次人毀罵事動痒
主借貸財物事痛主大病喪財物事

息胸環喉嚨是也動主遇高人談清高事咽
上喉下痛動主大不祥事兩邊動主見哭泣

金鎖宮項窩是也動主天地祥異雷霆大震
骨動憂枷鎖急動痛主血光項上痛主憂官
災兩邊動主飲食

中壇

白虎宮胷前是也動主兇惡人凶惡事相尋

痒主上智君子人至痛主凶禍事

朱雀門正尻尾下是也動主惡人相謀正心

擱痒有人相憶心兩畔動主有人慾心相望

心痛徹内主自己死亡

左承重宮左肩是也右承重宮右肩是也左

動主齊肩朋友至右動主僧尼至左又是道

人痛主負重向遠

左兵門左胛子骨是也右兵門右胛子骨是

也動主見人爭説語言血盆骨動主血光立
至背上近胛骨動主兵甲負重事後背心動
主下人背己惡逆相害脊骨動主登高脊膂
下動主見貧下相求夾脊兩邊俱動主有人
背己鬪謀所求不成

左掖道左腋脇是也右掖道右腋脅是也動
主見人説相潤事左男右女脇動有人協己
短長右動无害腋下動主閑人至兩脇動主
見文武官員議事

左蟾宮左膊蝦蟆見是也右蟾宮右膊蝦蟆

見是也左動主青龍喜慶事動痒主有雨至
右動主白虎凶憂事動痒主有風左外有勝
友至右外主小人來
左力士宮左臂肘是也右力士宮右臂肘是
也膊外動左主九流人至曲肘裏動主有陰
人曲倖隱敝不相見肘後動有女伎藝來臂
內動有技術人來臂上動空門人來臂下動
主虛妄人來
左聚脉宮左手腕是也右聚脉宮右手腕是
也動痛主陰人刑禁事右主打磕損傷事腕

痒左主持財入右主持財出右腕痛動主破
失財物
左衆應宮左手是也右衆應宮右手是也左
手掌痒主大得財右手掌痒主財散左大指
動主禮樂右大指動主婚禮虎口痛動主毒
蟲傷山居被虎狼傷左手背動主爭競痛主
毆打左手背痒有微財右手主虛詐左手動
痒主高人指訣事無名小指動有美酒食左
手大指痛憂父右拇二指痛憂兄中指痛憂
己身四指小指憂子弟左憂母姉妻妹女

扶桑宮左乳是也龜臺宮右乳是也兩乳動
有人相念左主子孫喜痒主得喜奴婢痛主
恩義人身亡

下壇

福聚宮腹是也慾門臍下是也太淵宮臍心

身七 二十七

是也車軸關腰是也腹動有福祿人至肚動
有暗人嫉妬事臍下動有染着事臍四向中
動主弟兄至腰間動有邀譽人至連生處動
近上憂六畜臍下擇龜動主婦女交往宜迴
避之

兼重宫臂是也臂内動主與高上人同坐痒
痛急動不止見人受刑責臂上動主有爭鬬
左臂痛主人爭競毀罵右主陰人謗毀
左大力宫左腿是也右大力宫右腿是也大
腿股内動主清高人至近上動主外人至近
下動主卑小至又主僧尼至大腿動主見人
集會事右主陰人集會
左蓋宫左膝是也右蓋宫右膝是也左動主
拜人右動主受人拜痒主禮拜高人痛主卑
下人拜

左轉以宮左腿肚膁肕是也右轉以宮右腿肚膁是也腿肚子動主教藝業人至左乃道士道人至右乃陰人小人至膁外動主縛繫事膁眼脾骨動主小人誑惑虛妄事曲脚動主甲小謀害右是陰人膁肕骨痛動主有血

傷事

左車宮左脚踝是也右車宮右脚踝是也動主逢六畜驚右主猛獸驚脚根筋動主逢惡人脚面動主久別親至右主陰人也

左繫鞋宮左脚面是也右繫鞋宮右脚面是

也繫鞋文動主刼賊脚面動有驚恐差異事
左龍轉宮左脚是也右龍轉宮右脚是也左
脚小指遶掌動主見盜賊右主鬬爭掌心痛
主死喪脚掌四面動主八方人來以中指爲
正南也痛主惡人來右脚主防奴婢小人脱

賺痛主旱脚根痛動主被人根尋脚腕動主
打傷事脚心痒動左主遠行
右三壇上應諸天應是三界内外自身骨肉
交朋動静吉凶天氣一降隨氣應之分其三
候痒則主喜瞤則主動痛則主凶候其輕重

緊慢以五日疾之如閏動沉重疾緊則敦刻
應之先重後輕多虛傳謾語其帝命天恩風
雨水火及命中一動一閏主一日三跳已上
主十日仍須於受氣之時望諸天於星月下
燒香再拜密奏曰具位臣某至心仰告

三清玉皇上帝諸天天帝臣受之悉下應臣
身敢不精心滌慮思真感神念臣以凡俗昏
迷困在塵世罔知世間一切吉凶不能洞曉
未來禍福仰告
天尊上帝憫臣凡愚允納奏請假借威光正

真道炁降流臣身令能聰明智慧上應諸天至誠感神照知臣身世間動靜吉凶預報臣知委臣无任祈恩望聖激切屏營之至臣言再四拜畢再取天炁三口吹於身中凡動靜疼痒依法占之无不預曉不得亂思疑駴愃之慎之

受元始萬炁之祖

凡修真道常以正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月三日月五日月七日月九日十五日一月五遇

清齋誦詠玄文一徧以夜半之後露出中庭
仰思北斗華蓋之中有紫雲之炁以斗中罡
左迴曆度二十八宿竟還金門之上若在人
中天陰无光當於室内默念内思如法每令
分明思畢當以拜紫雲四通叩齒三通仰祝
曰
天夜朗清幽虛啓眞流雲徘徊金華四騫
丹皇敷暉霞飛紫軿是夕開陳青金授化
成我上願體應自然結命丹華保命日根
三靈合景永停龍山竅夜清披請如所言

呪畢便口引紫炁二十八咽止行此三年剋有神降兆應也身有紫炁映終一形九天書名必獲上仙也天有紫炁之雲干於日月五星之分在其方圓皆有合道之人得仙之君也如此之候其象自見得見紫雲便依文禮祝不必須其常日也勤妙在意刻得雲降昇騰有會也止可勤之於己不得輕以示人道泄則靈散仙炁无成也

洞章玄文

飛玄紫炁凝靈根　綱維玉靈總萬神

其中鬱勃結自然　上有稜層十二傳
玉樓峩峩耀景雲　華精紫闕帶金軒
瓊臺玡鑠繞八騫　中有青金九靈仙
丹皇真母號精延　飛青羽襬晨嬰冠
左執玉節握靈旛　五色命魔對帝尊

把持符籍當生門　咀日嚼月吸玉泉
離羅吐暉鍊五魂　內充外溢絳府妍
金光煥煥形正圓　圓以朔朔金色沌
唯有開明曉此言　日五月十精北元
刻見華蓋領仙君　紫烝左迴與斗連

歷度四七入金門　正是丹皇降萬仙

有明此訣加精勤　被形密思每令分

妙景感會得要文　三年當審保長存

九年乘空致羽褚　鳳衣輕翔昇龍山

俯仰九靈謁玉宸

靈寶淨明大法萬道玉章秘訣終

太上靈寶淨明祕法篇

身八

逐日燒香行持法

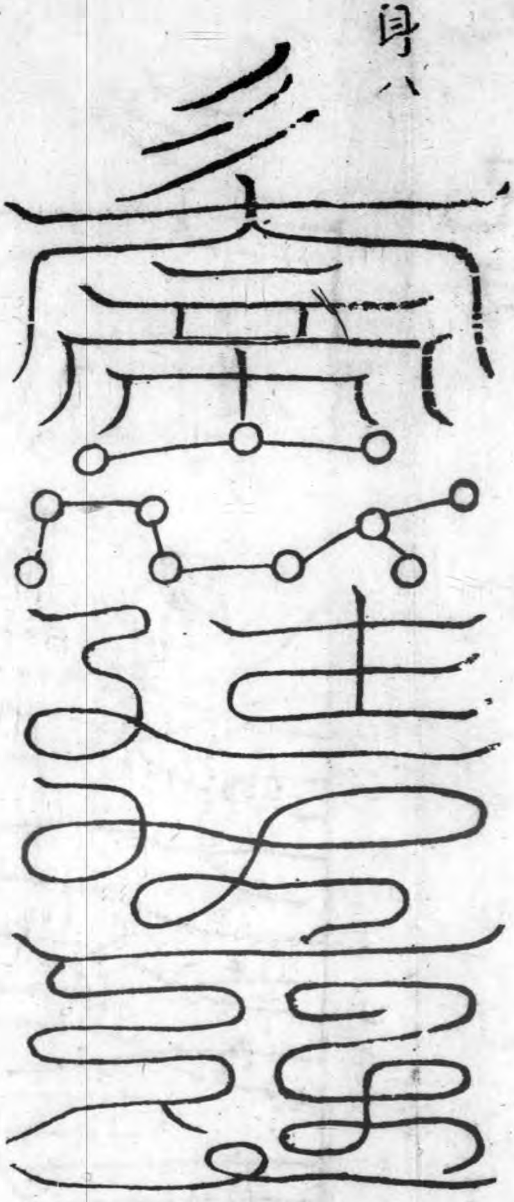
每日子時起燒香存道院向西法師面東立叩齒三十六通垂兩手掐寅放訣收手再拜一拜存一一光圓數丈直照面又拜二拜叩齒九通　呪曰

道香德香无爲清淨自然香靈寶淨明真香供養

淨明靈寶天尊等六位都法主一切靈寶君帝君及天君神王諸掌主願我所行法速行

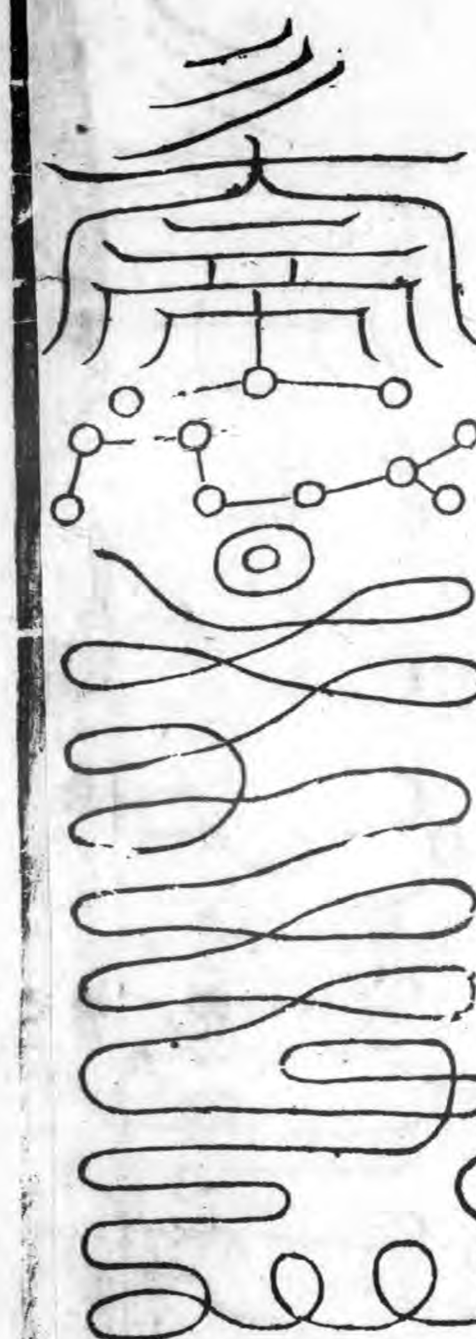
遂我心上報君父母下救衆生菩眞炁常滿體役使諸百靈百靈盡皈依急急如律令　念究畢吸炁一口吞

度脫六親符

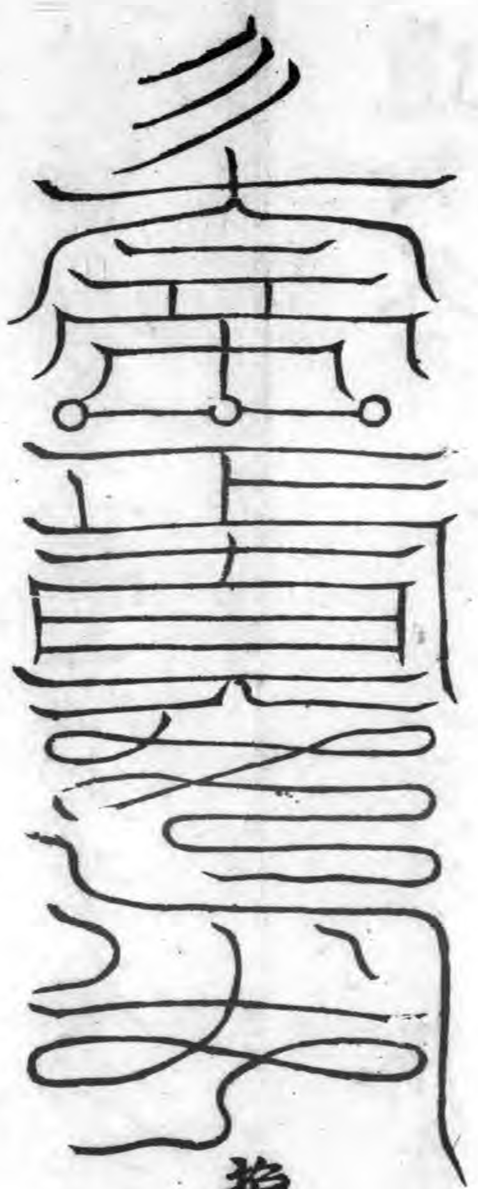

前一道於父母六親本命之日用朱砂書符捎寅訣存身爲孝道明王念呪一徧書符或

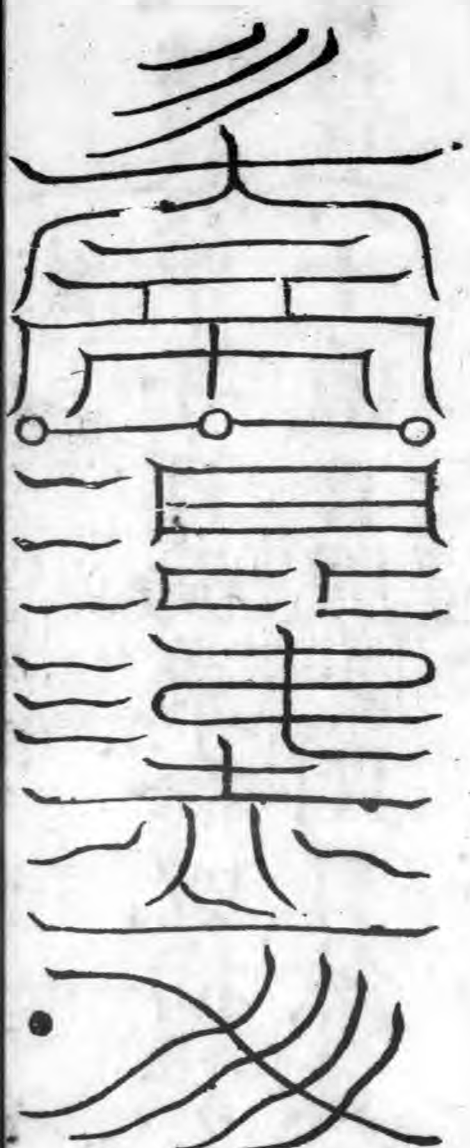
吞或佩存
二帝君執符而行

後一道於父母六親身死之日用朱砂書符
掐卯訣存身爲孝道明王念呪一徧書符燒
灰和泥塗於心上即亡者託此法力自然迴
生和泥時二帝君執符以引亡人
右此二道不限道數日燒各一道以爲存亡
作福即二帝君執符以往或往益筭或往薦
送即孝道之本也行此有功方能服錬身形
服錬身形符

掐坎訣朱書

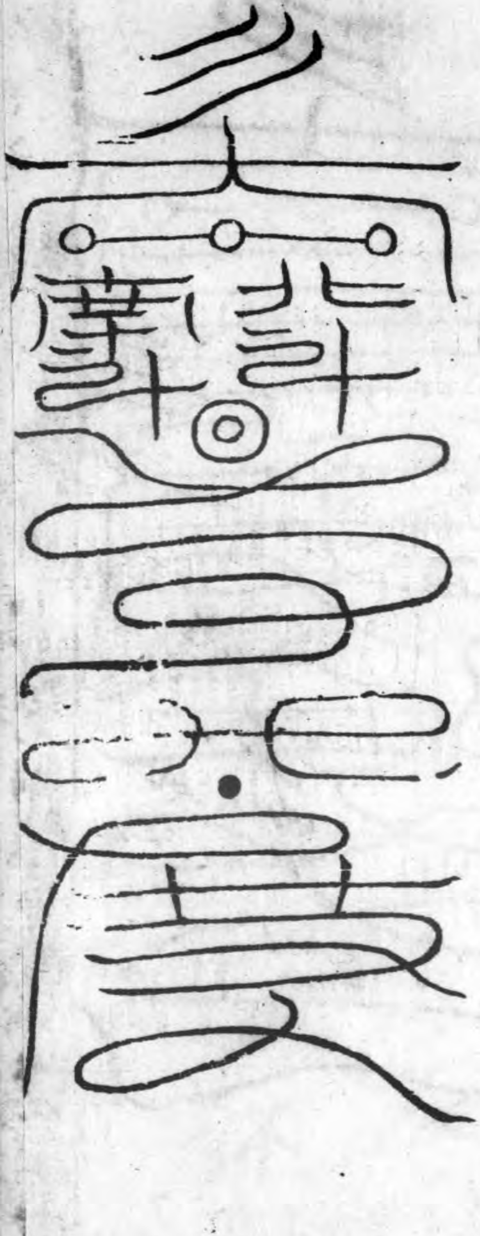

掐離訣朱書

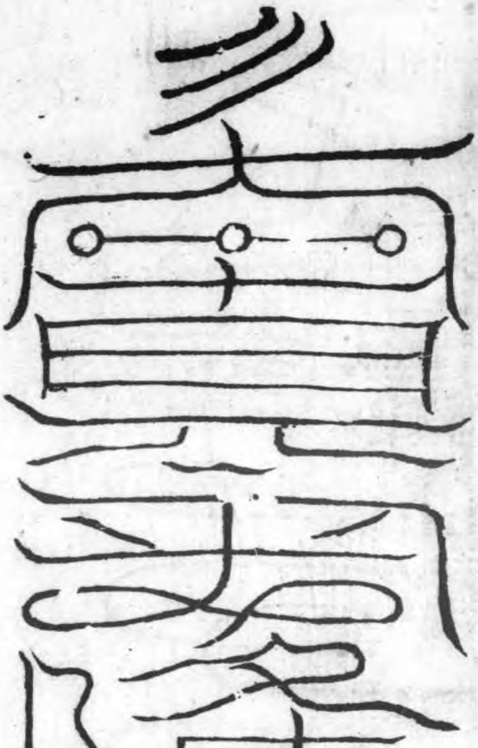
前二符於甲子日面東念呪掐訣各誦法一徧書符六十道日服之則自然真炁滿足長生不死可以役使鬼神書符時存身為孝道明王靈寶天尊二帝君立于左右行此有功方可行靈書散形符

身八

救治百病符

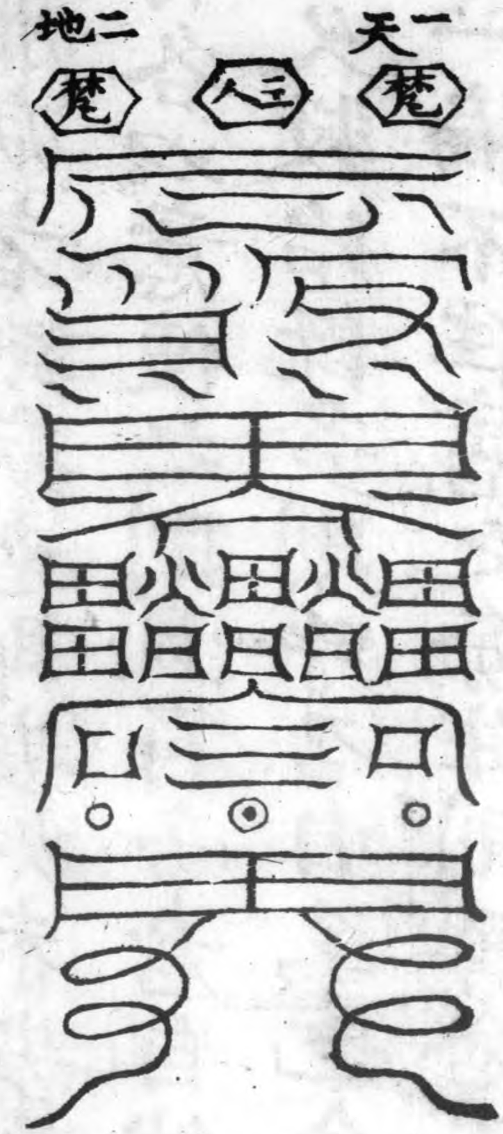

二

前二符各面北念法一徧依前存想丸符呪水以服病者則病者即安如未安即用後二道符各以意使之則直符帝君自然而往行之既久救治既多則呼召自至也念法書符只念一徧不住書之每住則再念不限道數發符時只念一徧

束縛百邪符

右凡有壇廟等爲人害者面北書之念呪五徧取五方眞炁各一口掐玉皇訣書之書符時存身爲孝道明王靈寶淨明天尊二帝君直符四聖衛護以行當愼所用不可妄行此符行之既靈則久而不必使人送於所在自

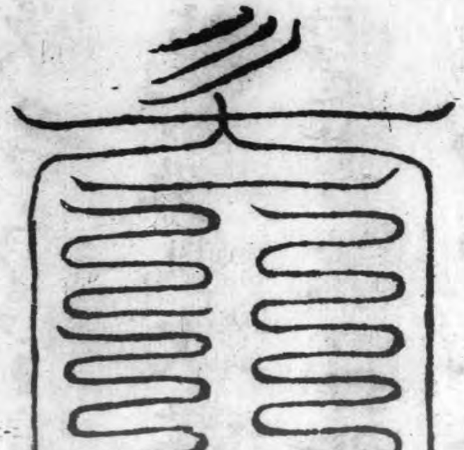
青帝君執之以往

安鎮呼召符

右書此符時念呪掐玉皇訣取五方炁各一口凡欲召雨雪用朱書於鐵板上長五寸置於有龍處或欲擊物則置其上七日自至此未行靈書散符時須依此如散符既熟則又可自然而知凡發符即念呪取本院符使炁

元綱飛步法寶籙

每於甲子日向東掐玉皇訣望斗口取北斗炁一口復取東方炁一口閉炁書符六十道訖念呪七徧　呪曰

司權除殺籍東極上生名寶籙可佩服用之超魂神靈靈天門開閉目念眞法身外有吾身此是超凡格急急如律令

一日服一道用呪水呑之餘者以青袋佩之每於三元三會庚申甲子夜於靜室內佩甲子目所篆寳籙以兩手掐卯文閉目靜思以閉炁不動舌拄上腭咽炁一口覺身外有身衣服形制如其本身在前前有星壇高九尺二寸左日右月南斗在後北斗在前即有左右青龍白虎前後朱雀玄武翼之覺飄飄然直詣壇前丁罡三步上壇一級巡壇左行念呪曰

仙道渺莽元始之家我欲升壇清神變舋

願得太上賜我流霞流霞之漿布炁芬芳
我得服之可以步罡五臟神君直日香官
聞吾秘呪亦各以安急急如律令
念呪訖閉炁入地戶叉復左行念呪曰
无上大羅大羅玉清玉清之宮度法眞人
聞吾秘呪度我尸形取彼玉霞以淨我神
我今步罡行之帝鄉上謁玉皇急急如
律令
念呪訖閉炁入天門即第三重壇旣入天門
如有仙人二人玉童玉女侍香傳言共六人

次長跪閉目若有神人乗五色雲服以上清
衣傳玉帝符金書照耀呼召子之名復有童
子一人執彼瑶爵之中有玉霞漿北斗之中
有一黑炁南斗之中有一赤炁日中有紅炁
月中有白炁三台中有五色雜炁各一道流
入盃中汝能受之再拜而飲閉炁放訣下壇
念二篇靈書騰空如到天上飛入北斗之中
三台之星蓋頂而行乃自魁星步而至魒廻
身入斗六歩而出作三台之形乃出斗十口左
環七七步犯火又東行自魒魓中過凡九九

步至太陽朝祖師上帝復乃右行自北斗十入
西斗八八步至太陰朝祖師仙皇君右旋而
出出即右行復左凡七反如環此无色界也
定眼見无色界中諸仙來迎於是周歷十方
謁三十二天帝二十八宿見一宿即丁罡十
二以迴生于斗宿即借箕宿之綱以行直還
望北斗大魁之次乃交鋒之山右旋南向四
十九步而過重入火星宫經於太陰六六之
後而謁水星由水東行計六十四步再迴而
行犯水尽借綱復出宫經於太陰之旁八十一

步以成金星細行達于斗口三十五步而入土辰由土返行再入金星水木之宿而後直望北方金闕巍峩郎

三清上帝之所在也乃入步而進長跪再拜呪曰

身入

地行賤臣某甲幸因宿世得遇聖師傳度祕訣使朝天闕凝神入靜九炁澄明身外之身得飛天闔臣无任瞻天仰聖頓首再拜　又呪曰

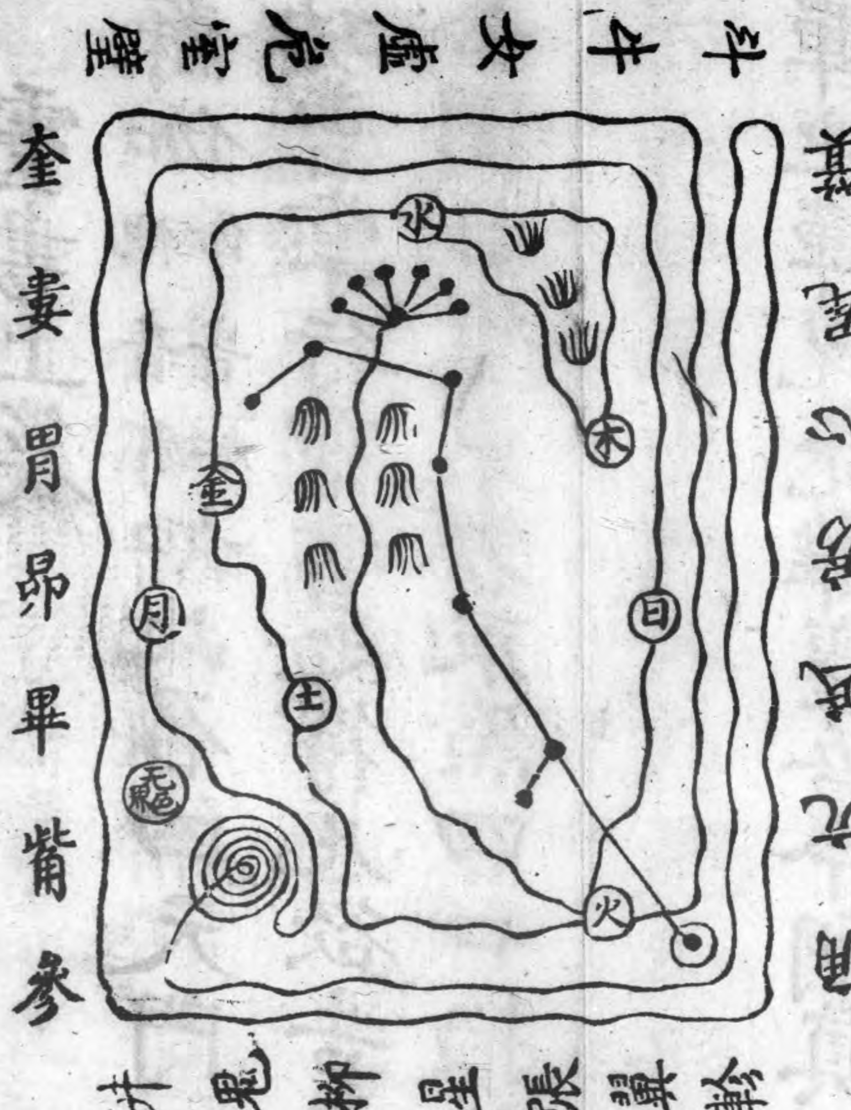
六

幸膺玄貺遂遇聖師午夜飛神一心謁帝

伏為凡骨堅頑理難趣舉精心孝悌以冀
蒙恩果遂精求得承宸眷賡使道心堅固
神思清明役使諸神咸遵旨喻伏願
天恩允臣所奏
又頓首再拜而出門外乃見本形就頂門
呪曰
蚍蟬蚍蟬脫殼離塵吾今朝真上謁青雲
欲使神人閉債封形舉爾以去秘訣靈靈
忽自頂門而入則方乃是步罡了也若小可
行持則不過三五步足矣欲專意求飛舉之

法則莫大於此今有行綱黃白黑道之圖特具于後

元綱飛步之圖

太上靈寶淨明秘法篇下

靈書上篇

恒他蘇伽（他音邪 伽音加）如此召四天門下謂之四明功曹掌行靈書之符凡欲告召鬼神指使必閉目望東方取炁四口掐訣先書此符然後方召諸神而書召神符

俱知（俱音具 知音至）召開目童子也

琵泥勃地（泥音爾 勃音鼻 地音計）召開耳童子也凡欲見鬼神形共鬼神言必閉目取南方赤炁一口又取北方黑炁一口掐訣書此二符

用香水吞之

鞞䩫（鞞音皮 䩫音譬）召閼頂童子也凡欲分形遊行取東方炁一口書符念呪掐訣書了閉炁將身一躑使所往如意

娑合囉（娑音莎 合音甲）召三魂也

婆迦 召七魄也

喃盧（盧音盧）召六腑也

雞波那 召五臟也

羯唎 召九竅也

陀彌底提 召四肢也

凡欲脱殼必先書此符六道望東取青炁六口指訣書符六道吞之則衆神守護无散蕩也

離瑟 召天官也

敎赦 敎鼻音 召地官也

身八

悉多 召水官也

凡欲召問即望天罡取炁三口指訣念呪書之以置案上即至

毗地奴抄 毗皮音 召四獸也凡行神布炁即以手望空指訣念呪書符以吹於身之四傍

即至也
訶帝　召雲雷也凡祈雨即望罡取炁一
口搯訣念呪書之置有龍處即至也
野拏遮拏　召天地衆神凡設醮請召望天
門地戶鬼門各取炁一口書符念呪七徧
焚之即至
三慕　召陽界神也
般剌般音撥　召陰界神也凡有追薦攝召用此
搯訣念呪召問其所在
悉泥毗俱　召北斗諸法神將也凡欲召即

子上取炁七口掐訣念呪書之

荼輸西那　召南斗諸法神將也凡欲召卽午上取炁六口掐訣念呪書之

曳都翳曇　召淨明元帥使者也如有大事召問之望東取炁三口掐訣念呪書符握之

揚岐囉　召淨明諸帝君神王也如有差使者上卷八符合用者卽召之望東取炁九口口掐訣念呪書符置於坐下

比地叱陁　召淨明使者典者謄籍判官也

如召之問事即至望東取炁一口掐訣念呪置符於坐下

伱唎盤唎　召淨明靈官等也如有救治召之望東取炁一口掐訣書符念呪燒之

耶僔　召六丁也

蒐𪈔㦸囉　召六甲也

如有追捉尋覔召之召六丁則以左手捘鼻右孔吸炁一口念呪書符召六甲則以右手捘鼻左孔吸炁一口念呪書之以符橈碎即至

都嚧（嚧胡）即召納眞神也凡破壇伐廟請雨驅
雷即召之使護衛用青紙書符掐訣念呪
取其神炁一口佩之
虛遮贍婆那　召三甲也凡行報應秘法用
以使之望西取太白炁一口掐訣念呪書
符以褫之即至也
它麼　召通耳目騎吏乃天策神也凡攝召
地獄天獄主用之如禁勘即以舌拄上腭
默念呪書之置於結獄處即禁鬼
麼䅋多　召譯語神也凡欲攝到精怪言語

不通即召問之召時閉炁存見肺白吐炁以手望空隨炁書之指訣默念神呪

罔迦眊 眊音濁 召主簿也主簿架閣神如有公案理會照證吐炁一口指訣念呪書之燒化即至

剌那 召天庫神也凡為官將請俸給即召之時指玉皇訣念呪書符即至

槃遮摩 召行厨也如欲絕火食即召之召時指訣念呪書符一道吞之即送天厨食也

地扇遮波利那　召天驊神也

啞補稚視多啞音啞　召天馬神也

拏虎餅餅音庵　召雲車風馬也

此三符出神而有往旣召之召之皆取五

方炁一口念呪掐訣書之以符置坐下即

至

嚧囉波　召三甲都總吏秘即使之書符掐

訣念呪望西取炁一口書之符成吞之卻

於用時吹炁一口

瑟悉地地音計　召淨明執符三界功曹凡燒文

字即用書時望東取炁一口掐訣念呪書
符所發文字燒之

騰崩伽　召移山吏凡移山用之書符時望
北斗取炁七口掐訣念呪書之

梵阿弊　凡移江海用之書符時閉炁念呪
七徧掐訣書之以投水中即易流也

跋夜荼　召龍也召時辰上取炁九口書之
念呪九徧送有龍處凡江海龍爲害即呼
以戒之

佘闍佘音蛇　召山神凡神凡有事召之即艮上

取炁三口虛空以手書符念呪三徧吹之

夜檐　召金王珠寶神也凡見有伏藏即召之使守也掐訣念呪以捉之

訖墉彌泮吒　凡有事係五岳召五岳吏使之書符時掐訣念呪七徧如召城隍社令神應干土地典者皆用此於其下先書名次以書符召者昔嘗召南昌社公用之也

弊乂演吉　召弓弩神也

合曳舍曳（舍音式）　召刀劒神也

乹質閑　召戈神也

嚇藥乂　召戟神也

烏什伐囉　召旗神也

凡有差使諸處兵將誅斬鬼神及秘用此五符各於北方取炁掐訣念呪書之符成以火燒之即兵將皆手執兵器也

輸藍　召火神也召使焚燒以手掐寅於午上取炁七口念呪書之以符置火中

質多　召水神也召使灌浸以手掐申於子上取炁一口念呪書之以符置水中

地栗刺吒　召藥神也以此用藥救治掐寅

東方取炁三口書符念呪和藥用也

瑟質夜那夜那夜波　召霹靂大將凡欲召五雷必先召之以手掐大煞文念呪七徧書以置於所擊處以招雷也

舍提　召鎗神也召靈官五郎鄧天大將使以行秘法也掐大煞文念呪七徧望北斗取炁以左手書符望空吹之

雍莎　召食毒等吏

尼釤那　召五雷也

俱只他　召八卦神君也

凡欲結壇奉迎三界先以手掐中指念呪
書此佩之
嚧呼嗚　召神行事問其事之當否以手向
空念云唵即近於問事之後用也
刃唵底那羅刃底刹那雲風居那舍蘇嚕那
曇迦青那舍音舍　召五雷使擊物也凡召時屈
五指以大指押之掐寅取寅上五色炁五
口書於桐木上針釘於所擊處也
彌嚧合耶　召陰啞無聲之雷也
青莫　召莫惧使

嚧秸伴　召欻火大神
已上皆書於五雷符上疊書之訣節使用
如前也
居訶耶　用劒秘法也搯金刀訣指以吹符
也

悉怛　又使劒自匣中躍也
賴耆　使劒歸也皆以手念呪書之
彌喇　劒入匣也使人勞其神想符形吹劒
入也
娑訶　書此以與鬼神執以去也

靈書下篇

軌糜亭彭軌音歸糜音米亭音亭彭音劍召淨明院布炁日精月液帝君召時吸東方炁一口北方炁七口虛空中以右手指書符念呪吹病人

踍揭踍音處召淨明呪水神凡呪水自服吞符及治病皆取東方炁九口吹水中次以心想符一道直入水中

𤆍赦韠召淨明行針神召時取茅九寸爲針心想其符在上念呪九徧針痛處

刺召劔神以右手中旨望所用方書符一

道吹之又每日望西取𠚎炁一口望中旨

上吹之此淨明炁𠚎也

飄𥁰叱赭鄹音標召亡過祖先凡追薦用之書

符時寅上取生炁書之

停標 召死魄也凡救危病用之可以展限

𠔃生用時東方取炁九口朱書與之吞

蒐掘𨿳上徒中䨺下唵中旨中 召宅神也

𦧇粹蕮堙坤文 召土地也

昵辮樺 召司命也

凡救疾病摧鬼監生用之書符時閉炁一

口默念呪書之

詛磜夭 磜音穄 凡爲人解呪鬼也用時取北方烝一口書符召之訓敎以符與之

剢蠢蠕 解殺傷鬼也凡有人曾殺傷被寃魂以此解之用時取北方烝一口書符召之使之託生不得爲寃對也

蟯蝦 爲人解縊鬼也凡有縊鬼未經託生者念一徧掐訣書符貼之

梟塊 凡有溺鬼處以此符與之託化念呪一徧掐訣書之

衜鉠　解病鬼凡有復連蠱疰者用之以此符與疾者吞帶取東方炁三口念呪三徧書之

累鑽　解藥蠱毒或有飛蠱毒害人處以此解之用時以符燒並掐訣念呪五徧

陷涎　去不忠也

複毅　去諛諂也

濫攬　去貪也

凡此者皆君民之大害也遇此書符召以變其心則皆改過爲忠廉正直之士皆掐

訣念呪望其人以手書符吹之

忤悃鶴鉞　召鬼神行事也凡所在壇廟抽借兵將用之如篆此符則掐四指第二節念呪五徧書之

摑戮黀摝　去不孝也此等正害於大法情理重者以此誅之召符神并劒夜戮其神此王法之所棄也宜慎用之无悞用時望其所在書符一道吹之掐王皇丈念呪三徧

扇愁　攻蠻夷也蠻夷夂不慈子不孝侵于

中國以此魘之當效順也用時以戲望其所在書之置其所經之路用時望天罡取正炁一口念呪書之

餧䏲瀆𠞊 䏲音稍 𠞊音土 賞公廉也凡有此者用符吹之即其人自然福至書符掐訣念呪五徧書五道吹

䰢愸磑魘 呼旱鬼也

蠱佷誣彈熠樞紐灣籆綴秉岐妓霰

禠之二十書符時掐訣念呪十徧以符燒之

驅邪劄暴　召魁罡也凡斬伐邪魔掐訣念呪書之

忩埕毴涎　解人害也

乹揖詈誅　厭横逆也

凡自護身即用之念呪五徧掐訣書符佩之或爲人亦用此

咄怛吽　去殟毒也遣殟即用之用時取北炁七口念呪一徧書符七道於殟家燒之

嚩嘧囉娑訶 嚩音馬　厭百精也如用則占至考入十念呪掐訣書符鎮之

唵戶嚧　召閉息神也如行炁言閉息即用
之用時以手摩鼻念呪書之吞下
尾引摩　解厭穢也凡遍此乃見戶之類即
書此符燒之書符時存想符有大火燒身
掐寅呪七徧而後燒

身八

怛他　去搖心也
刀利　除搖鬼也
如遇心動即以朱書下利吞之即滅書符
時呵炁五口掐訣念呪書之
本蜆魁鬼　去尸蟲也

噉呵　護柰也
如顧身鍊即先篆呑五月念呪七徧掐寅
上望東取炁三口吹之
飄龍蛸那謹謹沙那銅虵蝎那
召酆都百鬼也以正月十六日召至告戒
之使不得害人書符時掐四指二節不住
手書以燒之即至事訖遣用娑訶符
風輪火車　凡召到酆都鬼有罪鬼搏殺之
如篆時念呪七徧望天罡取炁吹之以手

帝居恒訶　入天門也

風火交加　去身中惡也

梵翳徵鎖　召貪罡力士也

凡昇眞入天門用之也用時先得記便書

以備要用

九梁橫梟揖危泄誅乾該該訶籠詈姦吽

凡昇眞已入天門即以此符付貪罡力士

乃錄事神祇應恐入天樞不知次第

縛只知那　凡見錄事又須召賞善判官也

怛唎拏伽　又召掌惡判官也

三慕陀羅　又召天門七十四司判官也

既召至判官即以下二符與之

帝利　此符云吾行美也

虵闍　言一家盡良善也如此驗證有此二

符即諸判官同録事給付券矣

雲目帝那　召合符吏也

吠伽婆帝　合符了遣之去也

既得符券即以此符召吏合而後遣

翳婆伽多　四天門下持所賜丹藥文字先

到也

只岐囉　召天王合上帝所賜登殿劵也
揭毗只知他　召送天書便交謝表也
翳帝夷帝　召三清左右丞問朝謝之禮
羅叉底南　召三清傳言玉女也
喝喝剎婆　召主吏也
雞唎女訶　召副吏也
風輪火車　所賜丹至以此符謝也
一凡此符自召録事以後不書訣節當自知
之也

太上靈寶淨明秘法篇下

共川州

身八、

辛之

靈寶淨明新修九老神印伏魔祕法

身九

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法序

翼真壇副演教師何守證撰

三洞眞經列聖所寶秘於上宮約以科禁自非天地一開其文不出有遇之者皆金名玉字夙著仙譜之人也粤惟

上清伏魔印章受錬形神秘法乃九老帝君龍漢刼初親得元尊之旨下教學仙之士實爲靈寶之樞要歷古以來成功證爲列眞者未易詳述昔

高明大使許君受法於道君諶姆大仙吏

隱東晉攝邪誅怪標江呪水以拯生民之
災病積功累德而後舉全家於霄漢者遠
諸弟子繼踵仙去雖嗣法者代不乏人然
文字傳習之久例多謬誤無以取證炎宋
中興歲在作噩六真降神於渝川出示靈

寶淨明秘法化民以忠孝廉慎之教乃命
洞神仙御爲訓導學者師越二年秋八月
高明大使覲敍臨于遊帷故地即今之江
西玉隆萬壽宮也於是肇建仙壇名曰翼
真以延善知識凡經典疑難悉聽扣問時

新學九老法弟子因以其書請益焉果蒙
眞慈發明道要說氣鏡神印二篇證諸闕
誤繼委門人悉以符呪訣法釐正之書成
以呈
眞鑒賜可又命何守證序其重修之意以
乆其傳守證自愧肉質地行聞見隘塞有
何補於宗教然誤蒙
眞師收録充靈壇下弟子今巳三年矣謹
直序其事於篇首顧唯龍沙巳合五陵之
内應地仙者八百人而師出於豫章此言

載於方册令黄童白叟皆熟誦之信不誣
也凡游於
眞師之門得此法者宜精進焉時紹興辛
亥歲重陽日謹序

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法

(弟九) (二)

洞神抄迮奉
眞旨編修
洞神節録奉
眞旨同修

太元判令奉
眞旨校勘
九老帝君神印總論
丹陽子曰道本炁也合炁以爲體散炁以爲用大道炁之溟漠也生乎天地之先散乎有无之表字因炁而結文因炁而成形因炁而聚聲因炁而含道本炁也上士以炁合道故不暴其炁炁止於一一者眞一神合於心心與神交神由炁合磁石吸鐵翡翠碎金者性也性一合道道果炁也夫以眞精精者一也

一者道也以真精故召正炁以合道故成大仙仙鍊精合炁以炁合道神景淨明不役外物陽燧向日火隨而生方諸感月水旋而至水火自然之炁也道合自然得陰陽之正適陰陽之中純朴不散精粹无雜所以日有光

明月有輝耀人稟乎靜則性達乎明則心通性達心通故交感於日月之宮道本圓虛圓者氣之體虛者氣之用得圓虛之道故謂之淨明淨明則適正得中合於有情至道非情求也而此言情誠實生情情起而道自生

以道者炁也以心合炁心動而情遂生情本生於中也上士學道不執一物不廢一物謂道可以情求則非也有假以爲用也道不在呼吸採取也呼吸採取外也而道在内也道在内故可因呼吸採取而知亦在外道彌滿太虛貫該總屬得道之意而知所謂情則神印者可易曉也上士以印爲道道託印以行之爾印者如燧珠之艾炷耳

伏魔神印

別本

此印

印釋

上清九老帝君迴屍起死治病伏魔糾察
三界鬼神眅正法事章文
章文三十五字於背正雕白字眞楷書之

> 赤子受法滌意調
> 神統攝魔鬼誓呪
> 三清无失初心奉
> 持毋怠如違科敎
> 禍及九祖宗告下

右印用金銀玉石或雷震棗木堅硬之木皆可印式潤二寸四分以應二十四炁長二寸八分以應二十八宿厚一寸二分以應二十

二辰以三元八節甲子庚申或丁甲納音水
火之日齋其工匠面東造之印成請度師保
奏呈泰玄都省自授度之夕於露天置案設
印以香花淨水祭其神印達旦即收入勿令
雞犬婦人見之如是三夜祭訖方可用行

受持印章法

每日清旦燒香掐日君訣視印祝曰嗣法其
謹以信香告于天印神靈侍衛官將曰
元始開圖必自乎震九炁帝君獲此神印
赤書玉字天地安鎮隱音内名鬼神符信

我佩印章攝行天命護身濟人伏魔皈正
无往不通有感皆應
即望東取太陽炁吹入印中放訣

用印訣

凡行救治先焚香據來人事意啓白

上清九老帝君法中一切靈神乞賜救護次
用印時左手握訣（壓中指掐掌心是也）右手持印存變
爲九老帝君身御上清冠服左右官將侍衛
方用印即望東取太陽眞炁吹於所印文字
上若專給印救治即就印上再書印到速安

四字又押字訖再取太陽眞炁吹印上發訣

想神將隨印前去也

發印訣

如驅邪伐祟依常式印其來狀令燒付本家

司命土地行遣如辟除妖怪書事用印貼本

處安鎮如肢體傷折者貼印於疼痛處時瘟

瘴疾者貼於前後心瘡瘍癰疽者燒灰或塗

或洗鬼忤惡夢者或佩或呑目疾者淨水浸

印洗之各獲安愈也

法印式

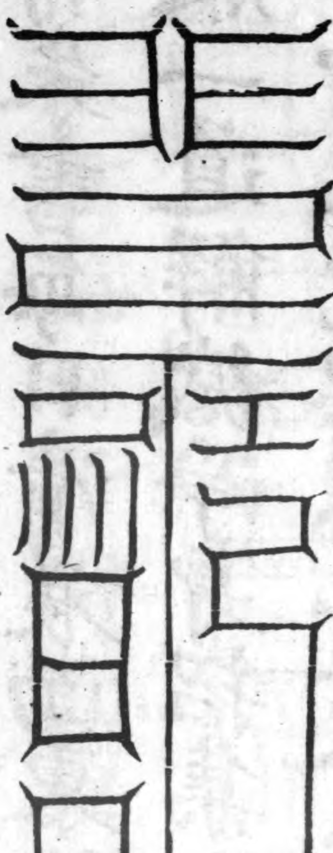

右印不拘木植雕造訖隨前印奏呈了法師遇申發奏狀行移上下通用此印使印時掐

天罡訣

每日服錬法

上元解穢黃庭真符

右符朱書每日清晨面東掐午念呪以淨水
呑服一道解穢淨身招集生炁　呪曰
五帝大魔總領鬼兵金鉞前戮魔王束形
猛馬四張保命生根急急如
上清九老帝君律令勑

每日服鍊法

上元延生守一眞符

右符朱書每日午時面東掐子念呪以淨水

吞服一道安神守一保命延生呪曰
延壽益筭度厄尊神廻骸起死旡量度人
執籙把籍齊到帝前急急如
上清九老帝君律令勑

淨明氣鏡篇

丹陽子曰炁者虛而善應也神之帥也身之主也天以炁故穹窿而高高故能下濟地以炁故磅礴而厚厚故能上行日月星辰以炁清而照臨江海山岳以炁聚而融結人以炁則頭圓法天之炁也足方法地之炁也眼髮

象於日月星辰也毛竅象於山岳河海也一
炁之運陰陽奇偶與天地流通天地所以能
長久者以其運而流通而人多夭折何哉以
能用與不能用而已是故炁以運動潛伏有
道謂之淨明淨明故盈成盈成則周徧而達

於命之情此天地之妙理陰陽之交變升降
之早晏生物之謂也而人之一身可以上稽
於天下法於地取天地之正而參於身可以
移精而變化出設於死生故能神神而靈謂
之内營内營則丹鼎成黄芽生慶雲興斯可

噓吸雲風而啑唾雷霆能役夏冬而使秋春變暘為雨以雨為霖而天地之正炁在我而不在人死者可以生生者可以死人道正邪炁干者逢吾之炁而安鬼道邪而變於人者逢吾道之炁而攝善學道者得之而為炁鏡之訣曰運行補養必達其機達其機者必明其說

每日服氣法

每日早晨面東焚香兩手掐日君訣叩齒九通存想九老帝君太陽上帝在日輪中日色

紫赤九芒霞光暉映太空如日初出之狀即
放訣收手心拜祝曰嗣法某甲焚香供養
九老帝君太陽上帝以今清旦燒香齋心滌
意朝禮日宫吞納正炁伏願
太陽上帝降賜光輝爍茲真滯生育正真蕩
彼邪穢百神旣寧萬魔自退耳聰目明心通
性慧與道合真長生久視又扣齒三通想見
太陽紫赤之光照面即鼻引而咽納之如下
文服四炁共三十六口也
初之炁呪曰

中理五炁混合百神

凡服初炁垂兩手掐應病訣念呪七徧放左手訣換掐喉訣又腰取炁一口咽之隨炁重掐訣又念呪七徧放右手訣換掐喉訣又腰取炁一口咽之隨炁重掐訣次舉兩手喉訣

身九　八

相交對口（左手在上 右手在下）又念呪七徧張口取炁一口吹在訣上即放訣此是一徧如此爲之三徧共服九口炁也

二之炁呪曰

无英公子白元尊神太一司命桃康合延

凡服第二炁垂兩手掐北辰訣念呪畢炁如服初炁法同只更訣目亦三徧爲之共服九口炁也

三之炁呪曰

東送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日興隆

凡服第三炁垂兩手掐紫庭訣念呪畢炁如服初炁法同只更訣目亦三徧爲之共服九口炁也

四之炁呪曰

魔無干犯鬼無妖精三官北酆明檢鬼營
凡服第四炁垂兩手掐日君訣念呪取炁如
服初炁法同只更訣目亦三徧爲之共服九
口炁也

訣目掌圖

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法終

共廿一

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷之一

髮一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世
正統十年十一月十一日

太上靈寶淨明飛仙度人經法目録　髮一

卷一

叙微 是初學入事訣法下手行功弁十戒三等受職

啓運章 付祕傳口訣行功看法文上開龍漢劫三十二天書五老赤字傳念碧落空歌書符

眞應章 道君受法之初見衆眞皆會此時中令弟子看法文未開時冥目定觀閉息良久念元始天尊當說是經至師子上住

識神章 師曰此靈寶一切法中行事之神宜逐日燒香朝禮行持法具于后

昭應章 此道君受法之初有此昭應用說經十遍一段爲普召十

方眞文有金書玉篆之字書於法圖
中經内有訣法另有召神呪可看

洞界章

天尊傳法了見弟子法身中
有此變化用呪呪黍来隱身
存神枸魂制魄之術另有
存思呪訣在内可看爲用

護身章

見弟子得法行功恐有宿業
一切鬼神奸人詭賊欲来害
者行三步丁罡法令弟子照此行
持以護身一切鬼神奸人不能害

傳受章

師於此戒諭弟子此法尊妙
德難可勝經中所言並是諸
天上帝内名隱韻之音亦是魔王内
諱百靈之隱名非世上人間之常辭
與善因緣行之萬熒
不干爲萬道之宗

說戒科目章

師曰此法行功有薦拔
祖考超出幽夜之苦於
此演說十戒制燒草人劵以追億劫
種親此篇中又有七事至用明功中

大畧七事令弟子授戒付職給牒在此

職品章

法師於此教行歷關諸天普告三界元始符命等文再叮嚀弟子知此經功不小此是上士行之以至飛昇又有三等加職

存思章

行功到此有存思呪法凡门行只依此念本章以爲崇修之功德永作定制

卷二

敘經

開化章

師見弟子得傳行功三年身中靈圖有顯現出元始祖炁化生諸天開明三景是爲天根上無復祖唯道爲身令爲佩服行持法

化生章

此章敘前章見五文開廓現出五老五帝赤文五芽王字

出示於人有靈書之炁化爲赤書赤
書化爲文物凡書符存思念上文之
爲
呪

建立章

見祖炁化生諸天內有玉清
之境在中爲天中之天又顯
三境於此存思以爲日用之法
有三華離便符書于三丹田中

度世章

大行梵炁周迴十方顯中有
度人不死之神等五帝又名

五老衆聖臨軒見有此景是無上
眞空不壞不滅長生神仙之化身

保生章

到此已見神功法身造化傾
光回駕衆眞執符把錄齊到
帝前隨所應用以救
人之生死劫劫長存

普告章

天尊於此出三界眞文立券
篆符以度弟子億劫種親超
出幽戶作普
告三界券

符命章

天尊出元始符命符篆金書以超生度死令爲弟子度無量億劫種親削滅惡籍證入仙宗以爲大仙

立券章

顯法圖中有三十二天之聖化立法昇天券弟子得法行功日功於此考驗聖功日生惡業日消化身在此出令天尊作爲昇天券符眞文度弟子自身弃億劫種親昇天

製券章

天尊於此立券法符文四方三十二天金書玉篆眞文弃券式合同券符超出幽戶

歷關諸天章

天尊於此立諸天眞符關告諸天斬滅三惡根一能爲延年益壽一能爲去病除禍一能爲超度先祖

運化章

師於此示普告無窮之主領天地之中四方鬼神聽命奉行法事

隱化章

師於經中釋出元洞玉曆天地未判本無形影因大梵之炁立始生玉曆是罡炁生令授法拘制隨罡步而隱復命歸根以為存思隱身呪呪行自然隱也

靈圖章

師於此明出中篇內混沌之後始制文字前功所說化生赤書非功夫造化之文是誥劫之初令天尊示教赤明開圖於玉皇本行經中以為法令聖師編入叅用始全飛仙之道

赤文章

此章按赤書玉訣真文呪說古文後來學者難施用令出玉訣真要開演古文元始中篇雖有文物化生無制伏之法止有四方按

三十二天靈書玉字妙體自然其炁
分出於九梵其開明玉訣八威龍文
威制九天羣魔始伏上天設禮神魔
才於眞文玉篆之內授制以比相叅
以為
法

玉訣章

師於此出教凡行赤書眞文
先須關告安鎭五嶽奏章跪
通呈者為佳便為之無所益故今出
關告奏章法式行用作一章令學者
於此悟行持五帝策文隨經在前八
威龍文隨經在後直述五篇於子后
以為
用

五方赤書眞文

有二用全用五書內
有祕訣行移式一
告水府　一告土府　一告嶽府
拆用五書　一投靈山之嶽按八節
甲子本命日書　一攝召法凡行先
攝伏魔精　一安鎭星度以禳天災

一召龍天
水神止水法

卷四

龍策章

師於此授學道之士佩此靈文施於神呪長修善事精誠通達則神靈交會所在施召舉向立到千變萬奇任意所從岀入行藏位推太極今有法式明白在此

元綱章

師於此明元綱者昇仙之要路天階之絕景明教人知元綱即元炁人得法行功元炁逆而上行開通一炁身骨脉筋絡人受元炁而生生成入體一身上下皆屬陰只有這物是陽精人不識故於此一一明指變化神靈令學者遵而行之再有洞房修眞法在此

靈芽章

師於此明開前章得萬範開張化生赤書玉字結爲五芽

五芽之化在天則為五帝之精在人
則為五官之秀中理五炁故自修洞
房行元網布炁而服五芽以為修煉
之法服五芽法五方呪王方真文

仁濟章

行師於此知受學道之士得法
行功知身中無量之地能度
人上開八門有飛天法輪人身注定
罪福禁戒是宿命因緣今次普受開
度身又得受生諸天之上各有生門
中有空洞謠歌之音及魔王靈篇故

今將靈篇之辭在後今學士詳其義
而為之另有按摩符出淨明經也本
章令別以為救世之符禁制之術此
分出三界符文真篆第一欲界有斷
百邪符真王篆治精怪作禍第二
色界有三道一道鎮家宅不寧一道
解復連冤滯一道鎮顛邪第三無色
界有符二道一道禳公私災患一道
是遣鬼符祖先為三界之上飛空之
中魔王之音此符一道簡上書此符

歷關諸天內亦用

卷五

秘藏章 爲法文呪

師曰此教弟子知聖功不小是上天秘寶令換手下功以

著例章

師於此明著二章一章明天地運度一章明天地運終此二章並是諸天上帝及至靈魔王之隱秘之音非世上之常辭故謂玄奧難可尋詳上天所秘於玄都紫微上宮依科四萬劫一寶傳要擇至人告盟十天然後可付不可輕傳

內音章

師曰此明元始靈書中篇內有三十二天隱韻之音於此顯修眞之士功効有赤明開圖現眞空不壞化身出圖又現五文開廓皆

是大梵之炁凝結劫用天書玉篆眞
文應身應玄譜要度九祖億劫種親
立法名昇天券上分四方每方八天
正文元始中篇指教隱名有能以黃
繒為地書其眞文佩帶身應玄譜九
祖昇天成仙也下士無德勿以輕傳

玉字章

師曰靈書玉字妙體自然其
炁分出於九梵其開明見於
後所以取之者有義別之者有體服
之者皆以炁之所受其用度在於意

笈一

義玉字眞文
出昇天券

眞符章

師於此出書
二十五符文

服字章

師於此集出終歲之用字體
方向月日令學道之士勤玩
味讀不為造次之間手兼以行持服
芽守中各有日子則一歲之聞不過
數日令雖示敎是允間字樣眞書眞
文天篆於昇天券中照此字理而取

用
之

字訣章

師於此章明出制字之因皆
梵炁開明隨甚所宜而受持
今逐一開明于此計二百
五十六字出自靈書中篇

自然章

師曰道之微妙大無不包小
無不遺或以文縱橫倒置或
離或散無不當其用元始中篇玉字
出乎大梵之炁分之而為字合之而
為聲妙之而為符約之而為呪則有
飛篆散殊之體皆因經言所以濟用
今編入
以為法

復命章

師於此破盡此經中微奧微
妙法編法教中間盡是諸
天隱語無量音音字幷文人人雖
有萬箇中無一人能知此音字聖師
故於此再三說破此諸天中大梵隱
語無量之音有能知其音字便是生

天生地生人生物之道本知音便知道知道便知自身中性命知性命故知有造化造化在此經中方全修鍊之功

釋例

自然玉字章

師於此明破先天祖炁一投爲人身只言大梵之炁教人以有形數發自然之和闡自然之妙立修煉有爲之妙法超出於混沌之初出於希夷之表聖人以文運化文以聖立教以是而出法依形數而名出自玄關明三便皆以制形數而定期運則所謂炁者道之全體道之數落其精華顯古聖人教觀天文以察時變觀地理以察山勢所謂文者非今所爲而有始制文字此一句爲人不可不明莫將爲世俗之常論若人知此一句可逃生死不入輪迴今出教文字兩事編二章此章

筆明文理文者皆昔同傳聖意垂言
音與人省一念失科流浪輪轉今巳
生為人誠能知身之貴道之難文之
妙而明之可謂靈烝回元宮眞人歸
舊隱者也凡修眞學道者於此篇
中留心細詳甚有妙處味之味之

自然眞理章

師於此篇明字之出處
字者烝所結也符者字
之精也呪者字之理也含者字之音
也以丹染紙字之與符托此而形容

也原夫字者出手大梵之烝有萬一
之化眞理有三用焉吾今開明萬一
三用萬一者天地人物蠢動含靈一
切有形有數皆不離萬一之造化造
化有三用大抵總而言之乃大梵之
烝遂有清濁之分清者為天濁者為
地中和之烝為人天一字地二字中
者為人三字也人之形體而後於此
一為凡夫省事入濁穢之烝中俱不
明此身是萬一上修來上件聖傳妙

法文字皆不能明於此出處多有得
遇此經亦不明此經法皆是聖意隱
音義理上求寘寘於幽暗之中度日
又如夢中人皓首不遇此經亦不能
明上件聖傳止度得宿有善根肯信
之人本手爲人合明此文字推道理
修身而全終天年之壽是本等道趻
有等凡夫濁子遇道人談道大笑詳
之非怪不由他他本受人形爲人無
道烝所養累劫至令止結得畜生業
緣故所以大笑文字體中所生無有
汝等靜看度人經中一篇無文不光
無文不明無文不立無文不成無文
不度無文不生九天生神章而無此
文九戶閬塞體不生神則胞胎結滯
死烝固根眞景不守生烝無津徒受
一形又有一等肯信法之人宿有善
緣令世又受父毋之清烝仍習善念
好道敬天地重神明勤香火還不離
舊性雖被宿業究親障藪朦昧若遇

磨鏡之師點化一言而便信又有一等自小齋戒男女不願婚配一念修行者亦不由他此子身中有三元宮中宿有金名紫字刻書來生應為三清神仙之人當應此文有此數等之緑會故上聖垂此法教留傳隱語隱音文字顯發造化修真之義理由是而推萬範陶冶孰不出乎大梵者哉原人之有生則有道道則有法聖於此立神於此行道於此興神因此

而成聖故顯道法以化人道因人而有明道則出字文為教教設而道著道成而教神矣非天下之至神至精其孰能與於此若非累劫之薰修豈得見聞此教識哉是言也

自然成眞章

師於此釋出自然成眞眞理自然二字釋之無盡非世人常俗之言聽其自然是為此事不及便開言說聽其自然世俗

之人不知此二字出處吾今明汝等省自然是汝天性之小名未有此幻身先有此名故稱自然自然是天生汝等為人是他來投胎他是汝歷劫生身親父母他能註汝一生衣祿貧賤壽夭富貴行藏悉由他生以為此人已有此主主張故吽名聽其自然諸事由他今安修行又要尋見識得他他又能生汝為神仙運陰陽降魔皆憑此主人公以此經萬卷不離此

二字為頭今汝修行見他他便作自然而然學而第一聖師於此明天地人物一切有形皆憑道生道生是自然自然生成為人法名大梵之炁炁能運行若只言自然不能見運行生化之理大梵二字又不可輕易而言釋氏門中稱梵言為西番畜人之言非也人身中有七寶華林自然王人投胎為人他在七寶林中安身立命為凡夫故將此理稱大梵之炁能生

萬物前二章先明始制文字生產之源出處了此一章單明大梵字之炁修行人得法制起大梵之炁返本還元一身梵炁周流與大天地中日月運行同貫穿五臟六腑九竅四肢變化成真大率飛仙度人寶法無他單明自然成真之用故能變化飛昇作天仙經後有備悉變化之用可照又明與大衆省自然二字世之人口頭常不離此二字但凡見人扭捏巧爲一件事後不成便說天生自然端正扭捏自然歪斜可將此語詳之便省此二字不小可只是做一箇凡夫不省只憑說得出便了

太上靈寶淨明飛仙度人經法目録

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷一

高明大使神功妙濟眞君許旌陽釋

敘微 言其道包含所以彰微者此也終而釋之謂之釋例所謂敘微者以明例

象天

啓運章第一

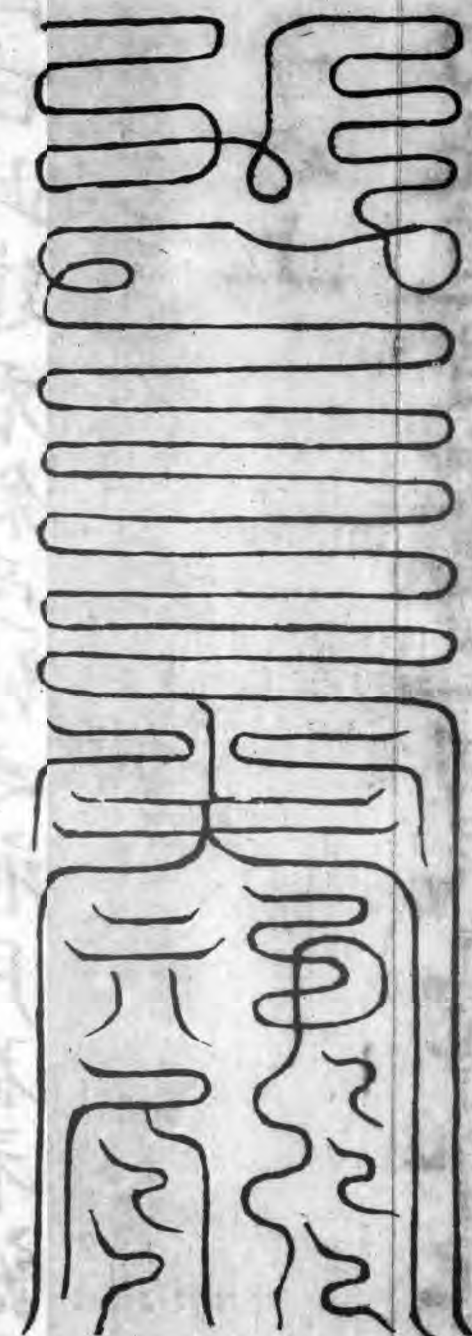
彰文一

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受

元始度人無量上品

師曰此道君敘受法之初用爲看法之呪

符

右面東再拜燒香掐子勒至辰書符一道

次念碧落空歌呪符左手掐午歌曰

妙哉元始道　大梵敷眞文　上開龍漢劫
煥爛光彩分　三十二天書　五老赤字傳
蠢慈度生死　鬱勃吐祥雲　中有長命訣
植芽鍊飛仙　開凾發玄奥　稽首生精勤
仰思高靈降　乘氣歸三清

眞應章第二

元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當諸座天眞大神上聖高尊妙行眞人無鞅數衆乗空而來飛雲丹霄綠輿瓊輪羽葢垂蔭流精玉光五色鬱勃洞焕太空七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪神風靜默山海藏雲天無浮翳四炁朗清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆眞侍座元始天尊玄座空浮五色獅子之上

師曰此道君受法之初衆眞皆會此時始
有淨明二篇靈書明王因之造法著經用
之淨身看法文時存思呪
右弟子看法文淨身了未開法文時再拜
以兩手揾中指上節閉息良久瞑目定觀
念呪見衆眞皆會再拜放訣看法文念呪
時先云我聞元始天尊至獅子之上則又
曰弟子慶幸今日願受度
識神章第三
祖師太陽上帝孝道仙王靈寶淨明天尊祖

師太陰元君孝道明王靈寶淨明黃素天尊
經師至孝恭順仙王籍師玄都御史真君監
度師三天扶教輔元大法天師正一冲玄靜
應真君度師九州都仙太史高明大使至道
玄應神功妙濟真君靈寶淨明玄中傳教聖
師靈寶淨明下教仙卿靈寶淨明飛天度人
大元帥帝君靈寶淨明飛天度人大使者帝
君靈寶淨明飛天度人三十六位帝君靈寶
淨明飛天度人十方神王靈寶淨明飛天度
人三百六十萬神王靈寶淨明飛天度人十

方長生大神靈寶淨明飛天度人三部祕法
羽衣騰籍判官靈寶淨明飛天度人繡衣玉
童玉女靈寶淨明飛天度人侍經五帝直符
靈寶淨明飛天度人侍經五炁功曹靈寶淨
明飛天度人周天傳言傳香傳文典籍使靈

寶淨明飛天度人護身傳真衛真監真吏靈
寶淨明飛天度人前後二十四史吏靈寶淨
明飛天度人直事傳言飛龍騎吏靈寶淨明
飛天度人八萬四千靈官寨主將靈寶淨明
飛天度人八萬四千寨節負甲馬靈寶淨明

飛天度人八萬四千受事靈寶淨明飛天度
人三界直符靈寶淨明飛天度人怛他蘇伽
功曹

師曰此靈寶一切法中行事之神宜於每
日遂燒香朝禮行持法具于後

每日子時起燒香存法院向西法師向東
立垂兩手掐寅叩齒三十六通放訣叉手
一拜如見日光圓數丈直照面又兩拜叩
齒九通呪曰

道香德香無爲清淨香靈寶淨明香供養靈

寶淨明尊六位都法主一切靈寶君帝君及
天君神王諸主宰願我所行法速得遂我心
上報君父母下救衆生苦真炁常滿體役使
諸萬靈萬靈盡歸依急急如律令呪畢吸太陽一口吞
九遇每月朔望即子時出庭下掐寅叩齒
三十六通存想十方無極飛天神王侍立
四方青龍白虎朱雀玄武衛身放訣收手
心拜三過叩齒三通後呪
道香德香無爲清淨香靈寶淨明香供養太
上三境尊八極諸天帝淨明靈寶上聖三界

五帝大魔七政五五斗諸星辰十方無極無量品神王官將一切威靈今日欣慶修行至經惟願安鎮國家濟度天人九祖昇遷萬神侍衛稽首歸依無極大道又叩齒三通咽液三過再拜二過

師曰於此述識神章一者所以敘行道受法之人上真護衛貴在崇奉遂日清旦行香誦持知其衣服儀衛之像存念不失於生時因奉至道名受遷勳字載玄譜神澄氣徹日作真遊死則正入仙階身廁三十六位靈寶真人之下 夫為靈寶真人者

即天眞大神妙行眞人之果也如玄中傳
教聖師者如今日淨明設教則有玄中大
法師等降汝身中輔汝心性使自達曉故
開一位洞神下教仙卿者汝等開度人使
忠孝之道淨明之說行之不失有益生齒
必證此位令洞府神仙管攝之

昭應章第四

說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男
女聾病耳皆開聰說經二徧盲者目明說經
三徧瘖者能言說經四徧跛痾積逮皆能起

行說經五徧久病痼疾一時復形說經六徧
髮白返黑齒落更生說經七徧老者返壯少
者皆强說經八徧婦人懷娠鳥獸含胎已生
未生皆得生成說經九徧地藏發泄金玉露
形說經十徧枯骨更生皆起成人是時一國

是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生
師曰此道君受法之初有此昭應用爲普
召十方真文有天篆書文一百五十二字

天大聖同時
稱善是時一
國男女聾病
耳皆開聰說
經二編盲者

目明說經三

徧喑者能言

說經四徧跛

[illegible]積逮皆能

起行說經五

編久病痼疾
一時復形說
經六編髮白
返黑齒落更
生說經七編

老者返井少
者皆強說經
徧婦
八
娠鳥獸含胎
巳生未生皆

得 生 成 説 經

九 徧 地 藏 發

泄 金 玉 露 形

説 經 十 徧 枯

骨 更 生 皆 起

成人是時一
國是男是女
莫不傾心皆
受護度咸得
長生

凡奏章等醮儀皆須用此請召十方其文
青紙朱書吸五方炁各一口念靈書上下
品及中篇一徧閉炁以左手掐本師訣卯
文書之先具書云臣某聞昔時天尊始篆
說經一徧至畢咸得長生又書云今日欣

慶修齋願得受度書訖以白茅向東方念
呪燒之呪下一段經自道言至一時同至
乃再拜曰弟子今日欣慶修齋伏願十方
三界衆真下降臨軒急急如律令定須細想聖真
自空而來

召神呪

道言是時元始天尊說經一徧東方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南無

極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說
經八徧西北無極無量品至眞大神無鞅之
衆浮空而至說經九徧上方無極無量品至
眞大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方
無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至

十徧周竟十方無極天眞大神一時同至
師曰此道君受法之初諸天皆至用爲燒
眞文呪

洞界章第五

一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無

歎之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是
元始天尊懸一寳珠大如黍米在空玄之中
去地五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙
行眞人十方無極至眞大神無鞅數衆俱入
寳珠之中天人仰看唯見勃勃從珠口中入
既入珠口不知所在國人廓散地還平正無
復欹陷元始即於寳珠之内說經都竟衆眞
監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗
悉諸天復位倏忽之間寂無遺響
師曰此天尊說經之時有此變化用為法

師呪黍米隱身存神拘魂制魄之術

右取黍米一升選天德月德日北向左手

掐本師訣卯文右手斗訣先啓白六師眞

師北斗眞君取北斗紫炁七口念呪曰

吾聞元始天尊度人無量說經旣周一國男

女至寂無遺響吾今呪此黍米隱身存神拘

魂制魄變化莫測運度無邊急急如太上勅

次吹炁入黍米放淨合內供養每日存思

吞服

存思法

每日早晨入靖吞淨明寶籙了取黍米一百二十粒入室靜坐存泥丸中有青炁心中有白炁臍中有黄炁三炁俱生如雲覆身因變成大火燒身身色洞徹内外良久乃止於是以黍米就服炁以鼻引青炁一百二十行嚥之止次以水吞米

護身章第六

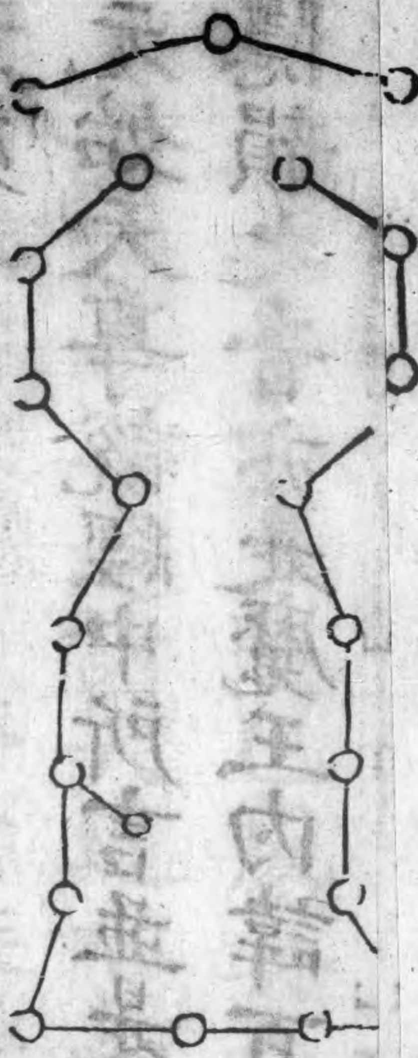
是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行善心不殺不害不嫉不妬不淫不盜不貪不欲不憎不婟言無華

綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐
欣樂太平經始出教一國以道預有至心崇
奉禮敬皆得度世

師曰此元始天尊爲道君說經之際天人
遇值經法皆生此道心爲法師護身呪

右每以本命生受胎日於寅上步罡七徧
念此呪即一切鬼神奸人詭賊欲見害者
皆自消散十方善人皆來欽重如要見貴
人即隔日步罡而後往步罡時存身爲道
君手執道君玉印

右取受胎日法謂如甲子月生以乙卯爲
受胎月戊辰日生戊與癸合辰與酉合癸
酉日受胎日於前戊辰日內尋不前則後
每年於此日作用不拘

南斗諱
魑魁魁魓魒
五行
水火木金土

已上自取三步丁罡入魁至魒右步水至
金右足起步南斗從尾至頭入斗中以左

挑北斗蓋頭自斗反身出再丁罡步入北斗凡七徧止思變爲七身七身如一

傳受章第七

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝内名隱韻之音亦是魔王内諱百靈之隱名也非世上之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔東形鬼精滅爽迴尸起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪

眼鬼妖滅奕濟度垂死絕而得生所以爾者
學士穢氣未消體未洞真召至十方威未制
天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已
不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門
戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明
護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道
之宗巍巍大範德難可勝
師曰此是道君授經與靈寶淨明天尊之
時元始所說尊妙如是永爲傳度之先言
右自道言元始天尊說經中所言至德難

可勝續之曰吾今得此秘法以度汝汝宜
克心勉勵愼守科戒

說戒具科目章第八

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽
魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化
更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得
神仙飛昇金闕遊宴玉京也

師曰此是道君授經於靈寶淨明天尊之
時具說此經有薦拔祖考超出幽夜之功
用於說戒之後云此乃爲弟子燒草人券

追資億劫種親

右自道言凡誦是經至玉京也續云吾今授汝祕法爲汝奉依明科薦拔先亡億劫眷屬汝得法之後切異榮華敷揚教風上報道君之恩乃爲弟子存念燒草人章見本章

具載

上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受度無量之

福生死蒙惠

師曰此是道君傳經與靈寶淨明天尊之
時受記保舉之詞於拔度弟子先祖魂魄
之後再伸此言加補弟子仙職出給文牒
右燒草人文券了師就坐説上文自上學
之士至生死蒙惠續云吾今授汝秘法説
超汝玄祖今更依科祈叩上聖高尊保舉
汝姓名書註玄譜遙補仙階汝慎無忽所
有度補劄牒文付弟子乃以下文勑勵神
將度印

上天所寶不傳下士至士齋金寶効心盟天
而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五
帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受
經者身
師曰此是道君授經之時差玉童玉女護

度弟子因作是語令爲定格
右補職弟子了念上天所寶至受經者身
續云凡受仙官必有將佐汝宜修檢
次念勑勵官將呪勑曰洞神有約元帥帝
君司惡司善史吏精勤玉童玉女保衛侍

經一切佐治不得違盟
右以左手掐中指玉皇文一發而出面中
山取炁一口吹弟子次付法書劄印付弟
子畢再念下文
道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役慶上南宮七月長齋誦詠是經身得神
仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋
誦詠是經與國王帝主君臣父子安鎮國祚
保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民
稱太平八節之日誦詠是經得爲九宮眞人

本命之日誦詠是經魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

師曰此是道君傳度之後重伸勸戒靈寶淨明天尊之詞謝恩畢以示叮嚀委曲之意

師曰凡傳度隨力建醮行科三獻宣詞訖就六位前左設香案坐法師存神戴遠遊冠衣絳綾文袍青巾箄皂襆赤舄朱裳手執玉珪銅佩如洞神下教仙卿先拜祖

師衆真畢就傍立為弟子說戒弟子各長跪法師先祝香皈依三寶為君王師資禱福次自道言元始天尊說經中所言至德難可勝吾今得此祕法用以度汝等汝等宜克心勉勵慎守戒科弟子遵聽法師就坐演說十戒

一者無忘八極

忠者欽之極孝者順之極廉者清之極謹者戒之極寬者廣之極裕者樂之極容者和之極忍者智之極天以斗為極地以嶽

爲極天以有極則能聚衆烝地以有極則
能聚衆形屋以有極則能聚衆木人之有
八極亦如是也故能集善善立則道備道
備則所聞所見自然廓開所應所修自然
順適此得靈寶淨明飛仙度人之基也

二者無忘鑑水

鑑者諭心水者諭性心明則萬法皆照性
淨則五濁不歸道之在人圓通非蒙蔽可
了非操動可違托鑑水而悟心性此得靈
寶淨明飛仙之體也

三者無忘日録

日録者所以修檢善惡之處世患不能自知患不能聞不能聽言則無所益今以日録録日所爲不可下筆處皆已非也改之爲貴則日録者不教之師也不説之友也不詔之君父不約之法度不可忘之此得靈寶淨明飛仙之相也

四者無忘追度安鎮人之所親不過父母所尊不過君王上知君王父祖之德而思必報者追度安鎮是也

追者謂誦經行符上爲父祖六親之過去者以資冥路度者謂誦經行符上爲父祖六親之存者以資福筭安鎮者謂誦經行符上祝國王帝主聖壽安鎮四方召龍行雨驅妖馘毒保護民物禳度星辰皆其一也或在家行祖父之志在官分君主之職種種利益有可報稱皆即爲之凡木之葉落尚自糞其本根復命之義也人之報本不可不勉此得靈寶淨明飛仙度人之宜也

五者無忘救治

救治之術慈憫爲先凡有病者爲其誦經行符至誠禳却如已父母男女凡有方便種種惠澤皆盡其心只如莅官行法務布陰功寬平設法思久而有弊三省而行智勇用兵思進而有敗三省而動其或修治橋梁當塗種植有益於世者皆力行之夫人之有慈念如木之有本根人而不仁不逮於禽獸故昔有猩猩活象義鶻搏蛇救難除害有如此者可不思之此得靈寶淨

明飛仙度人之由也

六者無忘服煉

服煉之術參同天地効法陰陽念念正真存存不缺則自然超脫變化無方今之蟲豸有能捨陸走而至飛翔脫川游而遂奔逸在物既爾人胡不然此得靈寶淨明飛仙度人之方也

七者無忘剛潔

剛則有守而不行非淫潔則戒汚而不慕非食不淫則不損身之精神戒食則不殺

物之性命見人妻女如己尊親見物性命如己所生自然精神全而寛對少此得靈寶淨明飛仙度人之實也

八者無忘儉約

凡所衣服食用當知皆是元始祖炁化生灰水蕩穢不用修飾粟麥充饑不用珍庖此得靈寶淨明飛仙度人之福也

九者無忘願約

願者從初入道時發心約者自初入道後設誓天地神明司之無輙中變洞神有科

不得不慎此得靈寶淨明飛仙度人之念也

十者無忘師友

師者所以教友者所以勸教汝者似父勸汝者似兄孰謂父兄而可不欽重而委棄乎此得靈寶淨明飛仙度人之宗也

次明經中大略區貫七事載于釋例

一明元始祖炁從何而生先化玉字而後發生造化二明生育混沌陶冶萬物三明靈寶大法自然生成圖書總括萬象爲三

才機紐舍融於黃素之書要約於淨明三
十五篇之奥詳悉於飛仙度人之寶法四
明靈寶大法爲三洞之祖教黃素則蓄其
造化淨明則著其關鍵飛仙度人寶法貫
而詳遍發指樞戶者也五明人生體法元
始造立混沌聖胎法身六明元始祖炁無
形之先作何比擬降氣成質是生萬寶令
世作何體狀採煉此炁以爲寶餌之登眞
七明得此法者上則白日登昇次則長生
度世或得尸解之道務在觀心無心乃是

眞心觀形無形乃是眞形心形都無自入無形則太定神光湛然見玉清境乃白日上昇法也弟子再拜復跪

法師重伸戒言自道言凡誦是經十過至玉京也吾旣授法於汝今再爲汝等奉依

明科薦拔先亡至上報大道之恩弟子再拜起身序立

法師依法宣讀歷關諸天元始符命等文

次存思燒草人符券（事見拔亡傳度章燒訖）次法師復位弟子再拜謝跪

法師重伸戒言自上學之士至飛昇上清見傳度章次法師同弟子起謝醮會高真依儀送神法事

師曰於此出科品二章以明入道之儀

職品章第九

師曰凡受飛仙度人寶法者夙名玄譜已注仙籍依科補職序其高下隨功計遷以證將來入道之果故於此立職品

師曰凡授飛仙度人寶法陰注陽報入職有三等一曰入天樞局一曰太玄都省局

又有洞神堂今依三等渾其高下爲弟子
考課隨其慶源福基深淺叙次

一初地學法與入天樞職制

一中地學法與入太玄都省職制

一上地學法與洞神堂三景諸天職制以上

三等隨受法深淺入局

師曰凡三等職制之外有階階者由仙佐至眞公之仙階凡八等功力顯著者入褒榮祕格凡三等四字以至二字

師曰職有文武二等在天樞院曰文武職

在太玄曰文林武林在洞神曰文郎武郎
凡有不識字未通儒典義意未知唯慕道
者入武林
師曰天樞爲常選太玄爲重選洞神三景
諸天爲密選凡以此分三等重選厭常選

其預密而階仙佐者厭重選常選內洞神
乃三洞之要地一曰洞神一曰洞玄一曰
洞眞皆有堂而洞玄洞眞自非位在天帝
無因入此堂也而洞神者赤明開圖之時
天仙之所貴官卑而地要三景之職而非

洞神之職者在洞神之下已上並出天樞太玄二都錄須

知及洞神都

總職制律令

存思章第十

道言行道之日皆當香湯沐浴入淨室東

向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三

十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣

之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅

子白鶴羅列左右日月照明洞映室內項

生圓象光映十方如此分明密呪曰

貪羅鬱羅符無蘇陀太冲太極陰陽包和出

有入無入生出死鬼神莫測變化自然元始
混氣玄中之玄上干有終下洞大淵誦之一
徧流痾自痊鍊魂浴魄真陽自全齋戒禮誦
萬過飛仙無上祕呪受命綿綿重宣心呪貪
羅洞明玉清上極梵氣氤氳分靈布氣降注

付身形神俱妙與道合真臣身得道七祖飛
昇一如金格統攝萬靈急急如元始玄都律
令
無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右使者侍香金童傳言玉女五帝直符直

日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長
齋清堂修行至經無量度人轉經受生願所
啓上徹逕御
無上三十二天元始上帝至尊几前（引氣三十二遍）
東向

師曰此諸靈寶真人誦經存思之法凡行
只念度人本章以崇修功德者永作定制

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷一

一套 共十二

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷之二 髮二

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷二　髮千

高明大使神功妙濟眞君許旌陽繹

敘經言甚道經有常也使後之達者因經觀釋明例釋例二卷以象地合三十二章以成三十二天敘經四卷以象四時

開化章第一

元始洞玄靈寶本章上品妙首十回度人百魔隱韻離合自然混沌赤文無無上眞元始祖炁化生諸天開明三景是爲天根上無復祖唯道爲身

仙師曰此是元始說本章中篇是祖炁之

先已有此炁變結成文遂有赤書及二篇
靈書之符淨明寶圖爲化生之根本今書
元始靈書中篇佩服行持救人治病於未
誦洞章存神以前先默念上文畢續云某
今日欣慶會入事書此玉字伏願天恩開

度心拜訖存思如法法事具載本章
化生章第二
五文開廓普植神靈無文不光無文不明無
文不立無文不成無文不度無文不生是爲
大梵

師曰此是說經敘述中篇及二品靈書之炁化爲赤書赤書之炁化爲文物今書五老赤書五芽玉字凢書符未召神存思之前先念上文續云今日慶會入事伏願天
恩開度

建立章第三

天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上極無上大羅玉清渺渺劫仞若亡若存三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨霐

師曰此是說玉字之炁化生諸天而玉清

之境在中爲天中之天鬱羅蕭臺者玉清天寶又重而靈寶神寶三丈人之炁在空懸之中不見可聞若亡若存三華者炁分爲三金闕玉房森羅淨霐炁變而有形也令人分大梵祖炁以有其身當與天地合

故上文爲存思三炁之法

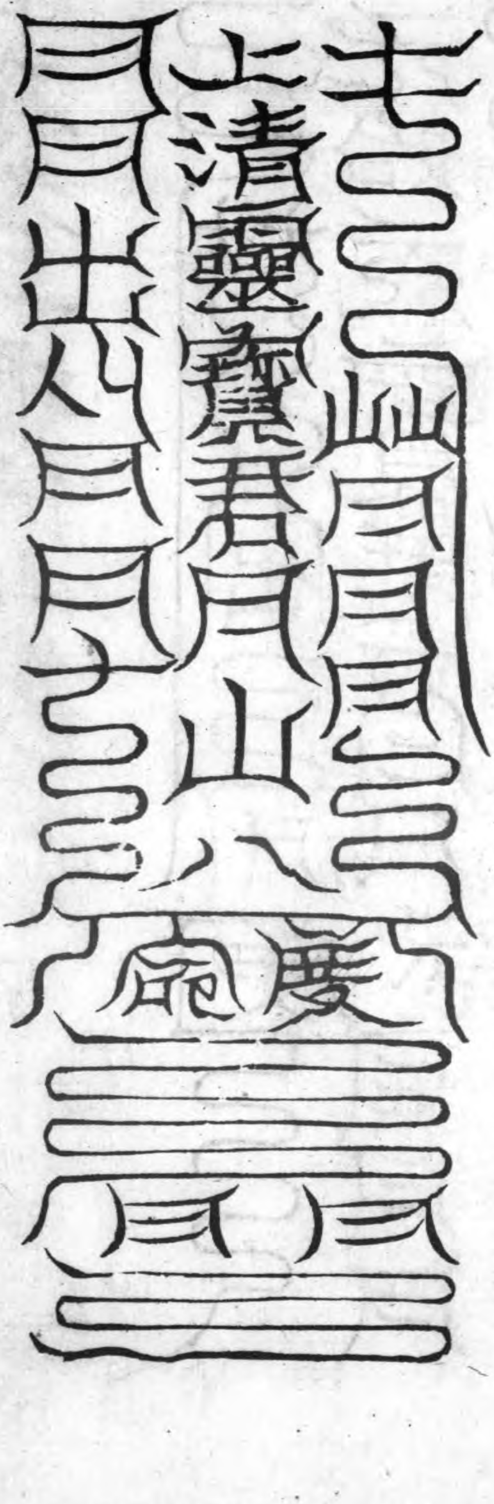
師曰行飛仙度人之道者當以本命太歲其夜亥時漏水下七刻入室朝眞再拜靜坐存思己身丹田下有池皆金玉砌岸上有金闕玉房樓臺三層太上老君在下層

太上道君在中層元始天尊在上層其臺直向頂門而三君所坐正當丹田絳宮泥丸三處有三色雲炁毫光自泥丸出叩齒九通呪曰

天中之天至森羅淨霐止搯都監訣書三華符各一道第一符

第二符

第三符

右吞一道符存入丹田有紅氣上透泥丸
吞第二道符存入丹田有紅氣上透絳宮
吞第三道符存入丹田有紅氣與前二氣
升降交合凡九次成青黃白三氣衝頂門
作祥雲如車蓋乃微祝曰金房之內有三
君變化大梵生寶璘正氣眞精入玄玄結
成瓊臺體自然巍巍凌空高三層流霞丹
霄巽瓊田上通稜層九重天下有萬丈幽
谷泉合會洞門造靈根三華寶耀生明鮮
呪畢咽氣
九口止

度世章第四

大行梵炁周迴十方中有度人不死之神中有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益筭度厄尊神迴骸起死無量度人今日校錄

諸天臨軒

師曰此言元始化生之初發揮大梵彌羅十方分炁流光以有衆聖救度無量今爲發符呪凡救治申發章奏追度安鎮悉遣飛天神王隨方而往

凡用淨明須存思呪內衆真及六師臨軒
方遣將念呪自大行梵炁至諸天臨軒呪
時面東恰卯文吸五方五色炁五口發揮
時放訣噓炁一口出五色

東方無極飛天神王長生大聖無量度人

南方無極飛天神王長生大聖無量度人

西方無極飛天神王長生大聖無量度人

北方無極飛天神王長生大聖無量度人

東北方無極飛天神王長生大聖無量度人

東南方無極飛天神王長生大聖無量度人

西南方無極飛天神王長生大聖無量度人
西北方無極飛天神王長生大聖無量度人
上方無極飛天神王長生大聖無量度人
下方無極飛天神王長生大聖無量度人
十方至眞飛天神王長生度世無量大神並
乗飛雲丹輿緑輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五色
玄龍建九色之節十絶靈旛前嘯九鳳齊唱
後吹八鸞同鳴獅子白鶴嘯歌邕邕五老啓
途群仙翼轃億乗萬騎浮空而來
師曰此言遣神王行事存思也初天尊遣

神王下度億劫萬品之時其儀衛如此令
法師治事用關牒如常儀分明書事因隨
方所遣之如上方則關告上天下方則關
告九地不歷四方者用之凡所遣關引上
以朱書神王眞篆於其差役處以淨明法
主印印之仍書淨明恒他蘇伽功曹符

無極飛天神

王長生大聖

凡行用亦須照此作兩行書之

保生章第五

傾光廻駕監眞度生諸天丞相南昌上宮韓司主錄監生大神執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天

師曰此言靈寶大法天眞大神聖衆會集於上帝之前救度生死令裂以爲求嗣續之法

呑符

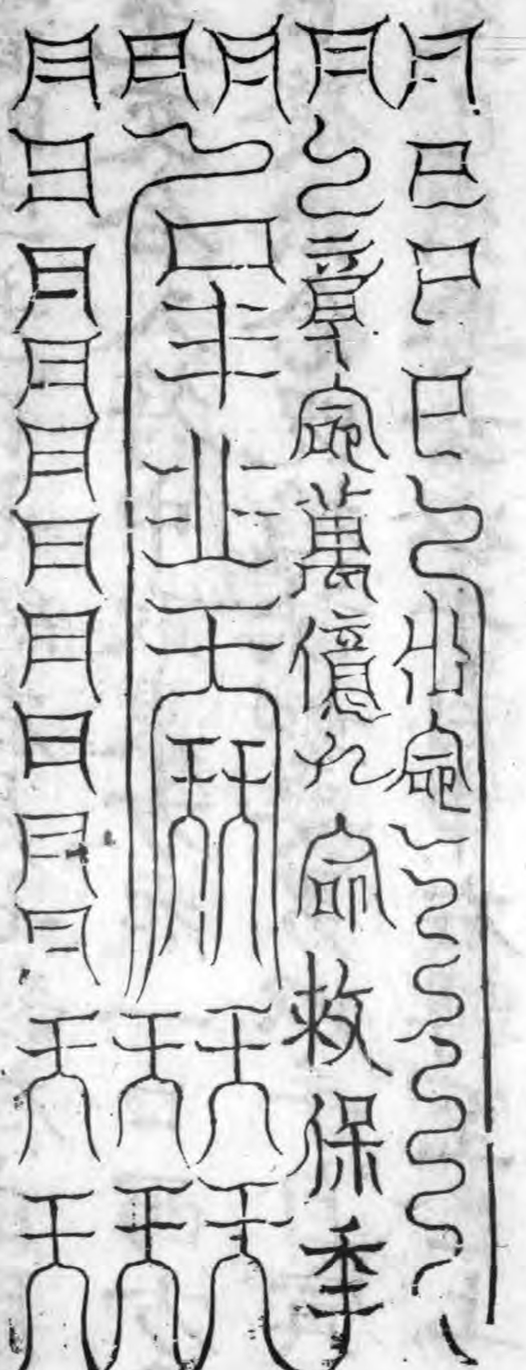

書日字時口念欝儀取太陽炁從左目出

書月字時口念結璘取太陰炁從右目出

二炁交合如後法

佩符

書明字左日七縛右月七殺存日月 紅黄
光交合入符中取東方炁一口西方炁二
口發出念呪掐訣如要男以手自寅左轉
至巳出要女以手自申右轉至巳上 出夫
婦相望夫面西婦面東以清水日吞一道
百日内有子吞符燒入水中服之佩符亦
用前呪呪之書符白素朱書男左女右帶
之

普告章第六

普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三

官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群

師曰此言靈寶天尊道君說經可以超度生死今爲眞文靈符爲弟子億劫種親超出幽戶作普告三界券

普告三界符文

普告三界无

極神鄉泉曲

之府北都羅

鄷三官九署

十二河源上

解祖考億劫

種親疾除罪

簿落滅惡根

不得拘留逼

合鬼羣

太歲年月　日下

上清靈寶大法師名銜書時用眞文並中中旨下節

普告三界符

右用桐木板長九寸濶三寸二分朱書黃地貼簡上太玄都省印印之

符命章第七

元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超凌三界逍遥上清

師曰此言靈寶天尊說經此可以起生度死今爲弟子無量億劫種親削滅惡籍證入仙宗作元始符命文

元始符命眞文

元始符命時
刻昇遷北都
寒池部衛形

魂制魔保舉

度品南宮死

魂受煉仙化

成人生身受

度劫劫長存

隨劫輪轉與
天齊年永度
三途五苦八
難超凌三界
逍遥上清

太歲年月日告下

位職

元始符命符書符同眞文並揞中指中

右用柏木或桐木板長九寸闊三寸二分

朱書青紙符命眞文貼於簡上符下用太

玄都省印印之

立券章第八

上清之天天帝玉真無色之境梵行

東方八天

太皇黃曾天帝鬱監玉明

太明玉完天帝須阿那田

清明何童天帝元育齊京

玄胎平育天帝劉度內鮮

元明文舉天帝䰟法輪

上明七曜摩夷天帝恬懀延

虛無越衡天帝正定光

太極濛翳天帝曲育九昌

南方八天

赤明和陽天帝理禁上真

玄明恭華天帝空謠醜音

耀明宗飄天帝重光明

竺落皇笳天帝摩夷妙辯

虛明堂曜天帝阿那婁生

觀明端靖天帝鬱密羅千

玄明恭慶天帝龍羅菩提

太煥極瑤天帝宛黎無延

西方八天

元載孔昇天帝開眞定光
太安皇崖天帝婆婁阿貪
顯定極風天帝招眞童
始皇孝芒天帝薩羅婁王
太皇翁重浮容天帝閔巴狂
無思江由天帝明梵光
上揲阮樂天帝勃勃監
無極曇誓天帝飄弩穹隆

北方八天

皓庭霄度天帝慧覺昏
淵通元洞天帝梵行觀生
太文翰寵妙成天帝那育醜瑛
太素秀樂禁上天帝龍羅覺長
太虛无上常容天帝總監鬼神
太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元
龍變梵度天帝運上玄玄
太極平育賈奕天帝大擇法門
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中

之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十
合變化上清無量之奧深不可詳數落神眞
普度天人
師曰此是三十二天上帝魔王内諱有能
知其靈音者魔王保舉升仙故令爲弟子

自身及先代億劫種親給付昇天券必自
東方八天訖默念至欣慶受度封券畢再
拜以道君玉印印之
製券章第九
凡補弟子及爲弟子追薦祖先並給券文

男爲左券女爲右券佩帶以黃絹朱書之
各高九寸長三尺二寸每月用兩本書昇
天符合同於上男留左女留右其一本燒
隨家藏天樞門下照應其一本與之佩帶
追度則一本燒付亡人一本送天樞爲合
契書券之法於天門上坐面對巽方掐上
清訣存身爲道君默祝事畢念魔王歌
章依式寫中篇眞文

魔王歌章曰

梵行冠太羅淳風抗玄紀無形有常存觀

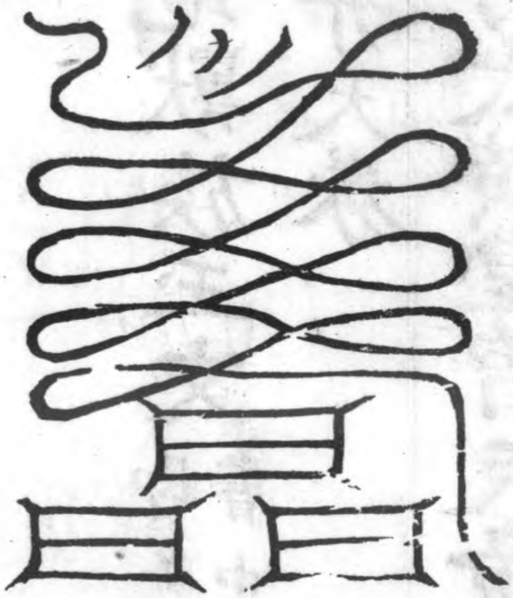
世翻然理屢踐不終劫探幽度生死三乘
通便路清虛無塵滓長夜對一魂地獄五
苦解劍樹不揺條刀山不傷體門有浩劫
翁地無夭年子今日慶斯會諸天並歡喜
不勝情欣悦高唱稽首禮念歌章畢吸炁

三十二口存太黃皇曾天帝自東北方揖
四方天帝皆至部領玉童玉女直符吏衆
手執丹筆候看書劵同爲保明弟子九祖
六親拔出地戸以成大仙如式染丹書劵

劵式

書券内五符及燒券並戴日履斗如淨明
法口傳心授東指寅南巳西申北亥券文
書畢以道君玉印印之念淨明靈書二篇
封券

太上靈寶淨明院

用二券合書
此符男留左
女留右追度
亦同此式

準

淨明秘典昇入仙宮忠孝之子福及其親九

世蒙秩受命仙升靈章下處諸天送迎今補
弟子某克某職須至給券照會如追度即云追度弟子洗

靈付天樞院受職者

天禽地獸族玉文即元始靈書中篇

靈書中篇即昇天券

東方八天

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

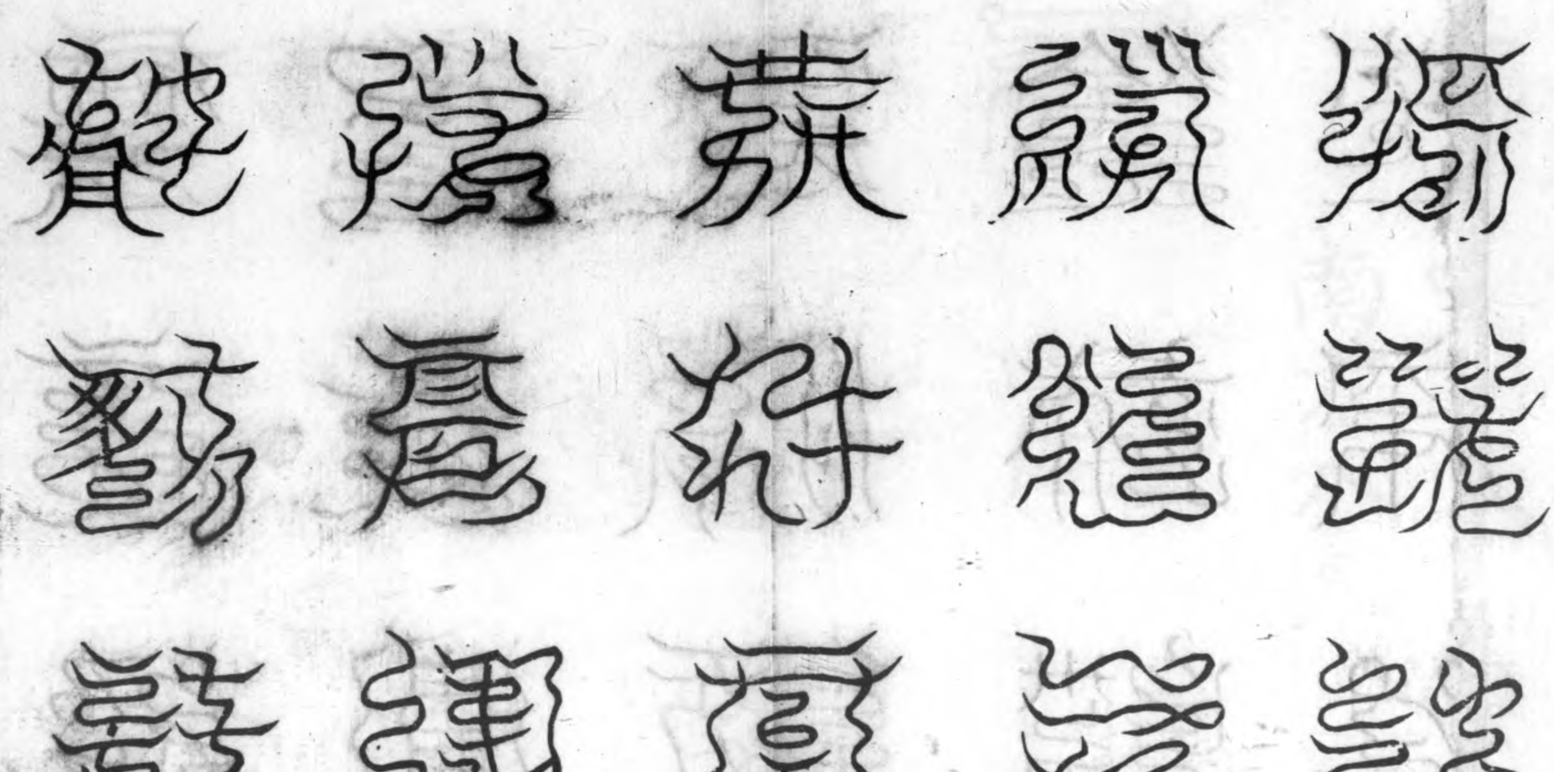
譯文

亶婁阿薈無惒觀音須延明首法攬菩曇雲
稼那阿奕忽阿流吟華都曲麗鮮菩育臻
答落大梵散煙慶雲飛灑玉都明魔上門
無行上首回蹠流玄阿陀龍羅四象吁負

十六句計六十四字

南方八天

鄉
諸
絕
誡
禪

崖
就
佛
鹿
去

經
誘
迹
護
達

含
永
性
絲
紀

皇
[illegible]
[illegible]
執

譯文

南閻洞浮玉牟誂誂梵形落空九靈推前

澤洛菩曇緑羅大千眇莽九醜韶遥緣邅

雲上九都飛生自騫那育郁馥摩羅法輪

霐持无鏡攬姿運容馥朗廓奕神纓自宫

計一十六句

該六十四字

西方八天

劣軌輶競遜
追宦遑寍賓
繩豦逞縣遠
遣鍰轉雍遲
鼂戴業慲遷

發西叡宣起
芸龍頒鉞贏
美禁鼓匪扈
進溝旗叢選
引員欣亟出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

譯文

刀利禪猷婆泥剎通宛藪滌色太玅之堂

流羅梵萌景蔚蕭嵎易邈無寂寃首少都
阿鑑育竺華莫延由九開自辯阿那品首
無量抹蓋浮羅合神星誕長桑栢空度仙

計一十六句
共六十四字

北方八天

[illegible]

譯文

攫無自育九日導乾坤母東覆形攝上玄
陀羅育邈眇炁合雲飛天大醜總監上天
沙陀劫量龍漢瑛鮮碧落浮黎空歌保珍
惡奕無品洞妙自真元梵恢漢幽寂度人

計一十六句
該六十四字

右給付弟子某甲收執佩帶以後五苦咸

解三途並原長滅惡根南宮上生劫劫受
度與天齊年急急如律令
太歲某年某月某日某朔告下
具職
度師九州都仙太史高明大使至道玄應神
功妙濟眞君

監度師三天扶教輔元大法天師正一冲玄
神化顯佑眞君
籍師玄都御史眞君
經師至孝恭順仙王

祖師太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素天尊
祖師太陽上帝孝道明王靈寶淨明天尊
太皇黃曾天尊
歷關章第八
歷關諸天請滅某人三惡斬絕地根飛度五
戶名列太玄魔王監舉無拘天門東斗主筭
西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總
監衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝養炁黑帝
通血黃帝中主萬神無越青天魔王巴元醜
伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目

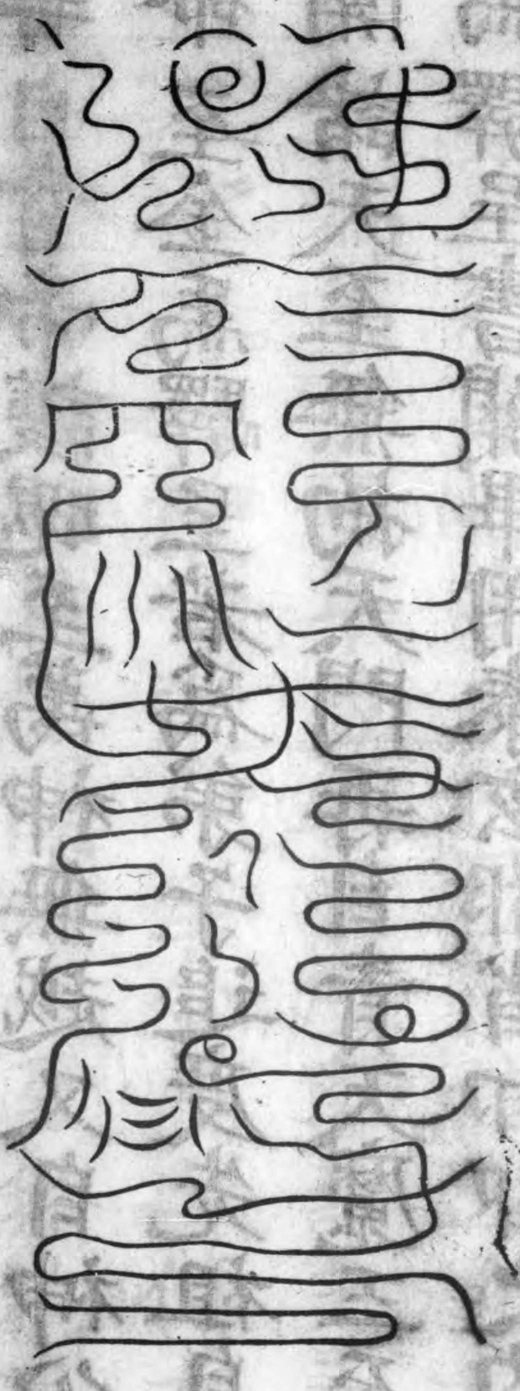
黑天魔王監醜朗馥黃天魔王橫天檐力五
帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵魔幢
鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度
人嚴攝北酆神公受命普掃不祥八威吐毒
猛馬四張天丁前驅大帥仗旛擲火萬里流
鈴八衝敢有干試拒遏上眞金鉞前戮巨天
後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪
形魔無干犯鬼無妖精三官北酆明檢鬼營
不得容隱金馬驛呈

師曰此元始天尊所說之經一能爲延年

益筭一能為去病除禍一能超度先祖凡
為弟子行事皆書其文歷關諸天凡行關
告若為弟子延年益筭自歷關諸天至總
監衆靈再自神公受命至金馬驛傳右為
弟子除病去禍自歷關諸天至無拘天門

再自青帝護魂至萬神無越又自神公受
命至金馬驛呈若為弟子追度先祖自歷
關諸天至無拘天門再自青天魔王至金
馬驛呈書關畢用泰玄都省印印之內延
年治病非章醮不可輕用

歷關諸天眞文

關式

太上靈寶淨明院

今謹據弟子某甲伏爲入意延年治病云云　追度先祖云云

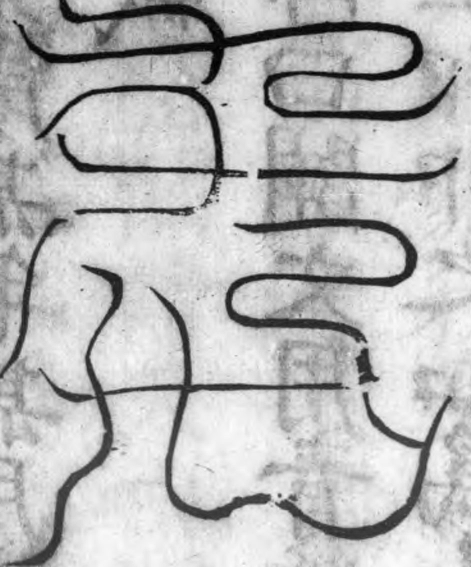
須至關告者

準

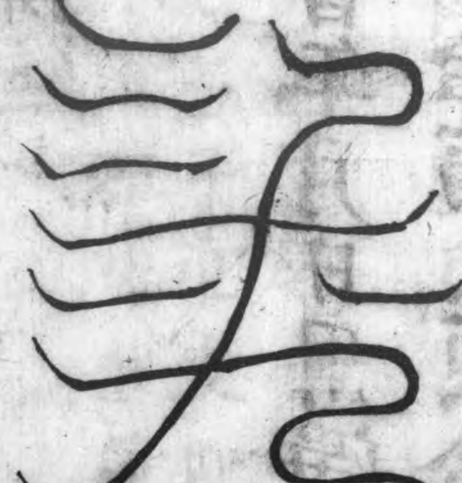
淨明秘典昇入仙宮忠孝之子福及其親
九世蒙秩受命仙升關告到處諸天奉行
令補弟子某充某職須至關告者
右歷關諸天（朱書四字）請滅（弟子追度即開九祖先靈等）三
惡斬絕地根至金馬驛呈

太歲某年某月某日關
具職
師曰關文用青紙朱書年月日用淨明法
主印印之如爲人延年治病及須給五斗
五帝符

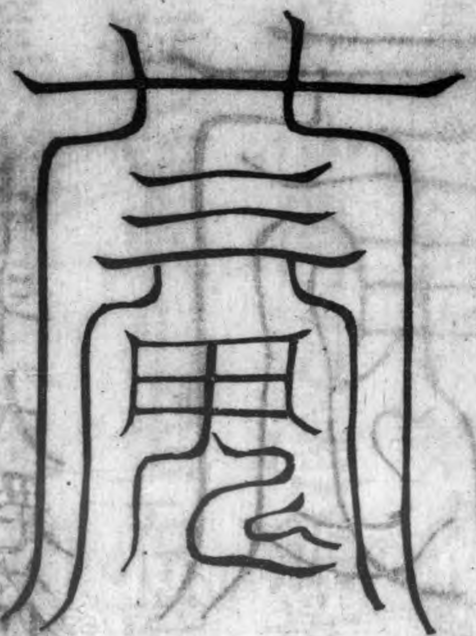
東斗主筭符文卯

西斗記名符文酉

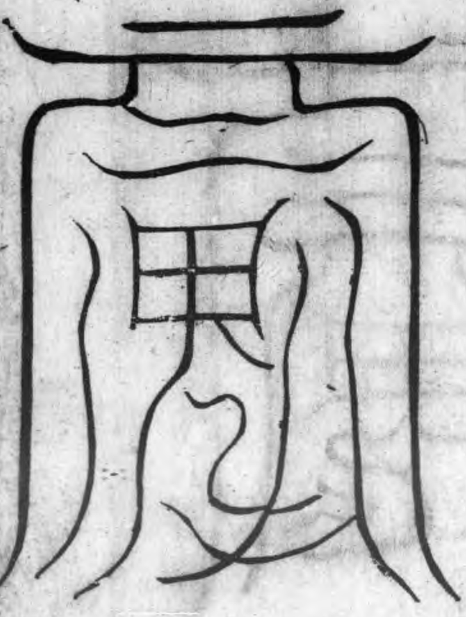
北斗落死符文子

南斗上生符文午

中斗大魁符中中

右五符書時依方取炁
指訣念呪存想五斗眞
君在五方自北方書至
中央土放訣或佩或燒

師曰北斗七元君大聖善通靈爲吾脫死
籍黒編無姓名令吾得長壽特飲沆瀣精
飛仙得逍遥無量大度人

師曰東斗生炁府天中至尊神爲吾注遐
筭遂與天地并令吾得長壽特賜日華精

飛仙得逍遥無量大度人

師曰南斗朱明宫丹霞至陽神爲吾上生

籙瑶記何文明令吾得長壽特受丹池精

飛仙得逍遥無量大度人

師曰西斗太素景素天至光明爲吾紀仙

譜不遭邪魅侵肅殺無所及特與月華精

飛仙得逍遥無量大度人

師曰中央黄庭宫大魁至責精爲吾監衆

靈衞護不死身令吾得長壽特與陰陽精

飛仙得逍遥無量大度人

青帝符 卯文

青帝青龍將軍
九千萬人青兵
騎吏九億萬衆
輔仁之義

赤帝符 午文

赤帝朱雀將軍
八千萬人赤兵
騎吏八萬億衆
輔禮定智

白帝符 酉文

白帝白虎將軍
六千萬人白兵
騎吏六億萬衆
輔義定禮

黑帝符 子文

黑帝玄武將軍
五千萬人黑兵
騎吏五億萬衆
輔智定信

黃帝符 中中

黃帝麟鳳將軍
三千萬人黃兵
騎吏三億萬衆
輔信定仁

已上五符書時先存五帝在五方念呪青帝護魂白帝侍魄赤帝養炁黑帝通血黃帝中主萬神無越次依方搯訣書亦可自佩服然歷關諸天則併前說延年爲之復有行持兼神策法

青帝符

東向叩齒九通思青氣從口入注肝中生九重青華寶光徹映頂中書符置前呪曰

無上青精九炁大靈神光遐散流映東青華景鬱勃觀我身形宫府安鎮寶䰟自生洞達八朗飛昇玉庭

畢引氣九咽止服一佩一若置枕則一納其中

赤帝符

南向叩齒三通思赤氣從口入注心中生

三重丹華寶光徹映胷前書符置前呪曰
丹華流映寶芝生光神精徹幽散靈八方直
符攝炁嘯命朱童三精敷煥注我絳宮赤神
安鎮五香溢充洞映形外表裏發光身生水
火獨步飛行

畢引炁三咽止一服一佩若置杖則一納
其中

黃帝符

向王叩齒十二通思黃氣從口入注脾中
生十二重黃華寶光洞映一身書符置前

呪曰

總元高靈回神四鄉黃上散華五帝交芳流

精散漫十二重光混合我形萬神相迎安脾

養炁中房保齡度厄億劫永鎮無窮

畢引炁十二口止服一佩一若置杖則一

納其中

白帝符

向西叩齒七通思白炁從口入注肺中生

七重素華寶光洞映丹田書符置前呪曰

金靈七炁素華流芬金精童子首建元巾帶

符攝炁萬神會門寶光奕奕照我命根安鎮
脾華萬劫長存
畢引炁七咽止服一佩一若置杖則一納
其中
黑帝符

向北叩齒五通思黑炁從口入注腎中生
五重玄華寶光洞映背外書符置前呪曰
北上太玄五炁徘徊寶華五重流光煥輝靈
景鬱秀洞映太微仰注我身腎府鮮開安鎮
靈宅萬神總歸身生羽服舉形自飛

畢引炁五咽止服一佩一若置杖則一納其中

置神策杖法

取向陽之竹長七尺七寸有七節者作神策杖使上下通直甘竹為佳書黑帝符安下第二節中次白帝符安第三節中次黄帝符安第四節中次赤帝符安第五節中次青帝符安第六節中空上一節通天下一節立地蠟封上節中實以元始之章(即靈書中篇也)又封下節節中實以五帝之章(即五

老赤書也皆黃素絳文作室長短大小足容杖卧息坐起當以自隨行住可脱衣蓋竹隱以出入或不以隨身當別安潔處無失之也受持既久以杖指天天神設禮指地地祇侍迎指東北方萬鬼束形凡秉杖行住

及欲施爲當叩齒三十六通思五帝直符吏各一身隨方色衣服有五色之光流映杖上五帝玉女各一人共衛杖左右微呪曰

太陽之山元始上精開天張地甘竹通靈直

符守吏部衛神兵五色流煥朱火金鈴輔翼
上眞出幽入明召天天恭攝地地迎指鬼鬼
滅妖魔束形靈符神杖威利百方與我俱成
與我俱生萬劫之後以代我形置我五解神
昇上清承符告命靡不敢聽急急如律令

畢引五方炁二十五口咽止
右本命八節日當燒香左右朝拜行此九
年精謹無失神眞形見于杖則載人空行
若欲尸解以杖代形倏忽之間已成眞矣
太上靈寶淨明飛仙度人經法卷二

共刊

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷之三

髮三

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷三　　髮三

高明大使神功妙濟眞君許旌陽釋

運化章第一

普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

師曰此元始說經之次度弟子至歷關諸天其普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清令爲行遣呪凡有行遣事畢法師微呪曰普告無窮至列言上清存天地四方鬼神聽命奉行之

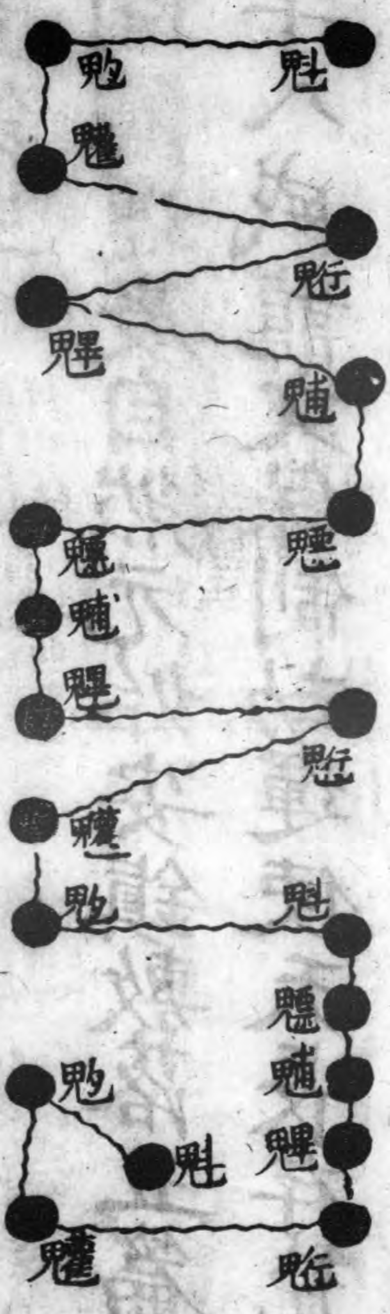
隱化章第二

元洞玉曆龍漢延康眇眇億刼混沌之中上無復色下無復淵澤洞虛金剛乘天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光

師曰此是天尊說元洞玉曆之始天地未立祖炁未分混沌之中本無幽冥無影無窮極唯大梵之炁遼廓眇眇未有昭示無光至龍漢元年方始出書今本天尊之言以爲隱身呪凡隱化之道攝有形以歸無形合有數以入於無數无始而反終還淳而

復朴滅念超寂故天神人鬼莫能見其微也其法存五臓之炁隨罡步而生隨罡步而滅念元洞玉曆至遼廓無光存身歸大梵之炁炁如雲煙覆身身與炁合自然隱也但君子之固窮自若小人得知輕命以為變怪今略具而不傳慎之也

罡圖

靈圖章第三

赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存梵炁彌羅萬梵開張

師曰此是元始天尊叙祖炁化生玉字出書度人之次謹按恭華天梵形落空四字出於玉京山主天元開運變化之靈以此攷之則靈書中篇在開圖之初謂之中者炁之和融而成書一生二二生三則靈書上下二品因之以生貫三爲一則黄素八

十一字次之靈書二篇應於陰陰中有陽
日宫孝道明王主之八十一字應於陽陽
中有陰月宫孝道仙王主之陰陽之後五
行生五行生而分五位於是有赤書五老
之文五行分矣上下顯之故有三皇内文
内文之合而爲三華分而有九章生神之
經是也於是則大有金書替元明文舉天
答落大梵四字書三便之門開大有之關
通龍漢之真是也九章具而三才之理分
則三而成質有二而成地三而成人其理著

矣故曰三華離便大有妙庭此又見其文
之所以濟生死保劫運者如是度人之經
大體本赤書中篇即以一而生五生成之
終始原其相參以爲用則不可爲易通也
求其文元始中篇著於末者取生物首下
之義故赤書先之令隨經意明以爲法

赤文章第四

師曰按赤書玉訣眞文呪說古文後來學
者難施用故高上注筆以解曲滯玉訣眞
要開演古文微解玄妙諸天所傳披誦玉

音十方遥唱上天設禮神魔降伏而今後世書道法以舊文通之多有謬異世俗尚同溺於先見故文字以先得者爲貴世俗文以常有者爲賤而偶得者爲寶世俗復以難得者爲奇而易得者爲庸謬所以世師有得妙者多不以及人而盲師錯說各立方論遂誤後人今審諦先以仙房叅同務爲簡要直指宗說無疑乃筆爾

東方玉篆

一百二十字

正文在後

律也者亟妨
誘戲之遺壁
錄謂序朔然

維河發能解
遊亟滿國滿
屬載鞮叙戲
猿夾脈遊注
洪流晨經庭
逕涑季悉已
髮扁電側函
嫡翦毫衛瓶
鑑沸畏瓦馳
甃酒止至綬
晝滯解蔽律
隸岑號藜訓

髮三 四

舜謙議起謁
星道東簡德
竅訓亟心麻

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

譯文

東方九炁始皇青天碧霞鬱壘中有老人總校圖籙攝炁舉仙歲星輔肝角亢鎮真氐房心尾四景回旋箕主七辰正斗明輪承炁捕非掃除災群東山神呪攝召九天赤書符命制會酆山東魔送鬼所誅無蠲悪諂木宫敢有稽延下制東河濵海水神大劫洪災蛟龍負身水府開道通逕百千上帝赤文風火無間

南方玉篆 凡一百五十二字正文列在後

苟巡皇云教

延汲諸宿後

諸尃叟[illegible]詩

[illegible]巡三[illegible]坐

[illegible]遂[illegible][illegible][illegible]

宮蜀宜雍德

居[illegible]登[illegible]載
[illegible]持[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]備[illegible]
[illegible]三[illegible]綸[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible]傳
言[illegible][illegible]君[illegible]

肯侯偃與冊
禮登肅進麓
寮賓陽冬於
紀君是肇領
淺宜居鄉岑
粟羅鐵經孟
巡紙綫綠乘

不[illegible][illegible][illegible][illegible]
語[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]恒[illegible][illegible]孫
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

譯文

南方丹天赤書玉堂中有大神號曰赤皇上

炎流煙三炁勃光神仙受命應運太陽熒熾

輔心井鬼守房柳星張翼統御四鄉軫總七
宿迴轉天常召運促會正道驛行赤文命靈
北攝酆山東送魔宗斬滅邪根符敎所討明
列罪原南山神呪威伏八方群妖滅爽萬試
擢上南河水帝太伯龍王神呪龍行普濡不
祥洪水非災干蛟召龍開除水遝千道萬通
敢有干試攝送火宮赤書所告莫有不從

中

中央玉象 凡一百四十四字正文列在後

丙嘗台叙覃
鏤達穀蔬行
奉殺效畯畟
流歲甚丞效
靖畯畢畦暗
執究涯真畾

亥長營須庸

至垂多至涉

从長芥隸綏

敖髮髮三我黃九邑

黃畏臣於絲

夫發漢諸言

龍夜[illegible]惠訓
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
虎[illegible][illegible][illegible][illegible]
武道南影[illegible]
走[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

譯文

中央總靈黃上天元始生五老中皇高尊攝
炁監眞總領群仙典籙玄圖宿簡玉文催運

上炁普告萬神鎮星輔肝迴度北元魁[鬼勺]主非截邪斬根[鬼雚][鬼行][鬼里][鬼甫]掃穢除氛魒正玄斗明度天關九天符命金馬驛傳勑攝北帝遏塞鬼門翦除不祥莫有當前中山神呪召龍上雲制會黃河九水河源不得怠縱善惡悉

分千妖萬奸上對帝君莫有干試太陽瀲熿赤書玉字宣告普聞

西方玉篆 凡一百三十六字正文在後

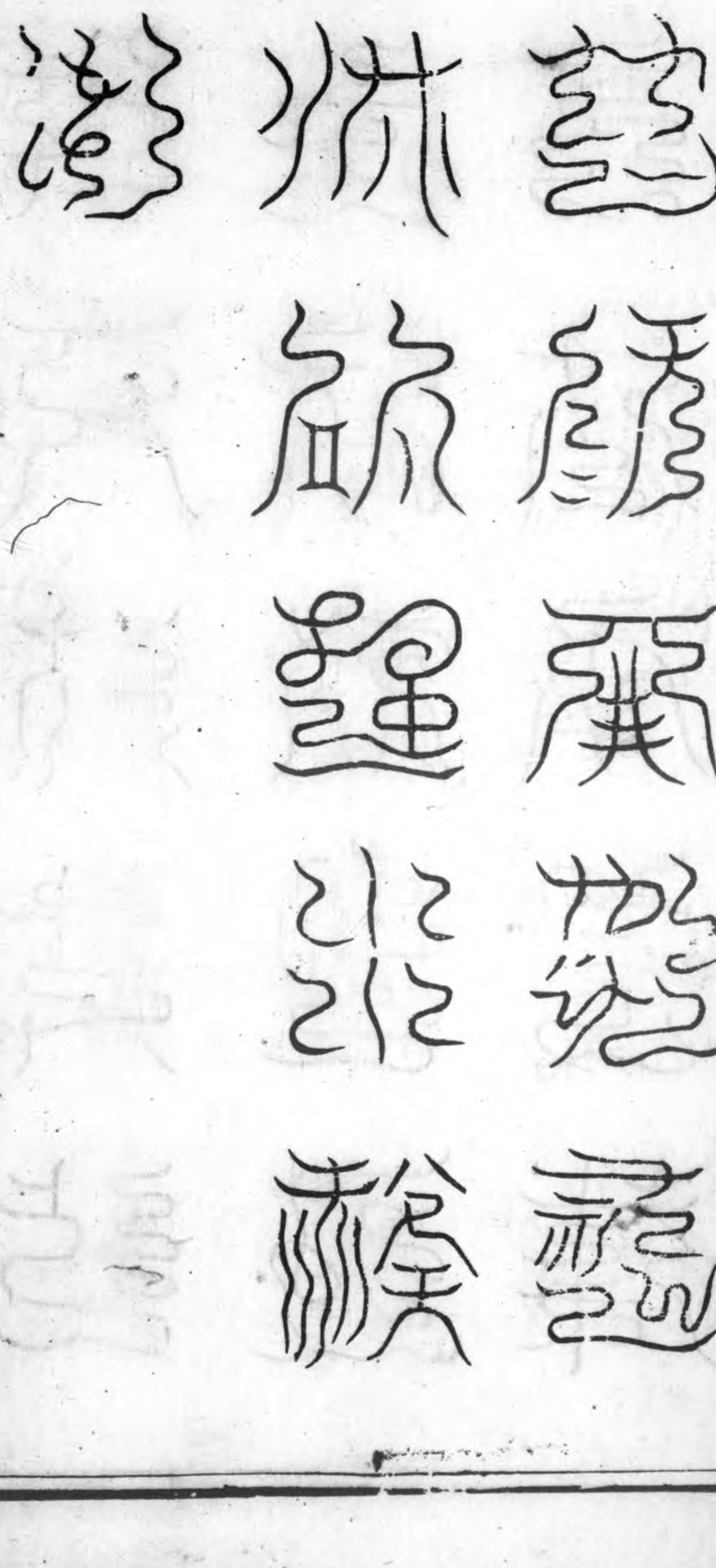

誌旅亦疑鐶
語是紀垂誤
尾孫否卷拳
私武益陽往
後弱安徒埶
殆黽婚鏈兼

洽逮居久沭
共高紹書也
序居臣之后
熱坐新延備
錄決書遡學
戔得俗趙好

譯文

西方素天白帝七門金靈皓映太華流氛白石峩峩七氣氤氳上有始生白皇老大神總領肺氣主校九天檢定圖錄制召上仙太白檢肺奎婁守魂胃昴畢觜主制七六關參總斗魁

受符北元赤書玉字九天正文八攝召萬炁普
歸帝君西山神呪八威七傳符行水上龍召山
送雲在所校録同到帝門輔衛[illegible]上真斬滅邪
源若有不祥截以金關赤書符[illegible]命風火驛傳

北方玉篆 凡一百二十字正文在後

緒書屋[illegible][illegible]
[illegible]拿數[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]頑[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

浮洝派昔處

流緊涇菱淺

注𢦏繁老澧

泡配𠂢埶舜

漏辰涓渺涅

淼甾益盤沙

譯文

北方玄天五炁徘徊中有黑帝雙皇太微總
領符命仙籙八威青裙羽纗龍文鳳衣上帝
所舉制到玉堦北辰輔弼斗牛衞犀女虛危
室鬱落四開壁總七星執兇糾非却災掃穢

明道動暉北山神呪激陽起雷流鈴煥落玃天振威北酆所部萬妖滅摧九河傾訖烏母群飛蛟龍通道水陌洞開赤文玉書驛龍風馳

玉訣章第五

師曰凡行赤書安鎭者須先關告而正爾便爲之無所益也須奏章蹏通呈者爲佳令具法式行用以爲一章而五帝策文隨經在前八威龍文隨經在後此直述五篇真文事節而已諸以啓願求道授刺等悉

先東向叩齒三通如運化章行持記次呪

曰

無上三天玄元始三炁太上老君召出臣身

中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎

吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六

髮三 十五

人出關啓此間土地四面眞官臣今正爾燒

香關啓入意旨願得十方正眞之炁入臣身

中所啓上聞徑御

無上至眞大聖尊神玉帝几前

師曰如不用此即邪魔所干不得上達

全用五書格

師曰凡投簡如告水帝削除罪籍即朱書木簡上以青紙褁青絲纏之金龍水簡以投三河之淵如告嶽仍用金紐埋本命之嶽告九地土皇則亦如告嶽之式埋於所

住中宮於簡上書云具位年若干某月生於水府則云願神願仙長生不死三元同存九府水帝十二河源江海淮澤濱泠大神乞削罪名上聞九天謹詣水府投簡記名金紐示信金龍驛傳

五嶽則曰長生度世飛行上清五嶽眞人
至神至靈乞削罪籍上名九天謹請靈山
投簡記名金紐示信金龍驛傳
九地則曰長生度世飛自上清中皇九地
戊巳黃神土府五帝乞削罪録勒名太玄
謹請中宮投簡記名金紐示信金龍驛傳
太歲某年某月某日某朔於某處告闡用
總監鬼神印印之
右簡悉皆背書眞文面書呪文
水府呪

北向叩齒三通宣簡畢告下召龍天水神內用

元始五老赤書高尊十方至真太華靈仙赤文告命無幽不聞上御九天請下玉文日月五星北斗十七元中告五嶽四方靈山下告河海十二河源九府水帝溟泠大神今日上告

萬願開陳謹投玉簡乞削罪名千曾萬祖九族種親罪相連染及傳我身普蒙削除絕滅種根記名水府言上帝前七祖父母去離八難上登九天衣食自然我罪釋散萬神鬼咸聞謹以金紐關盟水官請如所陳金馬驛傳

嶽府呪

東向叩齒九通

玄上開明元始監眞上帝五老赤書丹文天地本始總領三元攝炁合會催促擧仙高上符命普告十方日月星宿五嶽靈山天上天下冥靈大神監生主録南上三門開領玉簡勒名丹書削落罪篇土府帝君千曾萬祖九族種親皆蒙解脫五苦八難去離三惡魂昇九天先亡開度萬劫長存今日上告萬神咸聞謹以金紐關盟眞官請如所告金龍驛傳

土府呪

中庭叩齒十二通 安鎮星度切用

天開地張九炁分靈三元洞符十方朗清五老上帝開眞領生丹書赤文元始上清普告天下九土皇靈今日上告萬炁定生我願我

仙謹投玉名土府太皇勒除罪刑奏簡上宮列簿華清早得飛騰天地同靈九祖種親腐骸更榮魂昇南宮舉化仙庭今日告命萬神咸聽謹以金紐表名至情請如所告金馬驛傳

又法

凡隱書五方赤書眞文置五方則五嶽仙官至長齋百日精思則天神下降但佩此文亦得尸解朱書五方五色石上災殃自滅凶逆自消凡五嶽不必正嶽只以住居之山分五嶽以命方爲命皆取像以招靈氣嶽之神無不住也凡人一面之上亦有五嶽備焉

折用五書訣

師曰梵炁開廓出圖度世無文不光無文

不立無文不成無文不度無文不生故百魔隱韻離合自然因文以治事因意以立章凡靈書中篇上下二品皆可離合而用並用總監鬼神印

投靈山之獄法呪

每遇本命甲子遇立春寫東方赤書自東方起至舉仙住凡二十四字書於九天元臺立夏則寫南方赤書自南方起至太陽住凡三十二字書於九天洞陽之館二分二至則寫中央赤書自中央起至萬

神住凡四十字書于太玄玉寶玄臺

立秋則寫西方赤書自四方起至上仙住

凡四十八字書于九人素靈宮北軒之上

立冬則寫北方赤書自北方起至玉階住

凡四十字書于玄元紫微臺北軒之內

天書須依方色書曰剌上記姓名日月如

投簡則九年五方仙官到使青腰赤圭黃

素大素玉女來皆先叩齒十二通呪曰

玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬聖臨軒三

景敷暉慶雲四陳上投校圖推筭九天今日

啓願投刺靈山丹書赤字自然眞文上告五
帝記名玉篇萬神監映日月明言願度願生
願神願仙天地星宿互照我身三官九府五
嶽大神普告無窮削除罪根元始大開莫不
納言九祖幽魂受福自然三途五苦永離八
難得與三景同暉紫宸輪轉不滅身得飛仙
畢讀刺了投於絶嵓便散香靈山之上又
叩齒三通向本命呪曰
元始監映仙名已書三官九府罪莫不除散
香五帝告監太虛請如所陳萬劫長居

安鎮星度天災法呪 安鎮五方赤書主召其方星官

正天文分度若天災安鎮則隨方而息

東方自歲星起寫至災群住凡三十二字以青紙朱書露中庭九日九夜依法以火燒撒灰於青煙之中幷刻書於青石上埋之

南方自熒惑起寫至命靈住凡三十六字以青紙朱書露中庭三日三夜依前法燒幷刻書於赤石上埋之

中央自鎮星起寫至驛傳住凡四十字以

青紙朱書露中庭十二月十二夜依前法
燒并刻書於黃石上埋之
西方自太白起寫至北元住凡二十四字
以青紙朱書露中庭七日七夜依前法燒
并刻書於白石上埋之
北方自北辰起寫至動暉住凡三十二字
以青紙朱書露中庭五日五夜依前法燒
并刻於黑石上埋之
皆向方面散髮叩齒十二通呪曰
元始上天三官高明迴景照曜四方朗清運

度所衝激揚流星三界錯越三統失寧五斗
總是七宿明靈真君大魁厭諱王精夫人皇
妃字曰育嬰總御玄關迴轉諸天今有客災
玄告不祥謹以眞文赤書上呈散髮謝愆披
露丹誠惟垂玄監迴復天經炁不橫越災不
横生熕燒靈文散煙玉庭上景照監普告萬
靈炁消三關災滅九冥陰陽調和國土太平
謹以金龍風馳驛呈
畢露眞文於中庭以金龍鎮之隨日而化
又依方色數用燈照及繒爲信

攝召法呪

凡受上法宜先攝伏魔鬼魔精既伏神明自改

東方即自東山寫至稽延住三十二字朱書青木刺書東華玄靈之館

南方即自北攝寫至摧亡住三十六字黃書赤木刺書西南陽正玉闕

中央即自勑攝寫至當前住十六字白書黃木刺書玄都玉臺

西方即自赤書寫至帝君住十六字黑書

白木刺書九天金闕三圖之館北方即自北山寫至滅推住二十四字青書黑木刺書北方洞陰朔凡念呪北向五次東九次南三次中十二次西七次俱叩齒三十六通閉炁九口仰面念呪曰

三元開明廻轉天常運推數終百六上乘大劫交會萬妖爭行北酆不拘放逸鬼宗群魔縱肆妖鬧天光上帝有命普告十方演明天度法敎開張正道治民掃除不祥有何小妖

群聚爲傷赤書玉文檢攝鬼鄉北酆三官明
速傳行千魔束奕萬鬼送形流鈴交煥激炁
太陽金虎四邀天丁捕亡大小齊到不得匿
藏元始所告列奏上官
召龍天水神止水度等法呪

天地大劫之災洪水四出此符可以禳止或
使蛟龍爲通路開水逕以度身形
東方自下制東河寫至無閻止凡三十二
字黃書青紙投水中
南方自南河寫至不從止凡四十八字

中央自中山寫至晉閩止凡四十八字
西方自西山寫至驛傳止凡四十八字
北方自九河寫至風馳止凡二十四字
皆如東方叩齒五通閉炁三十五息存身
心中生火火出頭頂燒四方山林草木及

己身都盡形體都成灰塵一時飛翔入青
煙之上無所遺復思大水浩浩蕩蕩除天
下已身化成蛟龍隨水而流因又扣齒二
十五通呪曰
上始迴靈開明九天元推地轉三炁流傳五

行相促運度機關陰陽否激結成災衝大劫
傾詑蕩穢除氛九河受對洪流激川水毋徘
徊烏馬合群日月冥會三景停關上選種臣
推校玉文棄惡賞善清水濁分我帝簡名
列九天大災四會赤書所錄是日告命萬神

咸聞日月五星照明我䰟五嶽靈光山浮度
我身九河水府溟泠大神開除水逕通利河
津蛟龍應符攝山送雲負我度我驚回奎張
丹書玉字元始真文金龍驛呈時刻無閒者
須奏御上對帝尊

畢引炁二十五咽須臾自當有水神通關道在山則山浮在水則水自開可謂臨急而濟也

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷三十

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷之四

髮四

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷四　

高明大使神功妙濟真君許旌陽釋

龍策章第一

師曰受學道士佩此靈文施於神呪以策文指天則天神下降指地則地祇朝禮三界東帶指神神敬指鬼鬼滅指水水神通道大劫交運洪災四會以策召龍龍為護身長修善事精誠通達則神靈交會所在施召舉向立到千變萬奇適意所從出入行藏位推太極前導飛龍後從鈞天鳳嘯

鸞鳴十二華光建九色之節命靈之旛精思九年天儀自備常朱書三天太上召伏蛟龍虎豹山精文着一板上又書記年月師姓名著一板上合二板內囊裹又朱書次文著一板上凡三板合封為神策如簿

之狀板悉用銀木為之長一尺四寸廣二寸四分以絳紋之繒作囊合長二尺四寸衣之封外又上下封以元始五老之章

內板格

外板次文洛

題內外板文

以本師諱字及年月日題之具本貫法位
弟子本命年若干謹以某烝天中請到太
上靈寶八威策文三牒文太上所傳黃帝
合封爲策以出脩仰之式右每用即先告
白次念呪呪畢叩齒九通仰天三噏引天
炁三咽以策之指所告之地閉炁九息而

止呪曰
元始太眞五靈高尊太華皓映洞朗八門五
老告命無幽不聞上御九天中制酆山下鎭
河海十二水源八威神呪靈策玉文召龍負

水收炁聚雲東靡送鬼掃蕩妖群萬精摧落所誅無躅日月五星北斗七元諸天諸地諸水諸山五嶽所部溟泠大神仙王遊宴五帝仗旛天丁前驅金虎後奔钁天猛獸羅備四門所呼立到所召立前赤書煥落風火無停有所攝驗金龍驛傳

師曰靈圖赤書玉訣龍策曰章盂暡敘赤明開圖至萬範開張一篇所載皆赤書煥發開落爲用以濟合生之一二其有多門未能悉記學者通於一而萬事畢矣宣在

乎多如能精專何施不可儻一一求之雖
彈紙墨不足以盡爲用多乎哉所謂萬範
開張也

元綱章第二

元綱流演三十二天輪轉無色周迴十方旋
斗歷箕迴度五常三十五分總炁上元八景
冥合炁入玄玄玄中太皇上帝高眞沉景太
霞嘯詠洞章金眞朗郁流響雲營玉音攝炁
靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自
然成眞眞中有神長生太君無英公子白元

尊神太乙司命桃康合延執符把籙保命生
根上遊上清出入華房入冥之内細微之中
下鎮人身泥丸絳宫中理五炁混合百神十
轉迴靈萬炁齊仙
師曰元綱者昇仙之要路天階之絶景道
源既判神天居空洞之上非言可盡非見
可聞悟其眞者因眞修眞而外眞自應矣
識其妙者因妙得妙而外妙自應矣推神
天之象則元綱之位其遠其近舉可知也
人之有元炁關通骨脉髑穴上達於頂一

如天上元綱之路人之魂魄在身一如人
在天中知出入則長生飛騰不知則庸愚
之夫不學術業未知事官聯班之次而求
見君也夫元烝融聚魂魄所養爰有眞精
眞精所本根於左腎右腎爲命門在脊骨
之窮其下有大骨骨中髓透尻骨其穴多
龜尾其神爲王母面南而治事因帝所向
而言謂之西龜之山道家托喻以爲名也
又謂之金闕以其居西也右謂爲金闕左
爲玉房玉房言其玉在山而木潤居東方

也又玉水之所本陽精之化精之所着名曰淨霦此元綱之炁根本所發之地寶圖之設高壇起於此存三之說鬱羅蕭臺基於此臺之中尊直當於心所謂靈臺此上清之景也太清之上際則心之下也心之懸垂其下爲肝肝之下二分北斗七星居之其炁達心其原上通舌下名曰涌泉其炁下達右腎腎之炁泄者以涌泉之炁不禁爲交鋒交鋒者言斗之罡星大[illegible]所照之地其性肅殺其神即欲界也如知道者

以舌柱上腭直運其炁循脊而上以脊通
頭頭者上清玉京之要路所謂西龜與玉
京爲隣界者是今人不知便以爲西龜在
腦者有之然龜去玉清之炁四千萬里則
其遼邈可知也心居中炁直達在天則火
星最低炁先及也又心屬火命門之炁亦
屬火言上達而相感天之日月與火星齊
故日月叅之人身則兩乳與心齊兩乳者
兩眼之根原也人之二乳藏精以養目也
故年老氣敗目昏則乳無根腎無精其斗

在天之東北爲天之關鍵艮之位也於人則右手肩井穴也人之炁脉以右爲始天道行以西北爲始由行西而至牛宿而天事畢人之炁自右手肩井至左手而人炁周天事雖畢而未可發生故造化於北起焉言重入火星也人炁雖一周而消息係焉言重入心中也由火木水金而行者天度也由心肝腎肺而行者炁腧背脊之穴也取脊穴而觀則上下左右見矣求其妙而推其喉環通頂門所以爲玄玄之妙妙

者言之不能盡不可指而名也無色之界在心之下空洞之處魁之左也後自斗口以舌柱上腭也舌柱上腭者名上天橋則超上清矣如此則玉清之景頭也太清之景丹田也上清之景絳宮也心爲靈臺則靈寶之說可見矣於是而守守之在心於是而朝朝之在頭此三華離便而見大有之庭也故天中之天無英白元之會於心也自然成真則會於頭也修上道而至此則事畢矣不可得而容聲也故録爲元豈

飛步之法其有細微出在淨明法中今具
罡圖于後
師曰元罡之事叅於身中則嘯咏洞章之
說以經而論則云玄中太皇至自然成眞
住也究其義則玉清之景也玉清者天上
之天也仰而視之則無上也俯而窺之則
日月五星斗宿之神也三十二天之帝也
言會而朝高眞太皇也太皇在洞房中三
十二天羅布二十八宿環之日月五星侍
立於前峩然大有之庭也以人身而求之

天則頭者上天也兩眉間者太皇上帝高
真所居也汎景太霞者兩目中光也嘯咏
洞章鼻口出入息也金真者鼻應金也流
響雲營玉音攝炁者口鼻之息其響韻如
此紫虛者眉也輔翼萬仙千和萬合者耳

目鼻口不妄爲出入有真人童子存焉其
聲合乎天籟與洞章參言中正之和氣分
以其音召和氣出爲布炁呪水之呪
師曰長生太君火之正星玄中太皇之炁
也無英公子白元尊神是金木之神星太

乙司命是水之尊號桃康合延是土之眞
帝以洞房仙法驗之世書之論不同今正
本法推窮得旨要之精者爲洞房法
呪水布炁法
諸呪水布炁見玄中太皇身著上清衣手
執青書坐師子座左有長生大君右有太
乙司命亦衣上清衣執圭侍立其大如棗
在兩眉閒方闊一寸如亭殿金闕照耀有
光如青紅瑠璃照水中如布炁則存照病
人念呪自玄中太皇起至自然成眞住凡

九遍存思耳目口鼻中有仙樂洞章步虛之聲呪水時吹炁於水中九口布炁吹病人亦九口布炁未驗再存吹三次而止

洞房修眞法

諸修眞洞房者亦存三守一之要法也每日靜坐不拘時候存玄中太皇身著上清衣手執青圭坐師子上長生大君在左太乙司命在右無英在左白元在右桃康在左桃孩在右長生火也火傳厨不息故爲長生心也太乙命門之神也故爲司命無

英肝神白元肺神桃康合延土神物入土
則分析而生故其神有二此神居臍中臍
爲命之根土爲五行之根今以爲腎神則
非也腎水也得土而和故存腎者亦思二
桃也存之則次第存自本宮出各衣上清

金縷霞衣侍衞中尊太皇在眉間分明了
然眉中一寸廣如宫殿微呪曰眞中有神
至萬炁齊仙住凡八十一徧一徧取炁一
口又思己魂衣絳綾衣袍戴遠遊之冠朝
見太皇高尊與太皇高尊相對坐衆眞侍

立如前復念前呪九徧咽津八十一過而止

靈芽章第三

師曰經自梵炁而分其言包含萬範皆明梵炁分布施生靈秀於是而知赤書之字結爲五芽在天則爲五帝之精在人則爲五官之秀中理五炁者以其下鎭安於一人也故自修洞房行元綱布神炁而服五芽存思食生炁之法

服五芽法

師曰九炁青天三炁丹天中央黃天七炁
素天五炁玄天各有五帝五靈之童東方
青靈之童典青帝之書諱開陽長九寸青
羽衣執青麾侍文左南方赤靈之童典赤
帝之書諱丹珠長三寸赤羽衣執赤節侍

文前中央黃靈之童典黃帝之書諱紅瑛
長一寸二分黃羽衣執黃鉞侍文中央西
方白靈之童典白帝之書諱明石長七寸
素羽衣執白旗侍文右北方黑靈之童典
黑帝之書諱玉滋長五寸黑羽衣執黑幢

侍文後學者思此五童降巳身百日及佩
真文百日其神居五藏之中爲致五芽之
精常以立春之日雞鳴入室東向九拜平
坐叩齒九通思青帝字靈威長九寸冠青
玉冠衣九炁青羽飛衣駕蒼龍玉輿建鴉
旗從甲乙始老之官九十萬人來降須臾
化生青炁如雲貫覆巳形從巳口直入下
肝腑又思木星煥明在東方照巳身便開
目念呪九遍吞東方眞文十二字又常以
立夏日雞鳴入室幸向三拜平坐叩齒三

通思赤帝字飄弩長三寸冠赤玉冠衣三
炁丹羽飛衣駕丹龍玉輿建釆旗從丙丁
眞老之官三十萬人來降須臾化生赤炁
如火貫霞己形從己口入直下心腑又思
火星煥明在南方照己身便開目念呪三

遍呑南方眞文十二字又嘗以二分二至
四日雞鳴入室向王十二拜平坐叩齒十
二通思黃帝字含樞紐長一尺二寸冠黃
玉冠衣五色羽衣駕黃龍玉輿建黃旗從
戊己元老之官十二萬人來降須臾化生

黃炁如雲覆己身從己口入直下脾腑又思土星在天中照我身便開目念呪十二遍吞中央眞文十六字常以立秋日雞鳴入室西向七拜平坐叩齒七通思白帝字曜魄寶長七寸冠白玉冠衣七炁白羽飛衣駕白龍玉輿建素旗從庚辛皇老之官七十萬人來降須臾化生白炁如雲貫覆己身從己口入直下肺腑又思金星煥明在西方照己身便開目念呪七遍吞西方眞文十二字又常以立冬日雞鳴入室北

向五拜平坐叩齒五通思黑帝字隱侯局長五寸冠玄玉冠衣五炁玄羽飛衣駕黑龍玉輿建皂旗從壬癸玄老之官五十萬人來降須臾化生黑炁如流星之光貫覆己形從己口入直下腎腑又思水星煥明北方照覆己身便閉目念呪五遍吞北方真文十二字

東方呪曰

九炁青天元始上精皇老尊神衣服羽青役御天官煥明歲星散輝流芳陶漑我形上餐

明霞服引木精固養青芽保鎮朽齡肝腑充
溢玉芝自生迴年億劫色及童嬰五炁和合
天地長并

南方呪曰

三炁丹天朱宮靈童元始上老叅駕赤龍丹
羽飛衣錦被明光驅策靈官運導陰陽三炁
吐輝瀸我絳宮赤子但鎮鍊芽飾容朝餐朱
景玉芝滿充迴停劫年朽骸反童長齡天地
水享無窮身生水火斷絕群兇

中央呪曰

中黃太山元炁徘徊上有皇老總統四垂參
駕黃龍五色羽衣運導九天輪轉璇璣煥明
七星流光散輝玉英芳芝充溢四飛陶瀲我
身脾臓先開養芽餐精萬神總歸檢魂制魄
仙鍊八威表裏洞明長生不衰通眞達靈升
入玄徼
西方呪曰
金靈七門皓映西華中有素皇元始之家參
駕白龍七炁峩峩徘徊玉門散精朱霞金星
吐輝芳芝雰霏玄奥我身養我素芽明石鮮

光萬劫不俱服以流泉餐以太和九天上帝給以玉華保年駐顏白景敷羅長存天地三光同遐

北方咒曰

北方玄天五炁散靈上有大神始老元精駕龍建旗遊宴上京是日元吉慶雲敷縈飛芝流灑滂沱四盈玉女玄輿漑我身形賢宮克鎮朽芽重生五府納眞上通神明五老降接仙道早成變化水火衣服羽青飛行太空遊造紫庭壽同三景萬劫遐齡

右呪畢各依方數咽津止便服字諸常服字則以雞鳴陽先始分東向叩齒如其方數摩兩掌拭面目如其方數念呪自東方起至北方終爲一周

東方青芽云服食青芽飲以朝華畢便以舌撩上齒之裏舐唇三過令玉泉滿口而咽之三過又引青炁九咽令鎮肝中

南方朱丹云服食朱丹飲以池華以舌撩下齒表舐唇漱口令玉芝滿口而三咽之又引赤炁三咽令鎮心中

中央戊己昂昂太山服食精氣飲以醴泉畢以舌撩上齒取玉泉舐唇而三咽之又引黃炁十二咽令鎮脾中

西方明石云服食明石飲以靈液畢以舌撩上齒漱口令玉芝滿口而三咽之又引白炁七咽令鎮肺中

北方玄滋云服食玄滋飲以玉飴畢以舌撩下齒內舐唇漱口滿而咽之又引黑炁五咽令鎮腎中

右畢叩齒三十六通咽炁二十五過止又

都呪曰白石巖巖以次行源泉通湧洞灌以玉漿飲之長生壽命益長畢以舌撩口上下中央令玉芝滿口而三咽之其道都畢

東方真文

東方青芽服

食青芽飲以

朝華

南方真文

南方朱丹服

食朱丹飲以

池華

中央真文

中央戊己昂
昂太山服食
精氣飲以醴
泉

西方眞文

西方明布服
食明石飲以
靈液

北方眞文
變四

北方玄滋服
食玄滋飲以

玉　館

仁濟章第四

仙道貴生無量度人上開八門飛天法輪罪

福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得

受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空

洞謠歌之音魔王靈篇辭參高真

師曰此噫易修摩也其神常集於泥丸之

上在人頭常為人呼集魂魄真神有淪喪

數未盡者皆救其名為法倧兄弟三人手

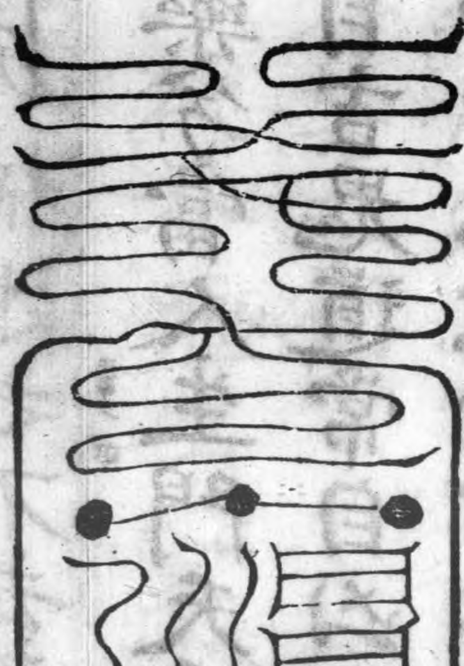
執飛天法輪此是三天魔王之子也其靈篇之辭在後詳其義而爲之洞章而垂易修靡符出淨明經也本章令別以爲救世符禁之術

第一欲界飛空之音人道渺渺仙道莽莽鬼道樂兮當人生門天道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶

師曰此歌音可以斷百邪凡人家素有妖魅未欲驅捉只令自此分散不爲禍患則以此音治之掐酉文念呪七遍書符一道

鎭之其怪永絶

符文

右件以五月五日造印之如有患狐魅即令帶之其鬼自去

高上清靈爽悲歌朗太空唯願仙道成不欲人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲遏人

筭斷絕人命門阿人歌洞章以攝北羅酆束
送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日
興隆

師曰此歌音可以驅捉邪魅凡人家有精
怪作禍遣之不去者以此音指酉朱書真
字一通付所差官將擒之其文先以引劄
敘事用此粘連卷前或粘投詞前如有印
文即掐訣印粘之

真文玉篆

高上清靈爽
悲歌朗太空
唯願仙道成
不欲人道窮
北都泉曲府
中有萬鬼羣
斷絕人命門
但欲遏人筭
阿人歌洞章
以攝北羅酆
束送妖魔精
斬馘六鬼鋒
諸天氣蕩蕩
我道日興隆

第二色界魔王之章落落高張明炁四騫梵
行諸天周迴十方無量大神皆由我身
師曰此歌音可以禳鎮凡人家宅不寧所

謀不遂身命迍蹇可以用朱書符貼佩書
時念此呪七遍又左手辰文

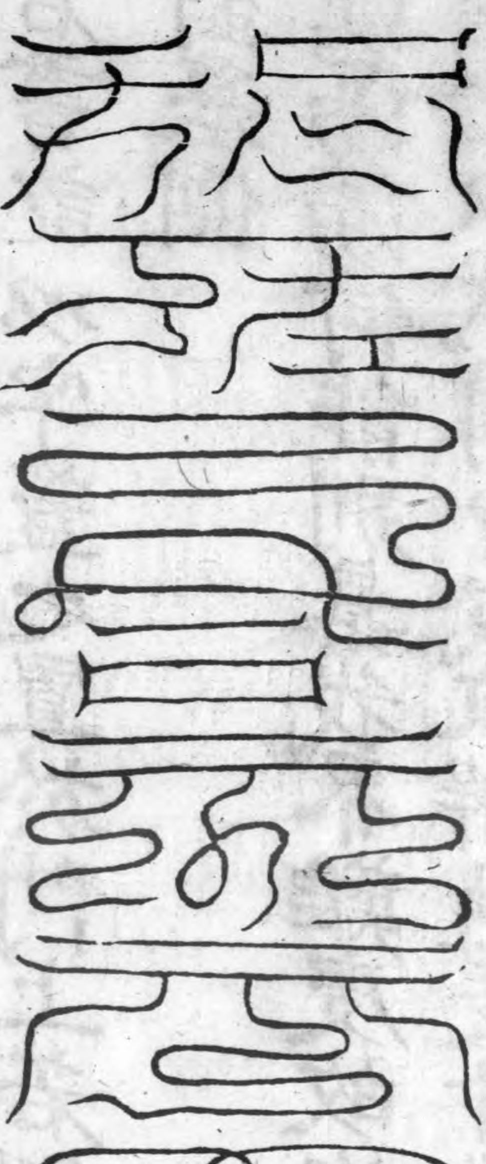
符文

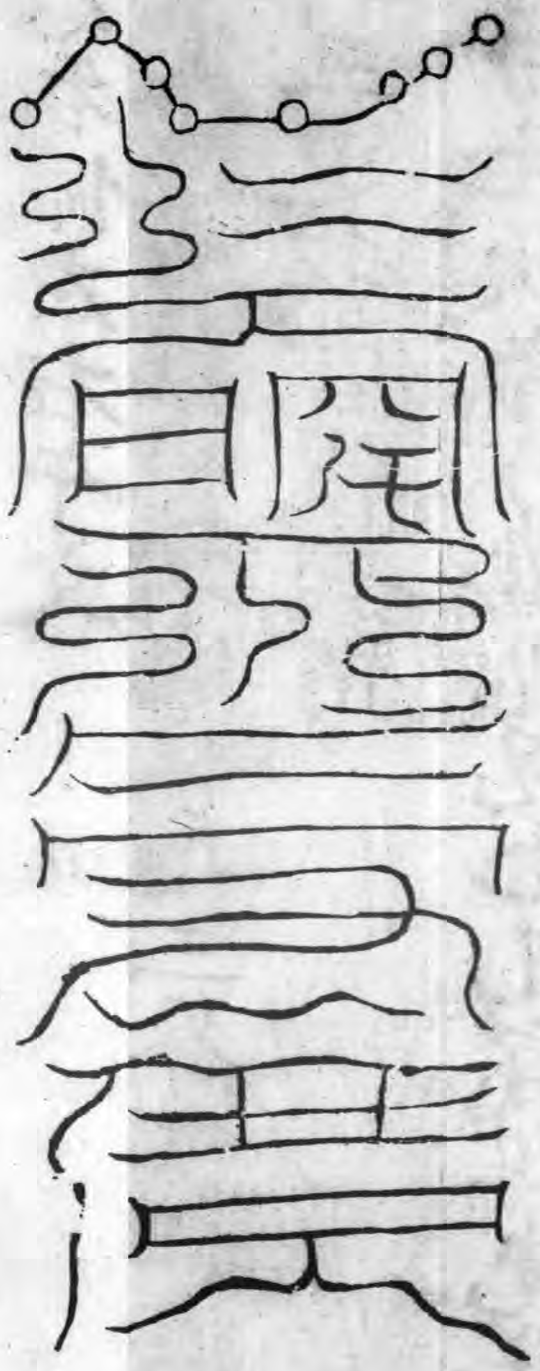
我有洞章萬徧成仙仙道貴度鬼道相連天
地眇莽穢炁氛氛三界樂兮過之長存身度
我界體入自然此時樂兮薄由我恩

師曰此歌音可以解拔寃滯飛痒復連凡有此者以桐木書符念七遍手掐巽取東方炁一口吹之書畢却以再書宣示此一段於其上四畔發出用朱書亦可佩帶令人和合所向如心也

符文 髮四

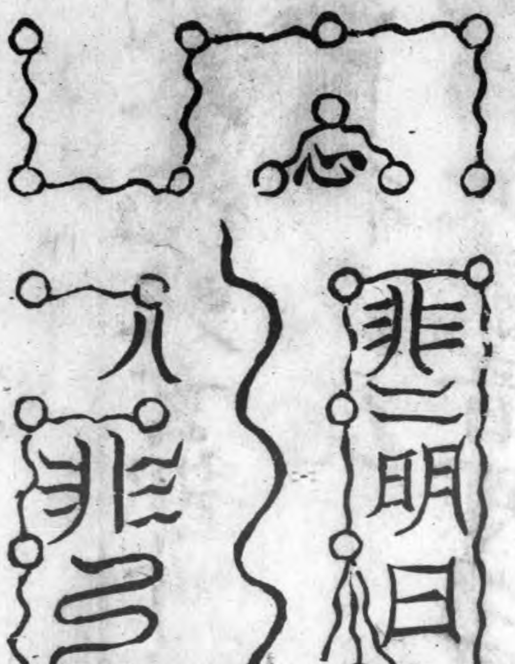
右書訖以字蓋之置於門上若解塚訟則
釘墓側
龍漢蕩蕩何能別眞我界難度故作洞文變
化飛空以試爾身成敗懈退度者幾人笑爾
不度故爲歌音
師曰此歌音可以治顛邪凡心病不知所
主者以此呪符五徧取午炁一口書符令
患呑佩左右午文
符文

第三無色界魔王歌曰三界之上眇眇大羅
上無色根雲層峩峩唯有元始浩劫之家部
制我界統乘玄都有過我界身入玉虛我位
上王匡御衆魔
師曰此歌音可以佩帶百神稽首公私災
患不及書符即用此呪之左手寅文呪三
徧取東西二方炁各一口書訖朱寫文封

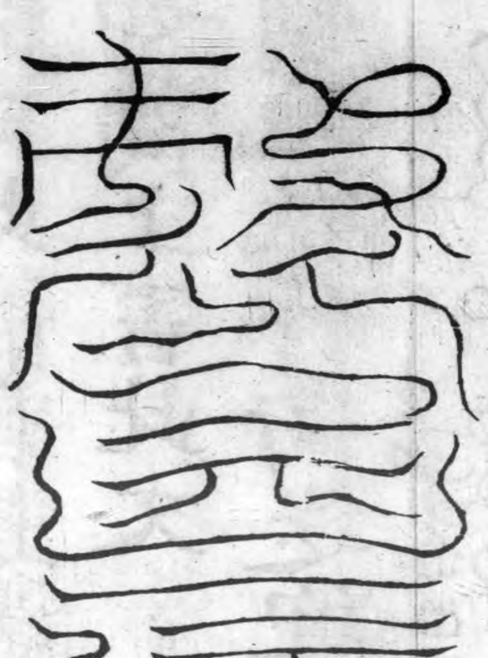
之一邊寫一邊押字

符文

空中萬變穢炁紛葩保真者少迷惑者多仙道難固鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五道我當復奈何

師曰此歌音乃遣鬼呪也凡有祖先爲禍
不可攝罪者以此音呪符一道燒之書符
時再掐酉文
符文

此三界之上飛空之中魔王之音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千徧魔王保迎萬

徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音魔王敬形
師曰此歌音眞書以封前所燒之符封符
如簡上書此文
勑制地祇侍衛送迎拔出地户五苦八難七
祖昇仙永離鬼官魂度朱陵受鍊更生
師曰此章可以救沉滯凡有幽魂則先燒
遣冕呪符次焚符追度之時其文當寫如
歷關諸天關子叙事意凡爲弟子追度則
同歷關諸天同爲之以黃紙墨寫符文

符文

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷四

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷之五

髮五

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷五　髮五

高明大使神功妙濟真君許旌陽釋

祕藏章第一

是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

師曰此是元始說經不可輕易皆上天祕寶泄慢則招禍故神仙學道以祕之令爲收法文呪凡收祕文則以左手恰午勒入向下念此呪則其法通靈所在神護鎮宅安家也

著例章第二

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同烝皆當齊心修齋六時行香

十徧轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法魂神遷上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆

民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衞右别至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
師曰此是元始説經明其有經者可以行

事每件舉而用則表奏狀牒皆云準經格
言遵奉天尊誨約推而行之不敢別立外
意今録一件以爲式謂如爲同學滅度誦
經修齋則其辭文云準經格道言至使得
神仙右某伏爲甲乙云云

諸天中大梵隱語無量音

内音章第三

元始靈書中篇

東方八天

亶婁阿薈無惒觀音須延明首法攬菩曇心稼

那阿奕忽訶流吟華都曲麗鮮善育臻荅落
大梵散煙慶雲飛灑玉都明魔上門無行上
首回蹠流玄阿陁龍羅四象吁員

南方八天

南閻洞浮玉眸詵詵梵形落空九靈推前澤
咯善臺緑羅大千眇莾九醜韶遥緣邅雲上

九都飛生自騫那育郁馥摩羅法輪霄持無
鏡攬姿運容馥朗廓奕神纓自宫

西方八天

刃利禪猷婆泥咎通宛藪滌色太眇之堂流

羅梵萠景蔚蕭嵎易邈無寂宛首少都阿繿
郁竺華莫延由九開自辨阿那品首無量扶
蓋浮羅合神玉誕長桑栢空度仙

北方八天

玃無自育九日導乾坤母東霞形攝上玄陀
羅育邈眇炁合雲飛天大䰟總監上天沙陀
劫量龍漢瑛鮮碧落浮黎空歌保珍惡奕無
品洞妙自眞元梵恢漠幽寂度人

師曰天書玉字凝飛玄之炁啓運數之期
八會而成音五合而成章煥乎諸天曜於

太幽與龍漢赤明而俱化鍊水火於五行之終含金木於五行之始兆開三景分判二儀立五嶽超生死而振潛伏者自然之文也如能以每月初三日初五日初九十五二十五日各清齋誦詠龜山丹皇飛玄紫文以次而思存誦詠則當名書九天魔王保舉九玄七祖皆被福蔭誦詠之妙法詳矣今再取其便而易行使當思詠而不忘者著于後

東方常當叩齒九通思九色之龍居左青雲九重覆匝身形密呪曰

赤明開圖九炁廻真總統玄關青帝大神流
化九外纏綿我身靈音八書六十四篇洞明
天地與我合仙運致龍駕上昇帝轅畢引炁九咽止
南方常當叩齒三通存朱雀鳳凰翔于前絳雲三重覆匝身形呪曰
三炁徘徊靈鳳來飛玉音八字煥爛紫微吉

髮五　四

日大慶我道洞開朱丹哺飴仰吸靈暉身生
水火絳帔羽衣登空步虛足躡丹梯周旋八
天七祖相隨畢引炁三咽止
西方常當叩齒七通存白虎師子居右素雲七重覆匝身形呪曰
七炁金靈八天尊神白虎策輦獅子捧轅七

炁纏綿煉我成仙身發金光映明素靈內外
變化昇入金門七祖出夜九幽開魂三塗五
苦長斬惡根同灌福舍受慶自然億劫開度
隨運長存畢引炁七咽止

北方常當叩齒五通思羽蓋玄武從于後玄雲五重覆匝身形呪曰

元天徘徊流景上清大道啓運八字開明飛
天澄空洞音日生五炁纏綿灌我身形冠帶
北單令日受煉洞靈腎府內外光精飛行三
界遊宴紫庭七祖同慶歡樂劫齡七寶林中
反胎更形長夜出離南宮紀名黃籙白簡削

死上生畢引炁五咽止

師曰有能以黃繒爲地書其眞文佩帶而常存念前章則身應玄譜九祖昇仙其佩文之法已見於昇天券矣今有服字等法叙于後爲玉字章

玉字章第四

師曰靈書玉字妙體自然其炁分出於九梵其開明見於後所以取之者有義別之者有體是以服之者皆其炁之所受養之以和而致仙録爰自炁出爲字字散爲符

離合出於玄微旨義本於深奧天眞皇人記之以爲上篆道君天尊合之以爲歌音王母譯之以授漢武自漢武之後譯而爲道體飛篆今載於靈寶法者皆西王母所以示漢武之音字也若夫用之以爲篆符延生保命救治弭災則必取諸舊本吾今以舊本參於仙房者得其妙旨而明之其字其符其服食之日月其用度之意義庶幾有補於高人玉字眞文出昇天券中此不復叙

真符章第五

東方

南方

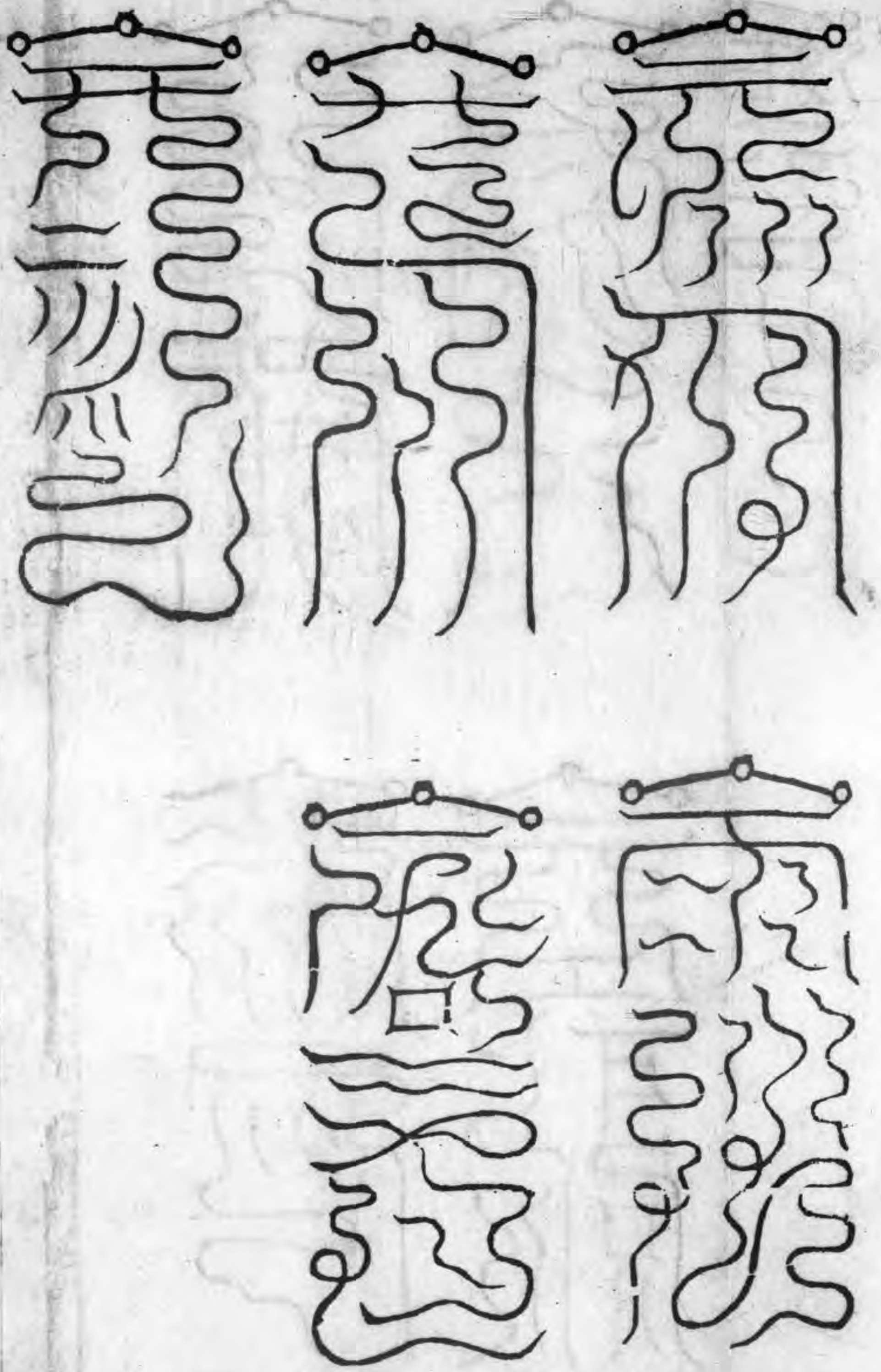
[illegible]

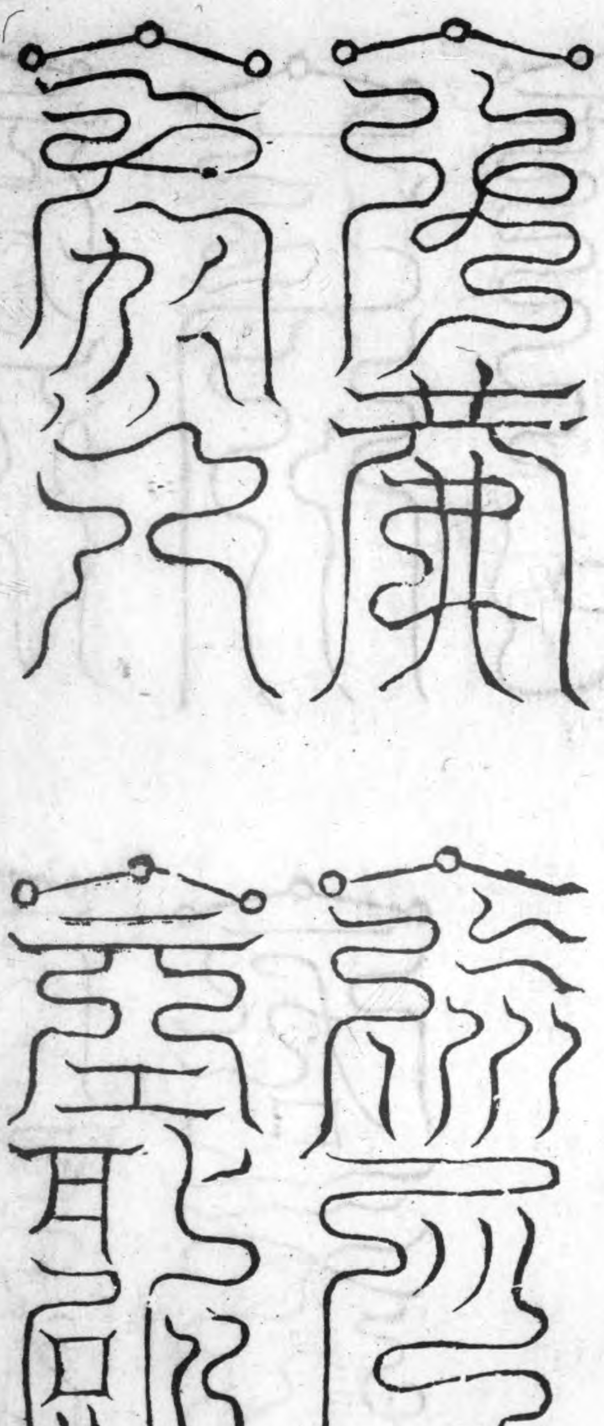
中央

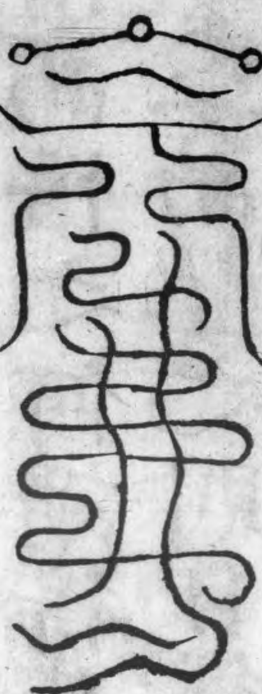

西方

北方

右符爲他人則用符自服則服字訣節各
隨方取悉用之

服字章第六

師曰凡學道之士務在得其旨得其義得其叙何謂得其旨見而不迷用而有應信而行之何謂得其義所本不誤求而有理通而悟之何謂得其叙所用有倫簡而不繁安而習之則自然有成況有如玉之姿如金之志勤玩味讀不爲造次之間乎今因其日月集爲終歲之用而服字之功畢矣兼以行遣修持服芽守中各有日子則一歲之間不過數日兼以行之其初學壯行致君澤民事親治家本之以行而佐之

以功輔之以神明其超脫不可勝計哉

本命日服九計二十八字

明首同本本飛灑向本命無行向本命九靈推前向太歲澤洛菩臺向南神纓自宮向太歲婆泥向本命易

邈無寂向本命阿那品首向本命

正月旦日服七計一十九字

霐向本命無量向東玃無向東自育九日向東龍漢瑛

鮮向東惡弈向壬元梵恢漢向東

每月初三日服二計四字

流羅向月建陀羅向月建

每月十五日三十日服二字計六

薈無月終向日宛首少都十五日向月

每月弦望日服二字計六

無恕觀音向日綠羅向日

八節日服十六字計五十三字

阿弈向北華都曲麗向王阿陀龍羅向王育邈向王韶

謠向天門雲上九都向玉京九層之臺那育郁馥向王馥

朗廓弈向王滌色向王梵萌向西北九開自辯向王眇

烝合雲向王總監上天向王碧落浮黎三時向王空歌

保珍正中向王羅合神向王

立冬日服三字計八

摩羅向東北幽寂度人向北九醜向東北

冬至日服一字計二

流玄向北

立夏日服一字計二

流羅向北

夏至日服一字計二

運容向北

立春日服三字計七

梵形落空向東持向東咎通向東北

春分日服一計二字

眇莽向東　立秋日服一計二字

解善向西　秋分日服一計二字

菩曇向王　甲子日服三計一十字

法攬向北坤母東覆向北形攝上玄佩向北

戊辰戊戌日服三計二十字

須延向北西忽訶流吟向北西荅落大梵向北西

庚申甲申日服一計二字

玉都向西北

五月五日服七計二十二字

刀魔向南四象向北南閻洞浮向南緣邅向王飛生自騫鶩向南無鏡攬姿向南刀利禪猷向南

七月七日服十四計四十七字

稼那向王上門向本命吁負向南玉眸誂誂向太歲緣邅向王飛生自騫向南法輪向本命無鏡攬姿向南刀利禪猷向西太渺之堂向南扶蓋浮向北子時飛天大醜向本命沙陀劫量向壬無品洞妙自真向南

九月九日服六計一十八字

攖無向東恰卯自育九日向東恰辰龍漢瑛鮮向西恰本師訣

惡奔向王恰午元梵恢漠向東恰午導乾向西北恰寅

太歲日服五計一十二字

慶雲向南恰離回蹠向太歲恰乾大千向太歲恰中指中宛藪

向東恰卯景蔚蕭嵎向本命恰生辰

行年日服一計二字

上首向地戶恰坤

日日誦經時服三計一十字

郁笁向東恰艮玉誕長桑栢空向正恰寅慶仙雞鳴時服恰寅

有惡夢時服一計四字

華莫延由向東恰艮

每月十齋日服四計九字

亶婁阿向王恰本師訣育臻向王恰生炁散煙向本命恰本命阿

纖向北恰子

自本命日起至此計二百七十七字　髮五十

字訣章第七

師曰梵炁開明各因所出而制字隨所宜而受持或削名於死籍而注南昌或明妙法之宗而求玄奧莫不遂其所欲大哉自

然之化離合叅同散殊無方義歸一體譬
之江河昭然可考也

亶婁阿
出於玄都長樓之上主以正天地之度萬
神朝巳 恰本師訣

薈無
出於南軒之上主空無之中自然成真服
之神負平生 恰寅

惒觀音
書日月之門主開長夜之身有光明面有

金色生死受度 恰日君訣

須延

出於天西北玉闕主天地劫數服之得隨

運生死位齊飛天 恰乾

明首

出於天三界之門主始開之分度服之地

官削死三界保仙 恰乾

法攬

出於紫微上館主罪福之場服之三官削

死罪簿消名 恰子

菩曇

出於北元玄斗之中主服之則玄斗記名

佩之則九幽罷對恰本師訣

稼那

出於金華之上宮主生死圖録服之則九

府削罪玄都記生恰午

阿弈

出於玉京七寶玄臺主萬仙朝禮之儀服

之神眞來朝已形生死逍遥恰紫庭

忽訶

題九靈之館主天地大期服之能愈大疾
恰戍
流吟
出於北元玄關主天地之烝服之凡大災
皆過度
恰辰
華都畠麗
出於太極上宮青華之闕主衆眞玉女誦
詠服之玉女遊戲其旁
向王恰生烝
鮮菩
出於洞元之臺主天慶會存白雲白日面

有玉光神仙變通 恰春 寅

育臻

出於洞靈上館主御帝君遊觀八極制天魔王服之則生死同昇遊觀八極 恰生 烝

荅落大梵

出於三便之門主天元數之烝開大有之關通龍漢之眞服之生死皆度消陽九百六之災 恰乾

髮五

十二

散煙

出馳生之臺是南極上元之遊臺王眞人

玉女服之玉女下降
恰本命

慶雲

出紫陽館主靈風之炁起慶雲之輪服之生玉光有自然之香
恰離

飛灑

出玄都玉闕主飛天開大有之光服之生死皆與飛天齊功不經地獄
恰乾

玉都

出紫微臺主開九幽長夜之魂服之七祖皆仙上登朱陵
恰乾

出紫微臺主開九幽長夜之魂眼之七祖
皆仙上登朱陵 恰乾

明魔
出北靈館主開八書於空洞制萬魔於帝
庭眼之召集群靈攝伏百魅 恰離

上門
出北極主生死善惡眼之百日北帝削死
懸五 十二
録南宮上生籍生死受仙 恰本命

無行
出元始玄臺主天地開閉眼之制身神運
生死 恰本命

上首
出北上玄闕之門主運度之炁眼之制神
炁精與運生死長居南宮 恰坤

回蹠
出天門主玉篇真文隱明之運開生死之
期眼之五臟出光萬神並煉生死成仙 恰乾

流玄
出九夜之臺主死魂歸靈受生還人眼之
九祖皆離幽夜上昇南宮 恰坤

阿陁龍羅
出龍山九折之河主帝君遊觀俯仰之儀

眼之帝君下降上眞來迎恰旺方生炁

四象

出北斗玄臺主死生命籍眼之北斗削落

死籍度生南宮恰子

吁員

出南斗長生宮主死魂度入南宮制受煉

之神眼之南斗拔取神魂受煉更主體入

自然恰子

南閻洞浮

出洞陽之館主受煉之因眼之身神澄正

內外光明 恰本命

玉晬詵詵

出南極上宮主受煉之名服之五內結仙

項生圓象 恰寅

梵形落空

出玉京山玄臺主天元開運服之萬神具 髮五 十四

形變化群方 恰寅

九靈推前

出南極上元宮主生死功過服之南宮開

生放九幽長夜之魂 恰寅

澤洛菩臺

出天西南龍澤主開明日月脹之得過陽九之災恰離

緑羅

出日月上館主三光分度脹之身有光明生死不滯恰艮

大千

出玄關之上主四方無極分度之期脹之得周旋無極世界不拘五苦之難恰中指中

出紫微上宮主天文開明服之得度朱陵

受號爲仙 恰寅

九醜

出北帝寒靈之窓主魔精服之萬鬼潛伏

恰艮

韶謠

出三便之門主雲中謠歌之鬼服之萬魔

降伏 恰卯

緣邅

出南北二斗之門主生死功過服之北斗

削㲊南斗書仙恰王生炁

雲上九都

出玉京九層之臺主飛天真人朝真之禮

服之成仙恰本命生炁

飛生自騫

出洞陽上館主諸學者受度之品服之則

魂神受錬恰寅

那

出天關之上主四時之炁服之形神安災

障不干恰生炁

育郁馥

出玄關之中主衆真朝宴之儀服之萬神

朝禮恰生炁

摩羅

出金闕北壁主學者應度制伏天魔服之

萬魔伏降恰良

法輪

出三便之門主應度之人服之名上南宫

九祖受鍊恰本命生炁

霐

出紫微之宮主領萬神服之萬神侍衛威

制十方 恰寅

持

出東華宮主制神龍典儀服之神龍爲使

恰辰

無鏡攬姿

出三便之門主生死圖錄服之北帝削死

三界度仙 恰寅

運容

出南宮主五炁錬度儀典服之面有玉光

萬神安鎮恰離

馥朗廓奕

出玉京山七寶臺主諸天真人遊行胑之

修齋衆真下降恰中指中

神纓自宮

出太微上館主洗鍊神舍胑之百靈混合

身體光明已身常居絳府恰離

刀利禪猷

出南極玄窓之上主得道之人受鍊品目

胑之身胃納津萬靈鎮體恰離

婆泥

出南極洞陽之館主得道之人受鍊加進仙品服之三官削咎南極登名 恰離

咎通

出南上北窻主制萬魔服之鬼精滅爽神

真總歸身飛太清 恰良

宛數

書金闕主諸塵穢之炁服之萬穢蕩清 恰卯

滌色

出真房主諸飛仙道人服之蕩穢清神祥

光自生恰寅

大眇之堂

出南宮福堂主品秩服之九靈記福生死

受天厨恰寅

流羅

出月宮主天王遊宴服之面貌有光金容

玉質恰日君

梵萌

出玄都紫房主天地刧會服之過陽九之

災恰乾

景蔚蕭嵎

出玉京玄臺主生死録服之三官除罪籍

南宮記仙名恰生辰

易邈無寂

出朱陵之闕主生死開度服之蒙解釋九

幽削愆恰寅

宛首少都

出日宮主得度之人服之則日童下降面

生光彩滅度則受鍊恰日君

阿纖

出玄都長樓主兆天中之魔服之萬邪不干眞靈即降 恰子

郁竺

出三便之門主制天中之魔服之心神澄正誦詠朗徹上天遥唱 恰艮

華莫延由

出玭靈上館主治萬鬼之牢服之群魔束形精怪自滅三官明檢鬼營 恰艮

九開自辯

書玉闕九天之上主四時之炁服之四時

俱生旺不患時疾恰寅

阿那品首

出明眞之堂主滅度之籍服之九幽録福

及先恰寅

無量

出紫微北軒之上主得道者昇品服之東

華記名恰寅

扶蓋浮

出南陽之臺主校幽録服之北都削對南

宫記名九祖超度恰乾

羅合神

書大羅始陽之臺主上品之人得度服之

九祖超脫身得神仙 恰乾

玉誕長桑栢空

書東華青林之樹主天中自然之音服之

贊參太極炁入神霄 恰寅

度仙

出玄都玉臺主真人服御服之面有玉光

九祖同慶 恰寅

玃無

出玄都長臺之上主天地開閉自然之真炁之則隨輪運轉不失本形恰卯

自育九日

出神樓之上主天地劫會炁之滅度得受太和之炁而入真恰辰

道乾

亦出主一同炁之與九祖同昇恰寅

坤母

出扶桑司靈館弁

東覆

出東井華林盖主洪水四出盈縮之度服之水行不傷神龍護度恰子

形攝上玄

出太極宮中主大水佩之亦可止水朱書

佩恰子

陀羅

出月上之館主明天地之陰陽服之身有光明照見五內恰月君

育邈

出三便之門主死生之籍服之則度大災

會位爲仙王恰本生炁

眇炁合雲

出紫微雲宮主生死服之生死得詣朱陵恰生炁

飛天

髮五

出玉臺之上主空洞自然服之身與四時

二十

節候相應誦經上達恰本師訣

大醜

出三便之門主生死圖録服之生死得道

魔王保舉恰本師所屬

總監上天
出紫微長樓主總監諸天之烝服之七祖
昇超恰寅
沙陁劫量
出紫微上宮主功德事服之三界書其功
上朱陵之府恰生烝
龍漢瑛鮮
出玄斗之中主度得道之身服之九幽之
魂昇之無極恰本師歆
碧落浮黎

出玉清雲宫主衆真之儀服之萬神朝已

恰中 指中

空歌保珍

出紫微上宫主自歌音服之則能知諸天

之音也 恰酉

惡弈

出紫微太虚之館主度得仙之人服之朱

宫書名飛天同功 恰午

無品洞妙自真

出南陽上宫紫軒主勲服之識前身生死

超度 恰午

元梵恢漢

出玉清上宮太極之臺主虛無自然生眞

識知微之幾服之則慧智 恰午

幽寂度人

出㘶闕玄牝之戶主六府受眞體生光明

服之則上遊大羅 恰乾

自然章第八

師曰道之爲妙大無不包小無或遺以文

縱橫倒直或離或散無不當其用元始中

篇玉字出乎大梵之炁分之而爲字合之而爲聲妙之而爲符約之而爲呪於西漢靈寶之書則有飛篆散殊之體皆因經言所以濟用吾今飛仙度人之法本於舊載參於仙房以增以除以證靈寶之法貫通不遺今略取靈寶一二所載以辨其爲同一者五帝大魔本以薦幽滯而靈寶則爲破壇伐廟治狂邪武勇之神可召而任以護助微劣法子流浪之義

二者東方八天本以四篇皆爲昇天劵而

靈寶止取一天者取東方生炁也

三者南方八天本止可以祈晴於至陽之地而靈寶又以祈雨用之又以持字爲使龍之符也

四者華莫延由本治惡夢而靈寶取以止盜鬼賊與之爲性一也

五者形攝上玄本禁水之符也而靈寶取以止怪獸與水怪皆陰類也

六者總監上天本主炁之字也而靈寶取以止怪養子難以貼於堂奥來生炁也

凡六者皆靈寶法與度人有異處求其離
合之自然則一也

復命章第九

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勲魔王保舉上仙道備尅得遊
行三界昇入金門

師曰此乃本經叙書所出之因也如能觀

此而悟則勉而不忘也
此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群妖束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞

煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也
師曰此乃誦洞章法也夫存思之道貴乎絶念誠知天中自然之音能使飛天下觀則必以眞而應則不妄觀唯知琳琅振響

而誦詠味之十方肅清無外濁也河海靜默無妄動也山嶽吞煙無妄泄也萬靈振伏無妄害也招集群仙無妄專也如此則大地性心廓然而已所以能冥慧洞清大量玄玄也

太上靈寶淨明飛仙度人經法卷五

洪紅

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例

髮六

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例

高明大使神功妙濟眞君許旌陽釋

自然玉字章

大梵之炁本乎無形而能生有形無數而御有數發自然之和闡自然之妙超於混沌之初出於希夷之表以闢乾坤之蘊以生天地之儀以斡陰陽之運以開日月之光輪轉四時之機生尅五行之炁育中和而孕聖煥秀麗而成文聖人以文運化以聖立教以是而出於玄關明三便皆以制形數而定期運則

所謂炁者道之全體也道之數落其精華顯照者如是也昔者龍圖龜書承象効法黄帝伏羲得之以濟天下蓋其緒餘土苴而已原夫古之聖人觀天文以察時變觀山勢以察地理觀草木鳥獸之文以制宜則所謂文者

本自然之文非人爲也得自然之文故能通造化故能出形數而了性命大道倉頡以鳥跡制字致於鬼哭龍藏況於希夷自然流落世人以度群品者哉誠能本茲道以辯其理則天雖高而可躋其域地雖廣可遊其方目

月雖運而不停可乗其光星斗雖轉而不常可躡其罡則所謂大梵者誰能知其一二者哉爰我道君遭遇運數元始敷教道有攸歸故靈寶大洞之文於是出焉而陶鑄群黎也得斯文者皆昔同傳聖意與聽瑤音一念失

科流浪輪轉以生爲人誠能知身之貴道之難而明之可謂靈烝迴元宮真人歸舊隱者也故太上靈寶淨明飛仙度人經法者元始說之道君述之雖有其經尚祕其法日月二宮天子因之以法述經意因經明法理自非

救濟時事運極數移莫有昭示時也吾今屬
以洞神窐括憫棄蒭蕘眷細微之無知皆大
梵之赤子是以冐昧明真失口發隱作飛仙
度人經法原舊意也故因經叙法尊師言也
以經為呪本師令也因法述事廣師志也首

曰叙微言其道包含所以彰微者此也次曰
叙經言其道經而有常也終而釋之謂之釋
例使後之高達者因經觀釋因釋明例叙微
一卷以象天釋例二卷以象地合三十二章
以象三十二天叙經四卷以象四時將使學

者優游於其間神閑精一與天爲徒則無不本也

自然眞理章

字者炁所結也符者字之精也呪者字之理也含者字之音也以丹染紙字之與符托此而形容也以口念呪由此而感召鬼神炁之靈也炁之和也以人召神以神召炁鍊炁成神神與炁合也存神布炁神與炁合也以我身本至和感天地之英炁則服字服符之法起也以天地之正理悟之爲一身則存思變

易自此起也非天下之至精其孰能與於此
何則道本混成無形無數道散爲文形散寓
焉方其無形無數則湛然一炁及其散殊開
明大梵乃有清者爲天濁者爲地天一字也
地二字也中者爲人人三字也由人而後於

此則天之一散星辰交錯而光明地之二散
草木山河之結殖人之三散鳥獸蟲魚之生
育凡有炁皆一也有形者皆二也有名炁者
皆三也則發造化之理由是而推則萬範陶
治孰不生於大梵者哉原人之有生聖於此

立神於此行道於此與神因此聖而托道因
人而有明則自然字出而爲教教設而道著
道成而教神矣非天下之至神其孰能與於
此明道者體祖教而知身亦大梵之炁凝而
成寳者也性心之明亦大梵之純潔瑩徹而
光明者也於是參而天地則元始造化立天
地煥然在我天地無言和聲自生人本無言
天籟自鳴四時無心而行則吾之元炁在我
本無所動也本無所動則天地有至珍至寳
無所發泄隨炁而生精聚神者也吾傳𧥼而

緼藏之豈不綽綽然有餘裕哉於是以我之珍合天地之珍則鉛汞之名此其名也符守之狀此其體狀也烝津之出此其味也洞章之發此其聲也知聲名形味而餌寶之說著寶具而室富室富而意遂所以能眞通也非天下之至士孰能與於此得至精造至神守至一而眞理明矣

自然成眞章

天地者烝也人之身亦烝也天地有日月人身有眼目天地有江河山嶽人身有氣脉骨

肉天地有五行人身有五臟又有五行之運
而運四時人亦以五臟而運四肢得其理則
生不得其理則死故順天地之正性而合一
身之正炁惟正則無所妄則存思呼召朝元
之體也大率飛仙度其本宗既明大梵之炁
則大梵在我矣吾能以炁召炁故能以和致
和而存思誦經則有三炁之彌室師子白鶴
之滿前青炁者心火托木而盛發白炁者腎
水托金而煥明黃得其正理故青出自頭白
出自足黃出自臍師子義獸肺之餘也白鶴

仁禽肝之餘也蹲者盛其威飛者揚其美威
美具而神明應矣於發為精誠無不感也出
為靈音無不通也何則内備而外應何謂内
備腎之紫炁合水火而飛肺之生炁結玉虚
而懸懸故鬱勃而發有稜層十二重玉樓之
喻也樓者喉也紫闕口也金軒瓊堂者亦腎
之本根也八騫八景也所能動以致用由元
炁使之也丹房母脾之位也脾腎立肺之聲
應肺之應而后心之精肝之液皆合為用也
於是而日月可咀嚼於此而心府開通肺庭

端正紫炁右回與斗連歷而督之元本立矣
出入金門而脾通神矣仙君降駕而肝元正
矣此皆由一而至至一而神內通乎身外感
乎天地如是而思存則呼吸定息可召風雲
可致神階謁聖超昇如暮夜歸室則三十二

天之炁色可以悟通矣何謂三十二天之炁
九炁是也九炁者五行之炁也三十二天應
人頭骨骨有三十二關節應於頂頂有三十
二竅則所謂三十二天者乃吾身也曰黃者
土也白者金也赤者火也青者木也黑者水

也黃與青合而成綠黑與青合而成蒼青與白合而成碧黑與赤合而成紫皆因腧穴交互玄炁相通也在人則如此矣在天則東方主生南方主長西方主收北方主藏生長收藏之職或同也皇曾之天東北之位本青黑而蒼而反黃者黃鍾之宫炁之始也萬物非土不生和陽之天東方之位本青本赤而反白者萬物入文明之位白而受釆之時也孔昇之天西南之位本於赤白相摋而一於紫者白與黑同其體則白其用則黑白相聚而

反碧者水以白爲用之而死交會其名曰碧
三十二天三十二帝所司之職或綜生而判
死或掌文而決獄其職其位融自然之炁煥
自然之色人之五藏宫室羅布亦應乎天故
五臟不專用五炁不專理相生相代本末互
使根枽爲水水潤生木木直生火火炎生土
土質生金金剛極反子轉乎水人能調變運
用施爲節宣以補養呼吸之義行之以反惡
爲善之理和順義而合於理則如五行周而
復始宣通無巳也資陶五行以治五炁由爲

五炁合於五善五善既立則爲神仙縱而不
修死敗爲鬼鬼者歸幽而受苦仙者昇明而
受樂此皆以行立道以功致仙則吾之飛仙
度人之法者乃達人之所筌蹄而已矣

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例

太上淨明院補奏職局泰玄都省須知

髮七

太上淨明院補奏職局太玄都省須知　髮七

高明大使神功妙濟真君許旌陽釋

太玄都省者乃

玉皇上帝專達之府府有文林武林二品官

文林掌文章簿書禮儀之事武林掌誅邪

殺伐之事並以行道法人依功績叙遷生

曰遷勲死爲正授此常格也如生有竒能

異績名係玄譜真聖叙用者常以正授或

以福履叙用者魂神寄階夢判天法其有

宿在鬼神科籍陰掌天憲聞聰見明心與

天齊神與陰會者正授委任各有品第歲

有稽考一歲則入於洞神文堂

一文林

知太玄都省使　太玄都省節察使

太玄副統使　太玄使

知太玄都省事　太玄都省令

太玄都省判令

已上七階以上元一品仙官充受都統大

主使

太玄都録　太玄總計

太玄史令　太玄左右典史令
同會太玄都史　同僉太玄左右之大
太玄典左史　太玄節檢
太玄典司主計　太玄典司佐計
已上十階以中元一品仙官充受省使節
令
太玄都主吏　太玄司主吏
太玄直吏　太玄判吏
太玄典司吏　太玄典吏佐
太玄典司佐吏　太玄都典佐

太玄典司通吏　同僉太玄典吏

太玄稽幹　太玄都省謄籍

太玄左右司典計最　太玄都太判官

太玄左右判官

已上十五階以下元一品仙官充受都録

十司節使

僉書太玄都省事　同僉書太玄都省事

已上二階謂新入局

一武林

太玄都省大總監　太玄都省少總監

太玄都省監副　太玄都省上勾功

太玄都省節制局長

太玄都省大察姦騎吏

太玄都省少察姦騎吏

太玄都省中勾功　太玄都省下勾功

已上十階以上元一品仙官充

太玄都省上監功　太玄都省下監功

太玄都省上直　太玄都省下直

太玄都省大靈官　太玄都省靈官衛郎

太玄都省靈官佐郎　太玄都省管轄中郎

太玄省管衛中郎

太玄省羽林司衛中郎

已上十階以中元一品仙官充

太玄省都幹　　太玄省幹局

太玄省指使　　太玄省總文

太玄省總使　　太玄省祗應

太玄省門下指使　　太玄宣毅衛郎

太玄贊宣丞事　　太玄宣毅衛佐

太玄贊宣丞佐　　太玄都虞候

已上十二階以下元一品仙官充右武林

並隷都録
差使文林自主吏而下每司一員
差使武林自上監功而下每司一員
太玄司局
太玄都録玉清宫内掌管天下奏事通呈奏牘諸仙出身文籍兼都刑掌犯死刑籍事
禄筭院掌人物生死事
治職院掌天下法官考第事
陽德院掌天下德事
仙鬼院掌鬼神昇遷事
延生院掌人壽筭事
天道院掌天下修行人事
陰禍院掌天下惡事
天兵院掌三界兵馬事

粮料院 掌人物受用事

黑獄院 掌法官罪犯事

通呈院 掌天下奏名事

宮廟院 掌天下祭祀事

天雨院 掌天下雨澤事

罰壽院 掌人枉死事

仙籍院 掌諸總籍事

磨勘院 掌四天磨勘司事

天雷院 掌天符事

散仙院 掌諸法子出身事

兵局院 掌兵符死亡事

天仙院 掌諸天奏牘事

招文院 掌上降到法律事

延祚院 掌國祚君王名姓事

陰官院 掌陰界地府官事

檢察院 掌上界神仙功過事

諸法院 掌十洲三島事

刑制院 掌犯死罪刑籍事

陽官院 掌陽界人世官事

義成院 掌録天下行孝事

清節院掌錄清節事　照臨院掌五星諸文事

都刑院掌陽間刑獄事　司命院掌人物註生事

天樞院都省官格須知

一文職此職以行道術奏牘行法有功人充

真公　真伯　真人　真官

真佐　仙伯　仙官　仙佐

已上謂之上六職各有祕字

金鑾殿　五神殿　定光殿　太微殿

紫微殿

已上謂之三等帶勲有曰學士有曰釋文

有曰謄籍又有秘字使如曰仁毅之類
乾靈閣　坤成閣　天使閣　會文閣
中和堂
已上謂之三等閣職有曰學士有曰謄籍
有曰釋文
明節堂　明樂園　會仙園　瑤池
已上謂之三等聖符有曰差使有曰指揮
從此止謂之破格並係天符特賜又有格
外如三清左右承旨使大使玄都宮太微
宮紫微宮諸壇等

尚書學士釋文謄籍判官之類此係上天

出誥

三都御史玄都清都神都　三十二天上相

五部尚書　三十二天判官行壇

五部判官行壇　諸司録事如七十四司小判官

[illegible]文七

諸院判官如驅邪院判官　諸司僉書如同管右判官

押司一百二十階如考照押司

已上謂之入調以年勞有功遷轉並係都

司注擬奏名取旨出誥

一武職此職捉殺有功如伐壇破廟之類及生為人名將竟或係

文職於文字有過人降入

將軍　統軍　領軍　使者　將

已上謂之上品五職各有秘字如六階六職

五童君　五童　十方部署　轉牒使

已上謂之四等親兵又有秘字使如日控

鶴使之類

直勑　直印　直符　直節

直旌

已上謂之五等帶宣皆上有九天字如文階聖

符從此止謂之破格並係天符特賜又有

格外如三清大力君大力天丁之類係上
天出誥
四聖指使　三天指使如五童男已下指使
四聖總文　三天總文
四聖總領　三天門下祗候
三天門下指使　五嶽宣毅
城隍贊宣　五嶽虞候
城隍管界使　散員一百二十階
太清老照院散員
已上謂之軍將以年勞有功遷轉並係都

司注擬奏名取旨出帖

右在前天職文武等在生有功轉職遷授
死後正差供職三等敘功生死各依次補
入天樞都司諸科律格

入官格

孝悌忠節精修行持陰功陽德有大勳勞在
天地人三界者隨出身入文武資格次等昇
有見在遷授有死後超注

祕守格

一文職共三品　四字　三字　二字

一武職共三品　六字　四字　三字
已上各以字少爲上等多爲下等
祕字驗出
忠勇才謀孝宣慈惠廉正等平節威義文應
妙德武華幽皓素明白清潔肅恭溫靖保康
交會輝照赫隆寂靈秀奭
已上四十四字謂之正功外有破格褒稱
萬萬餘字係天上祕字書
死後超度免入獄格
一孝行有稱　一奉道有常　一秉心直諒

一陰功無敵　一陽德彰明　一好生惡殺

一慈勇溫慎　死後入獄沉滯格書

欺隱負匿　惡行潛密　晦幽罔知

人神莫見　十惡五逆

紫庭真律格

清淨不汚之謂潔戒慎憂懼之謂勤欲而未

得之謂真欲貪而未得之謂真貪取非取盜

非盜淫非淫逆非逆順非順順逆逆順善惡

惡善悔悟學道謂之上善矯情非道謂之大

惡生非其生殺非其殺掩善爲蔽隱惡爲欺殺而欲之生者謂之好生見而欲之死者謂之好殺慫父母者不可以生雖生之亦可以殺故真孝者不死至孝者得仙仙道易鬼道難善人之常惡人之僞善本善習使之惡惡非惡改斯爲善

鬼格

祕收受上賞泄慢蒙顯戮以僞勸善曰信以誠文過曰非陰禍大陽禍小發於心而不露者罪已彰爲於外而有愧者罪可恕無抑人

抑人者必不可以從道雖奪人奪人者尚可以行道

天樞都司局

天樞都録係在世活人管提舉僉書録事七人有曹掾七人承受發放七録事司公事管元

第一録事司相提真人沈佺會管兵一萬人召天擳軍

第二録事司茂全真人汪洋

第三録事司陽明仙佐傳受

第四録事司明救治續真人封休

第五録事司守分未有仙職胡注
第六録事司守分未有仙職孔文
第七録事司守分未有仙職方整
七録事掌僉書七十四公事外録筭司係
節員附第一録司通七十四司僉録七録

事亦係在世活人名屬都司隱祕不傳
第一録事司名會府連録筭司節員
二十七司
録筭司掌人物主生死都數宜樞闗鍵真人
蔡援

延生案掌增崇壽筭玄絳丹霞眞人王自
紀功院掌天下人功德輝騰眞人盧藏用
職事司掌天下法官放第休應眞人賈益
天道院掌天下修行人籍妙德眞人吳忱
陰績寺掌天下陰德陰禍無爲治道眞人朱
巘
鬼仙案掌鬼中昇仙籍糾察崇靈眞人蕭史
兵馬司掌三界兵馬數日休上元眞人歐陽
立
粮料司掌人物受用數靈輝子華眞人歐陽

度

司命案掌人物注而未生符命保功真人傳

元

枉死案掌人物枉死罰壽罰筭龍光真人白

敏中

黑獄簿掌仙官罪犯風樂莊重真人匡休

崇真院詳定紀功院事黃官真人廖立

仙籍院掌諸仙總籍丹霞真人吳權

詳定司掌謄録天下奏牘西華真人吳釆

奏事局掌通呈奏牘北洞真人王喬年

都刑院掌人間刑獄明分真人臯陶
天樞院掌陰獄諸處天地獄申呈幽關真人
葛
磨勘司掌四天磨勘事八開真人姜惟
宫廟籍掌祭祀入典鬼神衮常真人趙奉侯
雷雨案掌雷雨仙官節府朗野真人蕭莊
散仙案掌諸仙出身文籍寳静真人蹇常
檢察院掌法駕天文及仙女治具最仙真人
傳興
差兵案掌三界兵符死亡勝敗靈德真人郭

茂先
檢察司掌上界判官功過清景真人劉真
諸天奏院掌諸天仙官奏牘文崇治至真人
鄧善濟
諸天奏案掌三島十洲奏牘妙應無上真人
蔡衎
第二録事司名左八司都局
檢察右司掌中下界判官籍杜庭真人江真
檢察左司掌五嶽奏牘文字陽華真人梁竦
招文院掌上天降到法律等妙真人裴言

刑制院掌犯罪死刑籍華陽真人馮垣
延祚司掌國祚君王名姓素廣真人崔紀
陽官院掌陽界人世官僚清讜真人殷覺
陰官院掌陰界地府官僚赫曦真人伍竒
祗候典掌酆都罪死文字瑶康真人黄恍

第三録事名右六司都局

義成院掌録天下忠孝廣明真人仇覧
清節院掌録清節之士符會真人黄定
照臨寺掌四夷人物同僚真人歐陽免
廣照寺掌四夷運祚保康真人廖忻

日月司掌日月奏牘恭和真人仇香
五星院掌諸星文交光真人士曜
第四第五第六第七録事
掌四方二十八宿行到事名八同承受七司
是正案一司是節員共封爲真人號
東方第四録事判官八人共封清輝真人
羊其　王吉　奉朗　汪覺
張亮　侯甫　牛慶　牛度
南方第五録事判官八人共封赫華真人
竇建　萬勝　封言

茂中　封真　華簡　至相

西方第六録事判官八人共封素寂真人

黄文　蕭宗　闞子明　胡干

胡注　黄萬勝　劉知幾　劉璋

北方第七録事判官八人共封幽靈真人

盧吉光　郭援　王治道　李允中

李賁　曹洪　胡江　胡真

天樞轉牒使掌轉送文字付諸司屬都司

總管左控鶴使崔隆

曹司右馭龍使胡德

節負右赤童寶升

洞神職制律格

洞神堂謂之三堂在中山玄闕三便門之東道君靈寶天尊受元始天尊之法旣成上道於此闕堂爲太上老君說法於諸選之清竒者實知之有得其位者須曾爲太上發大誓願救度群生如是成道之後方及已身有大善惠在於人世應上帝之心者名定官定官言其官卑而名重至此者不再有升黜也

一洞神文郎九品

洞神真卿大學士等洞神真文小學士等洞神真翁刪定
官修撰
官等

右上三品自真翁而上凡俗不可多得雖六佐真師稱洞神真卿節録抄

洞神仙卿編修官檢洞神仙僚箋翰節
討官等註校正節檢

詳對已三都御史五部尚書
上定官已洞神參議諸天三景典耤等

右中三品諸參議等入洞神格局須帶洞神參議字

洞神參佐已上自紫微以下司局官入此局

洞神典事

右下三品

洞神亞卿已上自參議以下為褒崇僚帶出下三品也

一洞神武郎九品

洞神總副　　洞神侍衛　　洞神侍郎

右上三品

洞神丞衛　　洞神節衛　　洞神宣衛

右中三品

洞神上衛　　洞神中衛　　洞神下衛

右下三品

一行遣奏格如表奏行移並如常式

凡奏狀前封面以黃紙帖事仍於狀前批申發日時應奏請事

於年月日旁貼乞降付某處后借印者亦於此開説差

出者仍貼云臣令見在某處某月日發向某處已上

用表奏者亦各准此封面具位臣姓名狀奏

謹實封即謹實封即摺角也兩端用印無印者具

名書字封面不貼黃在外奏者止貼係機密或急速字其用

劄字者前不具位不用名不用年改狀為劄

字事末云取進止即直詣通落不經司屬急

速文字其用榜子唯不用年不全幅不封如

狀小書於默奏時則面北行事爐前焚化

保奏如保奏官將傳法用

具官姓名臣准令或格略具合舉條例右臣

某伏覩某官姓名入意旨今保舉堪充行云云

如後異同例依天憲謹具録奏聞伏候勑旨

如係人於他處即稱仙旨年月日狀奏

單狀

某司自申狀則具位某事若無事因者於此

使云右云謹具申如前列數事云云

右件狀如前云云某司謹狀若取處分即云伏

候指揮

年月日具位狀

凡有所統攝者皆用此式如申東嶽之類

仍於狀前貼出申發日時

某司牒某司　某官　某事云云
牒件如前列數事云云謹牒
太歲年月日牒
具官書押
凡不相統攝者行移用此式諸神牒准此
攺某司作某人姓名不空字雖統攝而無
申狀例及相等皆用上式於所轄而無符
貼例者則曰牒某處或某官並不空字年
月日具銜書押
凡同所隸而別職局者用如天道院關仙

籍案之類天樞也

符式

某司某事云云右符某處主者云云符到奉行年

月日符

具官書押

凡所屬用此式如付社令之類

帖式

某司某事云云右帖某處某官云云

如前列事則之

右件帖云云

年月日帖

具位押凡差撥神將治病行事用此如用引曰引

曉示

某司某事云云右告下云云者別事則云

右件云云

年月日曉示

具位押

合用印

奏上帝表狀用淨明院印

上箋詞職印

上天行移用太玄省印
九地行移用淨明法主印
祈禳超度用道君印
救治差將書符攝召用總監鬼神印

印式

太玄都省之印

淨明法主印

五

太上淨明院補奏職局太玄都省須知

共冊

總監鬼印

道君印

[illegible]天心正法卷一之二

四二

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鱉咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

上清天心正法序

粤惟浮丘王郭沖感三聖人者實三清之應化先示跡于華蓋極乎汴南東西妙高之境其封號符瑞翠琰傳之頗明茲不繁述作世福祥大不思議俯爲太清伏魔經顯說正當下元生民甲午之歲也遇宋崇興大道淳化五年八月十五日有肉身大士夜觀山頂之上有五色寶光衝上霄漢昱旦尋光起處即三清虛無瑤壇之上也遂摇三尺許得金函一所開見金板玉篆天心秘式一部名曰正

法欽哉正法乃玉帝之心術太清之真文太上之妙法三洞之靈書共成四階之經籙所謂洞玄洞神洞真靈寶出于道德自然之始也大士者饒公處士也名洞天雖獲祕文然未識訣目玉裕行用之由復遇神人指令師

于譚先生名紫霄授得其道紫霄又令往見泰山天齊仁聖帝得盡其妙王又奏請助以陰兵大士作天心初祖號正法功臣日直元君北極驅邪院使昇天時以法傳弟子朱監觀名仲素仲素次傳游道首道首次傳通直

郎鄉貢鄉貢傳臣本師符法師名天信至臣
有功傳于今矣然華蓋者是三清應化虛無
之境獨有虛皇靈壇即無道流居止故時人
不知有華蓋之名今舉經籙大畧之由昔老
君周昭王二十五年十二月二十八日午時
授關尹道德二經及太清九丹八天隱文西
昇教誡等法尹付杜眞人眞人付小尹眞人
此乃道德自然之始也至漢靈帝光和二年太
極徐眞人於天台山授太極左仙翁眞人靈
寶衆經是謂洞玄洞神衆籙之祖也又後漢

順帝漢安元年五月一日老君降鶴鳴山授
張天師二十四階祕籙印等及於玉局觀授
延生斬邪之術是惟正一盟威之宗也伏自
周秦漢魏之閒三經雖傳于世而科品未彰
至晉哀興寧二年甲子正月先農日紫虛元

君南嶽夫人始以上清授東華上佐司命楊
眞人彼時天經寶文並作雲書龍篆八會之
體非世間可得而究識焉眞人別有符文經
訣變作隸書自此流傳方盛是爲上清之祖
也獨吾正法出于大宋盛時本山有橋仙觀

靈跡儼然是也悲夫不得其人漸失宗旨臣
受持在末濫領條綱哀法衰微諦承師訓親
受太上四階經籙秘要符文豈敢不精思運
神實恐吾子負先聖故將所得妙道重刪天心
正法一部分爲上下二卷仍畧今時法師所
用符呪皆是北帝符呪作三卷名曰北帝符
文在正法之外及修三洞四階寶籙秘譜焉
傳教修道之士其出者篆籙度脫含生同歸大
道矣鄧有功撰

上清天心正法卷之一 二同卷

三光正炁

三光者日月星也日君炁以本日採炁時其方取也存見日輪光芒如赤火色月丑炁以日日常加卯五日兩宮移如每月初一日便從卯上起卯午時正在午上初二日亦同初三日午後退過寅如午時便從寅上起卯至巳上見午時即是太陰在巳存見月宮光芒如煖玉銀色天罡炁天罡星約離斗標三丈餘詩云月月常加戌時時見破軍要知端的

處向背問元因以月辰過將加戌未過將加亥數過取炁時乃是天罡建破軍之所向背者乃陰陽日存想也陽日天罡正面行面如炎火色身衣紅羅衣頂上有青黃紅三色炁口吐火光萬丈左手結天罡殺鬼印即局邪訣右手執寶珠適炁收入口中任意發用存見火光細如絲霧爍爍有聲灌溉其身陰日天罡反面行面如煖玉色身衣素羅衣頂出青紅黃三色炁口吐銀光萬丈其細如絲爍爍有聲左手結印叉腰右手仗三昧火劍存畢隨

炁收入口中任意用依此萬無一失不可輕
泄戒愼之焉
請服太陽炁
每以日高三丈時數日辰方望太陽焚香
心拜九過默云臣某上告
日君太陽帝君日宮神仙聖衆願降瑶光眞
炁灌注臣身中
次掐卯文默念日君内諱鬱儀二字九徧
存見眞炁畢即默念日君七殺呪曰
唵嚩㖿囉嚀㗚唎娑訶

一徧鼻引青炁九次一吞如此九九徧吞炁
九口訖心拜禮謝而退
請服太陰炁
每以月高三丈時筭太陰在何方焚香心
拜九過默云臣某上告

月府太陰皇君月府神仙聖衆願降瑩光眞
炁降注臣身中
次掐酉文默念月君内諱結璘二字九徧
存見眞炁畢即默念月君七縛本身梵呪
唵嚩明囉發囉沙婆薩訶

一徧鼻引白炁九次一吞如此九徧吞炁
九口畢心拜禮謝而退
請服天罡炁
每日高三丈時筭天罡在何處焚香掐辰
文默念呪曰
日靈月靈斗下交幷天罡正炁來灌我形出
邪入正永保長生急急如律令
念三徧存見天罡心拜九過默念云臣某
上告
天罡大聖破軍星君願降璇光眞炁灌注臣

身心五臟六腑三百六十骨節之內八萬四千毫竅之中驅逐病炁鬼炁呪曰

年災月厄日災時厄驅邪邪走驅穢穢亡衆神扶我身入魁罡人歸依鬼歸降急急如律令

默念一徧次左辰文右劒訣念天罡正炁呪曰

天帝釋章佩帶天罡五方凶惡之鬼何不消亡飛究一吸萬鬼伏藏天罡大聖殺入鬼心急急如律令

念三徧引炁三口吞之再念天罡内諱飛
仙二字三徧取炁三口再念隱呪曰
唵吽吽嘽嗹唎娑訶
取炁三口共九口吞訖再拜九過禮謝而
退

凡法官若能請三光炁日夕不怠千日功
成滋悦顏色壯體輕身免諸百病若終身
不倦漸入仙眞功力難可盡言若只服得
千日凡遇治病不用筭取方上存想但只
一念布炁吹於病身自然安愈萬邪降伏

可不敬乎

治病行符

凡救民疾苦驅邪治病接投狀僉押訖次於神將前禱祝將吏仍先令本人家備香等候親去如是祟須變神步罡先從本壇發遣罡去指揮罡定鬼祟次發神將幾負帶領精兵前去收捉次第方可出門臨出門時先於法壇内叩阜三下雙手玉清訣念唵字七聲存諸神吏都在面前次第將帶而去遙望見患人家時便下近罡指

揮訖左手捉鬼訣右手劍訣望北吸炁一
口呪曰
吾呼四聖急捉將火急爲吾前去捉下邪鬼
毋令走透疾疾
次發訣存四神將帶兵前去同捉收邪鬼
四一 六
連訣吹去次到本人門首丁立掐本訣默念
呪曰
開天門亥文閉地户巳文留人門申文塞鬼路寅文横
金梁竪玉柱辰殺至收罡炁辰文掐斗訣斗卯衆神
藏萬鬼滅急急如律令

次剔斗蓋頭藏身口念手掐曰

貪巨祿文廉武破左手魁𩲃魋魓魒魖魈右手

雙手天丁訣二指掐大指根大指掐中指偏想正一眞人

在前次存念

東方青帝君佩劒立吾左西方白帝君佩劒立吾右南方赤帝君佩劒立吾前北方黑帝君佩劒立吾後

復存當院神將吏兵結陣圍繞如果是強祟精靈拋靰物石即再加護身法呪曰

謹請西方明月太子遂差五伯鐵大摻賢都

在我邊吾奉北帝勑急急疾疾
次西面存明月太子侍從五百白衣道人
頭戴鐵冠手把劔念呪三徧取炁三口吹
於左右次念呪曰
北斗之神蓋護我身急急如律令勑攝

再存北斗蓋頭上則百邪不敢犯次入病
人家左殺右劔叩門三下指揮門神不得
縱容鬼祟走透速速疾疾次病人房門令
本人置香茶訖變神步罡入手罡中藏身
默告召將指揮勅令喚召土地捉祟燒符

熏患身或不燒符隨意指揮捉祟訖法官
吸患人炁一口却更取水一口噀病人身
左局邪訣於脇下右劒訣令患人閉目香
熏其手喝去男祟左戰女祟右戰是鬼則
戰吾奉上帝敕如此行持有祟自然捉縛

送出也須備符水之屬給與吞服次爲念
呪淨身訖法官閉目三度左右雷局念都
天大雷公呪一徧吸東南方紅赤雷炁一
口吹去存爲五雷電光閃雷用兩雷局打
去存霹靂打破病人家化爲神仙宅宇金

階玉殿人皆化爲神仙方可離本人家去
感應桴鼓柲之

上清天心正法卷之一

上清天心正法卷之二

鍊化大變神法

凡法官行持歲月未深安得神人契合須
得鍊化變神之道如得狀威大抵行法之
人只能兩訣變神而勿能內鍊大變今特

傳之於後依斯行之萬不失一凡法官欲行持須香上度手過左卯右剱念淨天地呪三徧吸東炁一口吹身令清淨次存本身如枯樹次左午文右斗訣义腰將左午文引心火自心前燒至頂門吸南炁同吹於左存火燒身光明瑩潔左手結印右手子文自腎宫引黃河水自下引上澆灌一身吸北方水炁一口吹於右存灰燼蕩盡只存一眞之炁瑩若明珠漸漸增長兩手斗印念變神大呪

吾非凡身頭如黑雲髮如亂星左目如日右
目如月鼻如火鈴耳如金鐘上唇雨師下唇
風伯牙如劒樹十指如鈎功曹敕吾左脇岷
山君敕吾右脇盧山君敕吾左足左雷將軍
敕吾右足右雷將軍敕吾脊骨太山三十六
禽二十八宿並應吾身急急如律令
念呪三徧吸北炁一口雙手丰訣自心前
移上拂過額上撒開斗印剔於左右存自
身漸成嬰兒狀有紅光一團圍遶如坐車
輪中如法長大即再以雙手斗印自胷前

移三步上念呪曰

敕北帝保輪欽北帝寶輪

念三徧兩手斗印劈開面拍破光暈自身存爲天師或天蓬眞武任意其紅暈化作毫光罩覆其身畢叩齒如法任意設施次

步

步罡行持

凡步罡之法貴在存念古人所謂脚步不如手步手步不如心步故要思想逐星眞炁及逐星光芒前後存念得眞如得斗眞

降鑑法官所以在魁罡之內行持萬鬼萬神無不欽伏故使神將聽吾令鬼神依吾言萬一不存眞炁不藏三魂謂之空尸步罡非爲法令不行抑亦及貽戕踏之咎切宜審之若步罡時須雙斗印叉腰念藏魂

呪曰

三魂童子七魄將軍隨吾罡步願過天關毋令誤爲急急如律令

念三徧兩手斗印存三魂插入脇下再念

呪曰

吾受天師心寶印受佩自然出幽冥上徹洞
天吾行禹步得道升仙急急如律令
念三徧再以兩手斗印揷入脇下藏三魂
訖法官存祖師在前作法
北極紫微大帝乘紫雲帶領天遷以下三十

六負大將軍勇猛作法乘駕紫雲覆蓋法身
存念當處里社兵馬各圍繞法身次左玉
文右劒訣又腰步罡先步三台罡念呪曰
上台一黃炁黃去却不祥中台二白炁白護身鎮
宅下台三青炁青治病除精台星到處大賜威

靈治病去禍回死作生天符到處永斷妖精降臨眞炁威靈奉行急急如律令

次步七星罡念呪曰

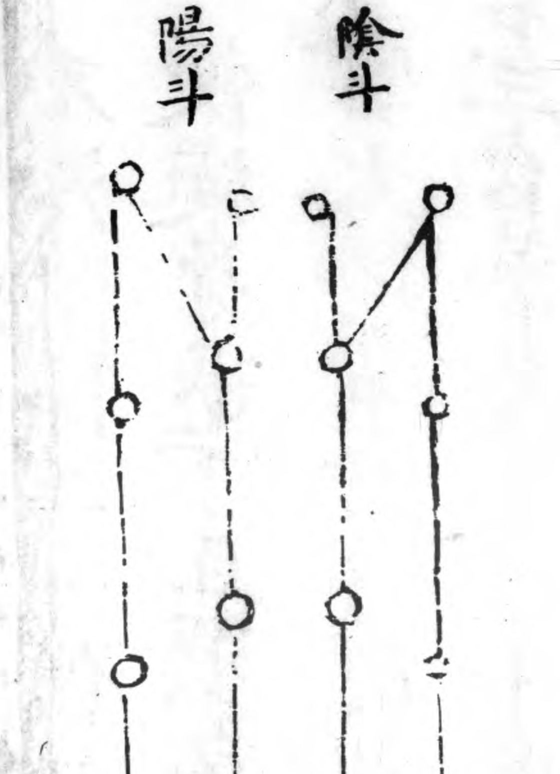
北斗靈罡斗柄前星貪狼操惡黑炁食鬼吞精巨門烜赫黑炁照耀登明祿存奔霧青炁統領天兵霞衛文曲青炁光徹廉貞青炁威靈武曲赤炁眞人輔星青紅炁天罡大聖破軍尊星火炁四天閉塞濁炁奔行掌持鉞斧手把天丁威南一吸膽破心傾靈君巡驗聽察尋聲九州社令一一呼名誅除凶惡獲罪非輕凶惡者死慈善

者生斷頭折足杵碎身形鬼妖蕩盡人道安寧治病除禍符到奉行急急如律令

又呪曰

五是天目與天相逐睛如雷電光燿八極洞徹表裏無物不伏急急如律令

呪畢即次第默奏訖叩齒三通任意行事

右法陰陽二斗俱步至罡星剔出了未可
便旋身退丁且須立定祝云
日宮太陽帝君月府太陰皇君北斗九皇帝
君三台華蓋星君斗中神仙諸靈官伏望上
眞曲垂洪造伏願降下瑶光眞炁灌注臣身

心五臟之內令臣覷邪邪崩覷鬼鬼滅見令
行持即獲感通六斗俱同急急如律令
取三光炁合三口吞下却旋身退丁歸斗
口立念斗口呪就朝天門默奏了欲出罡
念迎罡出斗呪曰

五行相催罡劍持威六甲輔我三台辟非天回地轉陰陽闢開長生度世日月同輝急急如律令

右念至天回地轉一句便轉身出斗雙手用結兩斗印挑起斗罡罩定自身上恐人

穢踏也切宜戒之

遠罩法

上張天羅捉山魈下布地網捉鬼賊四方八面排兵布陣收捉邪鬼不敢走透須要捉來不得有違疾疾吾奉上帝敕

念三徧兩手相叉吸北炁一口如撒網勢
存想神將罩定又法名黑風普天大旱雙
手殺文取北炁吹之
法靈靈動天地驅雷電役吏兵移山嶽罩鬼
神吾行正法救度天民疾苦使汝上天與吾
經上天堂吾使汝入水與吾徑入水宫周徧
乾坤之内上應六合之中須管緝捉爲禍之
鬼攝附壇前考問通名疾速如律令
左手都監訣右劒訣吸天門炁三口念呪
三徧遥望其方吹去存北方黑炁氤氲普

天罡之再吸一口罡炁吹去再喝云

神将牢固罡罡定鬼神急疾

法名火罡

天上行軍地下行軍水府行軍本院行軍左

右羅列周徧圍帀內外密切不得透漏疾速

火罡急急奉北帝敕

雙手午文念呪一徧先吸北方炁一口次

吸南方炁一口連訣吹去想天羅地網炎

炎火衝空密切罡定如此行持三呪三炁

三吹即喝云

南方火輪大將速駕火車萬陣與吾罡罡定鬼神速疾

近罡法

天羅時張密布四方鬼無逃形神將速下罡定鬼神疾

雙手相叉叉念呪三徧吸北炁三口連訣抛去存想如網勢存見鐵罡罡定本人家喝云

神將牢固罡定鬼神外勿令入內勿令出須管四方八面排兵布陣守圍疾疾

總眞大呪法

天心正法輔正除邪扶危立困度死濟生解厄救難爲國爲民祈恩謝過請雨致雷求晴止水統攝三界邪魔歸正賞善罰惡録功糾過追召驅遣捉縛枷拷去留決斷行住坐卧口述心印急急如律令

玉清靈寶總眞内院三景三輔千變萬化無礙無極至神至聖集炁會神通幽達冥無上玄妙至聖至靈役使萬神急急如律令

總召通因呪

虛混溟滓海活生明子文煥輝炳燭煒煌煓[illegible]

午文青帝會神守文白帝居右酉文赤帝養炁午文黑帝通血

子文黃帝中主中中一五三變散之萬有自中丙下至子至千午至

酉卯卯至酉酉至午午至子歷丑寅卯卯辰巳午下來押歸中子丑剔上午歸玉訣回

風合靈寂然感通為真為應惡逆文難萌四指掐大

指中靜治而治以法召神玉訣以神召炁丑訣中指凝

之自然周流天地天心有命萬神則聽請召

其神或將部不疾而疾速至禁壇急急如天心

帝君敕

念呪畢存吸天心炁金光色默吸炁連所

召神存至吹在壇中上清天心有三十六員大將統軍大將二員部兵一萬二千員
報應顯化真誠感通
催神將降呪
天神歸地神寂急急如律令
又呪曰
天員四將輔正靈神遵奉帝敕驅捉鬼神急急如律令
右法並玉文西北炁及天心炁吹吸如前
通天寶光符

天罡急降臨

吾奉北帝敕

天獄大力神

急須拘鬼神急急如律令

呪曰

佐天行化助國救民治病除邪立使安寧延
生度厄普及一切急急如律令

統軍二員

統軍

通天寶光大將軍雷令

役使通目大將軍朱烈

副帥三十六員

副帥

都天捉鬼大將陳希

雲路追捉大將孫常

天司檢會大將王和柔
飛天捷疾大將許遜
驅遣精邪大將趙充
天醫治病大將周洪
斷除瘟痢大將趙剛

解禳呪詛大將王國賢
保護患人大將由夔舉
直日捉邪大將元廷臣
治驚安魄大將馮祥夫
驅邪遣祟大將馬少信

降魔馘毒大將卜信

解禳神煞大將倪天孫

收邪攝毒大將向忠

除邪蕩穢大將黃拱

拘魂制魄大將褚珍

追魂攝魄大將衞進夫

治癆爍毒大將留邵

解諸厭穢大將趙平

超神續命大將徐純臣

消災散禍大將王傑

解除惡醜大將徐國器
攝邪解毒大將方尚文
解除伏連大將符玉
收毒攝邪大將竇延年
解除塚訟大將髙仙

殄滅凶妖大將李逸
斬邪滅鄹大將馬堯臣
除邪治病大將刁漢臣
安慰六神大將朱玄
中界撿會大將温髙

地界檢會大將許伸

諸司檢會大將單重

三界告禳大將豐慶年

解厄救難大將王剛

已上三十六員天將並氈冠大袖朱履長

裙凡遇行持任意呼召掐志心訣天心大呪感應玄通不請妄傳非人無德之士已奏名金闕者許容傳度斯法須令揩盟然後而付焉

上清天心正法卷之二

上清天心正法卷之三

四二

上清天心正法卷之三　

正法三符

凡書符先齋心定慮行神布炁存雷火燒身變神爲天師頭頂朱雀足踏八卦靈龜左有青龍右有白虎左右有捧印童子青衣朱裙前有直符按劒後有虎賁軍伍各執鉞斧侍衛存訖次存度師在前祖師在後帶領天蓬下三十六負大將侍衛書符默奏上帝啓白符中將吏禱祝書符因依畢次用印訣勾六丁六甲功曹將吏等侍

衛前後就念呪曰

六甲陽神來侍吾左侍衛書符六丁陰神來侍吾右侍衛書符四直功曹來侍吾前侍衛書符急急如律令

存諸神既集怒目視朱盞呪曰

陽精朗耀陰鬼當衰神朱赫赫元露太微七炁成灰五炁成台百邪皆滅萬鬼皆摧急急如律令

吸罡炁吹朱盞中次更執朱於香上度過念後呪或執筆起卓三下香上度熏存爲

神劒鋒芒赫奕即念勅筆都呪

太陽俱照陰鬼當衰神朱耀目九霞太微我

令所使萬鬼俱摧七炁成火三炁成台二星

俱照符到速追筆爲神劒墨爲戈戟筆法治

病萬鬼伏匿急急如律令

吸罡炁吹朱中次執墨於香上度過呪曰

神墨靈靈月中眞精書符禁鬼邪魔滅形病

人帶吞永保安寧急急如律令

取罡炁吹墨上次執筆三卓香上度過呪

曰

筆爲利刀墨爲百藥邪精斷却百魅摧落神
筆靈靈書符遣精召官官到召吏吏行指人
人生指鬼鬼滅付吾魁罡之下入地萬丈無
動無作急急如律令
神墨靈靈敗死注生神筆一啓萬鬼滅形急

急如上帝律令
右呪朱墨筆訖次左手丰訣聾硯水香上
度過呪曰
四明開朗天地爲常三光神水辟除不祥雙
星守鎮七靈通光書符煞鬼伏吾魁罡邪鬼

賓伏萬炁混康太上老君教我煞鬼與吾神
方上呼玉女收攝不祥登仙契道佩帶印章
急急如上帝敕
次左手握紫微印右手執墨自身爲天師
右手磨墨四十九轉左轉四十二轉十二辰二十八宿日月二曜右轉七轉魁至魒兩次各吸陰陽
斗炁吹入硯中次執筆香上度過再念天
帝繹符章呪取罡炁入筆書符
三光正炁符
把笿半呪左斗印右執筆上元天官斬神中

元地官斬鬼下元水官斬精取天門炁一

口吹筆卓三下

○上台一黃
驅却不祥巳

○中台二白
護身鎮宅午

○下台三青治病除精
台星列處大賜威靈未

一 玉清上
帝敕中中

一 上清上
帝敕中上

| 太清大
帝敕中下

三

四

貪巨祿文
廉武破

魁魒魑魓
魖魕魋

一 開天門亥

一 閉地戶巳

| 留人門申

| 塞鬼路寅

穿鬼心卯酉過

破鬼肚子午至

火午 土中 水子

金酉 木卯

左七轉日君呪

寅至卯日炁入

右七轉月君呪

申至酉月炁入

左七轉天帝釋章呪

巳至辰罡炁入

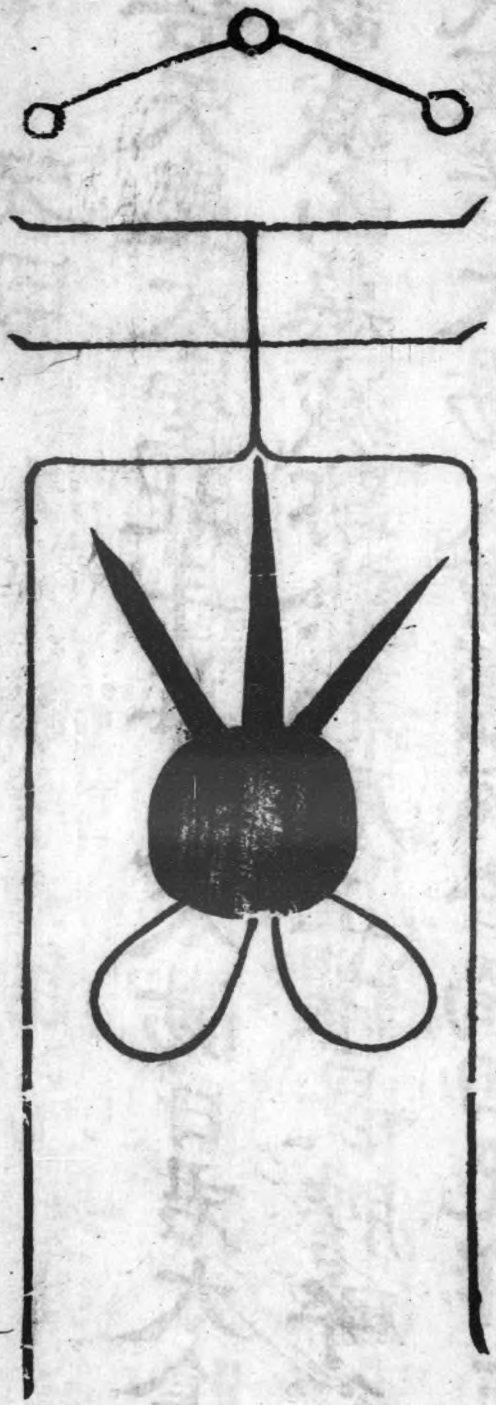
唵吽嗶嗹唎

娑訶辰文罡炁

敕

玉皇上指巳午未訣

帝敕 天門炁布之

呪曰

仰告天罡大聖北斗尊星太陽日君太陰月君誅滅凶惡滅跡除形魔王懼畏膽碎心傾救民疾苦大賜威靈治病去禍回死作生天符到處永斷妖精降臨真炁聖威奉行急急如上帝律令敕

取三光炁吹符中掐斗訣面太陽呪曰

日出東方赤阿堂堂某人服符符衛四方神符入腹搜胃蕩腸百病除愈骨體康強千鬼萬神無有敢當知符為神知道為真急急如

發符咒

乾元亨利貞萬邪不干正風伯雨師四直功曹五雷使者托符奉行功曹三人使者三人隨吾神符與吾治事卓劒相待急急如律令

四二　四

遣將符咒 雙手雷局吸東炁發去

天雷隱隱龍虎交橫日月羅列照我分明令日功曹主將吏兵執符而行急急如律令

圓符吞符咒

今日太陽符服吾神符落西方乙病得安康神

符入腹疾除百殃五藏之中鬼炁消亡急急如律令

玄武黑煞符

凡書符變神爲北方黑帝太微六甲五炁玄武元天翊聖大將軍身長百尺散髮丁立脚踏五炁靈龜（又名騰蛇八卦靈龜）手結伏魔印（即真武印）眼出電光按劍而立化硯爲龍蛇墨爲戈戟筆爲七星寶劍然後呪敕朱黑筆磨墨如前畢却書符

彐 開天門閉地户留人門

貪巨祿文廉武破

磨墨如前畢却書符

開天門閉地户留人門

貪巨祿文廉武破

日

塞鬼路橫金梁竪玉柱

魁魋魖魈魌魍魎

天罡太乙勝光小吉傳送從魁
河魁登明神后大吉功曹太衝

角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁
奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫

四二

五

左捧玉敕右持鐵棒
遇鬼悉擒逢妖寸斷

金鉞前戮巨天後刑
屠割鬼爽風火無停

子辛子寅子惠子
真子嶙子戌子庚

五炁靈龜
吞魔食鬼

唵嚩㖿囉吽吽咩娑訶
指卯文塗九轉太陽炁八

唵嚩明囉噔囉娑婆薩訶
指酉文塗六轉太陰炁八

天帝釋章佩帶天罡五方兇惡之鬼
鬼何不消亡飛仙一吸萬鬼伏藏

唵吽囉嗟利娑訶
指午文取罡炁入

急奉紫微大帝敕
指然文取然炁入

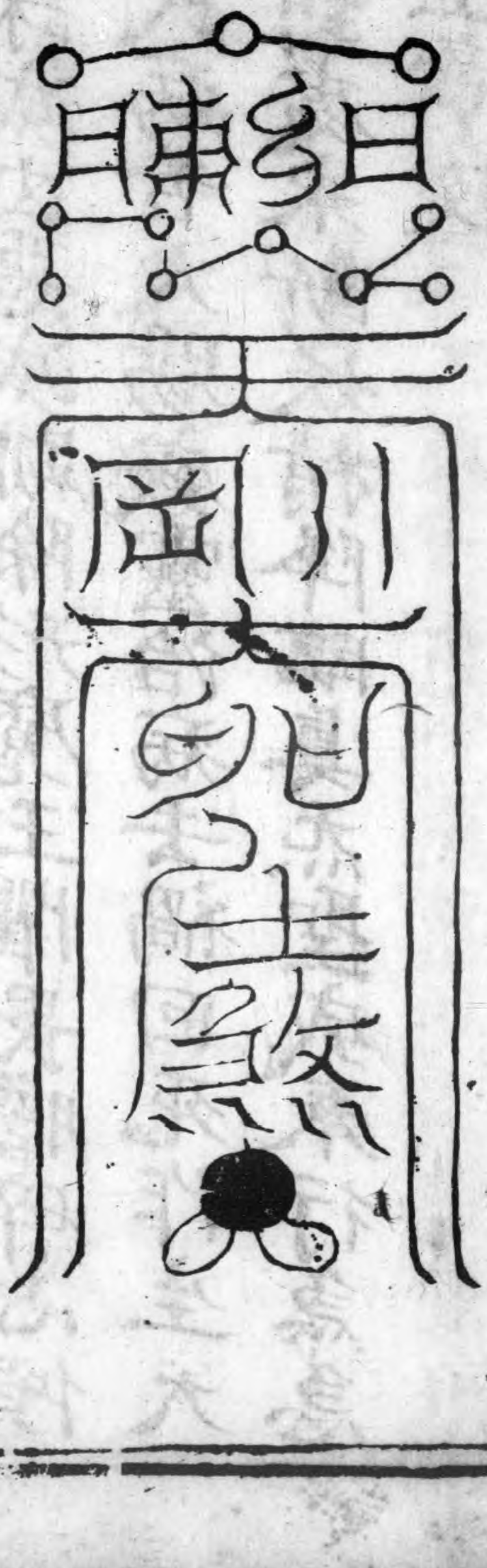

呪曰

玄武符使大逞威靈救民疾苦斷絕妖精收捉凶禍破滅真形三魂附體七魄安寧護身去病永保長生衆神凜凜敕到奉行急急如

上帝律令敕

天罡符 書此符用上告 [illegible]

呪曰

仰告天罡大聖北斗尊星太陽日君太陰月君誅滅凶惡滅跡除形魔王懼畏膽碎心傾救民病苦大賜威靈治病去禍回死作生天符到處永斷妖精降臨真炁聖威奉行急急如上帝敕

四二　六

存取天罡上天節度使真炁吹之發筆挑上鬼字寫在內

敕字符形

四大天王

五部火輪都法主金
本水火土五星尊神

六丁大甲
神將

七元
將軍

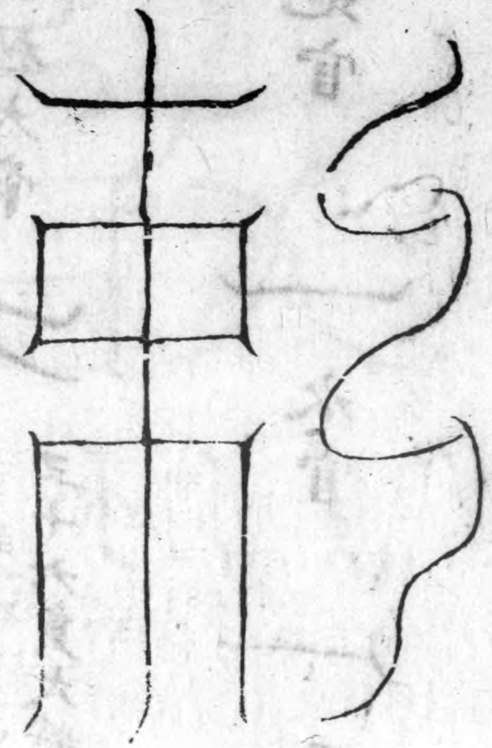
左輔右弼

八大金剛

九天
元君

十方護
法神王

天皇上
帝敕

煞字符形

北極大帝
天蓬大元帥
三十六員大將
天官
地官
水官
天煞
地煞
水煞
年煞月煞日煞時煞神君煞却
一切無道邪鬼天不容地不受

鬼字符形

天帝釋章

佩帶天罡

五方凶惡之鬼

何不滅亡

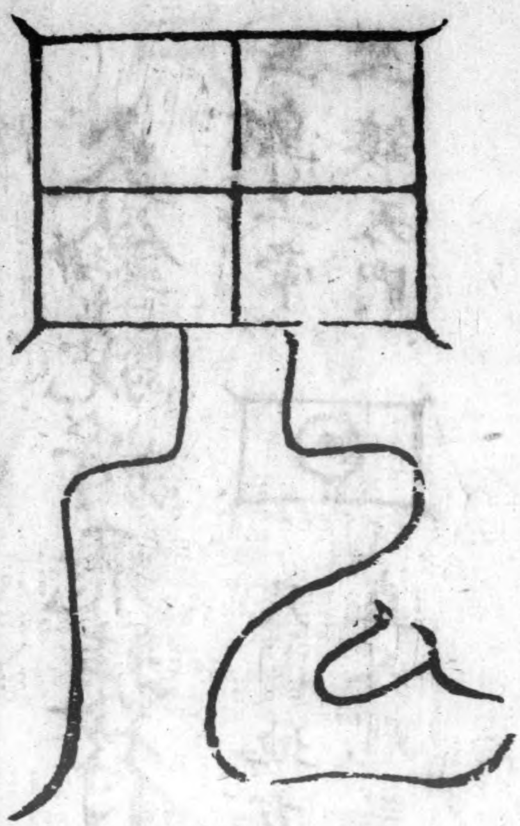
飛仙一吸

萬鬼伏藏

天罡大聖煞入鬼心

火鈴驍將飛捷符

一

玉皇上帝
坐鎮天門

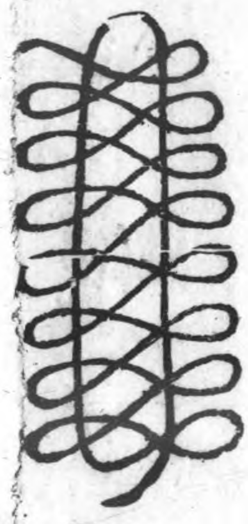
天圓地方
直入魁罡

[illegible]

貪巨祿文
廉武破

二十八宿與吾合并
千邪萬穢逐炁而清

木火土金水
五星降真炁

唐宏葛雍周武
三元將軍速起

貫霄三赤火龍王
迅霄太乙飛捷使

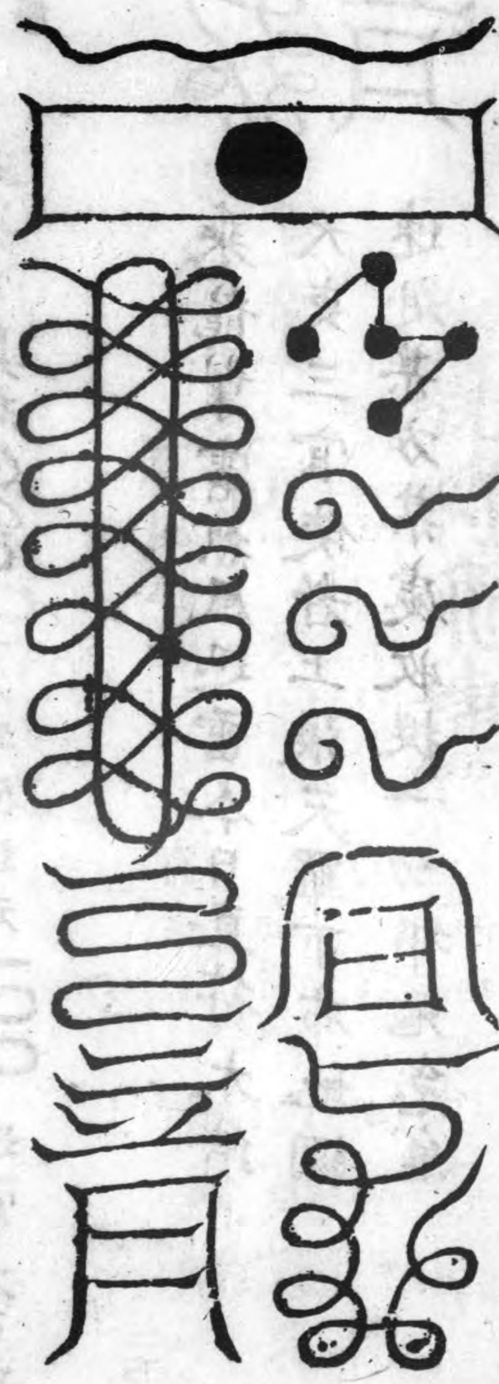

乘龍掣電烈風迅雷今日直符太清
天吏三官使者上張天羅下布地網
速赴某方某處收捉一切邪鬼急急

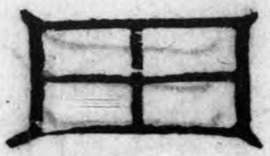
太一奔星捉邪符

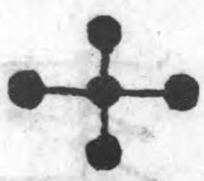
四二

八

開天門閉地户留人門
塞鬼路穿鬼心破鬼肚

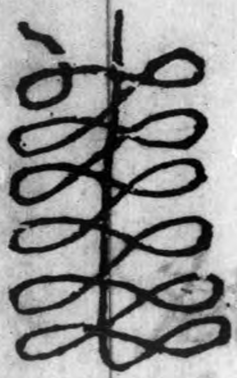
金木水火土
四據鎮居中

魁魁魑魁掐午丈取
魁魑魁罡炁入

精精靈靈
隨吾筆陳

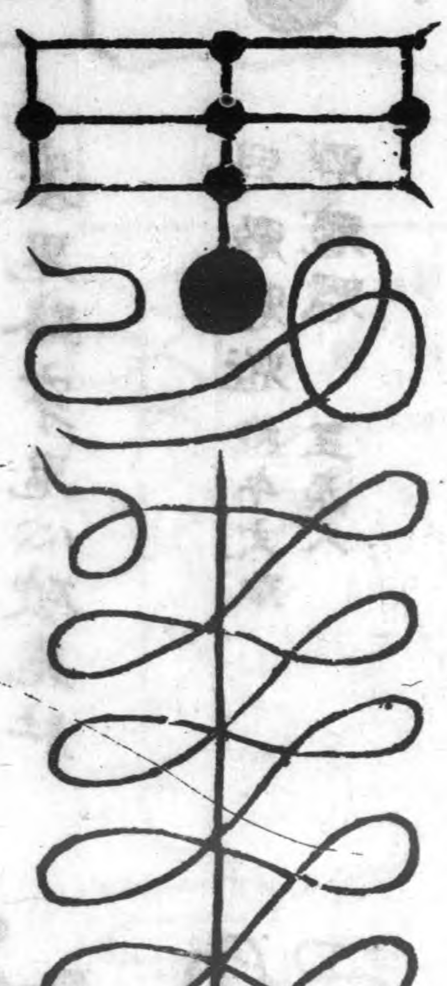
六丁六甲嚴駕夔龍
三官四將傳誠伐兇

青龍從吾左
白虎侍吾右

右此二符欲書時先望天罡在何方並用
黃絹陰日墨書陽日朱書步七星罡取天
罡炁左手紫微印右手執筆·呪曰
天罡七星三天神兵翻地天兵三天大魔王
玉清侍衛飛符使從天降下從吾六上真筆
今日今時隨此神將赴某處追捉鬼祟今日

直符功曹北帝斬鬼吏兵等侍吾左右

及出引一道同去子執符訖後天門上步

罡指地户到天罡復身再入魁一燒符爲

灰叩齒七通又念前呪左手握符灰右手

仗劒倒移三步至罡立喝云符使功曹速

往某處此法可達天門五嶽四瀆江河無

所不通可用丈二絹書常用不必也大邪

須用急作不須往滯以炁一吹以劒一指

往何處方止然後以水一噀之大驗無術

可加此爲首愼勿輕泄

撼山符

以天為父
以地為母
日月五星是吾使

天地水官
春雷夏雷秋雷冬雷
飛雷走石擲火神王

翻地撼天三十萬人
左隊火車霹雷霹靂
右隊火車飛雷奔電

一筆指山山嶽動
二筆指龍海水渾
天震木撼百谷沸騰

何物敢當不服順行

魁魡䰡魆魒魓魖急急如北極紫微大帝律令勅

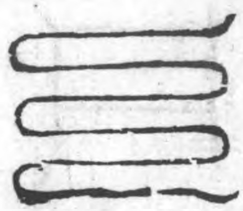
大鎖龍符

天皇大帝敕
太皇大帝敕
五雷飛騎

天地水三官
太陰君
太陽君

三天馬步精兵

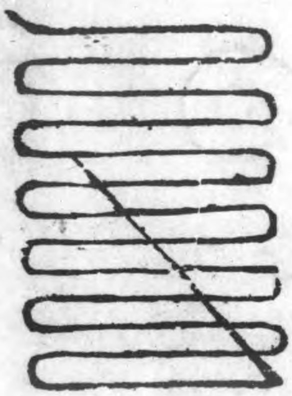

三天雷火大將

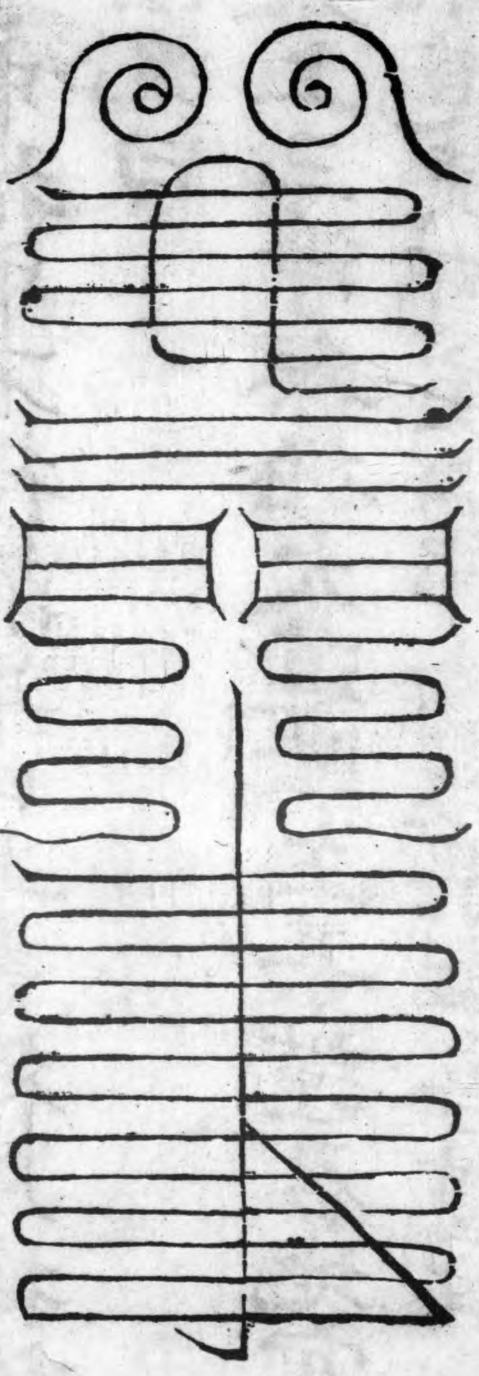

一條鐵棒重共千鈞上天命令

流金火鈴鞭起毒龍不得留停

六甲六丁受事壬清策役水帝鞭龍速行

右已上法取炁當月建上步斗然看天罡

所在取炁閉息返炁逆行舌柱上腭左手
手中指中不得離斗口上書符凡掐訣日
陰呪曰
行太上三淨無極大道法主某謹召地官水
宮倀道使河侯山祁汝處某事吾謹敕
此符閑逐三江遂流五海地界水界中或
有妖恠潛越水府不時作興下民殘害吾
使丁亥丁丑甲戌甲申神將統翻地天兵
隨此神符一下乃定一依吾指揮次叩齒
二十四過下筆便書如撼山當用緋綃一

丈二尺書將於某山上當山嶽振動鬼神奔走如鎖龍神㤳異以鐵牌長一尺二寸書鎖龍符安岸上則物不得過投入湖潭龍㤳衝符者死此二符威禁至重其文字並無散形及聚形令得之異人傳授切不可安用也

上清變神符

月日

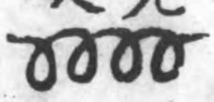
左眼爲日右眼爲月

天帝合明乾坤動徹

太清帝勑平調七元

魔王受命[illegible]天

一元既判四象成全

陰陽變化晃耀太玄

飛仙騎吏統兵九千

天丁力士殺鬼萬千

太一真官六甲五雷

上張天羅下布地網

炎雷火車電掣星奔

逆道者死順道者生

右符步斗罡先自本命上起變神爲上清
法師再於斗口內返步至罡白絹一尺二
寸朱筆一管再取罡炁存吸吹筆上捻中
指第一節烈火焚香念呪曰
奉請三天門下三師及獄吏九天大統兵太

一眞官日月眞境平天大魔王天丁力士六甲布陣使五雷若雲中飛待捷疾使速速急急從天降下自地湧出張天羅布地網炎雷火車馘滅鬼精當現吾前令無住滯急急如
上帝律令

書符時先呪三徧發符時一徧符與火鈴飛捷一法通用

上清照鬼滅形陽符

陰陽神吏
奉命前行

一轉六神藏二轉四煞
沒三轉動魁罡四轉正
陽炁收滅一切不祥之鬼

上清照鬼滅形陰符

太陰皇君 勑晉文
某日直符 炁入

二十八宿
星炁照臨

魁𩲃魋䰨
魓魓魒

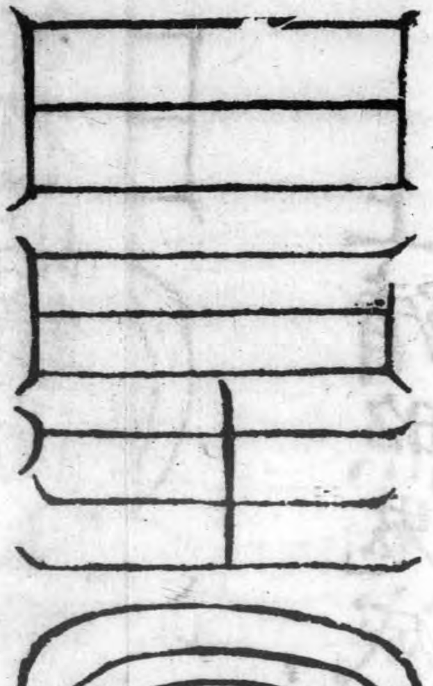
筆七轉
午子斗
剔入

直壇獄使
火急奉行

一轉霹靂發二轉動星光
三轉將軍降四轉諸鬼逃

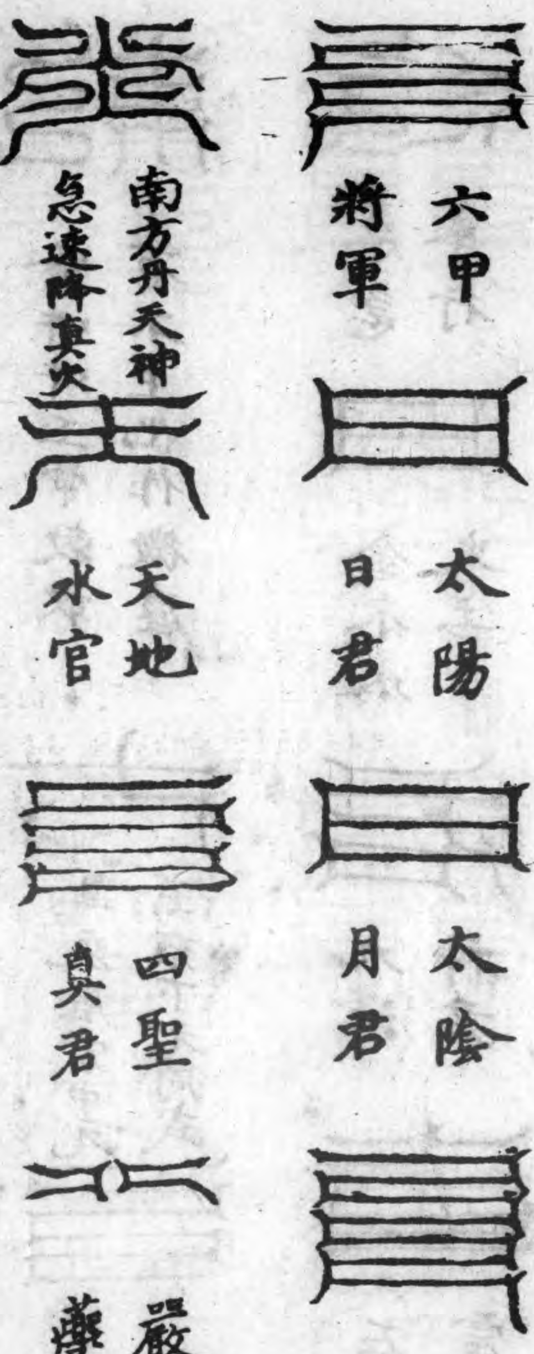

右二符將不論陰陽假令甲子爲陽符使
乙丑爲陰符使可滅萬邪仍依步斗帶罡
陽日朱書陰日墨書陽日取日君炁陰日
取月君炁吹之呪曰

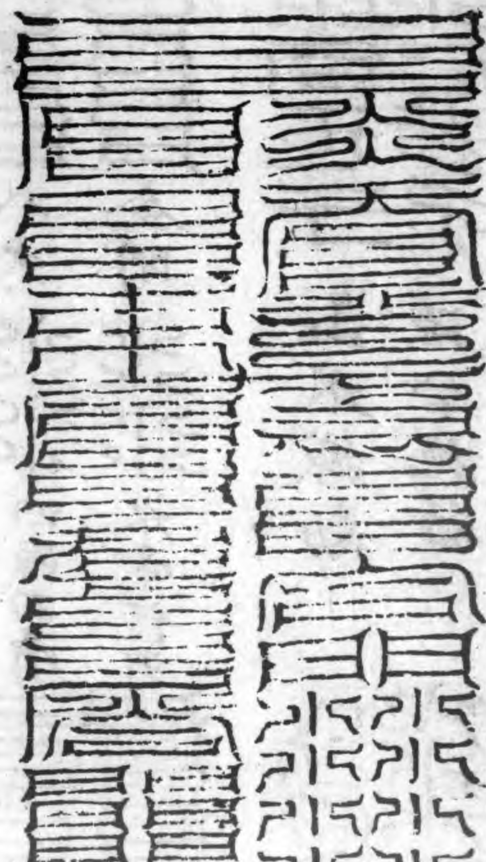
天道張張使陰馳陽直符赴吾斗罡玉符一著萬鬼潛藏急急如律令

發符陽日日君咒陰日月君咒陽日君訣陰月君訣各一徧灌注符使驅逐鬼炁邪精符貼鏡面上照之鬼悉滅形矣

上清倒海致雨符

唵吽吽玉帝敕敕 上元唐宏中元 六丁
有不至化作微塵 葛雍下元周武 神將
急急 金木水 九江 左陣轟雷
奉行 火土 神君 霹靂攝
右隊飛電 合明天 三天 甲至
急急攝 帝日 法師 癸
八大 四海四瀆 四大 二十八
金剛 水帝龍君 天王 宿星君
山水撼動 九江水神 三河能君
源公施行 上承帝命 通灌四瀆

右符欲晝致雨符闕奏及九江水帝側近
河源泉穴若天時有雨則自有陰靈報應
若天時無雨則指射河源潭洞之類別具
事由飛奏祖師上清大帝玉皇上帝伏乞
敕旨指揮某處河源官吏伺候將符立便
與風作雨散某處封部取幾尺爲足伏乞

允臣祈奏仍申天地水三官牒雲雷雨部
天丁力士行雨龍王風伯雨師具述奏聞
兼劄付指射有水處分明開坐伺候投符
證驗立便施行仍須建立道場限三日五
日排備闌奏了當放人退後取硃砂一兩

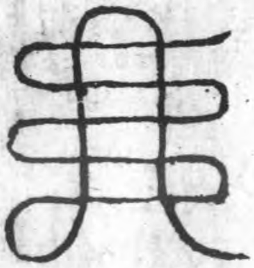
隨研細淨筆一管鐵牌一片長一尺二寸
闊四寸依法步罡取炁了返手倒行立月
建下筆便書不得添減書訖黃絹封之用
都天大法主印之書本位全銜押字不書
名方別寫引一道掐天丁訣念變神呪訖

勾天丁力士來吾爲某處湖澤逐旋指射令下雨令差汝隨符投落某處立便計會行部從某月某日某時大霈甘雨不得住滯書訖面瀆指揮罷便落水莫不雷雨應時甘霈其行遣不得差互其文字並用都天大法主印之祕密依式行持自然感應隨聲

上清大禁縛龍符

漫天大隔
下罩鐵山

體有金光
覆映吾身

大力天丁流金火鈴太乙元君
日正火奔捧旱捉縛江海沸騰

●坤●兌●乾　三元三官是五師九江九河從吾使上清帝
●離(縛)●坎　令縛龍神敢有不伏舉天斧六丁縛汝手六
●巽●震●艮　甲縛汝足天丁縛汝身違令者斬戮急急

右此符用栢木板或鐵板長一尺二寸亦
先變神召符中官君直符三官具陳其事
安排朱砂淨筆立在天門望斗步返到兩

次入斗口中下筆便書仍須閉炁至訖分
付與天丁力士搯天丁訣勾具述其事江
河湖潭之内勾當其事或驅或縛發符了
便奏祖師上清大帝昊天玉皇上帝依臣
所行須奏狀開拆分明不得錯誤就便劄

付所行遣河海官吏及牒九江水帝具說
事體訖再步罡呼天丁捧文字發符彈却
訣目如投符須投下時令去人急走恐雷
聲水泛而驚人也此乃上帝責罰龍神之
符勿輕用祕之祕之

石此九符乃上清無極隱文祕旨深奧不
傳於世自後漢以來亦有年代相受出世
已久昔太上授張天師始爲初傳故興此
一數方有天師之佐大驅無比入蜀戰鬼
不候天符擅興風雨是此符也故恐後毋

得之妄行因得上帝之責故選出別立一
家之名號爲骨髓靈文然受術以來世莫
能知吾雖明其旨趣不敢以爲隱落故用
解釋精微剪其浮淺凡用此符但看逐件
說文合與不合行遣關奏須依次第明識

符吏神將形儀訣目方可呼召久而行之目前可見矣今具符使形儀服飾于後已上九符訣目作用及後面議論與文並無一字外來添撰並係三十代天師虛靜先生親編斯文實爲緊要威禁至重也

識九符符使

飛捷符使頂冠騎龍仗劒著金甲緋衣可使入病家驅遣鬼禍除去伏屍故炁捉邪符使披髮仗劒著黑衣金甲可入水府泉源遣禍逐鬼若貼人本命上則夜間

捉人精神也
撼山符使四目八手騎黑龍乗火雲從官
兵吏三千人可使穿地撼震五嶽泰山風
雨摧折舊禁此符
鎻龍符使三目披髮銀甲乗金翅馬朱雀
黍可使斷水妖伏蟄龍魚凡沉符使不得
過尒不敢衝犯
捉鬼符使披髮帶金甲目有火光手持斷
邪劒乗火雲走如雷可使搜鬼神銅石山
精莫不碎裂

陽符符使帶幞頭著綉衣仗劍隨符䰟兵
使等斷諸驚魘鬼魅立盡消除
陰符符使戴幞頭執劍著綉衣乘符魂隨
逐吏兵驅斷鬼怪莫不盡滅

識法中列聖形儀

三台形儀身各長百尺著紫羅衣道裝執
玉圭朱履上台頂出黃炁中台頂出白炁
下台頂出青炁寫三台時逐星落筆取炁
灌注筆中

七星形儀貪狼巨門二星各頂出黑炁祿

存文曲廉貞三星各頂出青炁武曲頂出赤炁六星各道裝著紫羅衣執碧玉圭身長一百尺破軍星君上帝封爲婆羅王乃七元之領袖也身長千尺左手叉腰右手仗七星寶劍跣足丁立著紫羅衣回頭頂出火色毫光之炁輔星頂出赤炁身長十丈展脚幞頭著緋衣秉笏

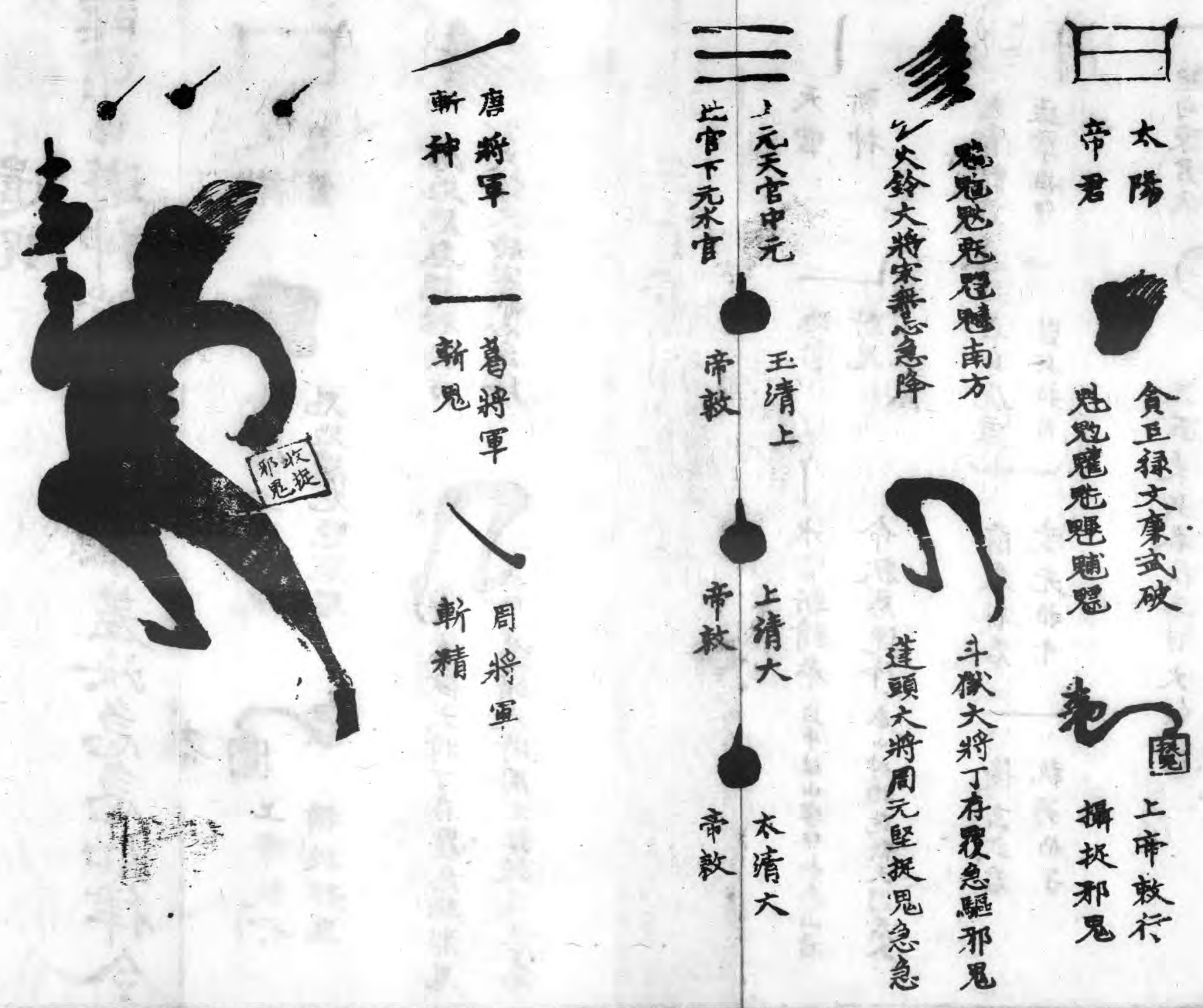
天丁力士形儀此神能與四將同共天丁通斗秘用在雜法中力士姓勾名民子著緋衣大袖弁冠執戟專掌印其餘入瘟家

嶽將形儀東嶽差來神將二員著皂綉衣展脚幞頭緋抹額帶劒而立形儀勇猛十二功曹直日直時并支干將形儀並帶劒本日服朱履仗劒頂冠形儀隨本日所屬六丁六甲使者並頂冠金甲仗劒

倒海縛龍二符中天丁形儀（與勾力士不同）頂冠紫服束帶按劒朱履三界直符形儀並力士冠紫服束帶按劒朱履直壇土地形儀身長三尺三寸裹幞頭著白帔秉笏

日君太陽捉祟報應符

把筆呪左斗印右把筆呪曰
太陽帝君上帝敕行急急收鬼赴魁罡之下
入地萬丈受死急急奉酆都大帝律令 北烝
吹筆
退崇云離身附體云附身

呪曰
七煞太陽日耀太陽南斗大將北斗魁罡大
力逢頭捉鬼付罡上張天羅下布地網敢有

不順收付魁罡急急如律令

又呪曰

元始敕差收捉邪祟大力蓬頭力士攝

遣呪

謹請日遊神將鄧化吾今差汝急急如律令

又呪曰

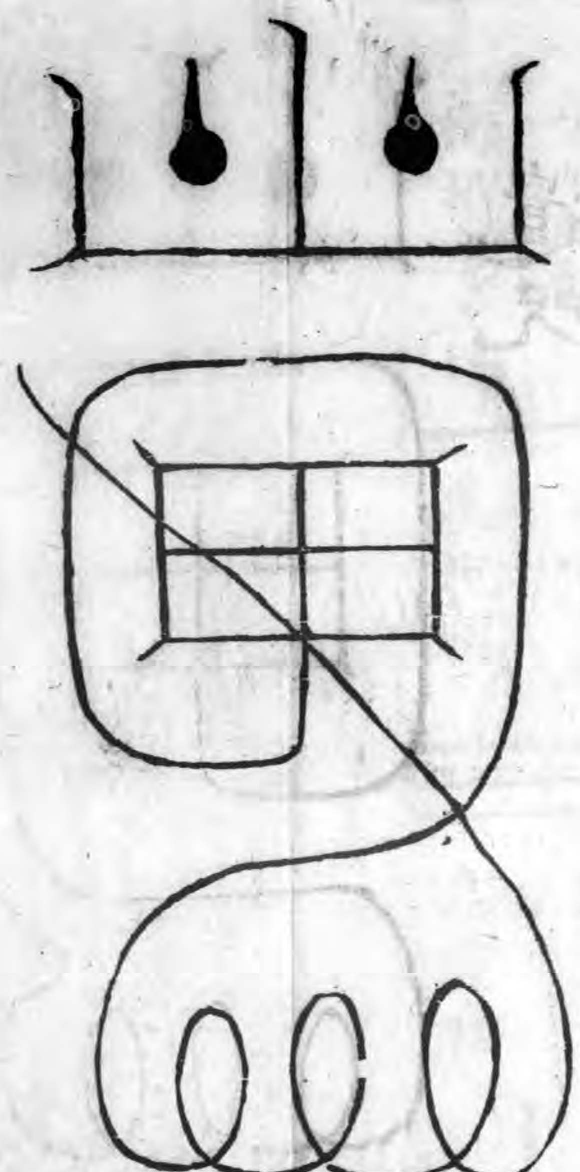
太陽神太陽君奉命敕急速行急急如律令

右符並用左手斗印右手執符香上度過

吸天門炁吹之其驗也

三官薰邪報應符

天官斬神
地官斬鬼
水宮斬精拳 左手掐山字印念泰山君
命敕急速降 泰山神掐訖天門炁入
左青龍君 孟章掐卯
右白虎君 監兵掐酉
前朱雀君 凌光掐午
後玄武君 執明掐子
中勾陳君天罡中掐中文
三五吏兵各仗三昧火劍
鴛騰蛇萬文吐火萬里燒
殺爲禍一切神鬼辰戌文
周武將軍急擒鬼 亥
葛雍將軍急縛鬼 午
唐宏將軍急捉鬼 巳
斬頭瀝血大將劉志
斬頭瀝血大將劉巖

咒曰
金輪風急天地通赤內有三烏飛騰赫奕燒
鬼爲灰鍊鬼爲汁焚燒鬼神精邪伏匿謹遣
斬鬼瀝血神將章日明縛鬼傳送將李仲信
一依三官元降天令爲吾前去治病逐邪仍
希疾速報應急急如律令
左掐午文右執符念咒吸南炁吹於符中
三元六甲薰邪符

上元賜福天官

中元赦罪地官

下元解厄水官

左青龍孟章將軍甲寅

右白虎監兵將軍甲申

前朱雀陵光將軍甲午

後玄武執明將軍甲子

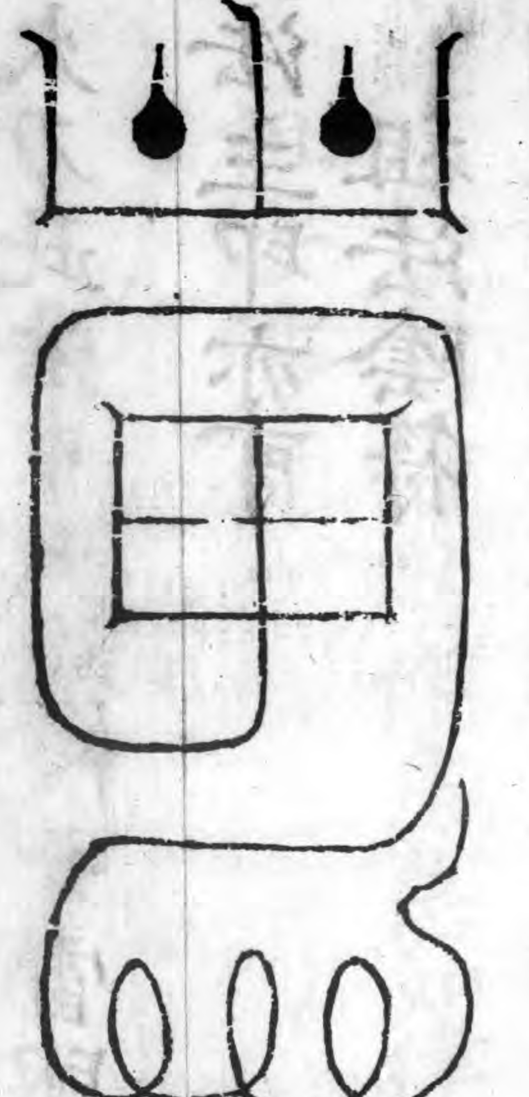
中勾陳黃庭將軍甲辰

劉志將軍

劉巖將軍六煞文

中央麒麟將軍甲戌身駕螣蛇長萬丈吐火萬里燒殺天下一切鬼神唐宏將軍急提妃葛雍將軍急縛奸周武將軍急拷妹

遣呪

謹請南方火將劉志劉巖二大將軍火速前去某患身搜攝所染下邪不正鬼賊邪祟妖精傷亡赴吾符下死急急如南方火德帝君律令敕

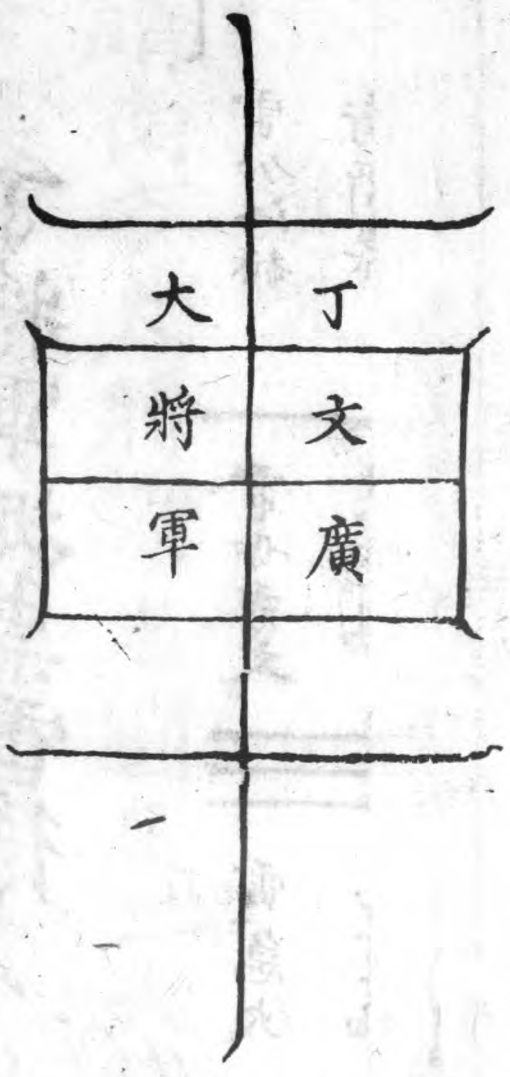
丁將軍捉祟雷符

雷公江赫衝攝祟

電母秀文英拕魂

雷急火急電急

丁文廣大將軍

病在上筆剔上
病在下筆剔下
作用有口傳

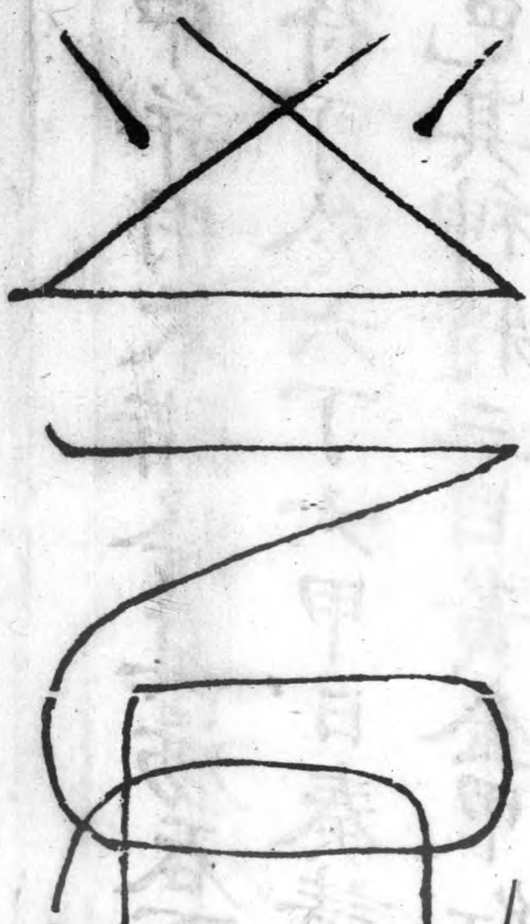
此符如有祟用熨斗盛火燒符熏於鼻口

四二　二十一

中并用米醋降眞湯吞下亦妙欲要用此
符可於六丁六甲日奏請神像目常視天
色其神將三目黃金甲紅抹額面似棗色
頭上鐵幞頭左手執索紅袍抹緑靴右手
執火刀此法申天樞院并雷印印用都天

大法主印亦可

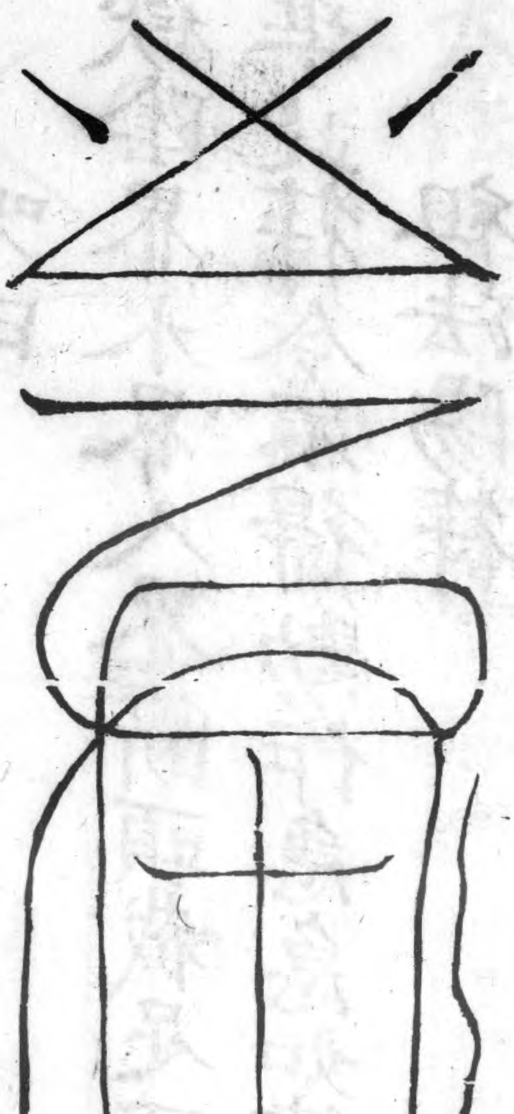
祖法陰符

呪曰

陰獄陰界水界人界斷頭截足不正無道鬼神準此符令不得動作急急如律令

祖法陽符

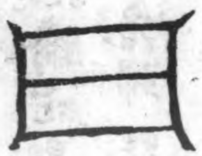
呪曰

陽獄陽界天界空界斷頭截足不正無道鬼神準此符令不得動作急急如律令

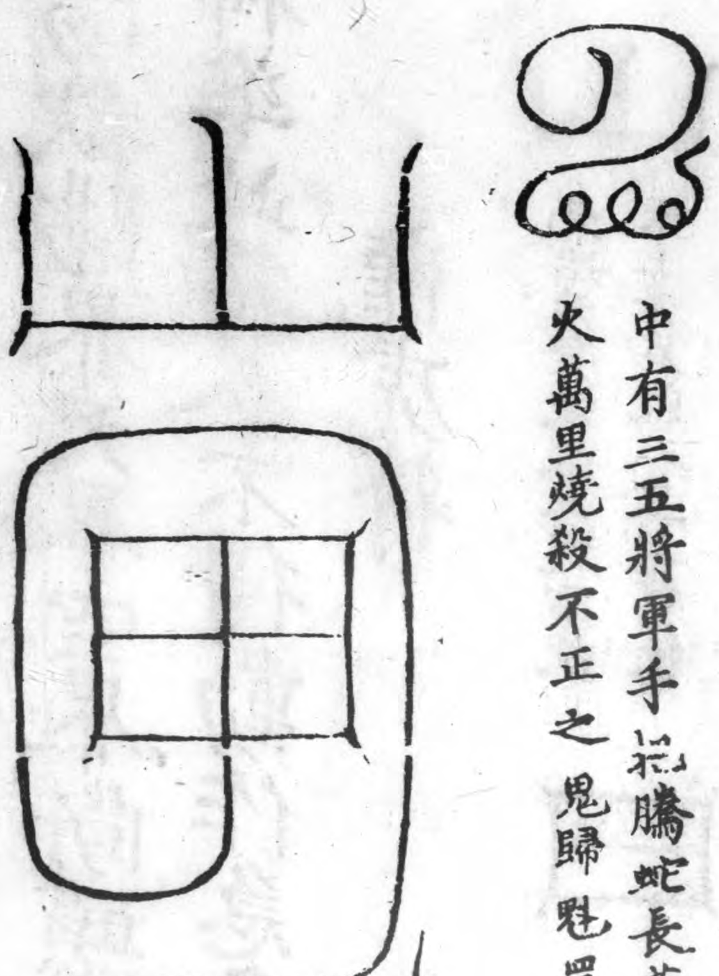
龍虎符

元始天帝敕太上道君敕
太上老君敕玉皇上帝敕

左青龍右白虎前朱雀後玄武中勾陳

中有三五將軍手執騰蛇長萬丈吐火萬里燒殺不正之鬼歸魁罡下死

四二

二十二

呪曰

麒麟甲戌将軍爲吾傳符收捉患人身中邪祟赴魁罡之下立待報應急急如律令

遣呪

四靈三昧大將軍下遊世界收捉妖精火速

縛鬼按令而行急急如律令

催呪

北方無極將軍巡遊世界擒捉邪精急急如

上帝律令敕

三五正法符

九獄符

天罡至太乙
十二將名

子丑寅卯辰巳午未
申酉戌亥十二時辰

中宮大聖

飛天使
捷疾使

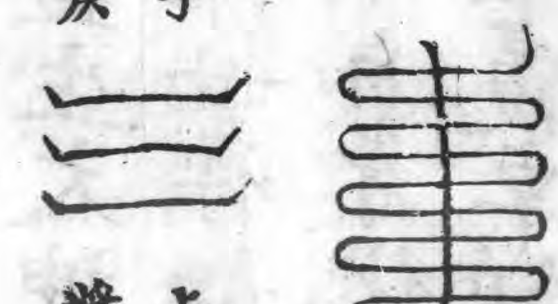

天罡大聖

太政將軍

九天使者筆住鬼
神住筆去鬼神死

貪巨祿文
廉武破

卜辛子寅子惠子
真子瑋子戊子庚

上元唐將軍中元葛
將軍下元周將軍

乾坎艮震
巽離坤兌

開天門閉地戶留人門
塞鬼路穿鬼心破鬼肚

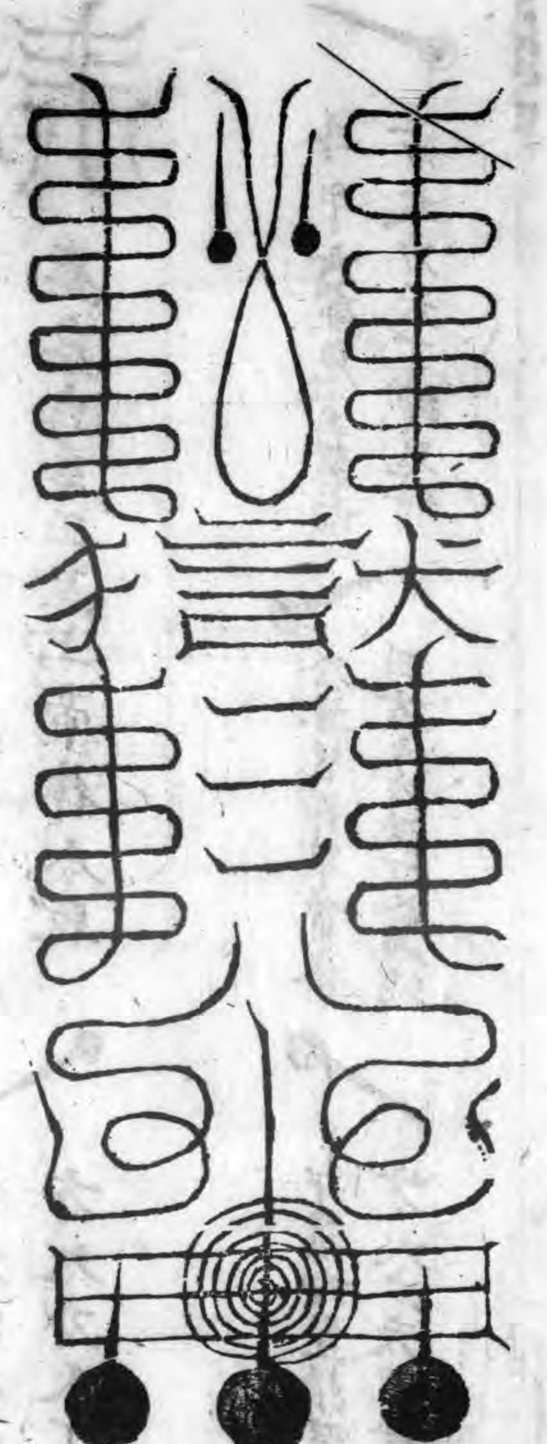
一轉六神藏二轉四煞沒三轉動天地四轉鏁天
關五轉邪無路六轉鬼神消七轉收攝斷頭跌足
逆天無道十五種不正鬼神赴吾法獄之中急急

天不容地不受一切無
道鬼神赴陰獄中死

天蓬大將軍從酆都山
下來收攝一切無道鬼神

玉皇上帝敕字符

玉皇訣
取天門炁

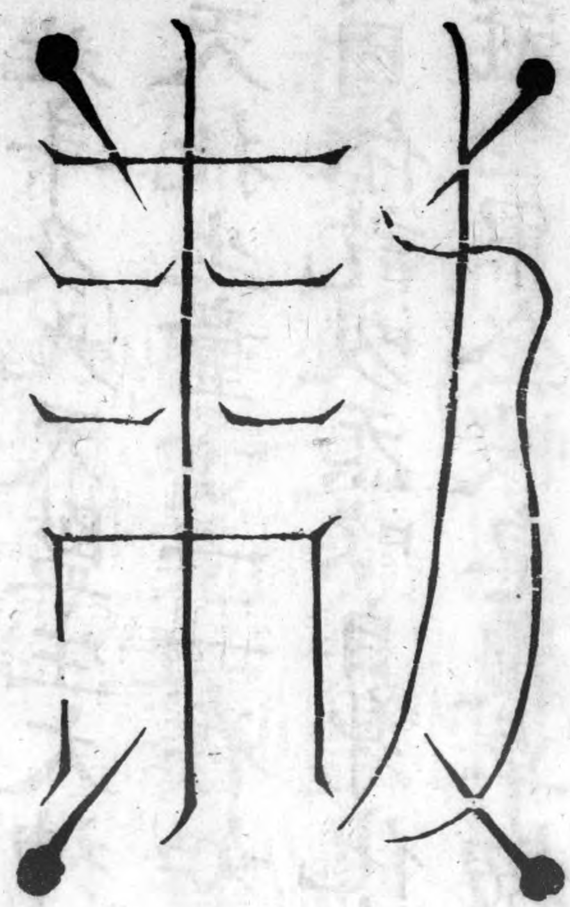
唵吽吽衆神稽首敢有不至化作微
塵急急如玉皇上帝律令敕

角亢氐房心尾箕東
方大力天丁捉鬼將

斗牛女虛危室壁南
方大力天丁縛鬼將

奎婁胃昴畢觜參
西方大力天丁魑鬼將

井鬼柳星張翼軫北
方大力天丁拷鬼將

太上催生符

凡書符催生先念淨天地呪淨身呪次默
告北斗及九天監生大神九天衛房聖母
九天托生童子一一存如目見了默告書
符因依訖吸炁吹自身化爲監生神頂力
士冠金甲全帻皂履卓劒而立次第用左
四二　二十四
手二指掐大指根大指掐中指節四指五
指掐掌心行三步吸罡炁吹筆了閉炁書
之不得令婦女見與請符人看他何手接
便知男左女右

催生雷符

貪巨祿文廉武
破次換雷局

魁魓䰢魒左七轉吸
魋魌魖巽炁吹之

䰪魁魑魒右七轉吸
䰢魓魖北炁吹之

敕催生符呪

咄吒天有四時地有五行六甲陰陽若男若女正屬文星日月已足毛髮已生速把符出不得久停皇天有令子隨母命速把符出莫損母命急急如律令敕

圓符呪

大聖北斗七元君能解產生厄一炁七徧圓符吸北斗炁吹入

上清天心正法卷之三

四三

二十五

上清天心正法卷之四

四三

上清天心正法卷之四

治伏癲邪

凡治伏癲邪狂走不知人事赤身上路體狂言不定經人制伏不下先令患人家具狀投壇書判訖法官先下遂畢一一叮嚀了

次備本人所患情由具申嶽府備牒城隍書寫文字務在祕密差神將監臨於靖室書之不可令人見各乞選差將兵前往監逐其住址山林社廟家先司命五瀆土地內外所事等神立定時候勒令盡抵四散

緝捉患人家應有爲禍三界邪祟鬼神牢
固拘管伺候當院到來別有指揮即不得
妄信偏辭故說侵害皇民等事務在的實
法官於次日或當日到患人家不必帶劔
次淨身變神步三台七星罡至斗口吉消淨
身心默朝上帝奏遣前件因依帶領諸大
聖衆法部合屬官將次第將帶出門而去
勿得返顧在途中可持天蓬呪不以徧數
相將及彼次下近罡指揮神將牢固拘管
收捉邪祟云某書訖休行持有如治病行

持中同至門前指揮行持訖即左手斗印
右手卓門三下便下閉門法呪曰
太上塞門邪鬼攝一切寃魂自消滅急急如
太上律令
入門左手結山字印吸北炁一口吹丁存
想四大神將擬山閉門便指揮云某 左門
神右門尉五道等神牢固閉門不得縱令
鬼祟走透如違汝等例行坐罪疾法守 入
門内下鎖門法呪曰
天煞地煞戶門煞 一切邪祟煞吾奉 敕指揮

門神不得放出邪祟煞須收下急急如律令
雙手掐大煞文或鎖印凡用入門先左手
撩左脚衣右脚踏門限三下念鎖門呪却
放衣望子午丯向門外三吸北炁吹之存
想鎖定次令本人家廳上安排神將置辦

新鮮果子香燈茶湯錢馬供養訖次法官
變神步罡呼召將帥念遂院神將本身祕
呪各各存見形儀指揮云集訖次令放病
人出次法官左局邪訣右劒訣或右手持
天蓬尺亦好不離罡步内次念降伏刀劒

呪左手丰印右金刀訣念呪

乾元亹中亨日月與吾明刀刃隨吾落不得

損吾身吾奉九天律令敕

念畢喝云

神將疾速與吾撥出爲禍鬼神到來疾疾

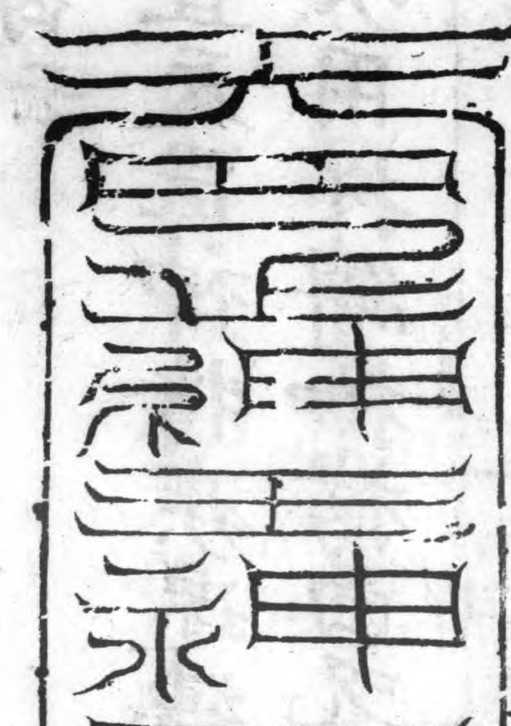
如癲狂患人走出法官以局邪訣一指即

喝云

四直天罡神將疾速縛起手疾

次用捉縛枷拷四呪訣如不伏通吐用紙

九子悶祟法又名天罡烈腦符

天罡神王披紫服帶金冠神罡神王披緋
服帶金冠用絳紙二片上寫二神王寫時
存二神王取罡炁吹筆上書了作丸子用
香爐上燒熏病人鼻自通訖矣如未肯服
即用大神燒鬼法呪曰
大聖逆火流逆南方火官火燒邪鬼滅亡急

急如律令

取太陽炁吹筆上寫火字一箇圓了放病人身鼻内再念前呪取太陽炁一口吹患人頂上用火燒丸子燒之疾愈如此拷治無不欽伏次量輕重合作如何行遣

發遣鬼祟離體法呪曰

天罡大聖正炁流通人身安吉邪鬼滅形天罡正炁萬邪離身急急如太上帝君律令敕

左手掐天罡訣右手執水盂念呪三徧面朝天罡取罡炁三口吹水内噀患人及令患

人服之即惺惺也次喝云鬼䰟離體疾次
給符水與之吞服次為淨身次差將立壇
于本人家令香燈供養不絕直待患人平
復訖祭犒本院將兵等一一了當即出給
公文發兵回壇

如治癲邪恐將刃刃傷法師入此後一段
如尋常不必用法官丁立呪曰
謹請乾元爐中亨日月與吾明刀刃隨吾落
不要損吾身吾奉九天律令敕
取罡炁吹左右肩上次大指掐亥文念

敕欽輪寶帝　如遇狂邪附人手持刀刃不可
近者左手斗印右手金刀訣呪曰
乾元盧中亨日月與吾明刀刃隨吾落不要
損吾身吾奉九天律令敕
取罡炁望病人手吹之以右手金刀訣所
之其刀自落

布炁治疼痛
法官丁立左斗印右劒訣並指痛處先令
患人咳嗽一聲吸來左卯文上㸔定歸脇
下爲鬼井念呪三徧取正北炁三口吹痛

處疾疾

布罡炁治頭疼法

凡治頭疼用兩斗印捺定太陽穴念天罡正呪三徧吸罡炁三口吹於頭上令患人咳嗽三聲吸去痛炁三口吹於地上用脚踏定如此行持至第三口炁遂一手退去斗訣先右手次左手便問有痛無痛如欲退一半止將劍訣正中一裂不念呪先退一手次念吹去一邊却撮去一邊痛其先退手者甚痛切宜祕之

治癧毒法

凡治癧毒先就紅腫處寫敕字取罡炁吹痛處呪曰

敕敕斬無毒大力攝依其滅大疼痛急急攝

左手斗印右手執筆於痛處念呪至敕字

四三

五

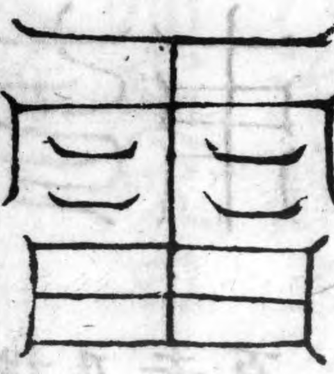
成取罡炁連訣吹痛處

謹請東頭五百毒龍牙如利刀不如金鈎不食餘物常食赤腫之鬼朝食三千暮食八百食之不盡常逢揮敕

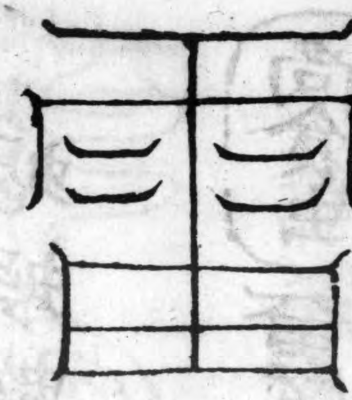
再掐斗印念此呪就敕字上轉呪盡筆歇

再發斗印取罡炁吹之

謹請雷公靈雷公勝
逢著赤腫便須釘

左手雷局訣寫成雷字念呪書成取雷炁連訣吹痛處

謹請雷公靈雷火劈
逢著紅腫釘放東方
淨著壁急急如律令

再掐雷訣就雷字上轉念呪呪盡筆歇取

雷炁連訣吹之痛處

蝎蜈蚣符

天罡大聖直上出取罡炁吹之即愈也

諸般蟲物所傷腫毒

上清九老帝君敕

斬伏其滅大擠

取北炁吹於痛處書盡呪盡如此九徧圖
之成符以醋糊撻貼痛處

呪棗治萬病

日三砂攝月三砂攝謹請神將牛巨通攝謹
請玉皇上帝降火龍攝

右法午文南炁念呪七徧取炁七口吹棗
上

呪棗治瘧

[鬼罡][鬼靈]天罡日月降靈入吾棗內去除瘧疾湯
除妖塵急急如太上老君律令攝

左斗印藏囊念呪七徧取炁七口吹囊上

治瘟斷疫如是天瘟即與和解如是鬼瘟即與驅之

凡治瘟疫先看詳審訂或一境一鄉一社中人患瘟或不候人投狀或有人投狀可詳細具録事由飛奏三清祖師玉帝申東嶽牒城隍與患人首罪或只牒當境社祠及猛烈廟神驅遣次發劉子付行瘟畢主速令退病次第躬親前往却依治癩瘵伏山魈格式變神步罡默奏上帝陳上件因依訖次掐變神訣依式内變鍊爲北帝以

左手掐玉皇訣念呪曰

唵吽吽衆神稽首邪魔皈正敢有逆者化作微塵急急如上帝敕

右法師次掐變神訣復爲北帝謝恩執玉皇敕帶六丁六甲力士風伯雨師五雷使

者從天道上仍舊乘雲回驅邪院法官再步罡呼召諸院將兵一一皆至叮嚀上件因依訖次右手輪五雷局呪曰

一轉六神藏 卯 二轉四煞没 寅 三轉動魁罡 丑 四轉雷火騰 中中 五轉霹靂發 未 六轉山鬼

死中四指七轉收攝一切無道斬頭折足凶惡之鬼赴吾魁罡之下受死不得動作急急如

上帝律令敕

掐子文成雷局法官左手雷局發罡捧雷局於脇下右手執劒而行不須遠近罡閉鎖門等法次至患人門首令預備香燈酒果神將功德等於廳首法官變神步罡落斗罡罡身再三台七星罡呼召將帥指揮因依令喚上行病鬼王諦聽告言次獻茶酒訖法官左雷局右仗劒揞曰當職昨膺

仙誥受命玉清行天心之正法掌北帝之
靈文佩寶印統將兵奉天符治妖孽擅顧
代天理物佐國安民令之時也蓋爲入意
當職眇躬濫叨斯任既蒙衆誠敢怠宣
汝等既爲行病鬼王自合依按玄科於不
忠不孝之處行斯妖炁豈得妄亂徧行毒
炁殘害生靈當職已具事由爲某人家飛
奏三天首罪釋愆見蒙原赦汝等準吾指
揮只令徑離此去仰火急收攝原行毒炁
取令蕩盡務要患身立便痊安準此指揮

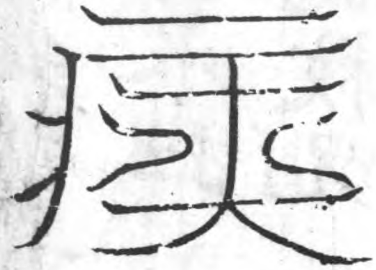
火急奉行次燒驅遣鬼王牒劄錢馬之類
未要燒神將紙次法官念金光呪都天大
雷公呪雙手雷局吸水一口噀喝云疾疾
次令各抱患人列坐一凳法官將三官熏
邪符太陽符及住瘟諸符命燒於水盆中
次呪法水令吞三光符之類次敕患身訖
次將火鈴驍將符太一奔星符連神符貼
及金錢雲馬於患人前燒未堪過時用大
扇一扇其灰盡飛在各人身上次法官令
各人以被覆蓋聽法官將諸蕩瘟符命燒

於炭火中熏四畔房舍更以醋澆之熏令徧次法官繞舍淨之更呪法水放住令各人隨意服符次將符沉於井中令服次將神將功德符立香火於本人家內候以全安日祭犒將兵遂一發回如此行持留則不失

一 退瘟符 念後呪玉皇訣天門烝敕遣同

治瘟

發汗

斷後

重疊用黃紙朱書可吞可貼仍以一道串
錢三文沉於水缸

書符總敕呪

太上老君敕五方行瘟鬼劉元達鍾士季趙
公明張元伯史文業范巨卿馮混思姚公伯
李公仲六丁雜俗之鬼得便要斬不問枉罪

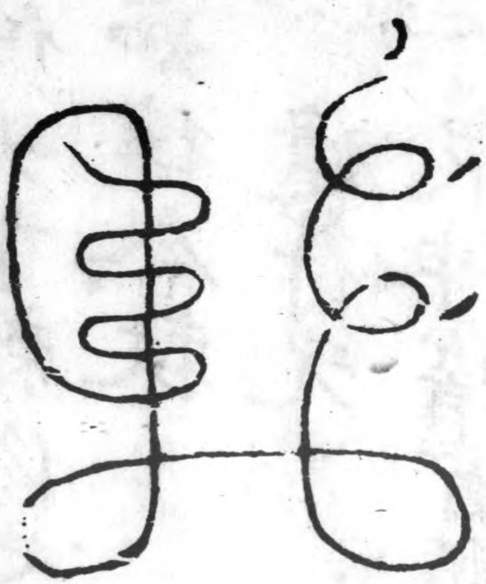
四三 九

急急如律令敕

遣符呪

唵吽吽吽衆神稽首邪魔皈正敢有不伏化作
微塵五岳奉玉皇上帝敕

天蓬元帥治瘟疫符 用桃枝煎湯吞下

念天蓬三十六符呪
書之大煞文取北氣

天罡蕩疫發汗靈符

朱書取天罡黍手訣
從鬼門巡至二甲下

右法先念太陽俱立陰鬼當衰呪訖取罡
炁三口呪於筆硯再念
天帝釋章佩帶天罡五方凶惡之鬼何不滅
亡飛仙一吸萬鬼伏藏急急如律令
再吸罡炁吹筆書符念天帝釋章呪想天
罡書之符盡呪盡書訖念天師辟瘟神呪
敕之呪曰
敕東方青瘟之鬼腐木之精南方赤瘟之鬼
炎火之精西方白瘟之鬼流金之精北方黑
瘟之鬼涸池之精中央黃瘟之鬼糞土之精

四時八節因班化生神不內養外作邪精五瘟之炁入人身形或寒或熱舉住不寧九醜之鬼知汝姓名汝須速去不得久停急急如

律令

每照一道向北呪訖用針挑麻油燈上燒作灰入淨盞中又念呪訖水調服忌葷腥

混元水火二輪符水輪退熱病火輪退冷病

兩手四指曲大指壓住如雷局北炁一口

云

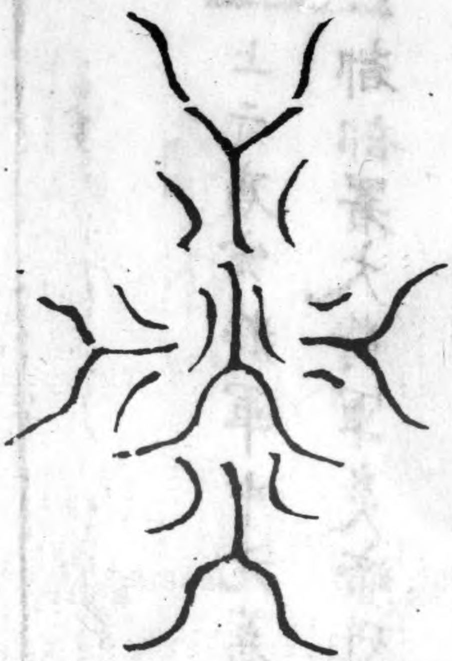
奉請東方洋海水九江四海水盡入水中吾

奉上帝敕

次再掐午文吸南炁一口云

奉請火德眞君火官使者火鈴大將焱火大神並降眞炁入吾火中急急如律令

紫庭蠕蝀追癆總符

上元唐宏將軍中元葛雍將軍下元周武將軍三元
都部署大將軍炎帝裂血大將軍北斗煞骨大將軍

木火土金水
五星降真炁

蠕蝀長虹速現靈通追滅癆瘵斬却
尸蟲急急如上清紫庭帝君律令

一轉神光動二轉日月
明三轉三將軍四轉四
聖入五轉五嶽動六轉
萬病除七轉七星佐八
轉八方攝急急如律令

敕符呪

蠕蝀蠕蝀化爲長虹三尸作禍九蟲爲殃侵

食五臟遊走膀胱或赤或白或青或黄吞服
入腹搜胃洗腸去除百病骨節康强三焦四
海符到搜捉敢不消亡一如紫庭帝君律令
書符五道上燈前後作丸子令服或燒灰
淨水調拌飲食之中令親人照之如蟲出
投入油鐺内煎如未再喫符去淨房中追
呪盡筆盡於鬼門上煎油鐺先焚香向天
罡禱祝具述患人因依仔細云某所淨水
五盞燈三盞供養金木水火土五星尊神
紫庭眞人天罡大聖今日今時直符符使

及紫庭神符中諸大聖衆法官用雷局閃
電三動六鼓飛雷打破病人用雷火燒符
以桃枝七寸乳香少許煎湯與患人服訖
以燈照患人邊令患人睡如有一切鬼蟲
出即煎之親族人不得返顧恐油内毒蟲
入人身傳變也如傳屍瘵自宜申奏先追
毫辨驗然後給符追蟲

救治寒熱瘧疾

順菴湯一夔曰痁瘧之作皆由陰陽不正
之炁所致五行乖冷失序皆非天地之至

和故當人感之必成寒熱之疾令或合宗
族舉鄉閭皆然者由其所感泠炁惟正炁
能制之以天罡雷火眞炁驅蕩邪炁則自
然平安矣

神應治瘧散形符

開罡炁斗訣書上
段換雷局書下段

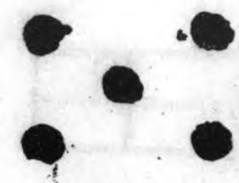
中元唐宏
上元葛雍
下元周武

開天門閉地戶留人門
塞鬼路穿鬼心破鬼肚

五方急
攝鬼

食寒奴食熱奴石馬
奴石矯奴石姿奴

金木水火土
到土里捺筆

雷令斗牛太極浮厝火光吞狗
敕攝右念三徧左三帀出又三
徧右三帀出筆又三徧左三帀
正出每發出筆吸雷火氣吹彈

右法每一道臨發日早辰於麻油燈上燒
灰桃枝七寸煎湯服忌葷此符專治寒熱

痁瘧疾驅蕩疫癘及時行傷寒麻痘一類傳之於湯順菴神應無比

追復生魂

大凡人患心邪恐有鬼祟攝去生魂又有美婦被神所奪去魂魄悶絶不省人事此等證候如何便捉祟且須定魂追魄使神魂歸身自然安愈又恐負病或因驚恐喪心無祟可治須爲追魂定志最爲良策其有卒暴身亡心頭尚煖亦可急爲追魂

四大將軍追魂散形符

日

日宮天子
太陽帝君

魁𩲃[illegible][illegible]
[illegible][illegible]魒

上元唐
將軍

中元葛
將軍

九

下元周
將軍

干

文義
文變

干

文通
文廣

敕煞一切
無道精邪

聚形

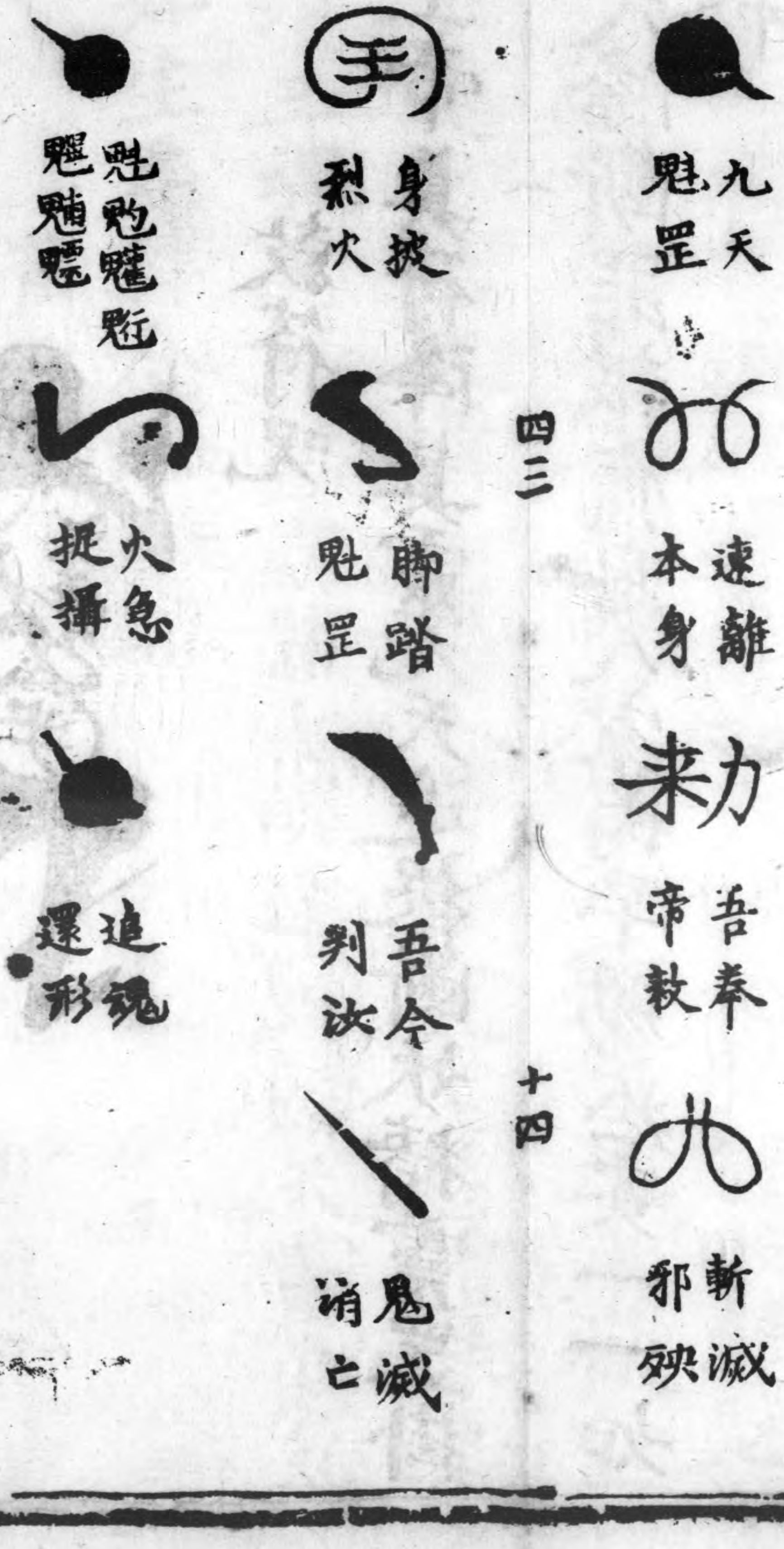

敕符呪

謹請高真上聖日宮天子太陽帝君北斗七
元尊星唐葛周三真君四大天丁神將遂部
諸法聖衆降臨符中如是患人祟纏侵凌伏
望大運神通收捉若是天神地祇諸般精魅
徑直解送九天若是邪祟一面解送東嶽於
天條斷罪報應患人家内早賜痊安一一如
命
右握斗訣西北炁吹符此符能鎮心安魂
可給與人燒服昔湯順奄用此符與人定
志追魂甚有應驗

正一靈官符散形

此符如人無精神魂魄散蕩但服此符七道自然神清炁爽魂魄清寧

聚形

敕符咒

上帝眞符降眞靈九天追捉斷妖精靈罡一掛

丰護身形收攝三魂不得停交還患體保身

清三魂速歸歸病體七魄速歸歸天靈〻急

如生炁律令如魂未歸再念

催咒

黑雲⿱雨發⿱雨發同助吾丁與枷與栲與捉與縛元

師到處大賜威靈收魂還〻形聖威奉行急急
如律令

追魂還體呪

三魂居左七魄居右天地昏昏靈魂速降急
急如律令

右法左手印北斗七星煞炁吹患身如未
醒再念呪曰

北斗九辰中天大神上朝金闕下覆崑崙調
理綱紀統制乾坤大魁貪狼巨門祿存文曲
廉貞武曲破軍高上玉皇紫微帝君大周天

界細入微塵何災不滅何福不臻元皇正炁
來合我身天罡所指晝夜常輪俗居小人奸
道求靈願見尊儀永保長生急急如律令
右並用手印七星魁䰢魋䰟魓䰩魒呪及
七星炁合水噀鬼身也

上清天心正法卷之四

上清天心正法卷之五

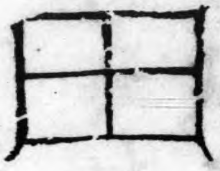
四四

追治山魈

凡欲追治山魈令投狀來具狀內情由密申東嶽牒城隍借兵相助訖臨去治日先淨身默朝上帝奏陳因依存見北帝自星宮中升殿而坐召眞武等令攝三界邪源復想眞武領敕命下界直至案前起身變神爲眞武大將披髮跣足右手仗三昧火劒左手叉印足踏玄武變神內鍊訖次步三台七星罡一一了畢呼召南院諸司官

將一一存至禱白訖次左天丁訣右劒訣召天丁力士四直神將想在左右先發訣抛丰以罡在前指有鬼神處次法官依書符格式呪朱墨筆硯次布罡丁甲符於案上書符

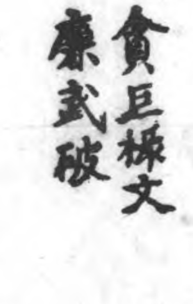
丁甲符 四四

金木水火土
五星五方炁

貪巨祿文
廉武破

一

角至軫
輪訣

吞魔食鬼收捉一
切不正無道鬼神

敕符呪

吾佩太上印奉敕入人家行神布炁斷鬼除
妖四直神將六丁六甲爲吾急召速赴壇前
吾在此間卓劒祒待急急如律令

右法左煞文右劒訣祝符吸西北炁正北
吹符上再上件符命燒吹去依前高聲念
敕符呪訖左手擎水盂右手仗劒一指吸

水一巽喝云疾念呪訖想六丁六甲及四直神將及符吏速去彼方次法官下遠罡近罡鎖門釘門一一如治癲邪格式同至本人家法官大變神先步豁落斗罡自身次步三台七星罡依儀行事

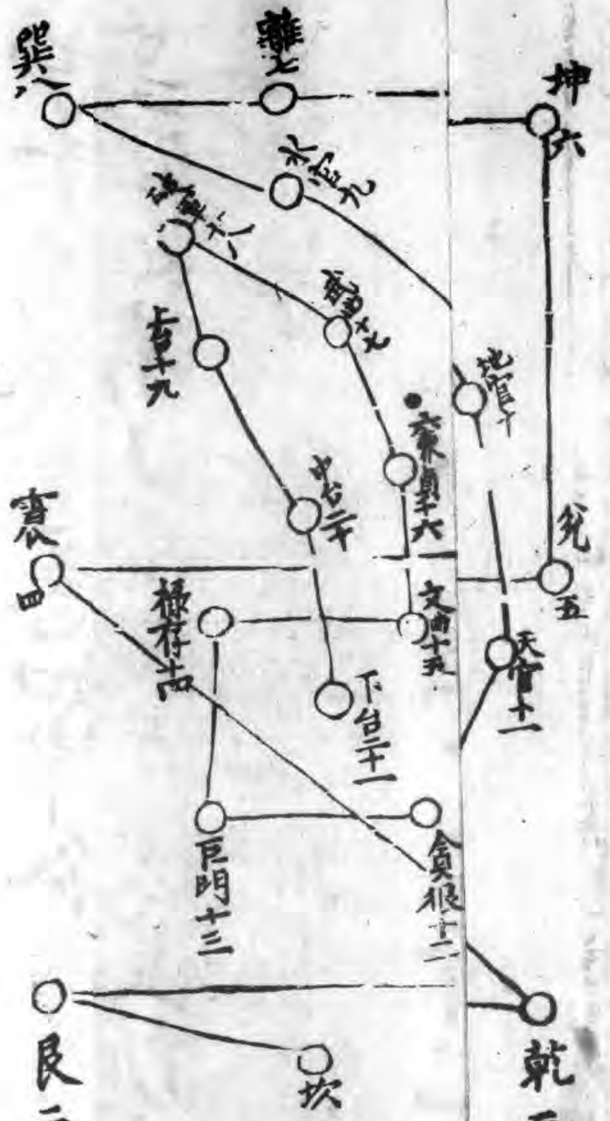
豁落斗罡

步罡呪

斗要妙兮十二辰乘陽光兮威武陳烝彷彿兮如浮雲此變動兮上應天知變化兮有吉凶入六律兮持甲禁（到此方入斗）履天英兮乘天任清冷泉兮可陸沉擁天柱兮節天心從此過兮度天禽傍天輔兮望天衝入天内兮出天蓬斗道通兮剛柔濟添福禄兮流後世出幽冥兮千萬歲急急如律令

大禹鑿龍門長陣斗罡

右法步踏落斗罡身訖却三台七星罡召將行事指揮訖便步大禹鑿龍門長陣斗

步訖自身關防甚固却念呪

乾元盧中亨日月與吾明刀刃隨吾落不得損吾身吾奉九天律令　却喝云

神將疾速爲吾押出山魈獨足之鬼火急現形疾

即再燒六丁六甲神符飛去如伏退休如
不伏更若抛瓢揚石即用天心就平符治
狂鬼山魈用法治之
凡五姓人家被一切邪禍興妖作怪未欲
行遣用新瓦一片依法書符順向竈中心
用新瓢瓦以泥封定竈口全銜花押司命
立報以爲吾行遣若有邪鬼迷人狂言亂
語以朱書符於白絹上安邪人衫領中帶
之立瘥如有山魈獨足護其所在墨書一
道其鬼立走如無道鬼神放火抛石來打

門擊戶引弄六畜此符永斷就拾所拋來石甎書符一道擲向拋來之處更不再來如敢再來不伏指遣更添煞鬼二字斷踪絶跡書符時先用敕筆呪曰

天有萬象筆有萬毫書符攝録付與天牢急準酆都律令攝

天心就平符

三台鬼名
祛除不祥

陽
敕

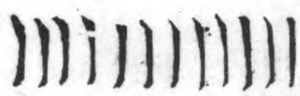
陰
敕

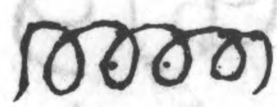
玉皇大
帝敕

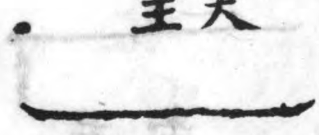
北極大帝敕

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

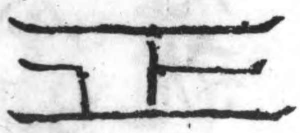
四天門王

靈寶天尊

左魁右魓

太上老君

唐葛周三將軍

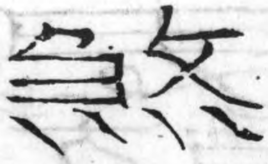
三台貪巨祿文廉武破

左有青龍右有白虎前朱雀後玄武

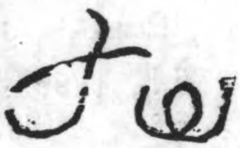
天帝釋章呪

天地年月日時神君煞

魁魁魓魁魓魑魓

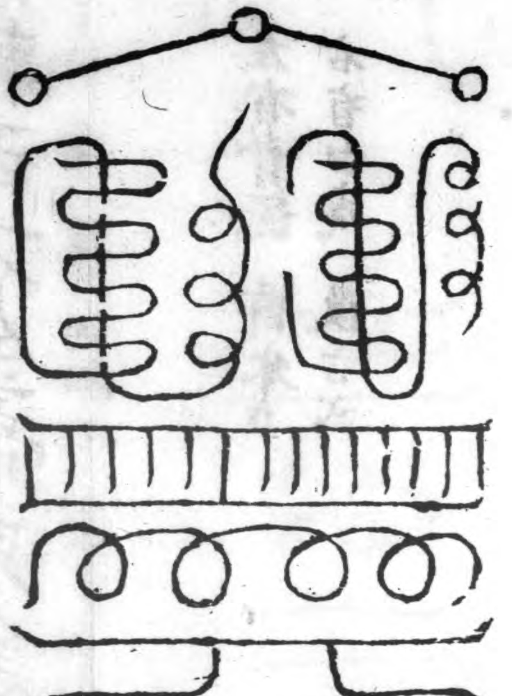
金木土火水

角至軫

青帝護魂赤帝養炁
白帝侍魄黑帝通血
黃帝中主在中央立

敕符呪

天罡大聖天罡神急降靈攝招功曹訣南斗上非霄吳明達盧兵奴石陽領眷采吾知汝名知汝姓速去急急如律令

又念呪曰（存吹符上七徧）

尼乾多唎唧唎唧唎嚒唎急急如律令

次呪曰

謹勑東方木帝鬼急去天罡大聖勑煞攝（東炁吹符）

謹勑西方金帝鬼急去天罡大聖勑煞攝（西炁吹符）

謹勑南方火帝鬼急去天罡大聖勑煞攝（南炁吹符）

謹勑北方水帝鬼急去天罡大聖勑煞攝（北炁吹符）

謹勑中央土帝鬼天罡大聖勑煞攝（中土炁吹符）

遣將下符呪曰

謹請六丁神六甲將神將領神兵助吾靈文速追元帥在東方急急去許昌攝

又下呪曰

謹請趙郭二將軍與吾疾疾將此無道邪神鬼賊入地萬丈千尺永不放汝逢恩不赦遇赦不該如有不伏與吾送火輪地獄收管急急如律令

符背後文太上朱雀帝君靈符告下北帝之神君書

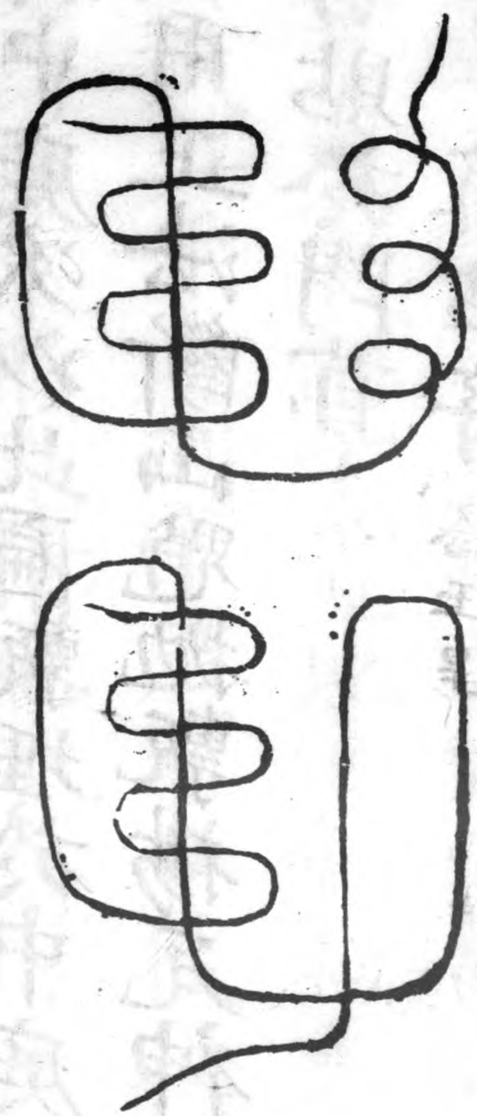
上請上統六天下及幽冥北帝鬼宮悉是我

管我之所部何鬼敢當左佩豁落右佩火鈴擲火萬里威制千靈地官執捉天猷奮兵有犯者戮與干者刑帝君有令搜捉不停神光震動群魔束形鬼精絶滅入得長生急急如

上帝律令

右法擲此符訖次用桃枝茱砂篆此符釘於中庭次以此匾瓶埋於中庭正中地下次用正法斷山魈拋瓶揚瓦神符六道朱書貼於門首

鎮貼符 念玉皇誥書

書符時掐玉皇四四訣取天門炁六吹符

呪曰

唵吽吽衆神稽首邪魔皈正敢有干犯化作
微塵急急如律令

右貼符鎮符都了給符與各人貼牀帳上
給符與各人佩帶次給帖委神將守護令

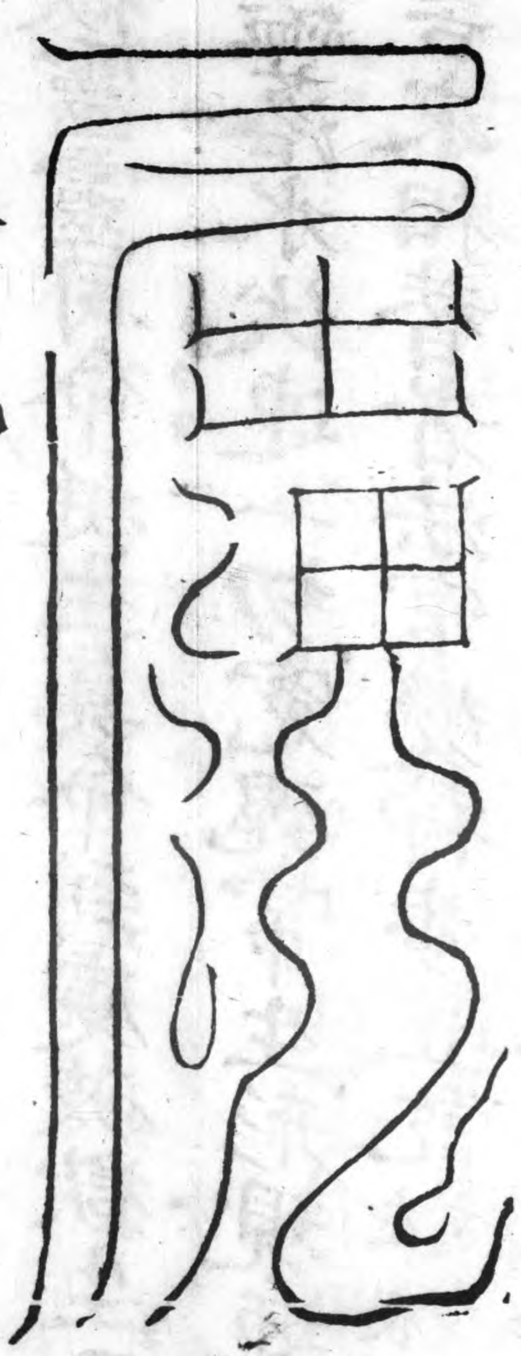
本人置備供獻候平安之日祭神將發回
元壇一如格式

除解伏連

凡世人多被冤債相纏伏連執對以致生
民受災冥司所責疾病無由痊愈及被自
縊落水伏連一切冤魂常生形現迹相殘
害求相替者法官變神步罡訖左辰文向巽
黙奏神霄二帝口陳因依訖却取東南赤
炁吹筆朱書符於木板釘之伏連處或埋
於地下如此則寧如或為伏連重病即朱

書於黃紙令其吞服數日即解斷伏連疾纏自然安愈

治伏連符

敕符呪

雷公電母擲火流金霹靂凶惟斬鬼除精投水自縊尸寃烝傳神霄一敕令汝生天不聽吾命斬汝罪愆急急如高上神霄玉清眞王

敕
此符又治世人家先為禍不得受生在家
為祟用此符及功德牒疏燒薦之其家先
即遂往生患人安愈書符呪曰
天獄靈靈司命挻生眞命到處破獄生天急
急如高上神霄玉清眞王律令敕
此符若治伏連用朱書三道本命上供養
至三更燒灰淨水調服淨室中卧伏連鬼
蟲之炁自然出矣
驅除伏屍

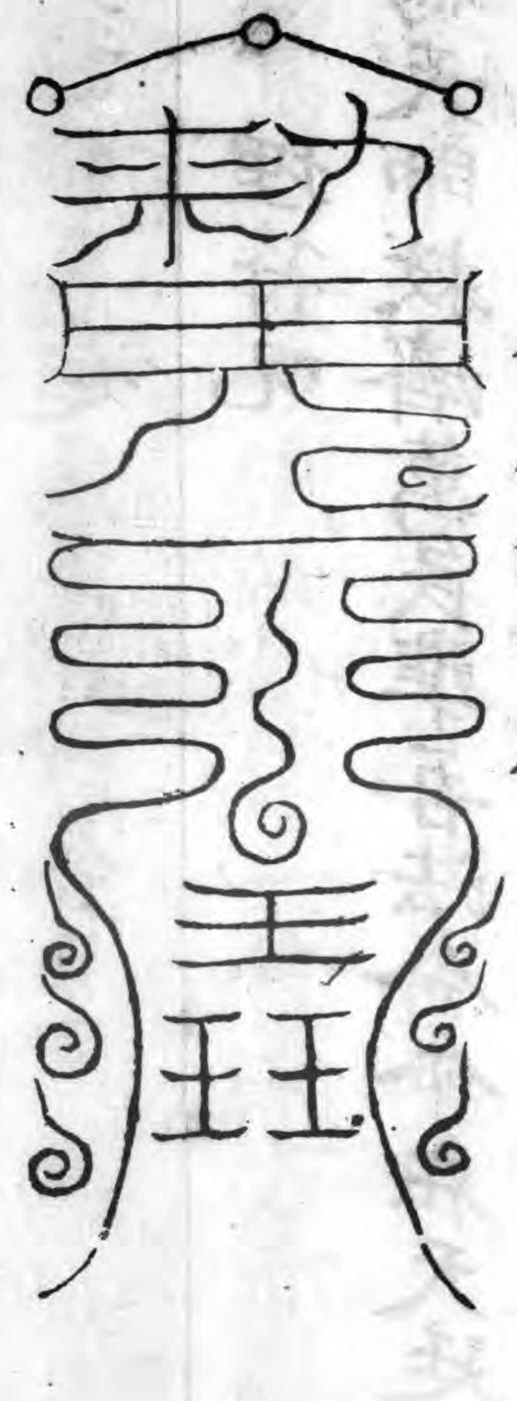
凡伏屍故炁爲禍致令人居室下少有安寧或引雞弄犬或顯現形儀或令人夜夢顛倒或令人夢多驚魔此等皆伏屍故炁爲妖作怪當詳的果是則依按祖法以威靈神符三道逐退之則自然平復其第三符埋下者威禁至重愼勿輕用定滅鬼形太甚故宜詳而用之按本法又有驅除伏屍處所之法候檢尋訣節備足却編入書籍威靈三炁符呪曰

威靈神君浩劫微貞驅山塞海太華曾傾隨

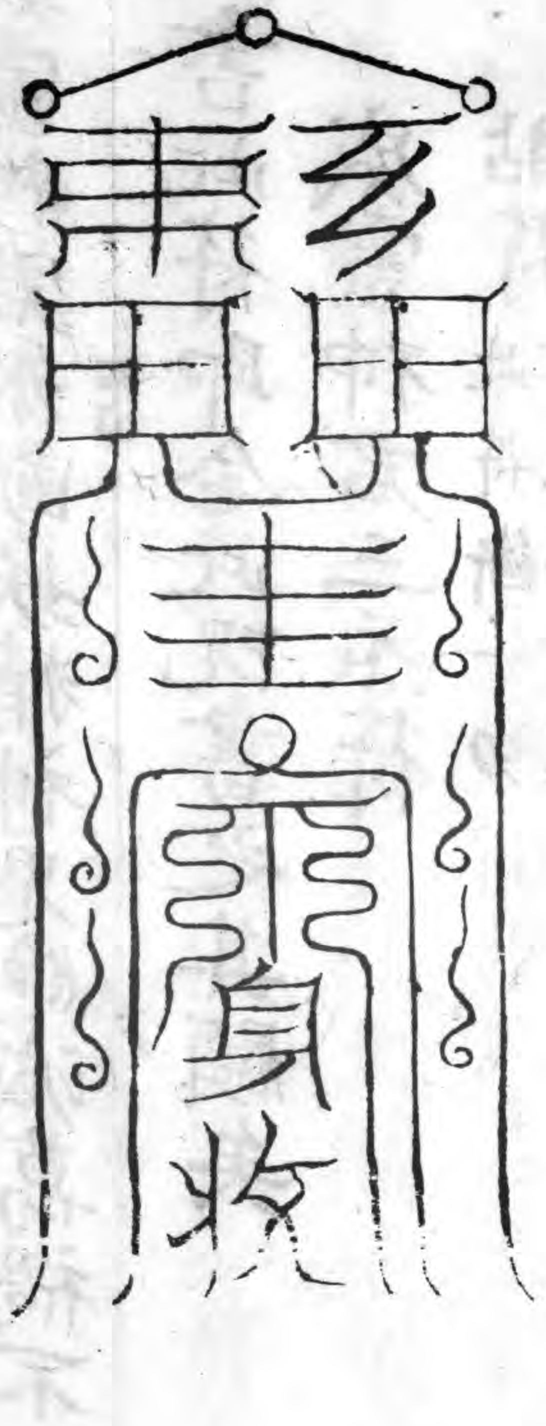
天而順以救萬民親行印法上合天心發兵
三萬入我壇門先收邪鬼後斬妖精何災不
滅何福不寧收歸印內永陷微塵令當行者
必降眞靈發天發地印落其門天開地裂神
鬼必驚奉天元帥大聖通靈攝急急如律令

凡書此符即念此呪書之其顯矣

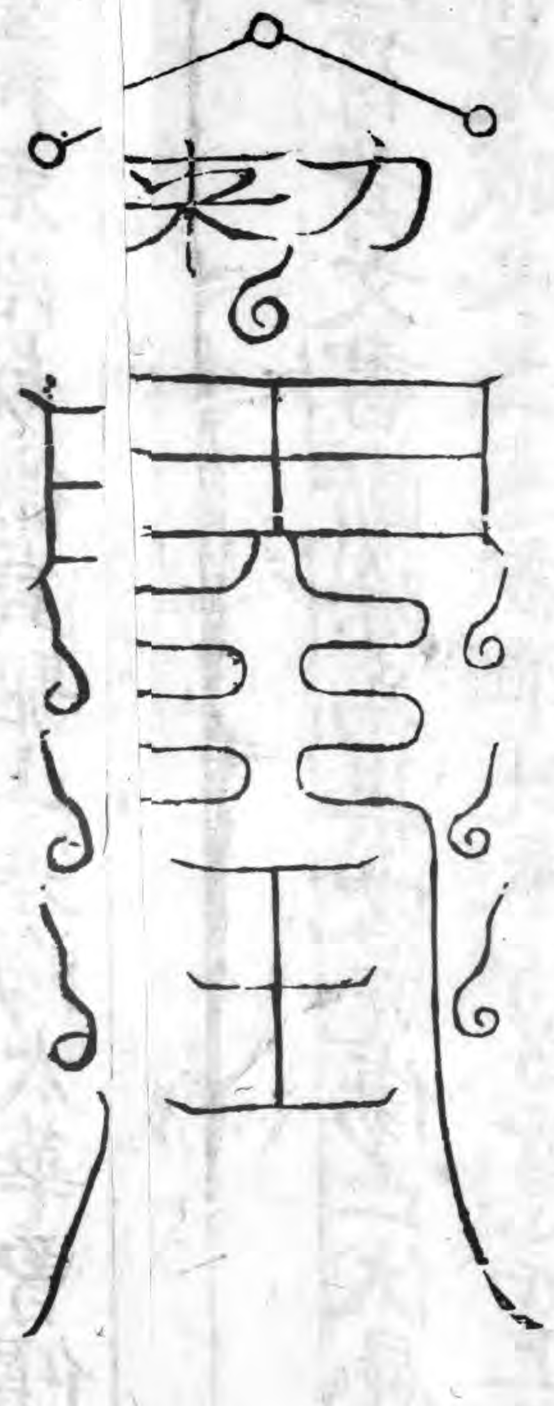
威靈神君三炁符

貼符 此符斷一切伏屍傷亡處

燒符 此符斷一切傷亡鬼賊

埋符 此符滅一切故炁伏屍

埋符背文書斷除爲祟客死傷亡伏屍神
邪鬼賊永去遠方準此奉行急急如上帝
勅法官押絶筆呪

唵威靈神君永斷妖精神鬼絶滅萬禍不生
通天應地諸禍不停急急如律令

又呪曰

吾符上天爲天符入地爲地符何神造其神
符房山長造其神符吾本師造其神符吾符
落地諸神急起急急如律令

埋符呪

吾爲天師救濟萬民準吾法令命在天廷土地六神驅遣邪精奉玉清律令敕北帝攝右法下符時並用鎖印順運下之萬鬼萬神無不逃潛

烏暘大將軍治病符

此符乃上清天樞院南方烏暘洞主吳將軍諱明達統領火兵十萬乘火龍自南方火雲中迸出吸炁吹筆書符呪曰

烏暘烏暘汝吸鐵汝食鐵一食南方赤鳳血

一吸入符中神愁鬼腦裂

烏腸符

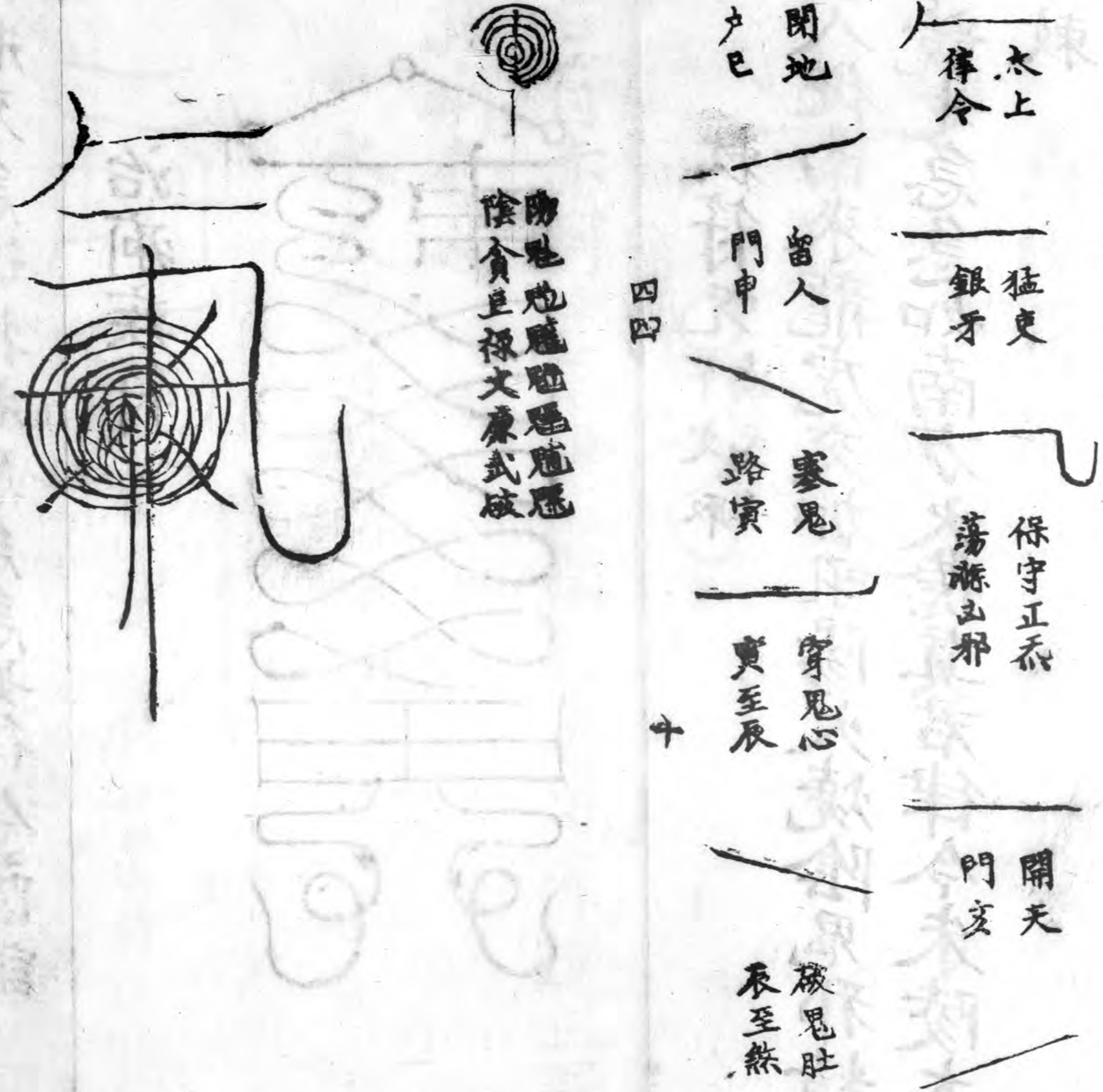

敕符呪（午文取南炁）

眞人從南來龍虎交加吼陽火燒陰鬼邪精奔競走急急如南方火德眞君律令朱陵大帝敕

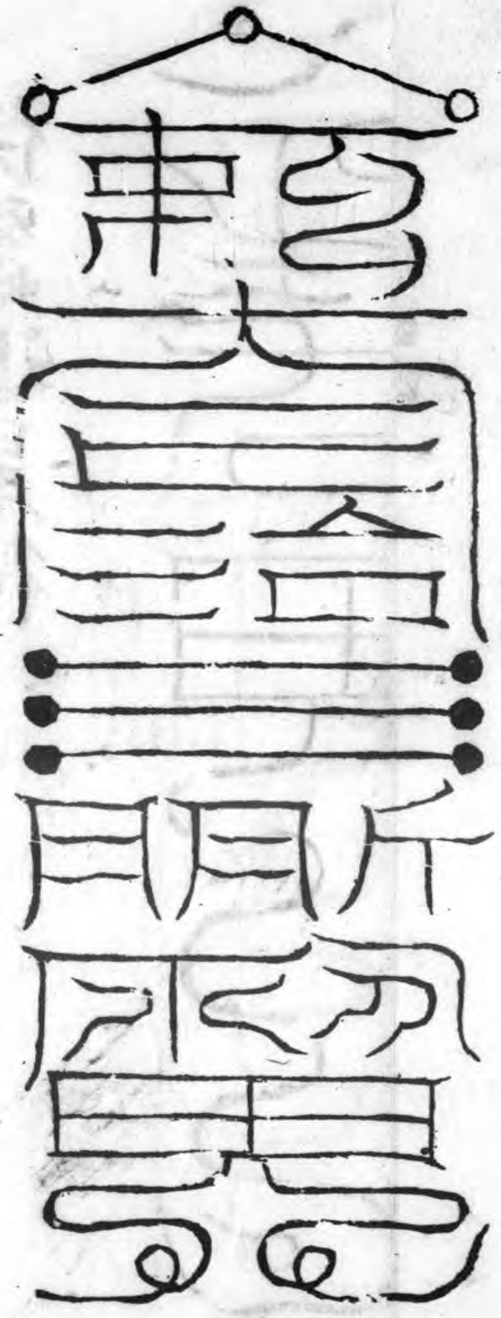
右符朱書燒灰桃枝煎湯調下

氣字治病符

此符肚痛用下一畫如病在上剔上上病在下引筆向下 有口傳心授治萬病神應

保蠶斷耗符 又名南蛇符

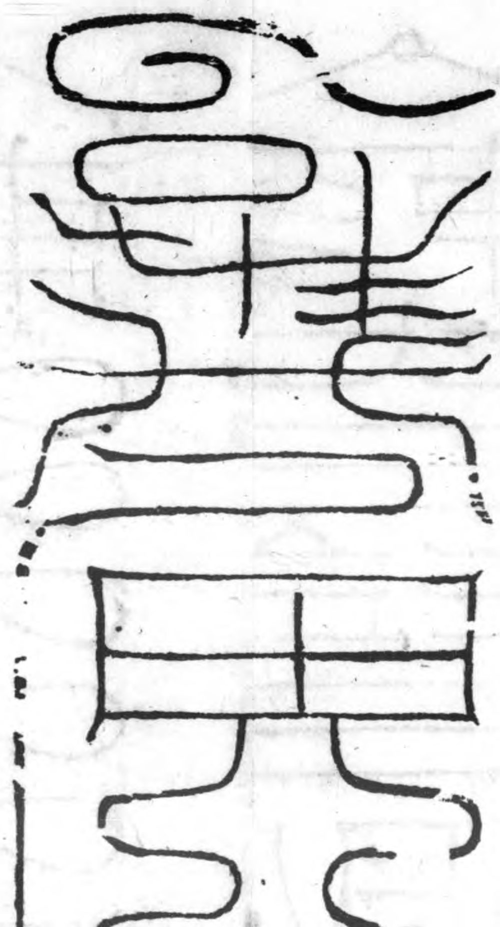
敕符呪

吾敕靈符化爲東海九頭南蛇爲食老鼠之

精朝食三千暮食八百欠一不食鼠精速走

吾奉太上律令敕

保蠶追鼠符

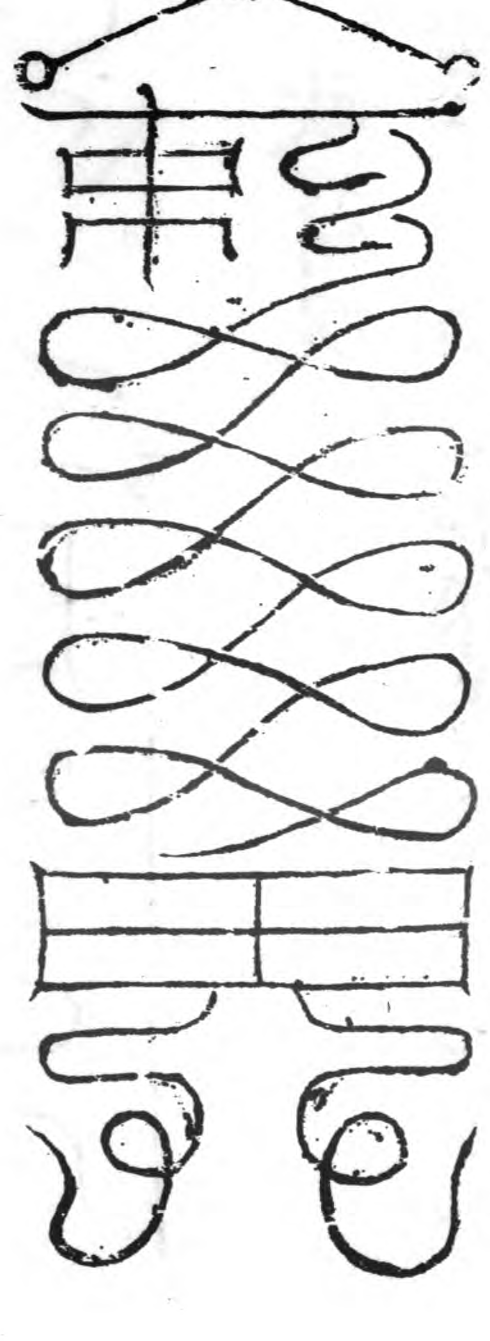

敕符呪

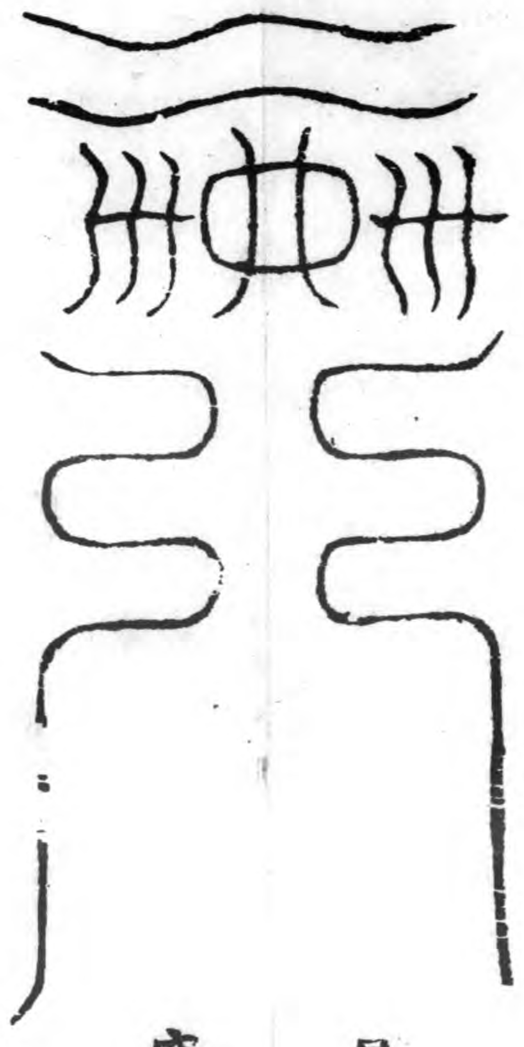
唵穆咭吒穆賴吒伽耶帝薩訶伽耶帝急速

捉將來急速捉將來急急如律令薩訶

治痢疾符

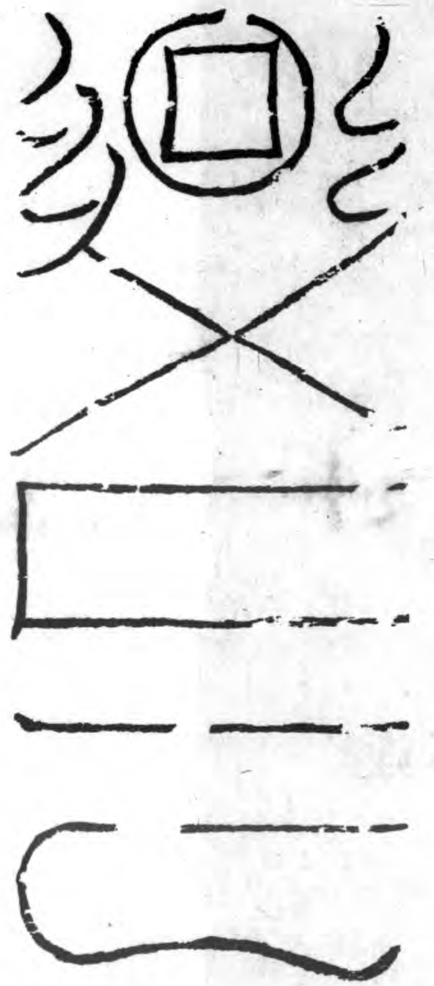

右符赤痢甘草湯白痢白薑湯連進三服
其痢愈也
水火二符 兩手天關 地軸印

旱魃神將
空玄畢符

咒曰 想日光 念之
唵嚩咀囉嗶㗑剎娑訶急急如律令

黃魃神將
雷胡郎符

咒曰 想月光 念之
唵嚩明囉嘙囉娑婆薩訶急急如律令
右此二符常篆燒服每遇行神布炁無不
應驗矣

上清天心正法卷之六

四五

上清天心正法卷之六

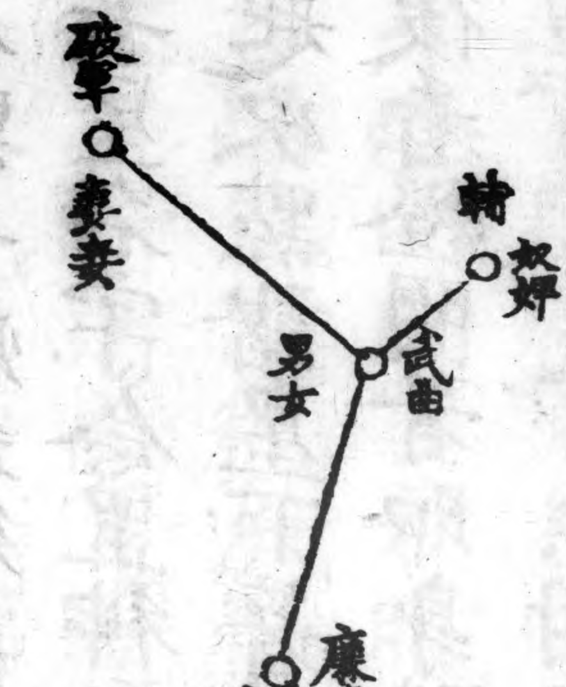
燃燈報應

凡點斗燈時左手五雷訣俟點訖便念斗燈呪呪畢閉目三度存雷光滿目及屋舍拋落三五雷訣呪曰

上帝有敕法點神燈七王來降照護衆生左輔右弼親見威靈天蓬元帥統攝仙兵五雷使者六甲六丁玄武大聖台中三星除殃去禍回死作生大降威力誅斬妖精收魂附體七魄安寧違敕者死禀敕者亨斗燈一點宅

舍先明急急如上帝律令敕

凡點燈用上帝訣五雷訣次第誦呪存想斗中諸聖乘黑雲從天門下降須是虔誠用之祈福解謝立應燈每盞存天丁力士服色同三十六將北斗七王裝束執圭

凡點斗燈先須禹步罡至破軍遂誦北斗七星名字念罡神呪然後舉燈先從貪點起次點諸星下著牌子所占行其祭禮然後看燈明若即身體安泰若暗即受其迍邅可宜虔告醮謝審其吉凶也

辯燈光暗法

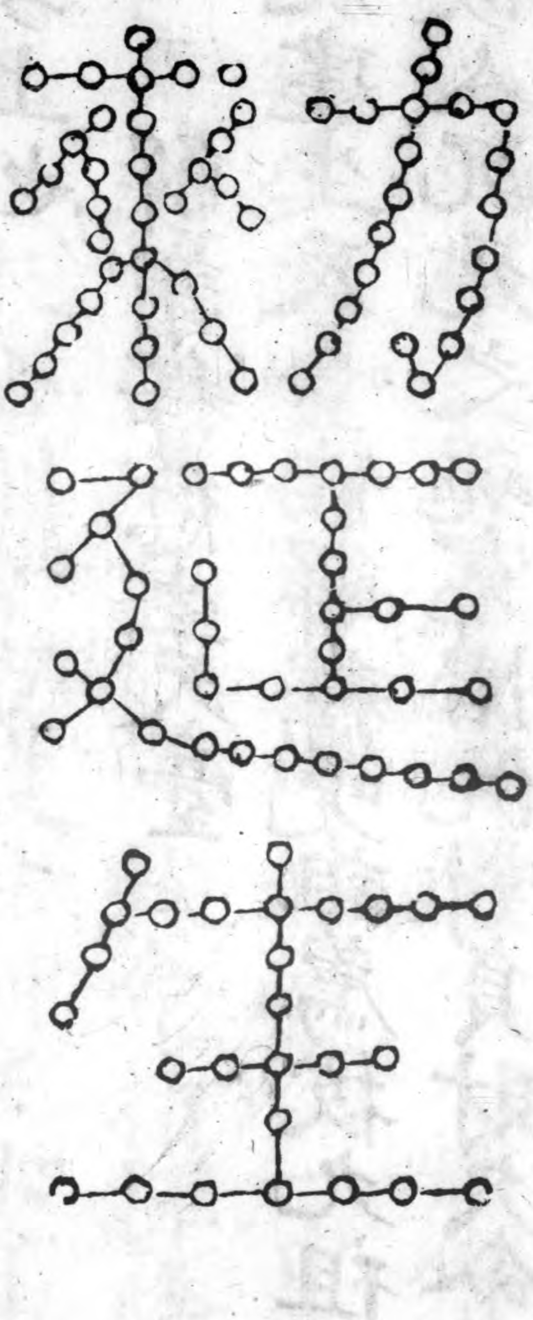
身燈明則吉若暗則穗成輪凶命燈明則吉焰短作穗成輪凶禄燈明則吉光焰長大吉暗則凶官燈明吉暗則凶及三穗凶壽燈光明焰長則吉暗焰頭凶男女燈焰

長明則吉焰短損人口妻妾燈焰長明吉
焰短暗則凶奴婢災又定燈形色青色主
家有伏屍小凶至赤色主刑獄血光爆則
憂火焰白主家喪服或外服黑主大凶黃
色主瘟疫及宅發災若焰黃又主大凶惡

若輪而光大凶至若焰黑則凶或暗或明
則凶若焰長五寸便滅家主身刑凶若點
大著凶若一穗忽作兩穗主喪服則凶若
一穗分作三穗則凶惡矣
已上點星燈乞平安或占家宅人口身命

其法取六合夜祭點仍更爲人家忽爲病纏綿可依式點斗燈認本命所屬星君消禳災咎辯認吉凶若是星煞入命庶可禳度也

燈圖

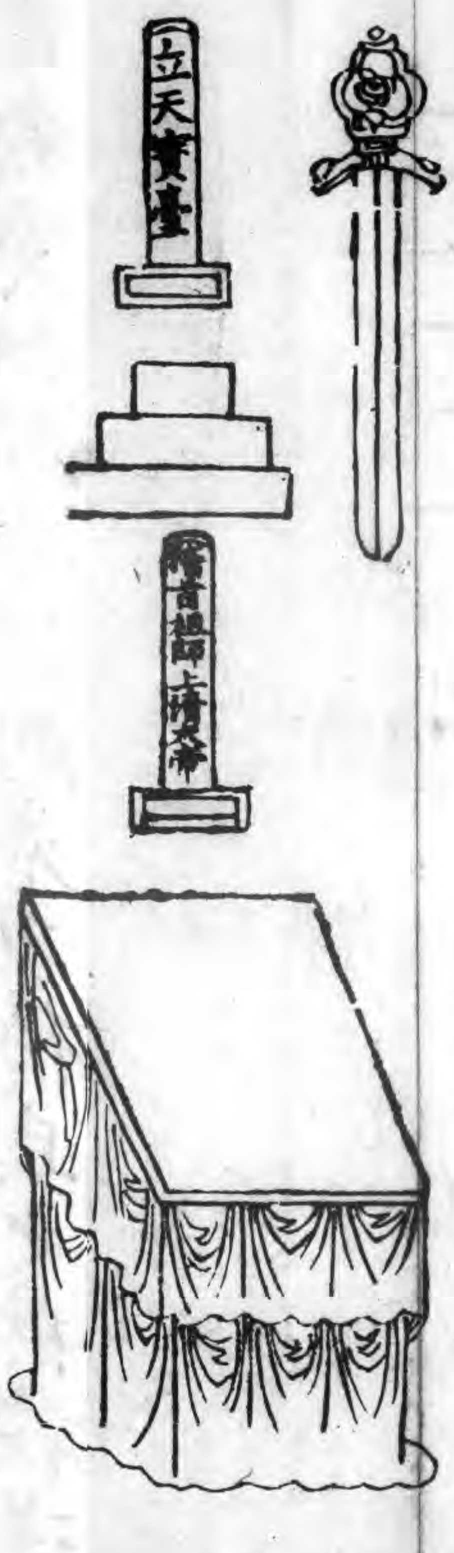
若本命只點三台七星燈三台七星燈辯

其吉凶耳前項三台七星燈點罡在敕字
頭上也
解謝釋愆生天臺
凡建生天臺能解釋呪詛薦拔九祖先肓
被人沉死之魂寃憎仇對負財欠命之鬼
魂魄幽滯未得生天勾連生人性命等事
須建生天臺仍録上件姓名逐一申奏定
在甚處方位建立願降敕命指揮降四天
門王八大金剛十方護法神王六丁六甲
天丁力士五雷使者北斗七星尊神九曜

星君二十八宿星君北極四聖眞君三十
六負大将五嶽聖帝地府十殿眞君三界
聖衆四直功曹使者願降靈佑解釋寃憎
各離幽暗見将蹤由依例與生天免生刑
害良民遭此困重之災速諸平復者其生

天臺須於華蓋方上立於淨處取淨砂甘
松即香火雜酒拌砂令潤而爲之三層闊
八寸中層闊一尺下層闊一尺二寸令成
三級壇上層以細灰鋪之臺後卓子一隻
供養酒果名香一日三度具事由上奏祖

師上清大帝願降敕命指揮允臣所奏施
行候滿散日普建醮禮上答聖恩三界眞
靈罷散卓子後用木板長一尺闊二指上
面寫稽首祖師上清大帝須用眞乳香燈
燭酒果茶等供養如法復用金錢雲馬酒
禮等燒與功曹使者其室内須煎茅香湯
灑掃令清淨勿令雞犬猫畜輙入壇内所
解釋寃仇須令備經卷功德與之然後送
上生天臺矣

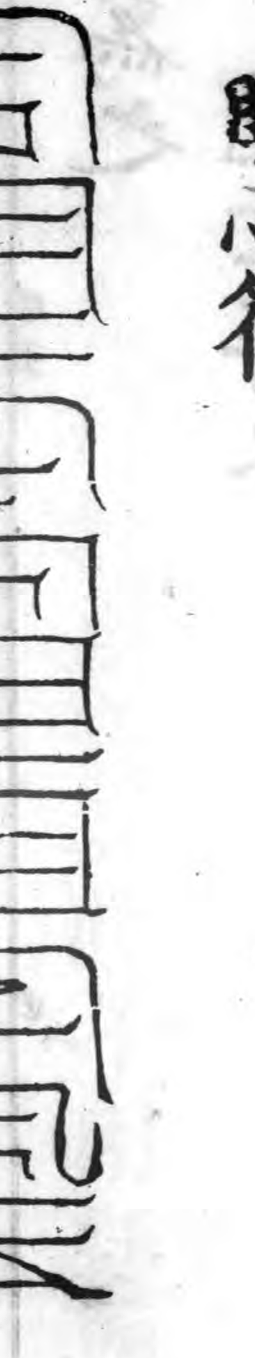
已上並依式行持用之其牌子用[illegible]鹽桃
木爲之

飛章拜表

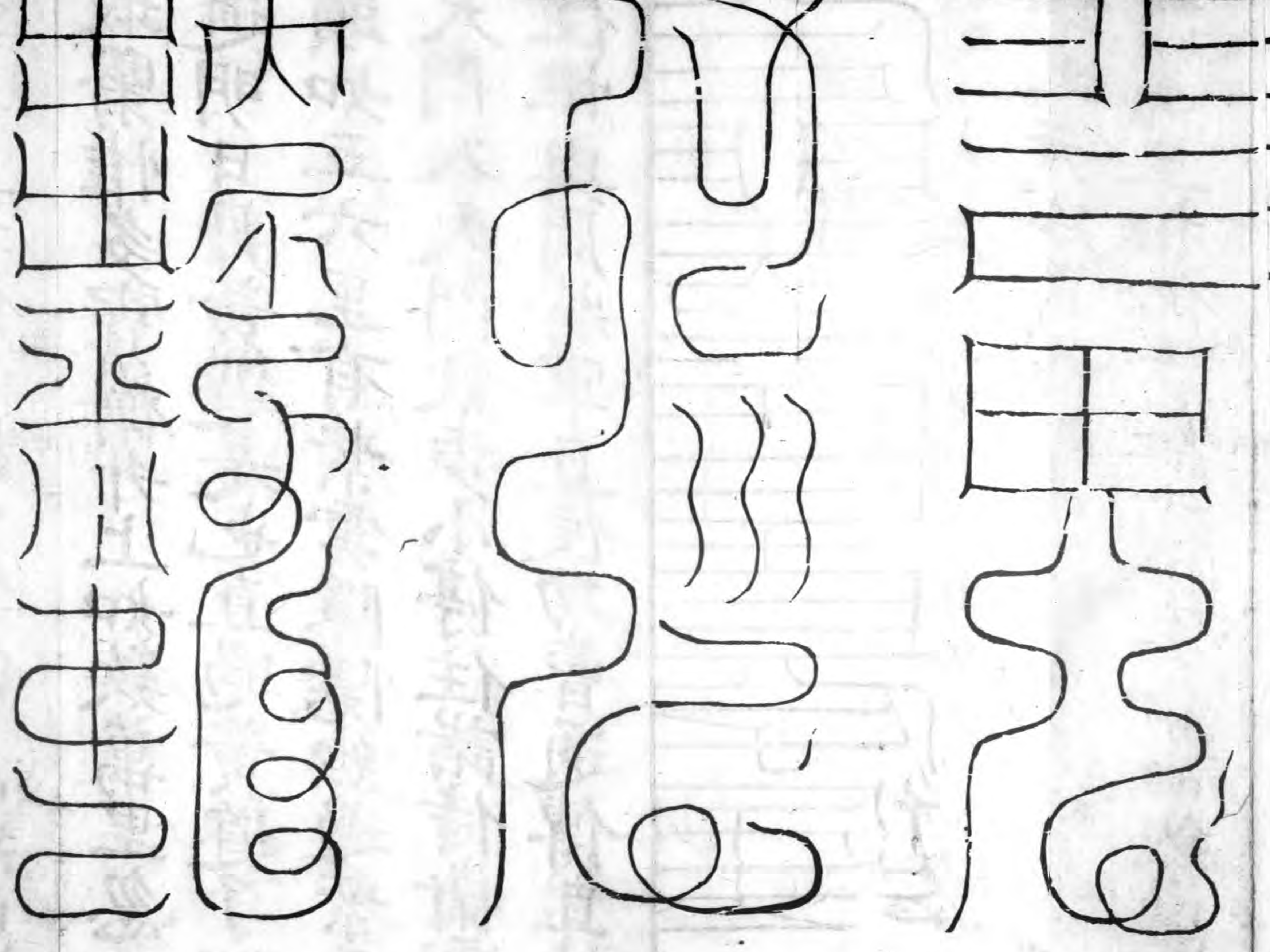
凡飛章拜表先服開心符次服三清三境
眞符使神炁混合可以默朝上帝故修眞
祕之道言入衆妙門洞觀無礙飛章拜表

天尊曰自已天尊何勞仰望上聖則使神人附我我附神人精神上入三天可以親朝玉帝面奉玄穹自然昭格

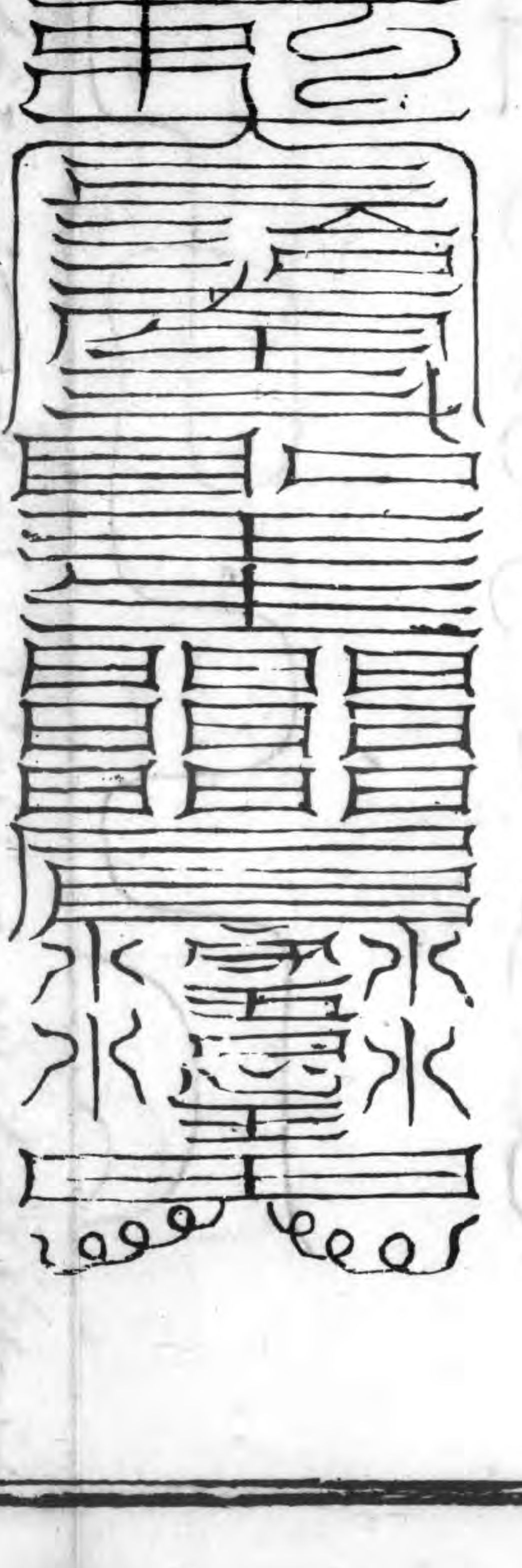
開心符

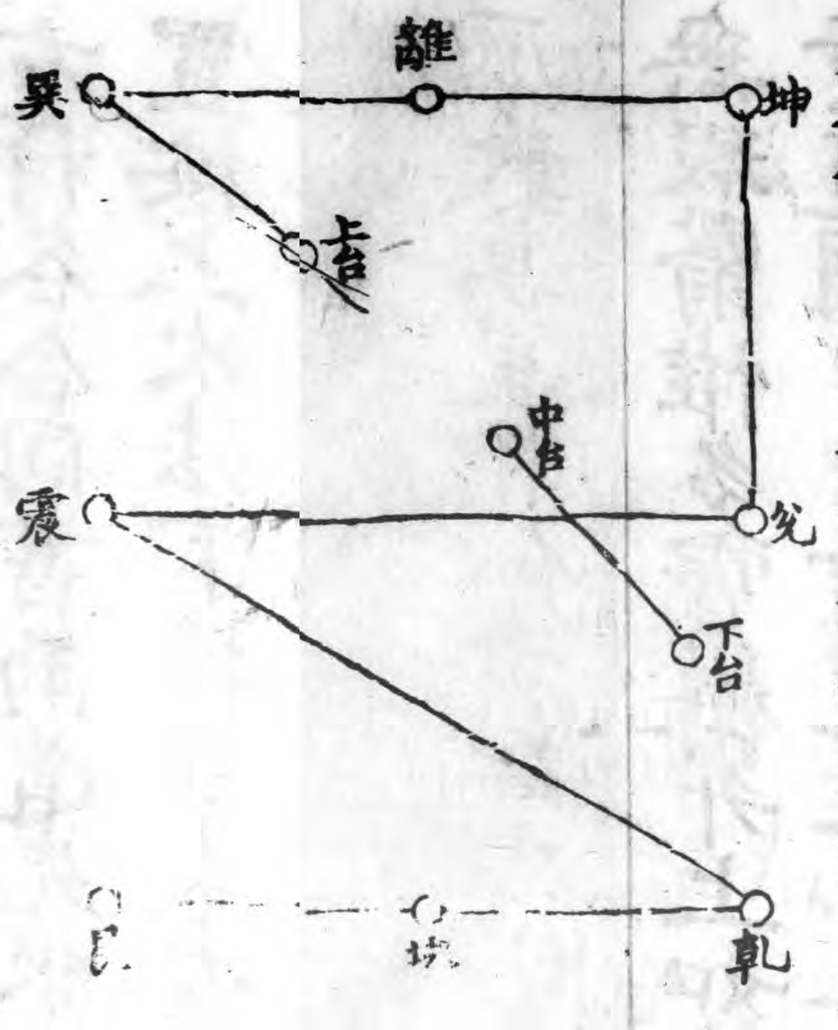
三境符 黃紙朱書

役使身中神人符

右符各合同書兩道先服一道次將一道置桉上次法官操章表或青詞道衆迎出焚化法官交乾履斗紫微訣紫微呪步罡

詩曰

坎雙艮隻步交乾震上雙飛兌亦然坤隻離單雙步巽三台歸去便朝天

步罡畢紫微訣化已身為白鶴真人直上至天門步罡呪曰

乾象天靈坤以運載不得違時周而復始天

丁受吾神印何神不伏何鬼敢當指天天傾
指地地裂指山山崩指水水絶指雲雲舒指
木木折指風風停指鬼鬼滅急急如上帝律
令
步罡至巽燒先前符用訣步三台徑望天

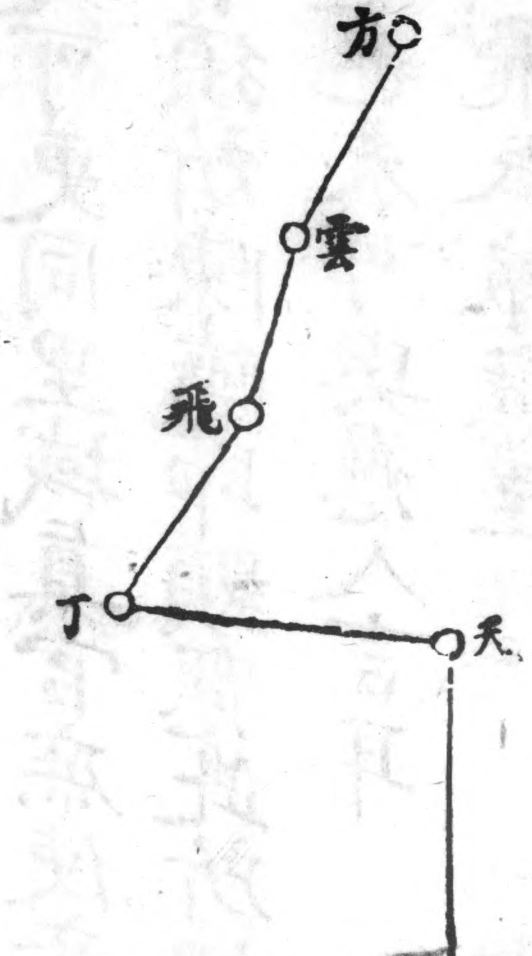
四五　六

門次第良久想見唐葛周三眞君左右眞
官功曹使者驛馬上章吏並乘車馬上有
紫雲華蓋覆護章表詞文了畢次乘赤紅
炁上升天廷良久雖然瞬息俄頃恰如經
歷數萬里相似赤紅炁雲霧藹然兩邊別

無瑕翳惟多寶樹升上如數萬里忽見一黃道明日月黃道是也直過黃道了經見前頭如五六里有紫雲隱隱然過紫雲了見天門入天門數步小停住諸侍衛靈官亦住惟與周將軍直使功曹通傳直往天師門下西謁見正一眞人三天大法師再拜了具錄情由天師允諾同天師即往鳳凰閣金門之外立須臾有一仙童朱衣玄冠於門內出向傳奏玉童手中接章詞進太上少間見引臣俄而入見太上覽章表

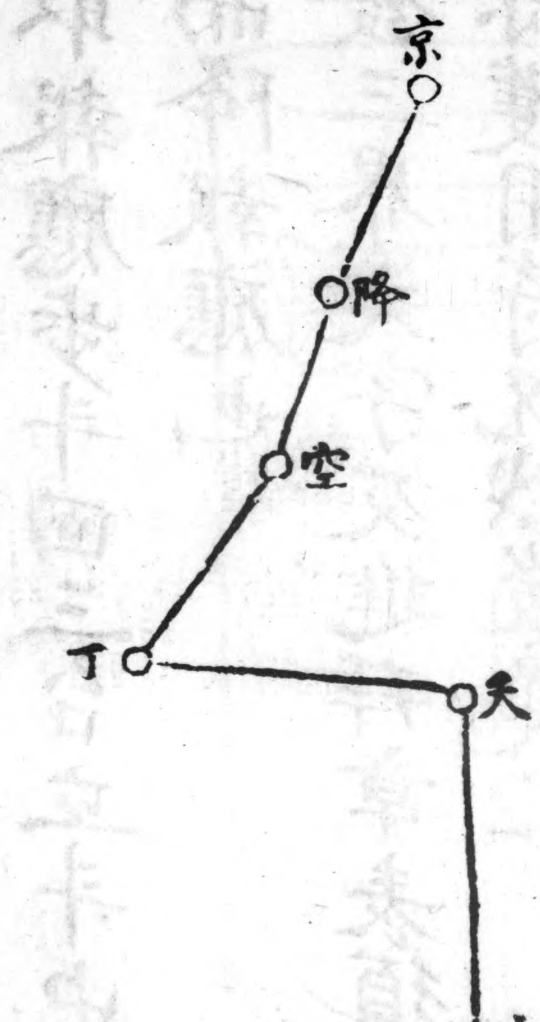
太上承上帝意著於太清玉陛下作依字了見一小仙童收章表詞拜右階分付令日曹官心拜九過辭聖出玉闕門外再拜辭天師次見同奏章眞官抃躍却回至拜章壇了起身稱以聞若與人拜章詞只同諸章吏功曹神將前往若自奏錬修言功表文可更同里域眞官庶使章詞上達敕命下須所陳隨即顯應此所謂回風混合之道也未可與愚人言耳

飛奏報應畢

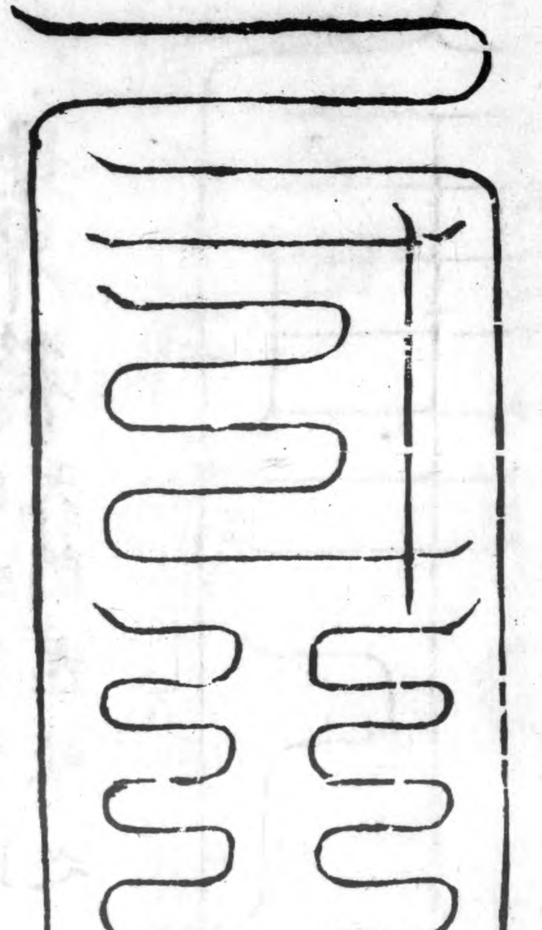

焚文字時念呪剔出存二天丁乘雲齋須文

字上升天界

右取報應步斗回三台立斗中存天丁自
空而降報應也
凡發三界文字及進拜章表須用符使遞
送保護用符呪然後焚之
天界符 白紙朱書取北炁吹之

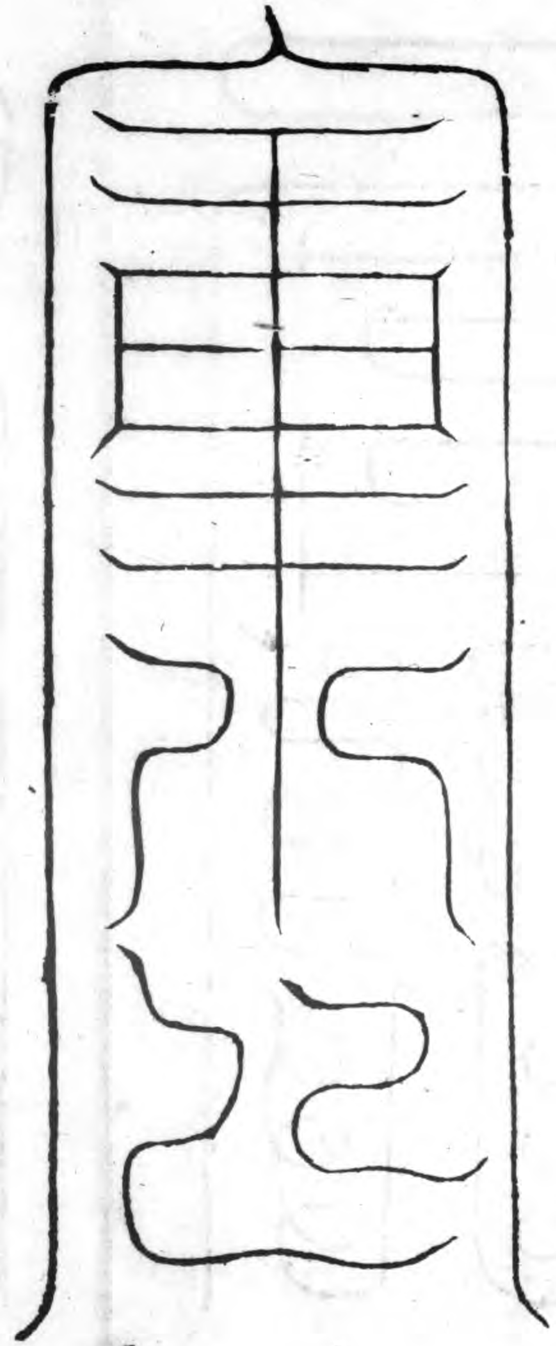

呪曰

驛龍騎吏星奔火衝急急如律令

地界符 白紙朱書取天門炁吹之

四五

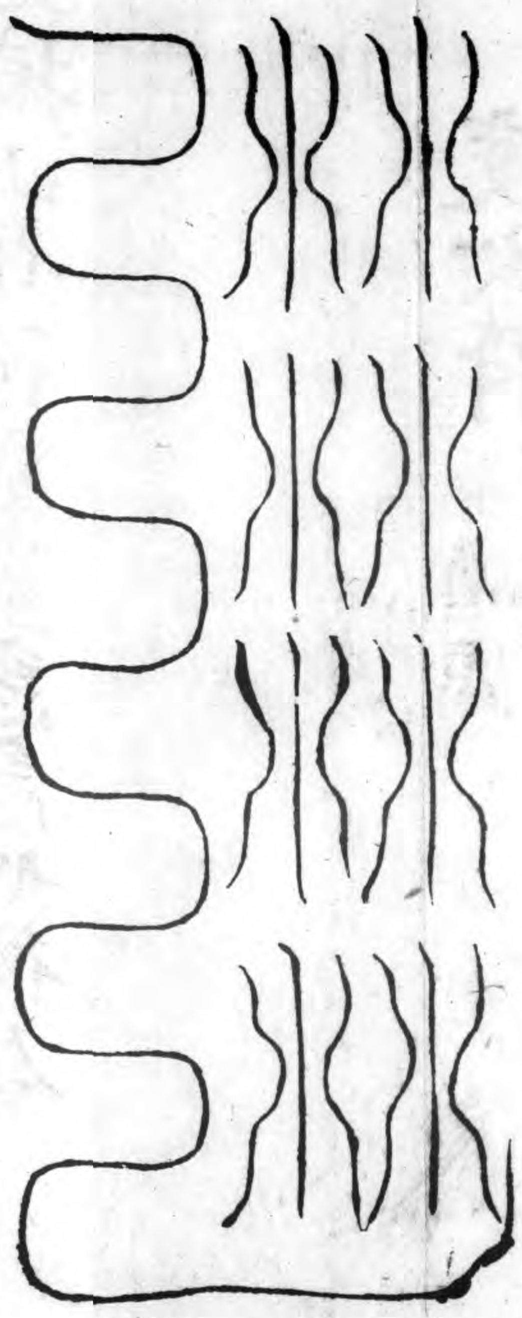

八

呪曰

翻地撼山直符威靈急急如律令

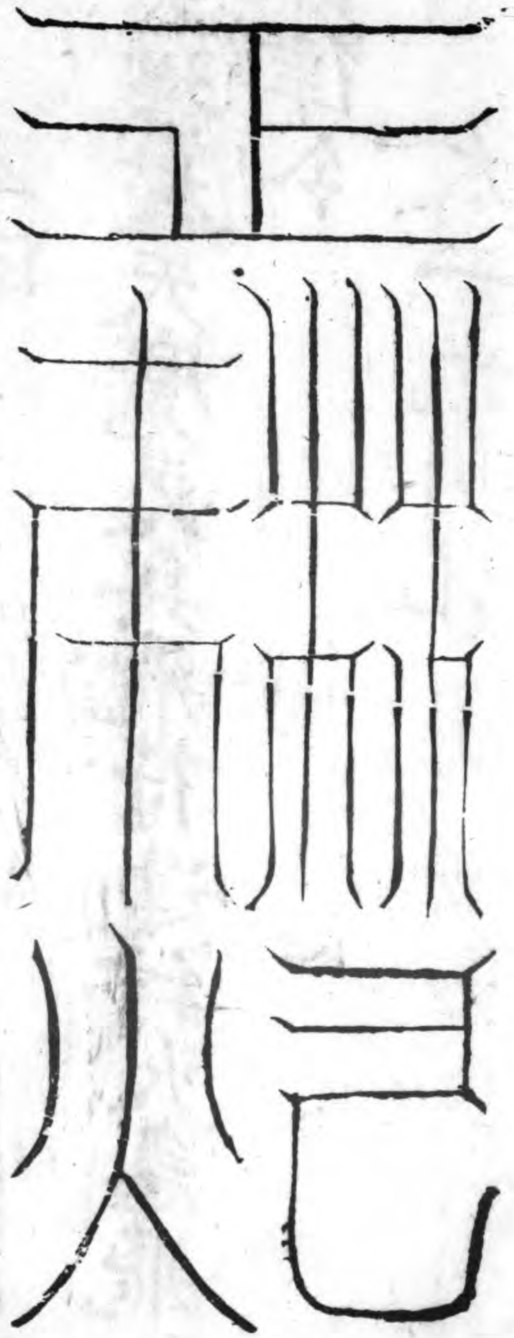
水界符 白紙黑書取斗炁

呪曰

帝靈敕命神符投水急急如律令

陽界符 朱書取上方炁吹之

呪曰

衝突撻撻天魔吏兵飛符運行火急飛馳急急如律令

太一光明呪

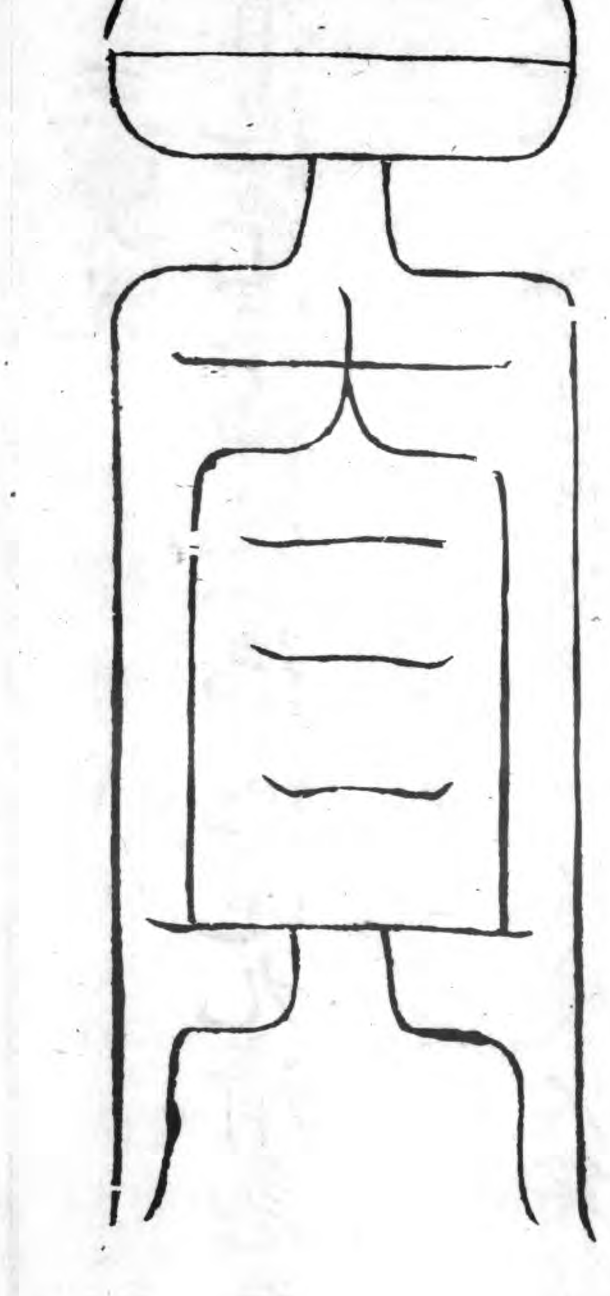
太一炎靈長吏光明戩妖滅邪急急如律令

玉寶呪

天清清地寧寧神呪一徧速達九清急急如律令

凡欲焚文字發火之際當投度火符於火中念度火呪

度火符 取南炁午文

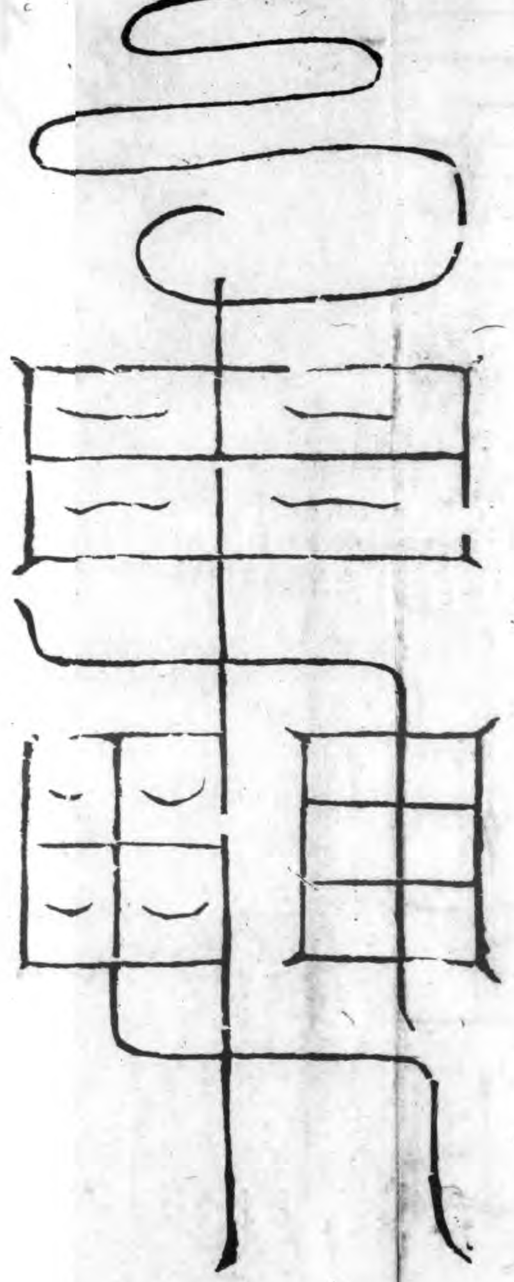

呪曰

昇霞散眞五雷備明前行開道掃蕩妖氛急

急如律令

召當日功曹符

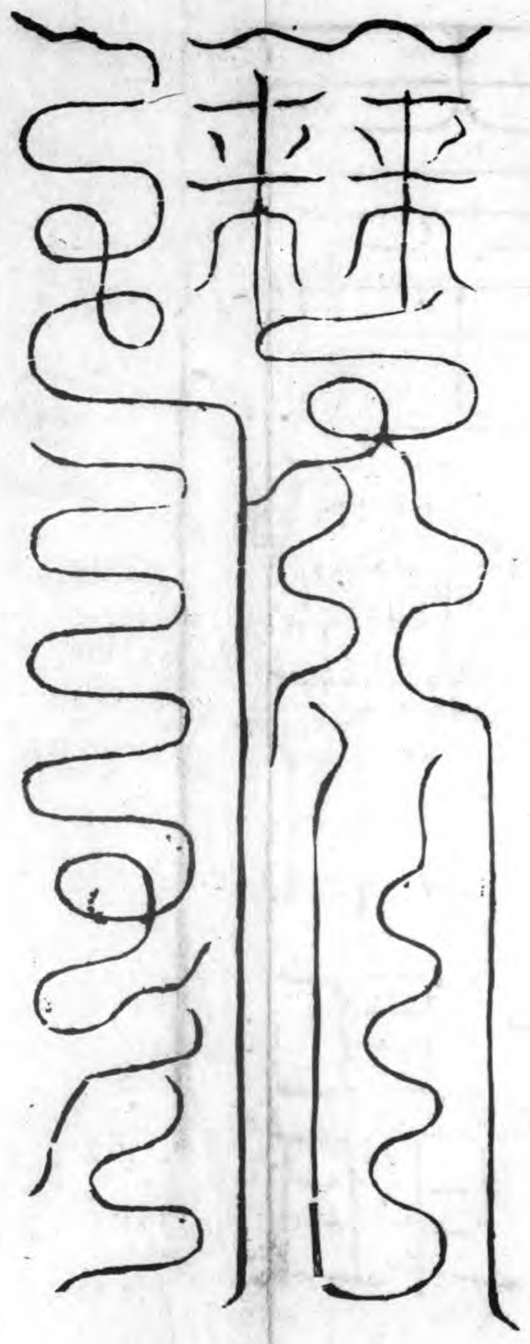
呪曰

玄曹玉文立功之官主治玉清奏報三天令

日功曹主將吏兵神霄法召一一速至急急

如律令

召直符符 玉清訣天門炁

呪曰

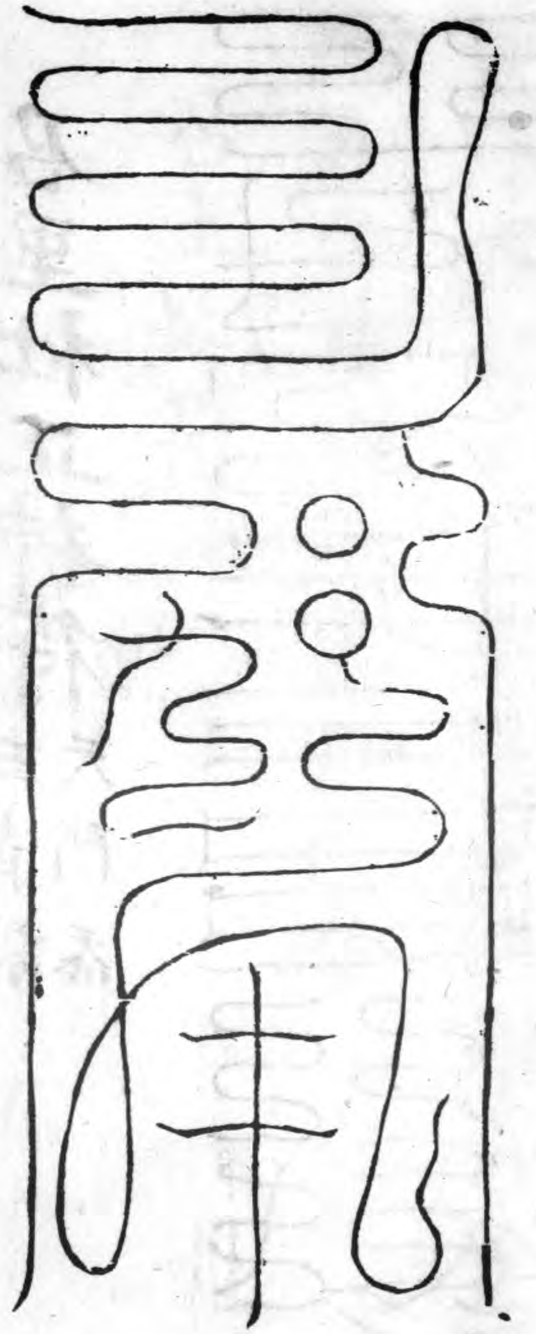
玉清玉敕速召直符關召直符顯應靈都急

急如律令

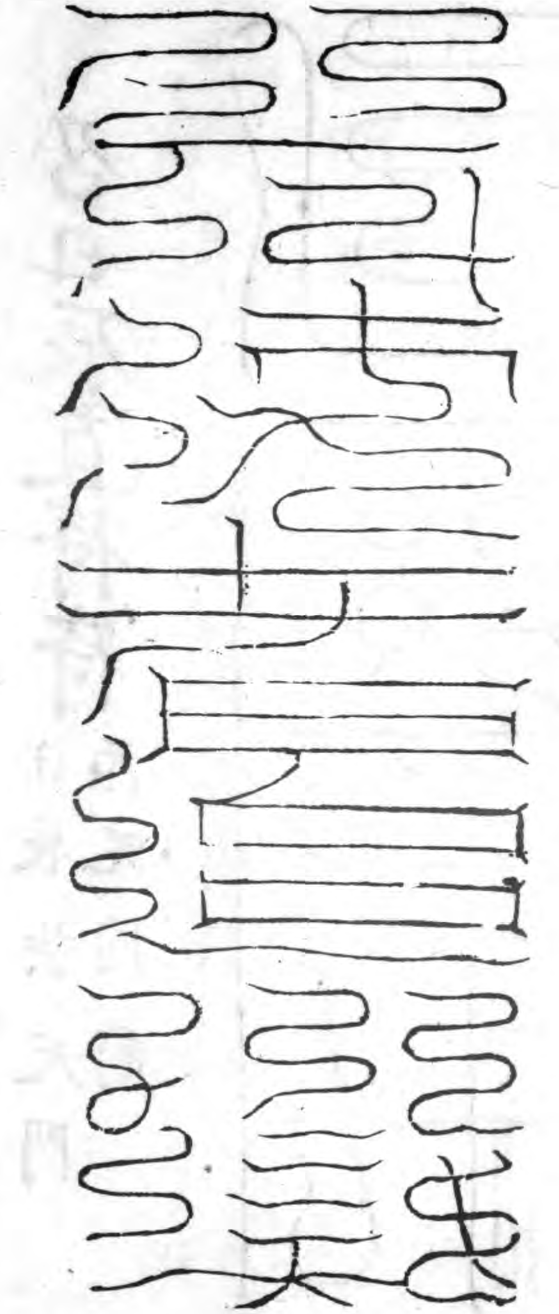
四五

召日辰直符符 日辰訣天門炁呪同前

十

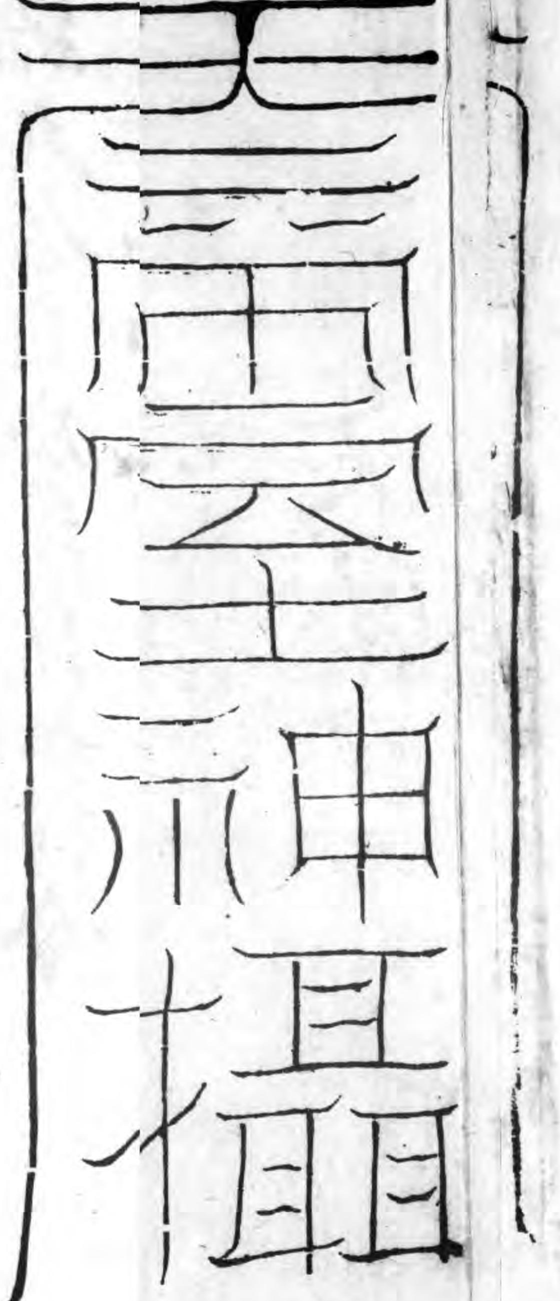
召里杜正神符 玉清訣 天門炁

咒曰

奉命玉清統領天兵里域正神承吾令行天符一給九合自成急急如律令

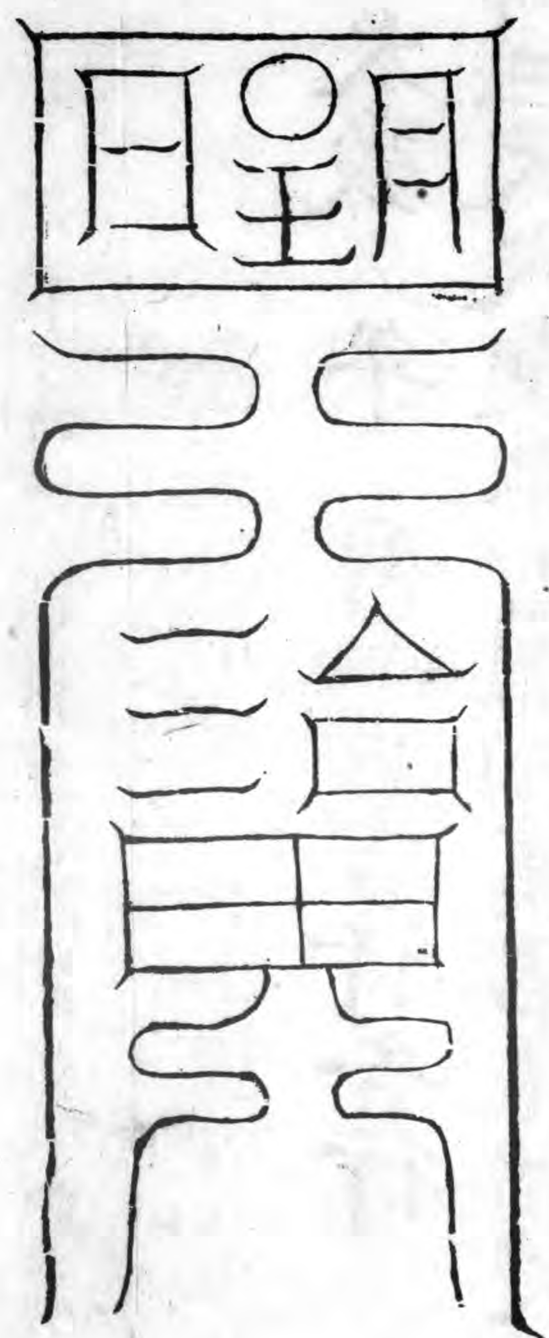
召土地符

咒曰

土地正神最聖最靈聞吾呼召速現真形急急如律令

召三界萬靈符 玉清訣 天門炁

咒曰

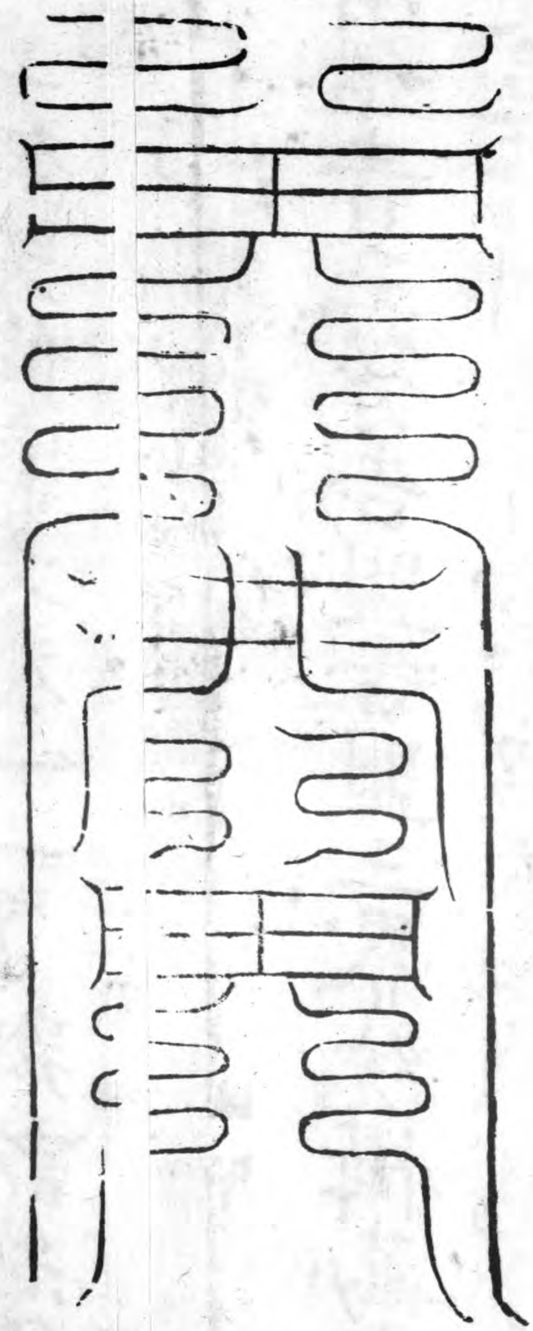
玉清寶璽勅付仙卿三界齊臨萬神同欽天真上聖梵炁流精金書詔集輒敢不臨違逆符命上有憲刑急急如律令

遣符咒

玉清始青玉符告盟告盟三界統攝萬靈符到速追符到速行女青詔書如帝親行上元天魔中元地妖下元水精敢有不順拒逆張鱗萬神稽首不得留停號召其神急付符命

玉皇敕書仰行萬程

太上開天符取三光炁吹筆書符

右請通天直符使者侍靖玉女飛龍驛吏齎持文字徑達三天如遇罡風顥炁六丁外魔下道妖邪妄來遏截者即仰正一功曹流金火鈴神將攝赴天獄依律治罪準此急急奉

行

太歲　年　月　日吉時告行

祖師三天大聖泰玄上相眞君張在天

立獄勘祟

凡立獄先修寫文奏一一了辦訖然後擇

一室定方所以茅香湯掃蕩穢氣次用細

淨潔灰置獄不可用竈中灰各闊七寸內

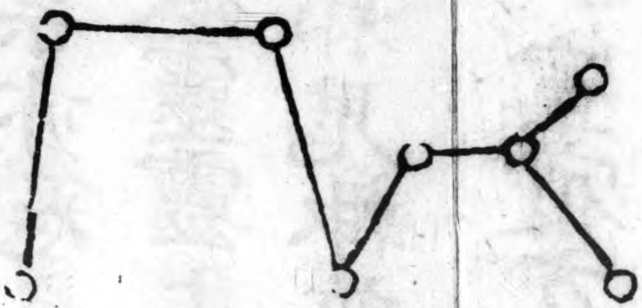
獄一座於廉貞下闊一尺二寸新竹九莖

各長四尺九寸用皁絹片九片各長九寸

闊一寸二分從竹上量下七寸繫之內獄

中竹子一莖用紙貼之上書法師位蓋神將位從下量上七寸黏之後都用皁絹一丈蓋之

斗獄式

帖子式

白絹闊一寸二分長七寸墨書

太山并州縣城隍司等處之神
仰同當院神將收擒患人身中
爲禍邪鬼並赴此獄用法師位押

凡立獄擇方或正月五九月子方二六十月午方三七十一月卯方四八月十二月

酉方如新病罡柄指月建急病指患人房

門日閉夜開大凡立獄忌天煞日解送鬼

祟亦忌之立獄變神禹步罡呪曰

天獄靈靈上帝敕行都天法令牒命嚴行捉

縛邪鬼輙敢容情急急如律令

又默呪曰

公星崔陳曹馬張夏侯

驗鬼蹤路式

若是凶惡猛鬼即見本相陰沉之鬼見見路

如雞跡容亡鬼如人足大小者五通之鬼

如犬足跡山精鬼似人雙跡者紫緋神猫
鼠狐狸跡者山精鬼地龍貢者土神如人
跡全大者木下鬼騾馬龜蛇跡者泥神神
壇社廟神像土地之鬼鵝鴨跡帶血傷亡
鬼如繩索路者自縊鬼如刀斧跡者殺傷

鬼如患人身命終即於本命星下見雙跡
此是追魂使者報應諸獄不損只此獄見
可驗訴獄皆損即身勾連未安宜詳之如
凶惡鬼神宜繫公文催勾上獄勒令顯現
候敗具公文送獄府施行

罷獄式

變神爲驅邪院使有心口傳授事鬼神已赴天獄見本相了依式寫文書牒差神將管押爲禍鬼神赴嶽府施行仍封角文字内入好香備酒食錢馬賞設神將神兵速於獄中領出爲禍鬼神牢固鎖縛枷杻伺候指揮解送神吏依位而坐發遣文字關引了其獄令押並送水中而去也

北極驅邪院將帥姓名

大力天丁都元帥大力天丁都使者張李韓

三判官大力天丁勾力士民子三光符使大
將軍大力天丁捉鬼將崔舒宣大力天丁縛
鬼將盧機權大力天丁枷鬼將鄧文行大力
天丁拷鬼將竇楊尭天罡都鬼將趙侯黃頭
大將劉元眞蓬頭大將鍾大有牢頭大將楊

政火輪大將宋無忌九天雲路遠捉將徐守
中金山大將余伍欒叉大將陳守淨靈寶五
雷將朱隆淵副將馬勝懸空縛鬼將崔道光
左右急捉將姚端五方追鬼將趙武斬頭瀝
血將劉巖副將劉志無面目拷鬼將趙子景

驅頭定髮將王福五方統攝將周公浩東方
青炁眞精年直天罡將李文直南方赤炁眞
精月直天罡將劉眞武西方白炁眞精日直
天罡將耿守信北方黑炁眞精時直天罡將
温永清年直使者李文正月直使者管吒唎
日直使者董大仙時直使者韓温信天罡大
力將劉永天童大將陳宥天衝大將丁公文
天魔大力將丁無之中天斗獄斬鬼將莊浩
方斬頭定髮將潘子虛中天斗獄大將丁存
覆日遊神將鄧化大力蓬頭力士周元堅斬

頭瀝血將章日明縛鬼傳送將李仲信斗中提頭瀝血張使者江翟趙陳四大將軍馮使者三元五德大將軍東方追符搜鬼將潘子虛南方追符搜鬼將張天威西方追符搜鬼將李其北方追符搜鬼將陳光明掌印天丁

力士勾子民天界直符焦公奴地界直符鄭元喜水界直符張元伯考召院三十六員大將七十二員將吏三十六員行法童子直地土地王文公上清九符將吏

諸訣目

玉清訣中指中節正中又名天心訣上清訣中指上節太清訣
中指下節玉皇訣中指中節右大煞訣中指中節左北帝訣
中指中節下級天丁訣二指掐大指根大指掐中指偏本師訣寅文又名
土地訣斗訣即斗印局邪訣斗印移大指掐煞文真君訣斗印
移大指掐四指中文只天官附體同劒訣右手大指掐丑指根直二三指日辰
訣點本日辰是開印訣午文剔去使印訣左手斗印入或本師訣
印訣中指甲下剔入三台訣巳午未日君訣卯文月君訣
酉文天罡訣辰文開天門訣亥文閉地户巳文留人門
申文塞鬼路寅文穿鬼心寅至辰掐住破鬼肚辰至煞掐住
藏魂訣以三四指曲以大指曲四指並曲大指揜入如拳五雷訣左大

指掐四指根四指五指勾定二指五指藏伏如拳

金刀訣

左大指掐四指根直二三指

都監訣

大指掐乾并壓二指三指却以四指五指壓大指惟指揮城隍及都統兵馬用此妙訣

勘鬼訣

大指掐午文

變神訣

小指從四指背入却用大指掐小指甲下從額上拂過彈去却化身此用

六丁訣

以四指從中後入用二指掐大指根又以大指掐小指根以小指掐定大指推中指直又謂天罡若爲邪

於腸下則自然伏

紫微訣

小指從四指背入却以中指壓向掌心大指掐四指第三節化身作此帝指揮一切鬼神及九天將三十六員用之又名伏魔印

天闕地軸訣

乾艮

斗印

小指從四指入藏三四指以大指屈掐定只直第二指

上清天心正法卷之七

四六

禹步法

坎雙艮隻步交乾震上雙行兌亦然坤隻離單雙步巽三台歸去便朝天

步畢結紫微印乾上化身乘白鶴飄飄直至天門面朝帝君心事奏達乞賜敕命如意又却從天門返步歸巽於靜室粉壇逐日子午時先壇前禹步却披髮仗劒從乾上入壇心以兀子正坐瞑目呪曰

乾元亨利貞日月蔽吾形萬災不能干壽與

天同齡急急如律令

又呪曰

吾是道門行法之主水火刀兵不能及吾疾病盜賊不能及吾吾與日月同光所向所行萬事吉昌急急如律令

却望罡星吞三光符默云所向所從如符所敕急急如律令却從巽上出逐日五更朝斗取三光正氣吞入腹中掐訣念呪曰

上告天罡大聖日月尊星願降正氣灌注弟子某甲五臟六腑之中八萬四千皮毛之内

去除邪氣去除鬼氣去除四百四病使某甲
覡邪邪崩覡鬼鬼滅覡病病愈衆邪戢翼人
歸依鬼歸伏急急如律令

出印法用中指挑出存五雷使者三十六
將天丁力士監印使者形儀服飾呪曰

天印靈靈玉皇上帝敕行驅邪法主監印天
丁力士捧行邪道聞之膽碎病者見之安寧
凶惡爲禍者滅慈善爲福者生急急如律令

入印法用中指勾入呪曰

天丁力士收天印凶惡邪魔化作塵急急如

律令

敕符法

右手捧符左手大拇指壓倒二三四指大指甲掐小指根欄定右手衣袖呪曰

北斗七星天中大神上朝金闕下覆崐崘指揮綱紀調理乾坤貪狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍輔星大周天界細入微塵何災不滅何福不臻元皇正氣來覆吾身高上玉皇紫微帝君太玄之精（若佩帶則曰）安魂定魄守護身形五臟神君各保安寧急急如律令

遣符法

敕某神諦聽吾言吾奉玉皇敕佐天行化助國救民治病除邪扶危立正吾若使汝上天爲吾徑往天曹使汝入地爲吾徑往地府使汝入水爲吾徑往水府如使汝往人間即須徑去捕捉邪魔三界之内應有凶惡鬼神爲人禍者不問高下爲吾捉來治病除邪更莫住滯明承敕命無輙故違禀敕奉行速去速來吾在壇前卓劒相待急急如律令

收水法

每月丑日天德月德日遇天雨降收入瓶
中逐月華蓋上望天罡安却用天德月德
日星斗分明時奏之仍獻天罡大聖天德
月德五帝龍君錢馬存聖衆從天門乘黒
雲降下化入水筆中用本師訣後上帝訣

呪曰
天德月德五帝龍君上天節度破軍尊星統
領神將六甲六丁第一威猛最聖最靈敕下
神水救度羣生書符篆籙收斬袄精治病除
祟勦絶其形急急如律令

收筆法

甲子庚申六丁六甲日繫之共十二管管并頭共長七寸一分用紫兎毫三副上應三台以甲子夜星月見分明時沐浴著新衣行持燒香用表焚奏獻天罡大聖錢馬

面華蓋下以蠟茶十二盞掐本師訣存六丁六甲下降化筆爲十二神將先化土地錢次六丁六甲呪曰

天丁力士六甲六丁聰明正直操惡最靈魔神畏懼邪鬼心傾佐天行化掃蕩袄精助吾

道法救護羣生敕下神筆速降威靈書符殺
鬼滅跡除形上帝敕下急急如律令

收墨法

輕墨二兩辰砂桃油柳油椿油煙各一分
以少許清酒煮皁莢膠溲之五月五日午

時作呪曰

六甲六丁神墨靈靈靈五老真氣北方化生玄
元道本誅斬邪精人神清淨鬼袄滅形行符
奏牒奉命敬行急急如律令

神訣

斗訣二指甲

本師訣二指根節

變神訣先作斗訣狀掐中指中節兩手俱作念神呪

日君訣大指掐二指上節

月君訣四指上節

功曹訣從子至亥

天獄法

凡發文字及篆符先變神後三步丁罡吞左右有捧劒印青衣童子自身乃驅邪院使步七星罡令人隨步插竹子後用左繩一條遂

星繫之用朱書追鬼符以錢伍百貫於獄門前燒存追鬼符使若急脚狀便隨火掐追鬼訣以大拇指押二三指掐四指中節呪曰天獄靈靈靈云云呪畢却於呪上掐上帝訣天丁訣次書云准上帝敕存帛子作黑雲靉靆化北手作黑暗獄至皁劒相待掐皁劒訣於房門上貼天獄二字獄如陽日作以石灰陰日以地灰天獄八星各闊七寸武曲星下立獄獄闊一尺二寸用青竹九莖各長四尺九寸星并獄各以細灰爲之竹子逐位標定乃以竹

爲直獄將吏却以皁帛子九片各長九寸闊一尺二寸二分以竹子量下七寸以皁帛子繫定朱書八星名於皁帛子上其所出曉示文字於天獄竹子下量上七寸下貼之日閉夜開以防動觸並不用燈燭如治病以罡指

病人房餘所行雜事即以罡指月建如經兩宿天獄上未見顯露蹤由却依前出文字催承帖神將

生天臺式

於生氣方上作用香茶供養以紙牓子云奉

祖師上清大帝敕漫多阿鬼阿佉尼鬼尼佉
魔鬼阿伽邪鬼婆羅尼鬼提婆黎鬼阿毘羅
鬼又書唵吽吽衆神稽首砂以甘松沉香檀
香水拌砂上劃篆云生天臺三字用五果香
燈三度祝白事意伏乞上清大帝敕降指揮

依臣所請施行下闊二尺高三寸中闊一尺
五寸高二寸上闊一尺高一寸上層用鏡一
面安中心中層四角以燈四盞壇前點七星
燈以柄指病人壇前五果臺子供養及四方
各用香燈及篆都匠符四道鎮四角背用牌

子一所三指大長六尺揷地面上書云稽首
祖師上清大帝又用竹七尺長手指大揷於
壇後七寸入地又自上量下七寸用皁帛七
寸繫却結界呪水一依常用後卓劒水於天
門上即誦呪曰

天蒼蒼地皇皇傳冤之鬼不得伏藏速離吾
獄急付他方敢有拒命斬付鑊湯吾行正法
邪鬼敢當急急如律令

後備錢馬繒儀雜綵犒設神將兼寫狀詞文
帖解押邪鬼赴嶽收管斷遣仍即時罷天獄

立獄華蓋方其謂華蓋則師師相授法也

正月於二月亥逐旬中甲子旬酉甲戌旬未

甲申旬巳甲午旬卯甲辰旬丑甲寅旬亥

上清天心正法卷之七

上清北極天心正法

四七

上清北極天心正法

夫天心法者自太上降鶴鳴山日授天師指東北極之書辟斥邪魔救民是務昔之流傳天心正法上有三符一乃天罡大聖符二曰黑煞符三名三光符若論三光符者上結三皇道應三境德表三才眞出三師是名天心爲萬道之宗衆法之祖虛靜先生云有兩印一條北極驅邪院印又名都天統攝三界鬼神之印二條都天大法主印簡而不繁留付奇人留傳于世

法官入患家存變法

凡入患家丁罡九自身存爲元始王南方九鳳吐眞火焼㷸患宅皆灰颷震風一吹皆清淨化爲樓殿金華堂人物皆化天仙子樓殿下有九鰲翔戴起樓臺俱紫霧金光萬道迸

扶桑四面俱爲大海水波濤湧沸無四方洪浪萬頃無舟楫我方入去運天罡化身元始領甲兵玄中正一侍吾身四聖三官并將吏六甲六丁齊降臨青龍白虎并朱雀玄武麒麟師鳳翔雷電交轟俱前入我身五斗挾藏

魂天罡赤炁前開道鐵綱交加上下繒十面八方皆兵將旂幟幢播列萬兵叩齒集神運三炁誦呪煞鬼自然靈

變巨海訣掐亥勒上甲至四三二指甲下訛出化為巨海渺渺茫茫洪波萬頃宅四畔皆為大海次虛皇臺訣大指掐丑執上至午挑出化居屋為神仙官闕十二卡丁

罡巽水三口唱變三聲閉目存己身宅為十二樓臺骨肉盡化為神仙玉女在上遊宴下有巨鰲乘載往來海水深無定次掐舟楫訣大指掐寅順轉至亥挑出存海無舟楫鬼神無路次四方發連天鐵障訣右手仰左手覆右手二指甲掐左手二指根左手大指掐右手三指從右手四指背過恰中指中指四指上節五指掐左手五指甲背曲直右手二指存鐵障亘天連地隔斷邪祟無路而入若法師出乘黑雲度海

化鐵障前開後合乃
二足並立前開後合

淨壇呪

天上地下大力天丁輔助吾法掃蕩妖氛穢炁速滅蕩滌妖氛壇場速淨道炁長存急急如律令

左手煞文四七取天門炁入水灑二淨

淨身呪

上眞玄靈五斗覆身神清氣爽蕩穢安寧急急如太上律令

左手藥叉印訣取天門炁吹之

淨心呪

五炁正靈乾象變化翊衛輔佐心神無差急急如太上律令

左手天心訣從三指掐掌心

變形呪

三天之令化吾之形青龍白虎侍衛我身邪鬼遠遁眞炁速生急急如太上律令

左手天心訣右手斗印想身如天師狀

藏魂入斗呪

吾受天師心寶印佩受自然通幽達冥上徹

洞天吾行禹步顧得昇仙三魂童子左手三台訣取三光炁存三台居左肩謂之三魂七魄眞人右手北斗訣第三指炎吸七口炁有七星居右肩謂之七魄隨吾禹步顧度靈關急急如律令

步罡落斗夏至後先右足冬至後先左足

陽日　斗要以号十二辰

陰日　日月照乾坤配

河圖排八神九宮斗

戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居其中以爲實腹千邪萬鬼悉皆賓伏急急

如律令

天心召將呪

左魁右罡六甲靈神速召正將急速降臨上
帝有敕遵依奉行急急如律令

右手斗印天門叅召將隨意用

書符存思訣

先淨心毋雜想坐建方向破上存三清虛空
仰領四聖萬兵將存我身驅邪祠五斗光藏
形狀前踏罡後兵踼煬我身明三光降吸入口
無差妄太陽火自卯降太陰水自酉降天罡

星自中降紫白赤三色様罩我身萬邪唱叩
齒九四大暢三目光我身壯方書符為法藏

天心總呪

濾混溟滓中文海瀍洼明丑煥煇炳焰寅煒煌
熔烲卯青帝會神卯白帝居酉酉赤帝養炁

午黒帝通血子黄帝中主中一五三變帀左三
散之萬殊回丑風寅合卯靈辰寂巳寞午感
未通申惟真酉惟應戌惡逆亥敢萌子淨治
丑而治中以法召神以神召炁午凝之自然
中指掐大指甲下周流天地午天心有命午萬神敬

聽中文一羅斬煞中上二貪狼敕中一三計都攝中文
唵嗲啚唎嗲啚利娑訶所召某將疾速前來
發中指下訣急急如玉清詔召萬神律令敕

天心法部將吏服色姓諱

都夫執邪犬將張延中　披髮大紅袍　金甲伏劍　四
横天殺神大將朱子真　披髮青袍　金甲執索
衝天攝神大將蘇成力　披髮黃袍　金甲持劍
金天火輪神將鄭天英　披髮皁袍　金甲持杖
飛空金聖大將趙天正　披髮白袍　金甲執枷
炎空飛輪大將王火光　披髮緋袍金　甲持火輪

飛霄滅邪大將劉次神　披髮紫袍 金甲握刀
丹青聖神大將胡中元　披髮皁袍 金甲執杖
安神定魂大將居子鎮　披髮緋袍 金甲伏劒
追魂歸魂大將杜剛志　披髮青袍 金甲執刀
禁法神通大將姚尭真　披髮緑袍 金甲伏劒
追魈捉魅大將許天信　披髮黄花袍 金甲持刀
跳山入海大將袁通靈　披髮青袍 金甲伏劒
右大將一十三員並屬北院
北極天心丞相府
北極正法丞相府

天心正法印篆

玉篆

漢篆

雲篆都天大法主印

天罡大聖敕煞鬼眞符

按道書云天罡大聖爲國禳災日月失度彗星晝出旱澇蟲蝗瘟疫流熾凶惡神鬼

入境出見醜惡㚔形入人宅舍抛甎擲瓦
使風放火迷惑生人即書天罡眞形符存
見破軍正照如法預先一日於夜備置香
花酒果供養天罡大聖并露筆墨於桉上
至曉可屏除外念清淨身心依法書符

四七　五

天字式

玉清上帝　上清大帝　太清大帝　玉皇上帝

罡字式

天罡大聖　北斗尊星　誅斬凶惡、滅

跡除形ノ魔王畏懼一膽碎心傾丨救民疾
苦丨大賜威靈一治病去禍丨回死作生ノ
天符到處乚斷絕妖精乚降臨眞煞堅威奉
行

大字式

一玄武使者大逞威靈ノ收捉凶惡碎滅其
形乚收魂附體七魄安寧護身除病永保
長生衆神凛凛

聖字式

一乾元亨利貞乚邪不干正乚六甲六

丁丿天丁力士㇌五雷使者十風伯
雨師一執符而行

敕字式

一玉清上帝丨上清大帝一太清大帝丨四
門天王一五部火輪王都法主金木水火土
四七 六
五星尊神丨六甲六丁一七元尊神㇂左輔
右弼星丨八大金剛乙九天元君乙十方
護法神君丿玉皇上帝敕

煞字式

丿上清北極大帝㇌天蓬大元帥三十六員

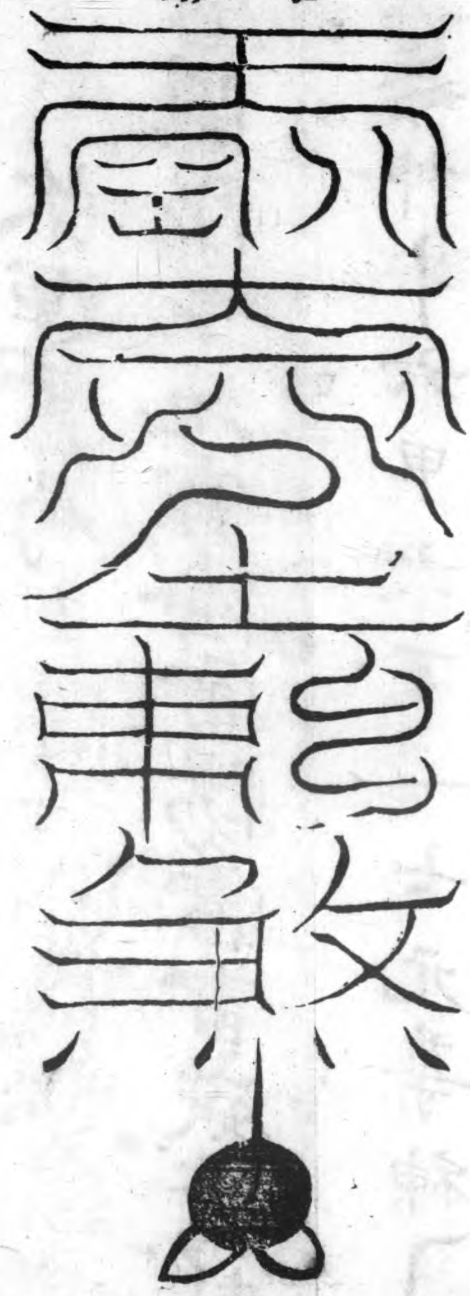
大將文夲一天官卯丨地官中一水官中四指一

天煞神君辰ㄣ地煞神君中㇏水煞神君四指

上ノ年煞神君寅、月煞神君、日煞神君

、時煞神君亥鬼

合形

書符念天罡呪敕存上天節度破魔尊星

眞炁入符掐罡目凡鎮宅驅邪大有應驗

或付符巽水握劍訣云

天靈地靈三五交并吾奉帝敕糾察邪精直日功曹承行將吏不得稽停速去速來吾當坐待攝

次運雷局

天雷隱隱子地雷陰雷陽雷雷威驚動龍虎交橫日月羅列寅照耀分明卯十二功曹辰五雷使者六甲六丁執符而行掯急急如律令

一轉六神藏寅卯至二轉四煞沒辰三轉動魁罡午四轉雷火騰子五轉霹靂發酉六轉山

鬼滅戌七轉收攝一切逆天無道截足之鬼

某身上爲禍邪祟赴吾魁罡五雷之下受死無動

無作急急如律令

呪訣掐雷局運雷時以訣自腎宮攪起腎水上騰心火赤炁下交腎炁二炁混合激成雷雷運轉須用兩手雷局引上頂門出以訣掩耳作雷聲閃目三次爲電鼻出炁爲風口吐炁爲雲噀水三口爲雨送符發訣去變請符水人爲天丁力士或本日功曹如催生爲催生童子監生大神所將符

之人路中不可停歇

古本三光符

書符先坐建方向破出官鄉子午斗覆身

如法請炁入朱墨硯中存光芒滿硯呪曰

太陽正照陰鬼當衰神朱明日九靈大發三

炁成台七炁成斗二星俱照符到必追墨爲

神劍筆爲戈戟硯爲龍池水爲龍津筆法治

病萬邪俱滅一如律令 次掐日君訣左手中指上節

圓景方象方形圓影符

念日呪

存日中紫炁九芒吹入符中挑訣

念月呪

存月中白炁十芒吹入符中挑訣

七轉

念魁至魒指辰取罡炁入符

合形

畢念天罡大聖降臨正真炁收入鬼心

四七　八

五火三光符

乚天帝釋章乁佩帶天罡一五方凶惡之鬼

丨何不消亡丿飛仙一吸乚萬鬼伏藏巛

天火巛地火巛雷火巛霹靂火巛

洞淵三昧眞火日宫七煞月宫七煞天罡大聖玉清上帝上清大帝太清大帝天官帝君地官帝君水官帝君角亢至翼軫勑唵吽吽衆神稽首邪魔歸正敢有凶惡化作微塵急急稟敕奉行

合形

本師訣

敕符呪

天之符靈地之符靈六甲六丁攝衆邪精符到奉行萬病皆治急急如律令

又符

乚天帝乛釋章一佩帶天罡丨五方凶惡之鬼丿何不消亡乚飛仙一吸萬鬼伏藏田開閉留塞穿破六訣天火亥地火巳雷火卯霹靂火申三昧眞火本命訣一

轉天地動二轉日月明三轉三將軍四轉四聖入淵海五轉五雷鳴六轉六丁衛七轉七星佐八轉八方攝天雷中央洞淵火斗訣一火一彈

午上出入日月呪

一轉六神藏二轉動魁罡三轉三將軍四轉四煞沒五轉五雷鳴六

轉六丁衛七轉七眞炁魁至魒

治萬病煞文三光炁

右符取南方火炁五口吹入冷病治炁塊瘟疫服之發汗爲驗亦可燒熏身上爲妙

五火三光符

敕上台一黃去却不祥ヒ敕中台二白護身

鎮宅午敕下台三青治病除精未人台星到

處大賜威靈誅鉏兇惡滅跡除形天符到處

上帝敕下聖威奉行急急如玉清上帝敕

天人天帝釋章呪急急田開破至

唵日呪

卯唵月呪酉唵罡呪辰五火

右書符罡罡呪敕天帝釋章呪又日䰟月

䰢二呪敕差將發去雷局取炁入长

大三光符

○上台○卩台○下台唵吽吽一玉清聖

境一上清太清太上昊天田開至

破日呪月呪罡呪天煞

黑煞真形符

田開至破貪魁天罡止太衡敕

四七 十

天蓬都元帥手執上帝敕收捉天下鬼神

天猷副元帥手執寶劍斬斷天下妖精

印 天圓地方六律九章冠帶九炁結為

衣裳頂冠朱雀陽日左轉日宮太陽帝君陰日

右轉月府太陰皇君二十八宿星君

煞加眞武咒數

合

形

夫行持之道莫先於取炁蓋炁正而符靈將正而法驗未有不知炁路而行持者也是法門衆多未嘗確論取炁之方天心正法以三光爲宗南方靈文以朱陵爲本不說朱陵方呪夫諸家靈文但只載某方取炁而不指其源夫後學傳職之士謬誤百端乃符水不應

欲怨大道殊不得傳而然也深可憫之今具
于後能深造之不亦宜乎

上清部服飛根赤精金丹上法

每日服時見太陽論臨目小開面向日叩
齒九通心中陰祝呼日魂之名日中五帝

之字每手相接呼之日魂五帝依五方坐
日在其中

日魂精魂日中赤炁上皇真君諱將軍字高
騫不可輙呼存而知之

朱景日魂

照韜青帝圓常無字照韜形似嬰兒衣青玉
錦帔蒼華飛羽裙建翠容扶晨冠從日
中乘光而來立吾身左

緑映赤帝丹靈峙字緑紅映形如嬰兒衣絳
玉錦帔白羽飛華裙建丹扶靈冠從日
光芒來立吾身右

回霞白帝皓鬱將字回金霞形如嬰兒素衣
白玉錦帔白羽飛華裙建皓靈扶華冠
從日光中來立于吾前

赤童日魄

玄炎黑帝澄滑停字玄緑炎形如嬰兒衣黑

玉錦帔黑羽飛華裙建玄山扶蓉冠從

日光中來立吾左手上

颷象黃帝壽逸阜字颷輝形如前衣黃玉錦

帔黃羽飛華裙建扶桑[illegible]冠從日光中

來立吾右手上

右法凡呼召畢瞑目依俙見日光握固垂

手存見日中五色浮霞之炁其霞芒左青

右赤上白下黑中黃五色之中炁含炁映

皆接來一身自兩足至頂頸流霞五色俱

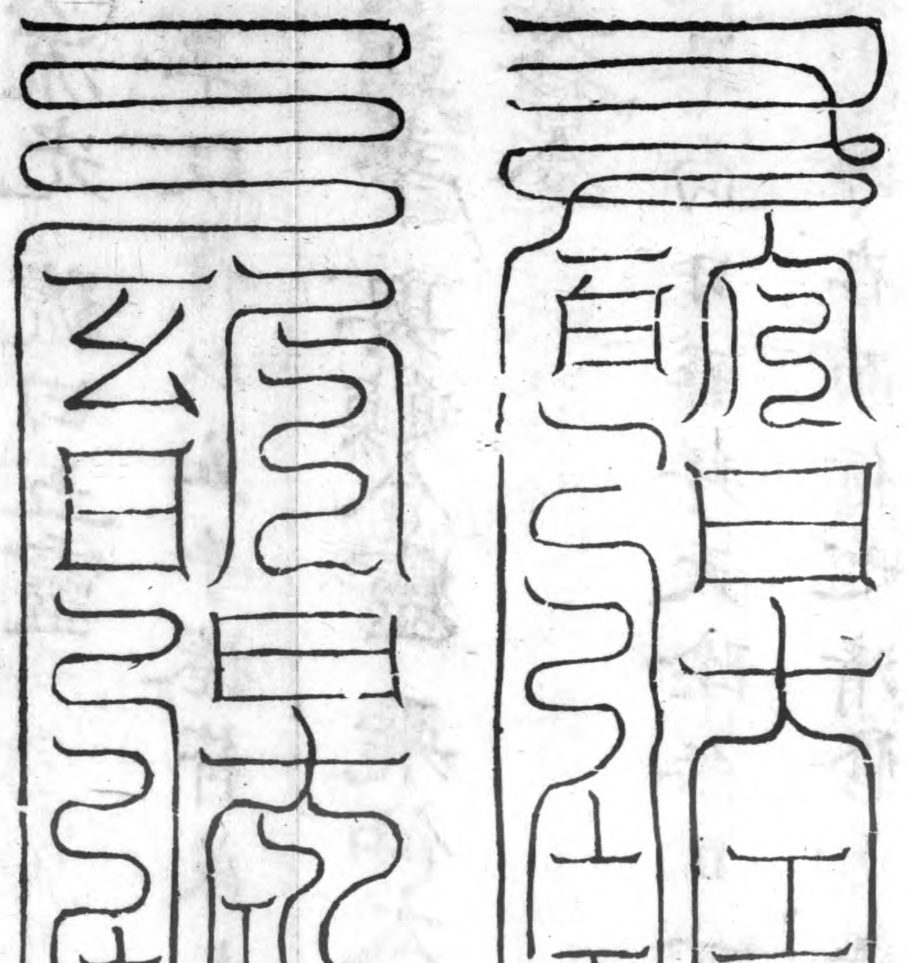
入口中流霞初從日中來見五色混合日
光通徧頭足也又存光霞之中後育赤炁
大如童目者累垂數十絢煥五色之中存
有四十五枚名曰飛根水母心存呼之三
徧與五色炁來入口中開口吸引覺滿口

向日呑霞四十五咽每一吸流霞并一飛
根同入呑之九呑入肝九呑入肺九呑入
心九呑入腎九呑入脾仍存一身內外臟
臍一同光芒霞光洞徹良久畢又嚥液九
徧叩齒九通微呪曰

赤爐丹烝　玄天育精　剛以受柔　炎火陰英
日晨元景　號曰大明　九陽齊化　二象俱生
凝魂和魄　五烝之精　中生五帝　乘光御形
採飛以靈　掇根得盈　首中龍和　挾朱帶青
轡烏流玄　霞映上清　賜書玉東　金闕刻名
服食朝華　與真道合靈　飛仙太微　上昇紫庭
急急如律令

呪畢向日再拜天陰無日可於室中所卧
處潔淨存而行之清修之士精通上感豈
待見日修持自然成功見日猶妙

太微服日炁開明靈符

右月晦早向東燒香朱書青紙上細書之其點畫宜象本文後符亦效此東向呑之以告日魂也凡服符不可預書臨時書畢

即服臨符閉炁左手執符呪曰

太微丹書　名曰開明　致日上魂　來化其形

平日嚴粧　發自玄玄　庭飛華水　日根金精

紫映流光　號曰五靈

呪畢服符以左手捲符成丸呑下存入心

四七　十三

中

上清部呑月華石鏡水母上法

夕夕服之見論須叩齒十徧心中陰呼月魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人在月中依五色坐乘光芒而來立于左右

前後兩手

月魄精神月中黃烝上皇神母諱曜道友字

王薈條不可輒呼

靉𩆾月魄

芳豔青帝娥𪆋珠字芬豔形如嬰兒青華綾

錦帔翠龍鳳文飛裙頭上作頹雲三角

髻餘髮垂至腰

翳寥婉虛赤帝夫人翳逸寥字婉延虛形如

前衣丹藥王錦帔朱華鳳絡飛裙頭如

前立右向左

靈蘭鬱華白帝夫人靈素蘭字鬱連華衣白

林四出龍錦帔赤羽鸞章飛華裙頭如

前

結翹淳金黑帝夫人結翹字淳屬金衣玄玉

九色靈錦之帔黑羽龍文飛華裙頭如

四七　十四

前立右手向面

清瑩旻容黃帝夫人青瑩金字旻容黃雲山

文錦帔綠羽鳳文綉裙頭如前立左手

向面

素標月魄

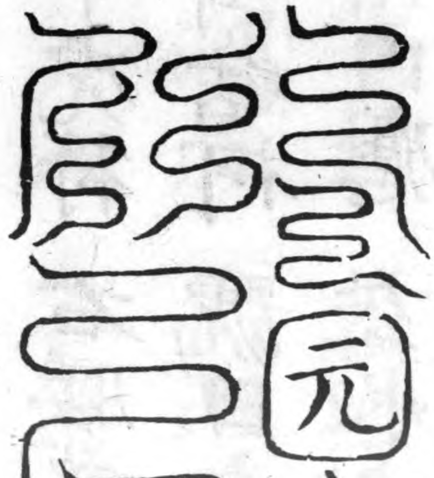
每呼兩字相連呼畢乃暝目握固垂手存見月中五色流精皆來接一身下至兩足上至頭頂於是月中流晶五色俱來入口又存晶光中復有黃炁大如童目數十相連存月晶光五色中有五十枚名曰飛丹之晶心存呼之三徧與炁俱入口中向月吞晶五十咽每一吸炁流晶并一飛黃同入口吞之矣十吞入肝十吞入肺十吞入心十吞入腎十吞入脾仍存五臟肢體内外明徹與流晶一通良久畢又咽液十過

叩齒十通微呪曰

黃精玄輝　元陰上炁　散鬱寒飈　修靈歛冐
虛波瀾頹　挺濯停器　月晶夜景　玄宮上貫
五宮夫人　各保毋位　赤天飛入　嬰女續至
四陰三合　光芒萬方　和魂制魄　五胎流光

乘霞飛精　逸虛於東　首結靈雲　景幸昭風
左帶虎符　右腰龍章　鳳羽雲帔　玉佩金璫
鶱樹結柯　號曰木王　神幙控根　有虧有光
明精內應　玄水吐香　賜書玉劄　刻名雲房
服食月華　與眞合同　飛仙紫微　上朝太皇

紫微服月華太陰玄生符

右法於月晦半夜黃書青紙上東向呑之

以告月魄閉炁右手執符呪曰

紫微黃書　名曰太玄　散月華水　養魄和魂
方中嚴事　發自玄關　藏天隱月　五靈夫人
飛光九道　映朗泥丸

呪畢凡服符以右手捲符呑之存入泥丸

中初欲修服日月者法當先以前月晦半夜書符服之然後可行事自後每月至月晦夜皆服之先書日符呪服訖次書月符服之併書三符

書符格式

凡書符符中有陰陽筆有罡筆有飛火筆左收右攝隱祕符竅斗星虛實逆順俱備方得成符始有靈驗如洞靈錄云書符不竅弄鬼斷笑世人至愚端然不曉

應遣一符一將主之

凡爲人書符治病醎祟先立淨室向天門仍備符具羅列在上次焚香變神啓奏畢即書符想筆爲龍硯爲大海墨爲鐵山朱爲百藥朱盂爲火池紙爲鐵板存訖又要知陰陽日凡書符左手掐卯朱與筆於香

四七 十六

上度過念合明天帝日三徧仍存諸天真仙星宿咸降神光輝輝罩定符具將吏左右圍繞再誦都呪

太陽一照 陰鬼當排 神朱明日 九露太微
我今所化 萬惡俱衰 七炁成斗 三炁成台

二星洞照　符到速追　筆爲神劒　墨爲戈戟
硯爲龍池　朱爲百藥　筆法治病　書篆天符
所到奉行　萬邪俱伏　急急如　上帝敕
呪畢取太陽烝三口布於紙筆朱墨之中
依竅成符

太陽論

凡服太陽眞炁每日清晨服之若不能常服
但以月朔三日五日七日九日十一日十三
日十五日十七日十九日二十一日按而爲
之候日出時東向對日如日蝕即候過置香

按燒香再拜正視日兩手掬心而禮之日所
出非止正東隨所見處向之高三丈尚可服
若見日不在早及陰雨暗室中爲之得日初
出尤妙須當准前請炁依式而行大抵服日
炁欲得其方即隨時運轉蓋天道左旋故也
四七　十七
不論其他且如正月在子二月在亥三月在
戌其餘準此取炁之時思念七星罡至第七
即默念六甲四時呪畢存定一步丁罡向太
陽方丁罡不離第一星左手掐日君訣念日
君呪七轉存見金色世界中有赤炁一道如

火燦爛又如金盆五色光芒降於鼻引咽叩齒九通默念曰呪七徧以左鼻孔吸引炁下想日炁從重樓直下至尾閭穴從夾脊上自腦頂入泥丸宫中又從上降下五臟六腑四肢俱徧覺毛髮孔竅中五色光明射出又想在下丹田中如彈丸光彩不動次徐徐呵出濁氣伺氣定又吸咽如前如此三徧了心拜太陽三拜餘見總論

太陰論

太陰真炁欲服食之時須伺天氣清明之夕每月初三日後或下弦便可服月巳生魄若不常行以月二日四日六八十十二四六八二十二十二四日按而爲之或伺月初出或夕或晚初二三以日初度及晦朔並以日没時取之或遇月蝕則待過對月置香柱燒香正視月兩手掛心禮之月高三四丈尚可服須當依圖法用之且如趣酉之數逆數其日

則酉一申二未三午二巳三辰二卯三寅二
丑三子二亥三戌二餘二日復歸於酉却以
酉加本日分數至用時節即知太陰方位假
如初三日用子時初一日起酉三日在申用
子時即以酉加申順數戌在酉亥在戌子時

在亥則知太陰在亥依此取之面向太陰方
生處掐月君訣存見銀色世界中有白炁一
道如瞹玉瑩淨又如銀盤光燦直入鼻孔即
念月君呪畢以右鼻孔吸引如前直下丹田
畢呵出濁炁定心三拜

天罡論

又名天上活曜天罡又名入斗秘訣

昔日軒轅黃帝在越城之內有眞君於空中降現本身長九尺頂星冠按劍謂黃帝曰授汝活曜天罡之法當獲大勝授罷忽然不見黃帝後用此法蚩尤不戮大破蚩戎之衆其驗難述帝乃華陽宮含靈殿上神仙錄篆藏

於太平觀藏中黑帝仙人流傳於世迨今後漢蔣安國亦常用此符而斷姦邪若兵來侵城但見七星登帝干戈自退次及唐李靖將軍在雒陽城中忽見一神人約夜半子時傳度此法號曰上天活曜天罡之妙又六壬遁甲三傳四課三奇門皆從所出斯爲眞經之妙矣況古之人得此法而響應可知而今之人欲知此妙一言可以蔽之正是天罡大聖正系而已天罡者何北斗破軍者是也乃六威德之正系在大赤天中垂萬丈光其細如

絲左右日月破滅萬邪存變之際日月易曉
惟天罡難知仰觀垂象則杓星之指建乃是
亥前曰天罡師資常傳有月月常加戌時時
見破軍以活曜正炁謂如月建寅即於寅上
加亥戌順行即亥時指寅子時指卯丑時指
辰寅時指巳依此順指去若以五月五日午
時書符之良者以五月建午亥時指午則午
時丑上爲鬼門陰道明矣安有害也
又法月將加正時逢辰是天罡以罡之宫言
也謂如月將正在亥天道左行則二月爲戌

以此推用假如欲知正月子時天罡之所在便是亥時加子右行逢辰乃此天罡在巳也此天罡之宮與天罡所建宮則司建同運氣二者用之各有輕重當其進養非宮莫當其施用非派不行徧在大虛莫非三光學者不可不知若向爲對拘執又恐非劉先生曰凡方所向在心之向凡戒無戒在心之戒所謂左顧取太陽右顧取太陰逐月建而取罡精眞得之要妙假若乘舟誤有海瀆魚龍出入風雨旋轉不知東西南北之所欲向罡取

炁何以知之心未定法亦不從心既定寘然神光迅格當在左掌為天地四指十二支為宫分所向南約時歷訣迎日炁對仰首便取惟見大赤天中罡垂火炁如絲灌下口中內外洞明倘不知父母師尊之所在奚暇論四方故曰凡方無向也其法不可不刻指其行不可不知或云上半月用亥下半月用戌從月建上數起至未時而住假令正月上半月午時以亥加寅上數到酉得午便見天罡在戌此法出紫微七政經世人罕得而知所知

者則有年月天罡之法甚有差别不知活曜之訣大有靈驗洛云且如天罡主大法之師諸式之首順之者生逆之者死凡人却以月將天罡加戌加亥非也又或將月將加正時亦非也諸法官須當識天罡真相則存思請焉而不誤矣天罡是如陰人狀如玉女服色等詳載三光律内豈不聞北斗呪曰北斗靈靈斗柄前星又曰天罡所指晝夜常輪既逐斗柄之前何緣加戌加亥此皆天雖不語而垂象於人人自不悟天之道也不識天罡位

如何行持矣然一論之中所見不同今既類以成集俱是同門而異户歎夫獨學無友孤陋寡聞之說可見矣今觀此格數句之內意有兼明眞足爲吾道之指迷應欲施爲並宜順之

此法或隨寓旅舍路途行船之時不及步斗即丁罡面向而爲之矣其活曜常要定時正而加地干月建神靈以次移轉一神其罡每年周而復始若行應心效口可以倒山嶽破邪廟皆在指掌之內反覆之間

也經云天罡所指百邪無逃遁之形子細
行用永無慮矣凡事但從天罡上去前三
辰爲鸞後三辰爲引無不吉利此法若非
聖人相傳於世後人莫得而知吉人得之
非夙緣實難遭際授此天機之妙旨秘而
藏之寶而慎之父子不傳千金不易輕泄
則減筭折祿殃及九祖風刀立至萬劫不
原受持之士全在志誠靡不順聽認之

天罡救治法

凡欲取罡先須定日月時罡之所指即迎而

取之謂如罡指寅即步向寅反面申取之罡
步起貪至破即存星在足前以剔起罡仰首
視天罡滿口取炁久步入斗口用之

凡步罡勿横行天罡也如獨横罡皆成斷文
道大禁此二字脱巾叩頭而謝之步罡日一
月凡七日初一初五初九十五二十二十五
二十九若行事可用日中時無人處吉不得
令人見見則天精不降也

罡炁法

左手斗印右手劒訣步三元罡 呪曰

天罡大聖北斗靈君吾行正法枷縛汝身吾奉大帝勅北斗助吾力天罡捉妖氣急降眞炁至急急如律令

又呪曰

乾元亨利貞日月助吾兵靈炁入五臟六腑得安寧玉皇大帝勅天罡大聖勅四聖眞君

默念合明天帝日玉皇大聖勅攝

天罡方所法

以本月加取炁之時順數尋辰在何位即天罡所指之方取罡炁之法當面天罡指方存天罡大聖在巳身前披髮跣足著素羅衣身長百丈居立左手叉腰右手仗劍指前頂出青白炁中有火色赤炁細如絲

次存天罡面赤色回顧巳身然後取炁先誦呪

左轉仰背吸之

活曜歌

月月常加酉　天罡照後宮　月月常加亥

前宮獨對衝　月月常加戌　河魁當面逢

時三一徑裏　背水向天罡

嗣漢虛靜天師指迷歌

罡在西方面在東　兇取罡氣巳還同

一吸天罡如雲雨　再吸天罡萬丈紅

呵筆上　納心中　行神遣將有英雄

若能識得天罡法　治病驅邪立見功

起例

寅申罡加子　卯酉掐加寅　辰戌龍頭上

巳亥馬宮親　子午居猴位　丑未犬宮輪

活曜天罡月將烝候訣

正月天罡加在寅　但將諸位見元辰

若將月月常加戌　管得時時見破軍

此取罡日五日辰時

春分二月是常言　二至三移四滿邊

三六七中同二至　秋分小雪六方邊

雨水大寒前一日　八朝霜降候無偏

雨水一日亥時交登明　春分二日戌時交河魁　穀雨三日酉時交從魁　小滿五日辰時交傳送　夏至四日未時交小吉　大暑四日午時交勝先　處暑四日巳時交太一　秋分六日辰時交天罡　霜降八日卯時交太衡　小雪六日亥時交功曹　冬至四日丑時交大吉　大寒一日子時交神后

天心三光總論

凡取三光之光芒付符者謂太陽太陰天罡且太陽十二時行一度五日行兩宮今取日月之所系者多以此推謂日月臨虛危則望實

甁宮子取炁臨星張望師子宮午取炁曾不
知他處有方天運不息況天有三百六十五
度一半出地繞下其日月行舍雖經緯躔度
孰知黃赤二道分度豈辯南北往來又取罡
氣如何罡戍天罡順時定辰以月將加時推
其罡建向望之取自謂曲盡其妙且如分燭
者必以二薪向空吸之可乎惟太陽十六字
咒太陰二十四字咒極妙不可輕泄又轉羅
魁䰢魒魓魑魖魕七字能召天罡之炁引類
太虛正如方燧之取水火能知此道則坐致

明霞於沖炁之中又何必歷筭存思於制度之外也哉吁三光之奥由未善也格云三光符乃吞符第一道能驅一切邪炁蠱炁厭炁治一切邪病破毒病斬鬼胎斷尸勞除瘟疫及諸痛不可忍者及十八種竒疾誤食毒藥蠱毒已上符到即愈其呼吸後學之士但知符名而已不知三光真名者一也不識天罡者二也念天罡呪不全而紙繆者三也不識加臨者四也不知炁之所降者五也不曾受三符者六也不得三光印者七也不知隱祕

符竅者八也不知書符之時者九也此乃九
件未知三光符即無驗矣格云如行三光合
受三光籙爲職即令鬼神欽伏苦法與籙相
違背則爲社廟鬼神所笑行持無功凡服三
炁竟於每日欲進炁時惟平坐安定無以雜

慮干心或於每夜子時披衣靜坐握固思神
叩齒咽津液三口須臾存肝中太陽炁如日
肺中太陰炁如月心中罡炁如橘彈丸俱出
至黃庭宮混合爲一下入丹田想入下關自
夾脊雙關歷中關撞入泥丸宮自明堂入玉

池以舌拄上腭乘接眞炁咽之存入丹田藏之形若彈丸色同朱橘凡行住坐卧念念常思丹田中眞炁光明爍爍存畢叩齒三通咽液三過以左右手互換搓八十一徧訖乃攝夫進炁時候早午晚三時或只早晚一次日與夜同進畢即封七户七户者即口鼻耳眼也封法兩手各握天丁印先以左手印封口鼻眼兩手各封左右耳畢旋身出斗訣日月星是天上三奇在人則神炁精眼天上三奇以輔我身中三奇眼炁後常閉口鼻中綿綿

炁息往來微細不吹動毫毛存三光圓如彈丸在下丹田忌食五辛三厭諸血穢之物不犯房事不違此則爲地仙書符呪水治鬼御神萬邪摧伏喪睛破膽不敢近也此炁乃萬法祖宗行之九年夜坐室中不㸃燈燭而目覩光明終身行之其炁與天上三奇合體而飛騰矣又貴在焚香靜定而有常也然精神內運當道可引若如此法式運用則萬病不能侵矣

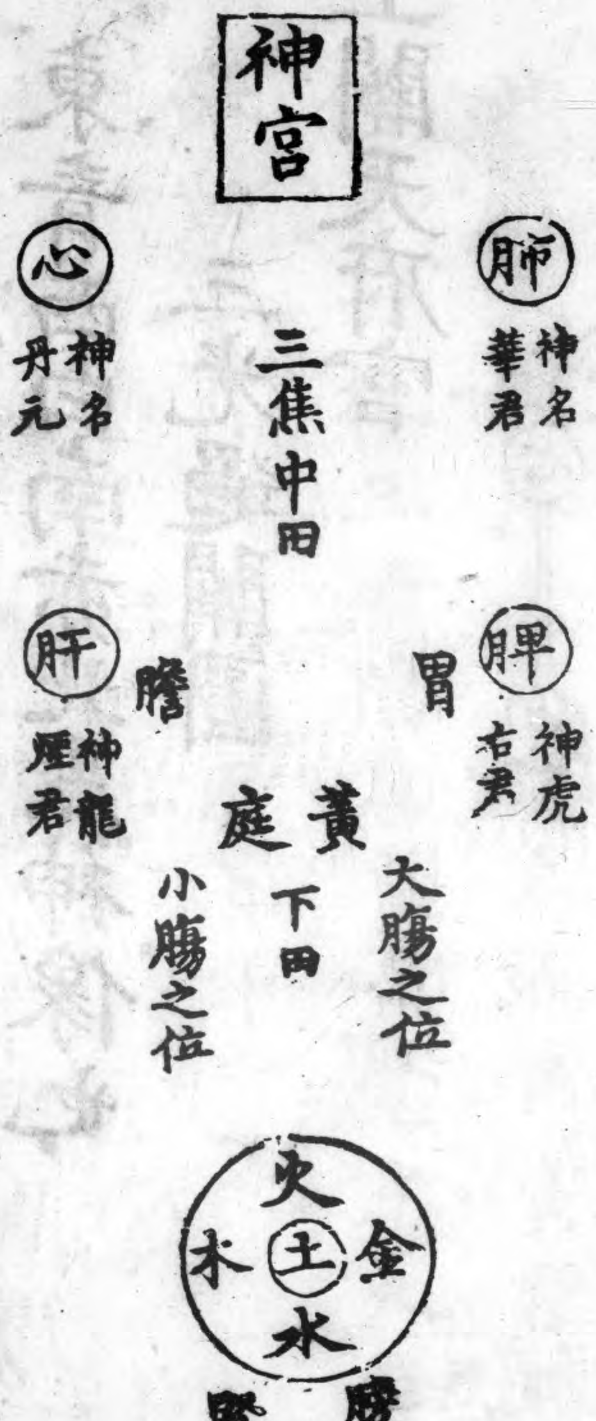
三田反復金液還運丹訣序 訣即三光中用

肺爲華蓋咽喉爲重樓口爲玉池眉爲玉堂額爲天庭鼻爲天柱頂爲天宮耳爲雙市門腎炁傳肝肝炁傳心心炁傳脾脾炁傳肺下田入上田上田又入中田中田入下田三田反復號曰三光丹亦曰大還丹

四七

二十六

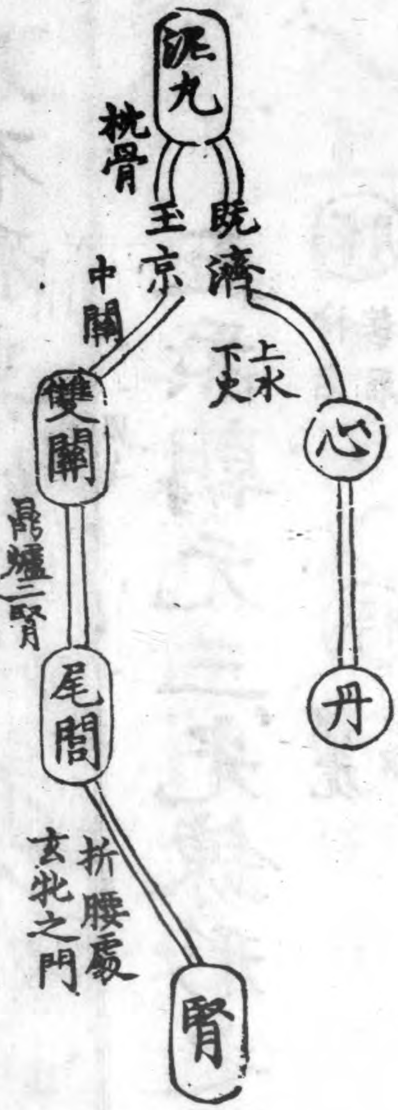
五炁朝元三光鍊形之圖

東青西白南赤北黒神像也

三光過關圖

上關天府宮

此法又號水火既濟本法用寅卯時平坐偃身一撞三關閉息良久覺水火降升要舉動導引默運心炁上升

役使天罡法呪曰

謹請天罡大神速降眞靈上朝金闕下覆崐
崘手持寶劍搜斬邪精行神布炁去病滅疼
或呪果子呪水治病不可輕泄妄傳非人
普施三光符水
一凡有邪祟妖怪染著不能通言解醒念天
罡呪入水取罡炁吸水噀其面令病者服
符及三光煞鬼符燒入水中吞
一凡有瘟疫日服正炁漸以安寧
一凡有赤眼閉明以變神掐斗訣午文亦得
次掐上帝訣入斗印取三光吹筆書符取

焘呪水符浸水中令病人洗眼仍用手訣
向正喝一聲疾發符念呪
唵嚩咀唎唹囈吒爾是李公仲緣何來我
家一念每一喝即喝之付水與洗仍向日
取火焘呵之

一凡有頭疼不可忍者當書三光符貼太陽
穴

一凡有瘧鬼作梗者書三光符於餅上令食
之書符呪曰汝是形如黑𡖋鬼吾知汝姓
名速速速去千里不得稍留停復取三光焘

噴之以三光符與吞
一凡有生産經日未下十死一生者書三光
符吞服存三光大聖立前次存雷電火車
煞鬼吏兵同監生大神等存捧付人爲符
吏齎持符命前去以立待雷電火車監生
大神隨符入産人口中立即生下
一凡有鬼精作凶怪以壓害生人以三光煞
鬼符貼門上如著人身及六畜呪水噀之
一凡有瘡癬久瘵以三光符燒灰貼之或以
符覆之或吞之或未破者默念天罡呪七

徧取炁七過吹之自然消潰

一凡渡江涉海有水怪繞船作害不去妄有求取而作驚恐者取天罡正炁於鐵劄上書三光符擲水中

一凡有百病未安皆以三光符服之隨病肩湯吞下應邪炁加煞鬼符用東南方桃枝七寸煎湯下或呪水皆可或燒符在盞内服之

收罡水法

罡者陰中自然之火破滅萬邪凡收罡水乃

藏廠而待之凡遇重午日大雨時於華蓋方
正子二午三卯四酉五復子下置水器收之若無雨即於
午時取井華水收之謂之罡水
又法以天德月德日每月丑日若婆羅門
下降日巳上是也遇天雨時亦於華蓋方
收之謂之法水皆祭而後用

和合三光丹法

每一蒸餅去皮并底用心中無所聚也分作
二片乾一片用水浸爛一片兩片陰陽也一
處兩搓搜令極黏膩不計徧數念呪取炁噓

之仍先想左手爲日右手爲月口嘘炁爲罡
捍作餅子翻覆徧寫三光符在上不計徧數
畢隨大小丸之每一粒各存三光炁呪一徧
格云若依此法但將蒸餅吹之七七徧其色
如丹久而難白其靈尤妙細丸之與人呑服

曰三光丹者書符投井中五更初投符時井
水俱沸試之即知神驗矣

存想眞人形配衣式

凡伏哀問崇行持先存頂上一座斗以斗口
罡身罡在前出履一斗垂罡在下而兩斗乘

之左右挾輔各一斗並以肘貪狼肩巨門心
爲禄存所握手處爲文曲左手即落右腰右
手即落左腰爲廉貞爲武曲足前爲破軍罡
光交煥師在火光中上有斗罩下有斗乘也
飛斗左手子午挑出左邊右手寅午斗挑在
後左爲陽斗云貪狼存想黑星光自右足下
發繞左邊直上罩頭頂上出存紅星紅光自
左足發繞右手邊直上罩頭頂上出右手
子午斗挑出左邊又寅午斗挑出右邊右爲
陰斗魁至魒次辰戌斗蓋頭又以三台重蓋

在上

三台手呪

上台虛精巳保我千齡中台六淳午衛我身

形下台曲生未拜謁三清

上清北極天心正法

靈寶歸空訣

四八

靈寶歸空訣

崇文廣道純德法師教門高士原陽子趙宜真編述

歌括

胎圓神化英雄漢脫體自由無忌憚學人精進了無生行時點檢休撩亂

上士丹成道備來去自由我命在我不在天矣中士而下雖能進道當歸空之際必先覺察不至昏迷

頂門天鼓若雷轟此是天崩地陷聲三聲二聲三二載一聲一載也須行

歲除夜或每夜半靜坐攝念觀頂門謂之
大明關忽聞聲如腦裂歷歷然如霹靂狀
計其聲數以定年限
掩耳指擊樓頭鼓恰似鐘聲三載數磬聲一
載蟬百日蚯蚓七日身當故

歲除夜或每夜半兩手掩兩耳以二指於
腦後擊三十六下如鼓聲則安樂如鐘磬
蚯蚓蟬聲則知歸期遠近
樓頭天鼓俱不鳴天柱崑崙亦已傾燈前額
間看臂大叩齒無聲總去程

樓頭鼓即腦後　天鼓即頂門　天柱傾即頭頸弱不能舉一曰崑崙倒又曰須彌倒每夜燈前豎起左手按自己額間看臂小則吉大則凶前齒爲法鼓叩之不鳴皆是去證

暗中挑眼虧光耀耳前脉住收竿釣曹溪水竭華池乾拜燈失影皆歸兆

夜半於極暗處以手指挑眼上下無光謂之日月無光是歸候　太陽耳前脉不動謂之釣客罷竿是一日候　舌下大升齦

後爲華池閉口津液乾𤍠謂之曹溪水竭
是七日候　夜半焚香點燈禮拜回顧身
後左右全無影謂之影不隨形是此日候
左腎入腹在明朝右入復来待七宵臨行又
入緊繫住遺骸不死䰟神超

外腎子左曰陰毋右曰陽　公左入小腹去
復來則是二朝或對周一日候右入小腹
去復来則是七日候左右俱入則半日身
亡臨行又復入謂之陰陽𪫧促又曰磐巖
當以絹帶或綿繩緊繫住於腿上不令入

腹令屍不死　五臟中動便是歸寂之時
其時性從足下而生從頂門而起即動屍
則正心望天門去
便尿之際連雙腎縮痛如錐不堪忍男左女
右脚刺疼半日去程心按緊
雙腎名玉女晝娥眉當便尿之時其腎縮
刺痛不可忍謂之地獄關動於忽然男左
女右脚刺痛謂之命門絶皆當正坐把定
精神牢捉心印不可放逸以手緊緊按心
勿令昏亂良久痛止即半日去也

徧體如同走螻蝗忽然又似一蛇游頻來報
應到心上骨節皆疼世事休
徧身或脚板如有蝗子走或如蛇行行到
心中即骨節疼致昏悶如此三五回謂之
諸慾離身又曰諸神不在定是不祥須要

凝神定心或一念差錯即隨業道不可不
謹
點檢燒香當夜靜有三兩件歸空證桃湯沐
浴便更衣一盞白茶還靜定
遇夜洗手浣漱衣冠畢燒夜香依前逐一

點檢如有三兩件報應之時便沐浴更衣
入室靜坐喫白茶或淨水又見何境象可
去則去未可去再喫淨水一二口又定了
諸般人物境象來引歸業道受輪回堅持心
印休貪著斧劈毋懼毋嫌猜

臨命終時眼化爲無名鬼耳化爲阿誰鬼
鼻化爲死樹鬼舌化爲快軍鬼身化爲思
惟鬼心化爲雌雄鬼一切鬼神盡從心起
即非外來先須識破
逢諸色佛菩薩師儒等或隊仗迎引皆是

天魔外道境　逢寃家眷屬或黄赤白路
亦是業道魔境　逢燈光處是内魔眷屬
逢曠野處是入間胎卵　逢親戚姊妹是
入輪廻胎無胎入野　逢簫輦黒白車是
牛馬等胎　逢殿宇是猪羊胎　逢黄衣

白服是猫犬胎　逢黄旛豹尾是走獸胎
逢象是猕胎　逢吹簫處是蚯蚓蟬類胎
逢鼓樂處是鳥雀蟲蝗胎　逢花街栁巷
是蛇胎　逢市井闤闠人物往來之地或
黒白青紫並是畜生道　逢酒肉飲食之

類是餓鬼道　聞妙香是天人胎　逢父
母眷屬處是六慾天發做里社廟神　逢
金甲神人教請是人天大福血食神
如前諸色神人境物並是自家神識誘引
外魔即非正道不得亂捨去來不怕不嫌

不取不愛若差一念便落他胎　氣斷之
際或如斧劈也莫驚恐　正昏默時不得
逃竄務要牢捉心印如如不動良久自定
只見雷火電光路日光毫光千丈度將身猛
去不動心即證人天歸淨土

唯此四境可行必歸善道
逢著陰人過茶湯迷魂之藥不可嘗此境若
還牢記得能通宿命永無忘
逢婦人過茶湯或施或賣若受而食之便
墮惡道決定不食而竊傾棄之則當來通
宿命矣
四輩高人學仙佛迅速無常莫輕忽輪迴百
刼萬苦辛六賊三屍恣顛蹈
四輩者謂道教中有出家男官道士有出
家女官道士有在家男官道士有在家女

官道士釋教中則出家者男曰比丘女曰比丘尼在家者男曰優婆塞女曰優婆夷昔天尊世尊說法時會中皆有此四輩人聽法也無常者謂幻假色身未免敗壞不長久也六賊即六慾之謂也眞性如如非

動非靜感物而應在眼根能視則貪慾色塵在耳根能聽則貪慾聲塵在鼻根能嗅則貪慾香塵在舌根能言能食則貪慾滋味在身根能運動則貪慾非爲在意根能出謀應事則貪慾顛倒夢想如是六塵既

入於六根六慾因之而熾盛障迷自性故以賊名情慾盛則精魄結而爲三屍蟲致人貪愛無厭顛倒夢想流浪死生展轉輪廻受諸苦惱無有已時

直須勇猛賽關張不動干戈巳伏降四海清平歸有道聽命無生大法王

自性法身本無生滅迎之不見其首隨之不見其後輝令耀古卓然獨存唯其汨於根塵引入諸趣迷惑本來若能奮勇猛大智慧力勘破根塵則情慾頓消法身自見

從他四大敗壞於我了不相干此所謂無
生大法王也

後序

夫人生受形既有成住不免壞空百歲光陰
過眼如夢命終之際情識昏迷則隨其業習
淪入諸趣無有出期此所謂無常迅速生死
事大而歸空之法有自來矣恪傳以爲達磨
禪師之作予觀其文義訛舛不倫不類大乘
菩薩語句況達磨西來不立文字得非後人
所撰假大名以取信乎今因舊本參以異聞

正誤删繁序爲七言歌括一篇凡十四章章四句以使記憶仍就每章附注務得其詳有緣遇者寶而祕之毋成輕泄急宜猛省識破幻緣對境忘境廣行方便多種善根於十二時中四威儀內堅持戒定勿助勿忘眞積力

行則本來慧性一旦開明直下承當自作主宰時節到來把定玄關驗其消息撤手便行斯乃大丈夫能事而歸空之法不爲無所濟矣抑嘗見仙佛中或有不幸者如景純郭眞人既悟眞常之道而不免枉遭刑戮直道中

義竟以亟終大慧禪師既明正法眼藏而不
免疽發於背洞見五臟竟以苦終人海中或
有僥倖者愚夫愚婦汩沒塵勞素無修習而
能先知去候脫然令終是皆宿今定業各隨
緣分順償凡俗罔知寧不以彼緣此令終亟終

爲口實而竊議之多見其不智須知明眼高
人性天已徹縱遇風刀常坦坦假饒毒藥也
閑閑自性法身逍遥世外設或塵情未滌道
眼未明運應滅時還如夢中不知是夢難忘
熟境隨順冥行畢竟迷悟不同聖凡有間惟

學仙學佛四輩高人撫幻景之倏遷脫苦輪之未易回頭在早覺岸同登不亦善哉是故爲之序併説偈曰

生死無常本不干只因貪著致多端歸空有法原非法日向東西一樣團

靈寶歸空訣

上清大洞九宫朝修祕訣上道

四九

上清大洞九宮朝修祕訣上道

兩峯周德大嗣傳

雌一四宮

一寸爲玉帝宮玉清神母居之在洞明兩夾間上一寸

二寸爲天庭宮上清眞女居之在洞泥兩夾間上二寸

三寸爲極眞宮太微帝君居之在泥流兩夾間上三寸

四寸爲太皇宮太皇君后居之在流玄兩夾

間上四寸

雄一五宮

一寸爲明堂宮長生大帝居之二寸爲洞房宮中央黃老君居之三寸爲丹田宮元始上帝居之四寸爲流珠宮太上道君居之五寸爲玄丹宮玉皇大帝居之

玉帝宮　天庭宮　極真宮　太皇宮

明堂宮　洞房宮　丹田宮　流珠宮　玄丹宮

明堂宮上道第一

自兩眉角入骨三寸左曰絳臺青房右曰黃闕紫戶其絳臺以紅玉爲臺青玉爲房中有大神衣青錦衣執流金火鈴名正心字㓛方黃闕以黃玉爲臺紫玉爲房中有大神衣黃錦衣執流金火鈴名平靜字法王口吐青黃紫雲之氣坐於其中禁遏一切邪魅之氣如耳內有金聲玉振之音乃是外事來入宮二神鳴金鐘玉磬以告九宮急摩兩手令熱揜耳門叩齒九通閉息心呪曰

赤子在宫九宫在房請聽靈命以却不祥太
一流火除厄去殃
呪畢覺面熱是邪氣至急存二神擲流金
火鈴自兩眉角出良久再兩手相摩令熱
掩耳如覺頭面溫溫然即邪氣去矣如覺
森森然即是邪氣未去再叩齒九過心呪
三徧二神擲流金火鈴徧於泥丸其邪立
出然後畧卧少時立愈
入眉一寸名明堂宫左有日象徑九分紫
光九芒右有月象徑一寸黃光十芒中有

明鏡神君貌如嬰兒始生之形衣綠錦衣
帶流金火鈴口𠹉赤玉鏡有赤光乃長生
大帝君分神也號明堂眞君名四明字照
精左有明童眞君如帝君象乃韓君丈人
分神也名玄陽字少淸右有明女眞君亦
如帝君象名玄陰字少元兆三呼名字叩
齒九通心呪曰
紫户青房中有大神切法方王次入明堂玄
明元淸四明照精坐鎭明堂口𠹉玉鏡斷除
不祥流金火鈴除凶去殃

如夜行路暗存三君以赤玉鏡照路如光
良久自明以逢兇人惡鬼經過邪廟及兇
賊之地存三君振赤玉鏡如雷霆聲兵賊
惡鬼並皆震仆如遇瘟疫邪氣寒熱干身
即存三君振玉鏡四十九聲變成大火焚

兆一身良久汗出温温然其病頓愈凡行路
缺食用之即存三君振赤玉鏡三十六聲
鏡中赤氣變成紅液舌柱上腭滿口含津
勿咽片時温温分作三咽三次用之飢渴
頓除凡遇耳中聞敲榼揚波撾鼓之聲是

體中勞倦將沉疴急焚香於靜室內仰卧
存三君振玉鏡二十四下赤氣徧身化爲
大火鍊形通赤一時良久其疾頓除凡遇
無故忽見聚血及鬪血腥之氣皆主兵横
惡兇之災急持齋入室不接人事求救於
三元帝君及明堂三君一月乃至變兇爲
吉或遇惡夢轉枕及被左手撫心叩齒二
十四通密祝曰
太洞眞玄章鍊三魂受心節度速啓太上三
元宮向遇不祥之夢是七魄遊尸來恊邪源

急召桃康護命上告帝君五老九眞皆守體
門黃闕神師紫户將軍把鉞摇鈴消磨惡精
反凶成吉生死無緣
三祝之良久放四大畧寢必有吉慶行之
三年更無一切之夢似憂見境皆是未來
兆入室焚香叩齒端坐寧心息慮存中有黃
老帝君口吐紫氣自己以鼻引氣咽之三十
五過治三界水火刀兵人間千災萬難延續

吉凶
洞房宫上道第二

壽筭回死作生如大洞回風混合之道存自
已在黃老帝君之側默誦九章八十一章計
九過共爲一徧則三界舉名五帝注位列爲
眞人一身萬神俱備然後吐納紫氣灌漑一
身

泥丸宮上道第三

兆入室焚香叩齒端坐寧心息慮存中有天
帝君如嬰兒始生之形衣紅錦衣坐日中誦
三天諱乃元始分身也左有上元赤子帝君
如嬰兒始生形著赤綉華衣名凝肇天字〻元

先手執神虎符右有帝御亦如嬰兒始生形著赤綉華衣名肇精字玄生手執大洞眞經七星覆上以柄前指宮中有紫氣衝天九萬里

流珠宮上道第四

兆入室焚香叩齒端坐寧心息慮存流珠眞神乃太上道君分神也亦能攝衆行事又是羣仙所居之宮也

玄丹宮上道第五

兆入室焚香祝啓紫微玄丹宮太一中皇帝

君諱厥覩英字曰化元金牀玉帳紫綉錦裙
腰帶火鈴斬邪滅蘗于把星精項生圓光正
坐吐氣滅跡妖煙與神同宴與氣元丹和魂
鍊魄使保飛仙臣令信禮萬化生成
次焚香存北斗中有紫氣一道如繩下降從

眉間入玄丹宮次存斗口中有日象下降從
兆眉間直入宮中須臾如紫霧徧滿腦中如
火珠之狀良久忽見玄丹君從斗口下降從
眉間入宮坐日中衣紫綉瓊衣腰紫綉華裙
頂紫玉晨冠左手執斗柄乃魘星也右手執

璇根（乃紫微垣斗口相對排六星橫列光明第六星也）口吐紫氣氤氳腰帶火鈴次存自己形如蓮實大青衣冠服秉簡於玄丹君前九拜心祝曰規英化元三呼之叩齒九通良久玄丹君與兆秉絳氣同入斗中金臺玉殿琅玕寶帳金牀玉几兆與玄丹君三拜跪吞服紫氣八十一口玄丹君同兆秉紫氣回玄丹宮坐兆因憩息於玄丹君前定意良久即有奇報候片時定息出室常如此行之次遇立春春分秉紫氣入斗至陽明星各飲青氣九口立夏夏至至丹元

星飲赤氣三口立秋秋分至陰精星各飲白氣七口立冬冬至至玄冥星各飲黑氣五口四季至天關星飲黃氣十二口畢太一與兆同歸自己玄丹宮兆却自己心中行之十八年千騎萬乘迎子白日昇晨其功至妙却過萬魔不可具述若行此道不必更行三一之法也

雌四宮真一內神寶名玉訣

凡學上真之道不知雌真一之內名萬不得仙也學者受師口訣然後奉行

玉清神母姓糜名衡字荒彥長九寸九分著
玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之髻冠無極
進賢之冠居無上之太極珠宫中七寶之府
五靈鄉玄元里下治兆身玉帝宫
上清眞女姓厥名回字彌類長六寸六分著
青寶神光錦綉雲霞九色之綬頭戴玉寶飛
雲之髻冠玄黃進賢之冠居無上之上太上
崑崙太幽宫明堂府元光鄉大化里下治兆
身天庭宫
太極帝妃姓玄名虛生字伯無長七寸七分

著玄羅流光五色鳳文之綬頭戴七寶玄雲
之髻冠無極進賢之冠居元景之上太清極
玄宮中玉房府三丹鄉丹元里下治兆身極
眞宮
太上君后姓遷名合筏字合賢生長三寸三
分著七寶飛精玄光雲錦霜羅九色文綬頭
戴九玄玉精頹雲之髻冠玄黃無極三寶玉
冠居太清九玄之上洞浮極眞宮中丹精府
雲光鄉玄玄里下治兆身太皇宮
夫行玄丹之道守三一之訣當存四宮雖眞

一之神衣服形名諱鄉居所在此寶經之上
篇以傳見成眞人者始學不得其要素靈所
祕不行於世凡受上眞之法三寶神經雖通
靈究微不知雌眞一之法亦無所成矣故太
上摽且重禁格於輕泄不載於紙墨有者宜
審實内心然後受焉每以正旦月朔及太歲
本生之日沐浴清齋入室東向存思四宮雌
眞一之神鄉居姓名服色長短如上法畢叩
齒三十六通呪曰
太眞陰神號曰女靈戀景九玄秉眞隱冥曰

告天玄告齋上清心念目矚洞鑒神形還宫
守宅玉華芳盈五色變化流黄紫青運致飛
霞上造帝庭
呪畢咽氣三十六過止如此九年面生玉
華金眞映宪神見軀形與兆共言子既見
神心知自己愼勿妄傳
此四宫雌眞一之神是天生始生之陰官受
號帝妃其元氣未立五政未開光景未通無
極無虚無上無下無外無内無左無右無前
無後太上之元精玄始之妙眞虚極之先結

氣而凝混化萬物天地得存皆由四眞也能
有志心存思者千齡不知先天天之中萬神同
壽也

上清大洞九宮朝修秘訣上道

